佛藏

33

世纪出版

上海世纪出版股份有限公司
上海书店

ARTTIME
时代出版

时代出版传媒股份有限公司
黄山书社

佛藏

上海世紀出版股份有限公司上海書店
時代出版傳媒股份有限公司黃山書社

第三三册目録

彌沙塞部和醯五分律　三十卷　劉宋佛陀什共竺道生譯　（而一——咏十）……一
根本説一切有部毗奈耶破僧事　二十卷　唐義净譯　（樂一——殊十）……二八一
根本説一切有部苾芻尼毗奈耶　二十卷　唐義净譯　（貴一——賤十）……四三六
善見毗婆沙律　十八卷　蕭齊僧伽跋陀羅譯　（禮一——别八）……六〇三
大比丘三千威儀　二卷　後漢安世高譯　（别九——十）……七七六
根本薩婆多部律攝　十四卷　唐義净譯　（卷第一至卷第十二 尊一——卑二）……七九六

彌沙塞部和醯五分律卷第一　而一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第一四波羅夷法之一

佛在須賴婆國與大比丘衆五百人俱詣毘蘭若邑住林樹下其邑有婆羅門名毘蘭若波斯匿王以此邑封之聞佛釋種出家學道成如來應供等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛世尊普知世間一切心念爲說正法初中後善善義善味具足清白梵行之相與諸弟子來遊此邑歎言善哉我願見佛即與五百眷屬前後圍遶出詣佛所遥見世尊在林樹下諸根寂定光明殊特歡喜踊躍下車步進住立問訊却坐一面爾時世尊爲說妙法示敎利喜聞法歡喜即白佛言願佛及僧受我安居三月供養佛言我此衆多而汝異信異見異樂所奉事異復白佛言我雖異信異見異樂不以世尊此衆爲多如是至三佛乃受之即從座起右遶而去還家辦具安居供養時魔波旬作是念今婆羅門請佛及僧安居三月我當厭固迷亂其意念已即來厭之彼婆羅門爲魔所厭即入後宮受五欲樂勅守門者我今遊宴三月在內外事好惡一不得白都不復憶請佛及僧爾時彼國信向邪道邑里未有精舍講堂城北有山林流清淨佛與大衆即而安居時世饑饉乞求難得入里分衛都無所獲時波利國有販馬師驅五百匹馬夏初來至熱時已到見此邑清涼水草豐茂便共停止養食諸馬時諸比丘至馬師所默然而立時彼馬師信佛心淨愍念比丘乞求無獲便作是言正有馬麥若能食者當減半分一升相與足以支身可以行道諸比丘言佛未聽我食於馬分以是白佛佛以是事集比丘僧種種讚歎少欲知足告諸比丘自今已後聽食馬分時阿難即取佛分倩人爲變供養世尊諸比丘衆舂麥而食

時尊者目揵連在靜處作是念今此國中乞食難得我今當與得神通者到欝單越食自然秔米念已即從座起至佛所頂禮佛足却住一面白佛言世尊我向作是念今此國中乞食難得當與得神通者到欝單越食自然秔米佛告目連汝等可爾凡夫比丘當如之何目連白佛我當以神力接之佛言止止汝雖有是神力宿對因緣欲置何所又奈將來諸凡夫何目連受敎默然而止

時尊者舍利弗在靜處作是念過去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行久住念已即從座起至佛所頂禮佛足却住一面白佛言我向作是念過去諸佛何佛梵行不久住何佛梵行久住爾時佛讚舍利弗言善哉善哉汝所念善所問亦善舍利弗惟衛佛尸棄佛隨葉佛梵行不久住拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛梵行久住舍利弗白佛言世尊以何因緣三佛梵行不久住三佛梵行久住佛告舍利弗三佛不爲弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子種種名姓出家速滅梵行譬如盤盛散華置四衢道四方風吹隨風飄落何以故無綖持故如是舍利弗三佛不爲弟子廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行所以不得久住又舍利

弗隨葉佛與千弟子遊恐怖林所以名曰恐怖林者未離欲人入此林中衣毛皆豎是故名曰恐怖林也彼佛為弟子心念說法口無所言諸比丘當思是不思是當念是不念是當斷是當修是當依是行諸比丘心知是已漏盡意解得羅漢道舍利弗拘樓孫佛拘那含牟尼佛迦葉佛廣為弟子說法無有疲猒所謂修多羅祇夜受記伽陀憂陀那尼陀那育多伽本生毘富羅未曾有阿婆陀那憂波提舍結戒說波羅提木叉佛及弟子般泥洹後諸弟子雖種種名姓出家不速滅梵行譬如雜華以綖連之置四衢道四方風吹不能令散何以故綖所持故如是舍利弗三佛廣為弟子說如上法是故梵行所以久住舍利弗白佛言世尊若以不廣說法不結戒不說波羅提木叉梵行不久住者唯願世尊為諸弟子廣說法結戒說波羅提木叉今正是時佛言且止我自知時舍利弗我此衆淨未有未曾有法我此衆中最小者得須陁洹諸佛如來不以未有漏法而為弟子結戒我此衆中未有持多聞人故不生諸漏未有利養名稱故未有多欲人故未有現神足為天人所知識故不生諸漏

爾時世尊三月安居竟便告阿難汝來阿難共至毘蘭若所阿難受教整衣服從佛至其門下時婆羅門在高樓上五欲自娛遙見世尊即便憶悟疾疾來下拭席整座五體投地為佛作禮悔過自責我愚癡人請佛安居竟不設供非情中悔亦非無物正自迷忘不復憶念唯願世尊受我悔過佛言汝實愚癡請佛及僧竟不供養理應悔過今當與衆受汝懺悔又告婆羅門我聖法中知懺悔者增長善法彼婆羅門復白佛言願佛及僧留住一月受我供養佛不受之告言汝婆羅門異信異見但能請佛已是大事如是至三佛又不受告言我已在此安居三月今應遊行不得復住彼婆羅門復白佛言唯願世尊受我明日餞送供養佛便默然受之時婆羅門竟夜具辦種種餚饍至明食時便敷牀座白時已到世尊與衆弟子俱往就坐彼婆羅門即設所供手自斟酌食畢行水以劫貝四張革屣一量奉上世尊僧各兩張革屣一量為安居施諸比丘言佛未聽我等受安居施以此白佛佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘因毘蘭若從今日後聽受安居施即皆受之於是婆羅門心大歡喜取小牀於佛前坐佛復為說隨喜之偈

一切天祠中　奉事火為最　一切異學中
薩婆帝為最　一切衆人中　轉輪王為最
一切衆流中　大海水為最　一切照明中
日月光為最　天上天下中　佛福田為最

爾時世尊說此偈已更為說法示教利喜從座而起向僧伽尸國展轉遊歷後之毘舍離住獼猴河邊重閣講堂為諸四衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門供養恭敬尊重讚歎爾時迦蘭陀邑諸長者事緣入城聞佛世尊在重閣講堂皆詣佛所見佛世尊與無量衆圍遶說法時彼衆中有長者迦蘭陀子名須提那聞法歡喜即作是念如我解佛所說夫在家者恩愛所縛不得盡

壽廣修梵行出家無著譬如虛空我今寧可以家之信出家修道衆會各歸前至佛所頂禮佛足白言世尊我向聞佛說法作如是念如我解佛所說夫在家者恩愛所縛不得盡壽廣修梵行出家無著譬如虛空我今寧可以家之信出家修道世尊我今有是念今欲出家唯願與我出家受戒佛言甚善汝父母聽未答言未聽佛言一切佛法父母不聽不得爲道即白佛言我今當還啓白父母佛言今正是時於是須提那便從座起右遶三帀還家白父母言我聞佛法在家縛著今欲出家廣修梵行父母答言止須提那莫作是語吾先無子禱祠神祇僅而有汝一子之愛情念實重死不相遠如何生離汝家饒富金銀寶物恣汝修德現世受樂何用出家奪吾情志苦請至三父母不許便從座起住於別處作是誓言若不得出家終不復食於此而死何用徒生即便不食至于六日親戚聞之咸來慰喻言汝父母唯汝一子愛念情重死尚不遠況聞生離汝家大富可以樹德道由於心不在形服何必傷生苦違父母如是至三默然不受又時諸友亦來諫之苦言如上亦復如是各捨之去至父母所咸作是言如我所見不可復轉若聽出家猶可時見不樂道者歸來有期絕飡六日餘命漏刻數日之間當棄中野鵄烏呑啄虎狼競食人父人母胡寧忍此父母聞已銜淚答言聽子出家修於梵行但爲我共要時還相見親友聞已皆大歡喜復至其所語言汝父母已許汝出家不忘時歸便得去矣須提那即大歡喜至父母所白言我今詣佛出家修道父母便悲泣答言聽汝出家廣修梵行但勿忘要時還見我於是須提那拜辭父母遶三帀而去還至佛所頂禮佛足白佛言世尊父母已聽唯願與我出家受戒佛言善來比丘修諸梵行我善說法斷一切苦佛說是已須提那鬚髮自落袈裟著身鉢盂在手即成沙門得具足戒出家未久時世饑饉諸比丘入城分衛者都無所獲須提那在閑靜處作是念今此饑饉乞求難得我所生處飲食豐樂當將諸比丘還我本邑令得供養幷福度彼便從座起與諸比丘還到本邑住林樹下父母聞之勑其婦言汝可莊嚴如吾子在家所好服飾莊嚴旣畢父母將之同詣彼林時須提那見父母來起迎問訊父母語言汝何用毀形在林樹間可還捨道在家修善白父母言不能捨道還就下賤如是至三執心彌固父母嗚咽捨之還家須提那婦數日之中便有月水即以白姑歡喜言是有子相即勑莊嚴如前服飾父母復將共詣彼林時須提那問訊如上父母復言汝何用毀形在林樹間受此風霜飢寒困苦汝家財富天下所知但我私寶積沒人首況父母物孰能量計汝可還家恣意修善現世受樂後享福慶白父母言如子所見五欲傷德歡樂如電憂苦延長終不以此捐修梵行如是至三答啓彌厲父母復言爾雖吾子今爲釋種違我以道夫復何言但祖宗繼嗣人倫責重王憲嗣絕財物沒官吾備之矣汝豈不知餘願所期在汝續種汝其思之吾言盡矣時須提那聞誨悲泣默然奉命便

與婦同歸在於本室三返行欲乃有神降時兜率陀大威德天命終受胎爾時地神告虛空神言迦蘭陀子於未曾僧中作未曾有事虛空神告四天王四天王告忉利天展轉相告乃至梵天其婦月滿生子聰達名曰續種年大出家成阿羅漢時須提那犯此惡已即自悔責我今失利云何於佛正法出家而不究竟修於梵行羸瘦憔悴纔有氣息諸比丘見問言汝先好顏色今何憔悴將無不樂梵行犯惡罪耶答言我犯惡罪是故爾耳即問汝犯何罪答言我共本二作不淨行諸比丘言汝所作不善非清淨行非沙門法不隨順道種種訶責如佛所說訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧諸佛常法知而故問知而不問知時問非時不問有益問無益不問諸佛常法有五百金剛神侍衛左右若佛問三返不以實答頭破七分佛問比丘欲何所說諸比丘重以白佛佛問須提那汝實爾不答言實爾世尊佛言汝愚癡人所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能

令未信者信已信者退汝不聞我種種訶欲欲想欲覺欲熱讚歎斷欲離欲想除欲覺滅欲熱我常說欲如赤骨聚如大火坑如利刀如利箭如毒虵如毒藥如幻如夢誑惑於人汝今云何作此大惡汝豈不聞我所說法未離欲者能使離欲已放逸者令不放逸能斷渴愛離有為法無學離欲向無為道示人正要畢竟泥洹汝豈不畏三惡道苦汝若不作此大惡者佛正法中必得無量諸善功德汝初開漏門為此大惡波旬常伺諸比丘短汝今便為開魔徑路摧折法幢建立魔麾須提那寧以身分內大火坑若毒虵口不應以此觸女人身汝所犯惡永淪生死終不復能長養善法佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒何等為十所謂僧和合故攝僧故調伏惡人故慚愧者得安樂故斷現世漏故滅後世漏故令未信者信故已信者令增廣故法久住故分別毘尼梵行久住故從今是戒應如是說若比丘行婬法得波羅夷不共住

佛在舍衛城有阿練若比丘在空閑處住有獼猴羣住彼左右時一比丘念雌獼猴以食誘之遂共行欲後眾多比丘案行臥具到其住處時彼比丘入城乞食雌獼猴來現婬欲相諸比丘共作是語觀此獼猴必當有故共伺察之其狀必現先住比丘須臾來還獼猴即住現受欲相時彼比丘便共行欲諸比丘見語言汝不聞佛結戒比丘行婬得波羅夷耶答言佛制人女不制畜生諸比丘言人女畜生有何等異汝比丘所作不善非清淨行非沙門法不隨順道此不能令未信者信已信者退汝不聞世尊種種訶欲欲想欲覺欲熱具說如上訶已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛言汝愚癡人所作非法種種訶責亦如上說訶已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行婬法乃至共畜生得波羅夷不共住佛在舍衛城爾時眾多比丘不樂修梵行共作是語佛法出家甚為大苦我等當共行白衣儀法外道儀法行白衣事外道事時亦入

村非時亦入村行殺盜婬飲酒食肉晝夜觀伎歌謠自娛數作是語無有慚愧時有持戒比丘少欲知足種種訶責已將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等不應共作是語行外道儀法白衣儀法若言行外道儀法語語偷蘭遮白衣儀法突吉羅

佛在王舍城時有跋耆邑比丘名孫陀羅難陀衆所知識供養恭敬不樂修梵行作外道儀法白衣儀法行殺盜婬種種惡事彼諸居士不信樂佛法者訶責言云何沙門釋子作如此惡處處咸言孫陀羅比丘亦受五欲樂此等比丘無沙門行無婆羅門行不受沙門法不受婆羅門法此等比丘所不遊處皆得善利惡聲流布遍閻天下時孫陀羅還至衆中作是言與我出家受戒諸比丘言須白世尊即以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘孫陀羅非比丘若已受戒應白四羯磨作滅擯若上座若上座等知法律者應如是白大德僧聽孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法今僧與孫陀羅比丘作滅擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽孫陀羅比丘戒羸不捨行婬法今僧與孫陀羅比丘作滅擯誰諸長老忍默然不忍者說第二第三亦如是僧與孫陀羅比丘作滅擯竟僧忍默然故是事如是持

佛告比丘若比丘言行白衣儀法外道儀法不名捨戒若口言我捨戒名爲捨戒從今是戒應如是說若比丘共諸比丘同學戒法戒羸不捨行婬法乃至共畜生是比丘得波羅夷不共住比丘者乞比丘持壞色割截衣比丘破惡比丘實比丘堅固比丘見過比丘一語受戒比丘二語受戒比丘三語受戒比丘善來受戒比丘如法白四羯磨受戒比丘是名比丘同學者如佛所說盡形壽不犯同學是學是名同學戒法者所受不缺戒不生累法戒成就善法戒定共戒戒羸不捨者睡眠捨戒向睡眠人捨戒不名捨戒醉捨戒向醉人捨戒狂捨戒向狂人捨戒散亂心捨戒向散亂心人捨戒病壞心捨戒向病壞心人捨戒向非衆生向非人向畜生捨戒遣使遣書捨戒作相捨戒動手捨戒相似語捨戒獨獨想獨不獨想不獨獨想捨戒中國語向邊地人邊地語向中國人捨戒戲笑捨戒不定語捨戒瞋心捨戒強逼捨戒不應向捨戒而向捨戒皆不名捨戒不發言捨戒不名捨戒是名不捨戒反上名捨戒或戒羸非捨戒或捨戒非戒羸或戒羸亦捨戒或非戒羸非捨戒云何戒羸非捨戒若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛法僧敬戒敬沙門法敬比丘法敬毘尼敬波羅提木叉敬和尚阿闍梨同和尚阿闍梨敬同梵行人不謗三尊而憶鄉土園觀浴池山林樹木父母兄弟姊妹兒女乃至奴婢如是憶念愁憂不樂而盡形壽不犯梵行是名戒羸非捨戒云何捨戒非戒羸若比丘不樂修梵行不樂修梵行已猶敬佛乃至敬同梵行人彼作是念欲作沙彌若優婆塞乃至欲作外道梵志非沙門釋子復作是念我今欲捨佛法僧捨戒捨毘尼捨波羅提木叉捨和尚阿闍梨捨同和尚阿闍梨捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛爲

佛有何義我今於佛得脫乃至言我今得脫同梵行人復作是言作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名捨戒非戒羸云何戒羸亦捨戒若比丘不樂修梵行少敬佛法僧乃至少敬同梵行人憶念鄉土乃至奴婢作是念我今欲捨佛法僧乃至捨同梵行人即作是言我今捨佛何用佛爲佛有何義我今於佛得脫乃至脫同梵行人復作是言作非沙門釋子畜我作如是謗佛法僧乃至謗同梵行人作如是等心念口言向人說是名戒羸亦捨戒云何非戒羸非捨戒若比丘於所受戒堅持不捨不動不轉是名非戒羸非捨戒行婬法者婬法名非梵行法懈怠法狗法可惡法二身交會出不淨是名行婬法波羅夷者名爲墮法名爲惡法名斷頭法名非沙門法不共住者如先白衣時不得與比丘共一學等學不等學不餘學不與比丘共一羯磨等羯磨不等羯磨不餘羯磨不與比丘共一說戒等說戒不等說戒不餘說戒是名不共住諸佛世尊善正說法亦善說譬說犯婬者如針鼻缺不可復用如人命盡不可復活如石破不可復合如斷多羅樹心不可復生是中比丘與三種衆生行婬犯波羅夷人非人畜生比丘與三種女行婬犯波羅夷人女非人女畜生女與三種男人男非人男畜生男三種黃門人黃門非人黃門畜生黃門三種無根人無根非人無根畜生無根三種二根人二根非人二根畜生二根行婬亦如是比丘與人女非人女畜生女三處行婬大小行處口中眠時醉時狂時散亂心時病壞心時死時噉半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮無根女時二根亦如是比丘與人男非人男畜生男二處行婬大行處口中眠時乃至噉半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮無根男時黃門亦如是於上諸處行婬外方便內出不淨內方便外出不淨眠時乃至噉半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮比丘若爲强力所逼於上諸處行婬入時受樂出住不受出時受樂入住不受住時受樂出入不受出入受樂住時不受入住受樂出時不受出住受樂入時不受出入住時受樂眠時乃至噉半時波羅夷過半時骨時出不淨僧伽婆尸沙不出不淨偷蘭遮出入住時都不受樂不犯若比丘婬欲心以男根內上諸處一分皆波羅夷若以指一切外物內上諸處皆偷蘭遮比丘尼亦波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出不犯者狂心亂心病壞心初作此四種不犯自下諸戒皆如是悉不復出

佛在王舍城爾時有比丘名達尼迦是陶家子於乙師羅山作草菴住至時持鉢入城乞食取樵人於後輙壞其菴持材木去食後還已復更治之如是至三心轉懷恨便作是念我身幸能善於和泥何爲不作完成瓦屋以免斯患即便作之脊棟櫨栿榱柱桁梁綺疏牖戶巧妙若神積薪燒成色赤嚴好大風吹時作箜篌聲佛在耆闍崛山遙見其屋種種刻畫色赤嚴好問阿難言彼是何屋阿難白

佛是達尼迦身力所作佛告阿難是達尼迦所作非法云何出家爲此惡業殘害物命而無哀愍我先種種說慈忍法如何比丘無此慈心世尊如是種種訶已告諸比丘汝等往彼破其所作比丘受教即往屋所時達尼迦從屋內出問諸比丘我不相犯何爲壞黨欲破我屋諸比丘言奉世尊勑非我等心達尼迦言法王所壞我復何言諸比丘即共破之將達尼迦還至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實作不答言實作世尊

佛種種如上訶責已告諸比丘從今若比丘作燒成瓦屋偷蘭遮自現工巧突吉羅時達尼迦復作是念我先結草菴輙爲樵人所壞後作瓦屋復違法王出家之體今寧可更求好材木建立大屋必得久住無復苦惱復作是念王舍城典材令是我知識當往從索念已便往語言我須材木可以與我典材令言我於材木不得自由問言由誰答言由王達尼迦言王已與我典材令言若王已相與隨意取之達尼迦便取城防大材斷截持去時雨舍大臣案行諸處遇見於道即問典材令何以乃持城防大材與彼比丘答言非是我與復問是誰答言是王雨舍即啓不審大王何以乃以城防大材與達尼迦王言誰道我與雨舍言是典材令王即勑左右收典材令受教即收將詣王所時達尼迦入城乞食道路見之問言汝何所犯繫縛乃爾答言由大德故致此大罪願見救免令其性命達尼迦言汝且在前吾尋後到時典材令旣至王所王問汝何以乃持城防大材與達尼迦白言大王不敢專輙達尼迦言王教使與王便勑呼時達尼迦已在門外王勑令前即前見王王問言我以何時與比丘材達尼迦言王豈不憶初登位時以一切境內草木及水施沙門婆羅門耶王言我本所施不及有主快哉比丘乃作此方便而取人物復語言我是灌頂王如何當因殺沙門汝今便可速還詣佛法王自當以法治汝時有聞者皆驚愕言達尼迦犯罪應死云何訶責而便放遣如此得脫誰不爲盜又譏訶言沙門釋子親受王供而盜王材況復我等當得無畏沙門釋子常讚歎不盜教人布施如何於今躬行賊法此等無沙門行破沙門法如此惡聲展轉流布國中不信樂佛法長者居士婆羅門等遙見沙門輙種種罵諸比丘聞更相問言誰盜王材致是惡聲達尼迦言是我所作時諸比丘種種訶責汝所作非法不隨順道世尊種種毀呰不與取讚歎不盜汝今云何躬行賊法諸比丘如是訶責已將詣佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問達尼迦汝實爾不答言實爾世尊佛復種種訶責如須提那爾時摩竭大臣出家修道侍佛左右佛問比丘阿闍世王人盜齊幾便得死罪比丘白佛五錢已上便與死罪佛復以此更訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘盜五錢已上得波羅夷不共住

佛在舍衛城時有衆多比丘作是語佛所制戒爲聚落中物非謂空地又有諸比丘作是語犯與非犯制與不制但取無苦便各以盜心取空地有主無主物取已各生疑悔到阿

難所問阿難阿難即以白佛佛以是事集比
丘僧問言汝實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責聚落空地有何等異訶責已告諸比丘
從今是戒應如是說若比丘若聚落若空地
盜心不與取若王若大臣若捉若縛若殺若
擯語言汝賊汝小汝癡是比丘得波羅夷不
共住若城塹若籬柵周迴圍遶三由旬乃至
一屋是名聚落聚落外除聚落所行處是名
空地聚落外盡一箭道有慙愧人所便利處
是名聚落所行處物屬他他所護不與而取
是名盜心又以諂心曲心瞋恚心恐怖心取
他物亦名盜心若自取若使人取物離本處
是名不與取國主聚落主灌頂王轉輪王名
為主典領國事者名為大臣捉其手髮名為
捉杻械枷鎖名為縛以刀杖等斷其命名為
殺驅出一住處乃至一國名為擯離善法無
記法墮不善處名為賊無所識名為小入黑
闇名為癡是中犯者地中物地上物虛空物
聚落聚落物店店物田田物園園物屋屋物
乘乘物擔擔物船船物池池物寄還遮路伺

路示處道道徼取共取不輸稅地中物者若
物在地中比丘作念我當盜是物發心及方
便皆突吉羅掘地波逸提捉物突吉羅動物
偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭
遮地上物者物在地上若床架机橙戶楣樑
棟乃至屋上樹上如是等盡名地上物比丘
作念我當盜是物發心及方便乃至捉物皆
突吉羅動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷
減五錢偷蘭遮虛空物者若以神力置物空
中或有主鳥銜或風吹來比丘作念我當盜
是物發心及方便皆突吉羅動物偷蘭遮離
本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮聚落者
周圍三由旬乃至一屋處比丘作念我當盜
是聚落發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波
逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷蘭
遮聚落物者隨聚落中所有物比丘作念我
當盜是物得者波羅夷店者比丘作念我當
盜是店發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波
逸提繩量諍得波羅夷店物者隨店中所有
物比丘作念我當盜是物得者波羅夷田者

水陸諸田比丘作念我當盜是田發心及方
便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波
羅夷田物者隨田中所出五穀諸物比丘作
念我當盜是物得者波羅夷園者菓蓏諸園
比丘作念我當盜是園發心及方便皆突吉
羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷園物
者隨園中所出物比丘作念我當盜是物得
者波羅夷屋者在家出家人所居屋若重屋
比丘作念我當盜是屋發心及方便皆突吉
羅打杙椎椎波逸提繩量諍得波羅夷屋物
者隨屋中所有物比丘作念我當盜是物得
者波羅夷乘者象馬車轝諸乘比丘作念我
當盜是乘發心及方便乃至捉時皆突吉羅
動物偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢
偷蘭遮乘物者隨乘上所有物比丘作念我
當盜是物得者波羅夷擔者頭戴肩擔背負
手提盛名為擔比丘作念我當盜是擔發心
及方便皆突吉羅動時偷蘭遮離本處直五
錢波羅夷減五錢偷蘭遮擔物者隨擔中所
有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷船

者皮船瓶船木船簰栰盡名爲船比丘作念我當盜是船發心及方便皆突吉羅動時偷蘭遮離本處直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮船物者隨船上所有物比丘作念我當盜是物得者波羅夷池者陂湖諸水盡名爲池比丘作念我當盜是池發心及方便皆突吉羅打杙椎椎波逸提繩量諍得直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮池物者隨池所出物比丘作念我當盜是物得者波羅夷寄者人寄比丘物盜心不還物主心捨直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮寄還者比丘受他寄物盜心不與役人直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮遮路者比丘爲賊遮路不聽異人來伺路者伺候見人便往語賊示處者比丘示賊路處導道者比丘在賊前導教取者教賊取物之方共取者共賊取物不輸稅者比丘應輸稅而不輸如上諸事取物直五錢波羅夷減五錢偷蘭遮若人物不與取五錢已上比丘比丘尼波羅夷式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅驅出非人物不與取比丘比丘尼偷蘭遮式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅畜生物不與取皆突吉羅四種取人重物不犯自想取同意取暫用取非盜心取

彌沙塞部和醯五分律卷第一

音釋

罽賓 梵語也此云賤種罽居例切　饉 渠吝切菜不熟也　倩 七政切假借也　麨 尺沼切乾糗也　舂 書容切擣也　秔 古行切稻之不黏者曰秔　紝 和箭切夷糅同　屣 所綺切履屬　斟 職深切　拭 賞職切揩拭也　餚饍 餚胡交切饍時戰切　鴟 赤脂切鳶也　啄 竹角切鵮啄也鵮苦咸切　憔悴 憔昨消切悴秦醉切　麾 許爲切旌麾也　櫨 來都切柱上拘也　栿 房六切梁栿也　榱 所追切椽也　愕 五各切驚遽貌　塹 七豔切坑也　柵 楚革切編木爲柵也　机 居矣切案屬　橙 都鄧切坐几也　楣 靡爲切棟下橫栝也　銜 胡讒切口含物也　杙 與職切橛也　輂 羊朱切車轝也　簰栰 簰步皆切栰房越切　陂 班糜切澤也

彌沙塞部五分律卷第二　而二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第一四波羅夷法之二

佛在毘舍離爾時世尊告諸比丘脩不淨觀得大果利時諸比丘即皆脩習深入猒惡恥姚此身譬如少年好喜淨潔澡浴塗身著新淨衣忽以三屍嬰加其頸膿血遍身虫流滿體其人苦毒無復餘想但念何當脫此恥辱諸比丘猒惡此身亦復如是其中或有自殺展轉相害或索刀繩或服毒藥有一比丘猒惡身已便往彌隣旃陀羅所語言爲我斷命衣鉢相與時旃陀羅爲衣鉢故即以利刀而斷其命有血汙刀持至婆求末河洗之尋生悔心作是念我今不善云何爲小利故而斷持戒沙門性命得無量罪時自在天魔知其心念譬如壯士屈伸臂頃來至其前從水踊出立於水上讚言善哉汝得大利斷持戒沙門命未度者度福慶無量天神記錄故來告汝時旃陀羅便生惡邪見心大歡喜我今當更度未度者彼旃陀羅善知猒身相

若凡夫比丘未離於欲舉刀向時心恐怖者是未猒身我若殺之得福甚少我今當求已得道果無恐怖者於是手執長刀從房至房從經行處至經行處高聲唱言欲滅度者我當度之時諸比丘猒惡身者皆出就之尋斷其命於一日中殺十二十乃至六十以是因緣僧數減少大德聲聞悉不復現爾時世尊從三昧起在露處坐大衆圍遶觀視僧衆告阿難言今日僧衆何故減少阿難白佛世尊一時爲諸比丘說不淨觀比丘脩習猒惡身苦轉相殘殺乃至彌隣一日之中傷害梵行六十人命是故今日僧衆減少善哉世尊唯願更說餘善道法令諸比丘得安樂住佛告阿難汝今宣令依止毘舍離比丘皆使來集普會講堂阿難受教即呼來集集已白言唯聖知時世尊從坐起至講堂就座而坐即問諸比丘實有上事不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡所作非法豈不聞我所說慈忍護念衆生而今云何不憶此法訶已告諸比丘若自殺身得偷蘭遮罪又告從今已後應修安般安念樂淨觀樂喜觀觀已生惡不善法即能除滅以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘手自殺人斷其命是比丘得波羅夷不共住爾時衆多比丘得重病有諸比丘來問訊言大德病寧有損苦可忍不病比丘言病猶未損苦不可忍便語諸比丘與我刀繩與我毒藥與我增病食將我至高岸邊時諸比丘皆隨與之病比丘或以刀自刺或以繩自絞或服毒藥或食增病食或墮高岸或自斷其命諸比丘見其死已便生悔心以白阿難阿難將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡自斷人命與刀令死有何等異從今是戒應如是說若比丘自斷人命持刀授與得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘來問訊如上語諸比丘與我刀繩毒藥諸比丘言佛不聽我與人自殺之具然我有知識獵師當爲汝喚令斷人命病比丘言爲我速呼彼比丘走語獵師言此有比丘得重病不復樂生汝爲斷命可得大福獵師言若殺生得大福者屠膾之人得大福耶汝等比丘自言有慈悲心今教人殺教人殺與自殺有何等異時諸比丘皆生悔心往白阿難阿難將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責語諸比丘言自殺教人殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自殺教人殺得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘問訊如上語病者言汝等戒行具足應受天福若自殺者必得生天何用如是久受苦爲病比丘言若當如是雖有此苦不能自殺何以故若自殺者犯偷蘭遮罪又復不得廣脩梵行又訶言自手殺人教人自殺有何等異而汝比丘爲此惡業諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡自手殺人教人自殺有何等異從今是戒應如是說若比丘自手殺人教人自殺得波羅夷不共住復有比丘得重病諸比丘問訊如上亦

語病者言汝等梵行已立死受天樂何用久受如此病苦而不自殺病比丘言我等雖爾不能自殺何以故佛制自殺犯偷蘭遮又我病瘥得脩梵行爾時彼國又有賊難諸白衣骨肉分離備諸痛惱比丘語言汝等已脩生天福業何用受此骨肉生離憂悲之苦而不自殺答言我雖憂悲不能自殺何以故在世遭苦知脩道業又訶言沙門之道慈愍衆生云何讚死欲人自殺自殺讚死有何等異諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝所作非法自殺讚死有何等異從今是戒應如是說若比丘若人若似人若自殺若與刀藥殺若教人殺若教自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘得波羅夷不共住入母胎已後至四十九日名爲似人過此已後盡名爲人自以手足刀杖毒藥等殺是名曰殺彼欲自殺求殺具而與之是名與刀藥使人殺是名教人殺

人取死是名教自殺言死勝生是名譽死讚死隨心遣諸鬼神殺是名作是心隨心殺是中犯者自殺遣使展轉使重遣指示言說眠時說向眠說醉時向醉說狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說遣書作相手語相似語獨獨想不獨獨想獨不獨想戲語色聲香味觸優波頭優波奢優波害自殺者自以手足刀杖等殺彼人死者波羅夷遣使者遣使殺彼人彼人死者波羅夷展轉使者遣甲殺某甲不自殺轉使乙殺死者波羅夷重遣者始受使人不得殺還報比丘比丘更遣使殺死者波羅夷指示者指示日月星宿語人言汝福應生彼汝可自殺從而死者波羅夷言說者說生過惡讚歎死時因此死者波羅夷眠時說者比丘眠中說先所念言汝功德已成應可自殺彼人聞已待覺問言汝何故說此答言我眠中欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死彼因是死波羅夷向眠說者向眠人作是語汝功德已成可以刀等自殺鬼神令眠中聞

即覺問言汝何故說此答言汝眠時我欲利益汝故作是語汝今覺亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷醉時說者醉中說先所念言汝功德已成應以刀等自殺彼人聞已待醒問言汝何故說此答言我醉時欲利益汝故作是語今醒亦作是語汝可隨我語死因是死者波羅夷向醉說者作是言汝功德已成汝可以刀等自殺醉醒已問言汝何故說此答言我欲利益汝故汝醉時作是語汝今醒亦作是語汝可隨我語死因此死者波羅夷狂時說向狂說亂心說向亂心說病壞心說向病壞心說亦如是遣書者比丘遣書令殺彼作書字字偷蘭遮書至彼彼因是殺死者波羅夷作相者比丘語人言汝看我坐起舉手下手口言寒暑時便殺彼彼見相便殺死者波羅夷手語者作手語教人殺彼隨此殺死者波羅夷相似語者比丘作相似語教人殺彼隨此殺死者波羅夷獨獨想者突吉羅不獨獨想獨不獨想者偷蘭遮戲語者比丘戲笑語汝功德已成可應自殺彼人

問言何故說此比丘答言我先雖是戲言令意實爾汝可自殺因此死者波羅夷色者若比丘作呪術召惡色鬼神使恐怖人人因死者波羅夷聲者若比丘作是語汝父母兒女已死財物破散作如是語欲令憂惱自殺因此死者波羅夷香者以毒合和諸香令嗅便死因是死者波羅夷味者以毒著食中令食因是死者波羅夷觸者以迦毘毒藥塗身殺因是死者波羅夷優波頭者爲一切衆生作罪養若人墮死波羅夷非人墮死偷蘭遮畜生墮死波逸提優波奢者作弱脉薄𮈔其上下安殺具使人坐上因是死者波羅夷優波害者作蠱毒殺因是死者波羅夷若比丘作是念我當殺彼人發心時突吉羅作方便時偷蘭遮死者波羅夷若殺非人偷蘭遮若殺畜生波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者慈愍心無殺心

佛在毘舍離時世饑饉乞食難得諸比丘入城分衞都無所獲爾時世尊告諸比丘汝等各隨知識就彼安居莫住於此受饑饉苦比丘受教有往摩竭國者有往婆求末河邊聚落中者住河邊諸比丘集共議言今乞食難得此聚落中有信樂者我等當共更相讚歎某得初禪我亦得之某得二禪三禪四禪四無量處四無色定我亦如是某得四念處乃至八正道分三解脫門我亦如是某得八解脫九次第定十一切入十直道我亦如是某得堅信堅法四沙門果三明六神通我亦如是諸居士聞必生希有心作是語我得善利饍有如是得道聖人安居我邑便當具諸餚

乃供養我等我等無乏得安樂住議已即便入城到諸富家共相稱讚如上所語而言汝得大利聖衆福田依汝聚落諸居士聞生希有心歡未曾遇皆減己分不復祭祀斷施餘人并以供養諸佛常法一時大會春夏末月諸方比丘皆來問訊摩竭國諸比丘安居竟羸瘦憔悴來詣佛所頂禮佛足却住一面諸佛常法客比丘來皆加慰問問言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶諸比丘言安居和合道路不疲但乞食難得時佛爲說種種妙法示教利喜令隨所往婆求末河諸比丘身體充悅來詣佛所頂禮佛足却住一面佛亦如上慰問諸比丘白言安居和合乞食易得道路不疲佛即問言今世饑饉乞求難得汝等云何而獨言易諸比丘白佛我等在彼以乞食難得更相讚歎具說如上佛即問言汝等讚歎爲實爲虛比丘白佛有實有虛佛種種訶責虛者汝等非法不隨順道出家之人所不應作寧啖燒石吞飲洋銅不以虛妄食人信施汝等豈不聞我毀訾妄語之罪種

種讚歎不妄語德而今云何爲利養故虛誑自說得過人法復訶責言諸比丘世間有五大賊一者作百人至千人主破城聚落害人取物二者有惡比丘將諸比丘遊行人間邪命說法三者有惡比丘於佛所說法自稱是我所造四者有惡比丘不修梵行自言我脩梵行五者有惡比丘爲利養故空無過人法自稱我得此等五賊名爲一切世間天人魔梵沙門婆羅門中之最大賊汝等云何爲小利養作最大賊如是訶責已告諸比丘今以

十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語是比丘得波羅夷不共住

佛在舍衛城有衆多少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時聞諸比丘講論得道未得道相乃悟非道生慙愧心作是念我等先未得謂得將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣學諸經生慙愧心作是念如我今解佛所說法先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪復有少聞比丘不學不問無過人法自謂我知我見我證彼於後時廣脩梵行得入道果生慙愧心作是念我先未得謂得是增上慢將無犯波羅夷罪諸比丘念已各詣阿難皆以問之阿難將至佛所具以白佛佛以是事集比丘僧各隨其事問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告諸比丘有五種現過人法一者愚癡二者亂心三者隨惡四者增上慢五者實有若愚癡亂心增上慢實有而自言我得犯波羅夷者無有是處從今是戒應如是說若比丘不知不見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見是比丘後時若問若不問為出罪求清淨故作是言我不知言知不見言見空誑妄語除增上慢是比丘得波羅夷不共住不知不見者不知不見過人法一切出要法謂諸禪解脫三昧正受諸聖道果是名過人法於佛所說苦集盡道已辯已足更無所求是名聖利滿足自說我如是知見法法亦知見我是名自稱我如是知如是見若一月乃至一歲後問汝云何得何處得從誰得以何法得若不問而自發露所犯求戒淨心淨見淨疑淨言我不知不見苦集盡道言知言見虛誑妄語雖作如此發露故得波羅夷是中犯者有二種得波羅夷一者先作是念我當虛說得過人法二者當說時作是念我今虛說得過人法復有三種得波羅夷二如上說三者作是念我已虛說得過人法復有四種得波羅夷三如上說四者異見說過人法復有五種得波羅夷四如上說五者異想說過人法復有六種得波羅夷五如上說六者異忍說過人法復有七種得波羅夷六如上說七異樂說過人法復有八種得波羅夷七如上說八不隨問答說過人法有四種非聖語四種聖語非聖語者不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知聖語者見言見聞言聞覺言覺知言知又八種非聖語八種聖語非聖語者不見言見見言不見不聞言聞聞言不聞不覺言覺覺言不覺不知言知知言不知反上名八聖語又十六非聖語十六聖語非聖語者不見言見不聞言聞不覺言覺不知言知見言不見聞言不聞覺言不覺知言不知見疑言不疑聞疑言不疑覺疑言不疑知疑言不疑見不疑言疑聞不疑言疑覺不疑言疑知不疑言疑反上名十六聖語若比丘向人自稱得過人法解者波羅夷不解者偷蘭遮向非人說偷蘭遮向畜生說突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯

者實語
初分第二十三僧殘法之一
佛在舍衛城爾時長老優陀夷爲欲火所燒
身體羸瘦裁有氣息以手出不淨得安樂住
有異比丘亦復羸瘦優陀夷問汝何故爾答
言長老我爲欲火所燒是故如是優陀夷言
我先亦爾以手出不淨得安樂住汝若法我
亦當如是彼比丘言汝所作非法非清淨行
破沙門法不隨順道世尊種種訶欲欲想欲
覺欲熱斷欲想除欲覺滅欲熱說欲如赤骨
如毒藥汝今云何以此手出於不淨受人信
施復以教人訶責已將至佛所以事白佛佛
以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言
實爾世尊佛亦種種如上訶責已告諸比丘
以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘故出不淨僧伽婆尸沙
爾時諸比丘不一其心夢失不淨覺作是念
我夢中亦有心亦動身失不淨將無犯僧伽
婆尸沙耶或有發露者或有行摩那埵者或
有出罪者或有直白佛者佛以是事集比丘
僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責汝等不應散亂心眠若散亂心眠
犯突吉羅散亂心眠有五過失一者惡夢二
者善神不護三者不得明想四者無覺法心
五者失不淨不散亂心眠有五德無惡夢善
神護得明想有覺法心不失不淨有五因緣
眠時形起一者大便盛二者小便盛三者風
盛四者虫齧五者欲盛復告諸比丘若未離
欲恚癡散亂心眠必失不淨雖未能離以繫
念心眠者無有是過從今是戒應如是說若
比丘故出不淨除夢中僧伽婆尸沙故出不
淨者發心身動出不淨僧伽婆尸沙者此罪
有殘猶有因緣尚可治有恃怙得在僧中求
除滅不淨有十種一者青色二者黃色三者
紅色四者黑色五者赤色六者白色七者乳
色八者酥色九者油色十者蜜色若發心身
動欲出青色而黃色乃至蜜色出皆僧伽婆
尸沙若發心身動欲出黃色乃至蜜色而餘
色出亦如是有十種發心身動出不淨皆僧
伽婆尸沙一者自試二者除病三者爲顏色
四者爲力五者爲樂六者爲布施七者爲生
天八者爲外道祠天會九者爲種子十者爲
大祠有五種發心身動出不淨皆僧伽婆尸
沙內色外色虛空風水內色者已身外色者
他身虛空者空中動身風者向風行水者逆
水行又有五種發心身動出不淨僧伽婆尸
沙大便盛小便盛風盛虫齧盛欲盛若發心
身不動不出不淨發心身不動出不淨皆突
吉羅發心身動不出不淨偷蘭遮不發心身
動不出不淨不發心身動出不淨不發心身
不動出不淨皆不犯眠時出不淨覺時發心
身動偷蘭遮眠時身動覺時發心出不淨突
吉羅眠時發心覺時身不動出不淨不犯沙
彌突吉羅
佛在舍衛城爾時長老優陀夷爲欲火所燒
作是念故出不淨世尊已制今當方便與女
人相觸取細滑樂便掃灑房內敷好牀座取
一小牀於露地坐有諸女人同來遊觀語優
陀夷言我等故來欲看房舍答言姊妹隨意
看之便將入房閉戶開窻種種摩觸或捉或

抱或案或摩或舉上或舉下或騎或越其中喜者便語之言何不近作徒用此為優陀夷言佛不聽我作根本事其不喜者便瞋恚言本謂此處安隱而今反成恐怖之地水中火然未足為喻白衣在家猶耻此事云何比丘乃作是惡即歸其家人人宣語諸不信樂佛法者種種訶罵言我等白衣摩觸女身沙門釋子亦復如是徒剃此頭與我何異無沙門行破沙門法如是惡名流布天下復有一婆羅門將婦遊觀次到優陀夷房語言我欲與婦同看房舍優陀夷言不得一時可前後入婆羅門言若不得俱聽婦先入婦既入房優陀夷亦復如前種種摩觸久久乃出夫問婦言何以乃久不復次看餘房舍耶婦言止止莫作是語但入一房垂死得出何應復看諸餘房舍夫問所以婦具以答時婆羅門即便罵言沙門釋子云何乃作如此惡業入舍衛城四衢道中街巷市里處處唱言沙門釋子摩觸我婦諸不信佛法者種種訶罵沙門釋子行惡如此云何自稱淨脩梵行諸長老比丘聞種種訶責具以白佛佛以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心觸女人身若捉手若捉髮若捉一一身分摩著細滑僧伽婆尸沙欲盛變心者向欲心深發心事幾成變善法無記法墮不善處女人者人女乃至初生觸者身上處處種種摩觸乃至一髮比丘五事觸女人僧伽婆尸沙女女想人女活女心染以親近情摩觸覺而受乃至觸髮亦如是五事觸女人偷蘭遮女女想人女活女心染不以親近摩觸覺而受乃至觸髮亦如是女人觸比丘亦如是五事觸女人不犯女女想人女活女心染不以親近情而女人捉比丘比丘作方便求脫雖覺觸而不受乃至觸髮亦如是又女女想女疑女無根想女二根想觸僧伽婆尸沙女男想女黃門想觸偷蘭遮男男想男疑男黃門想觸突吉羅男女想男無根想男二根想觸偷蘭遮黃門亦如是無根無根想無根疑無根二根想無根女想觸僧伽婆尸沙無根男想無根黃門想觸偷蘭遮二根亦如是比丘與無衣女人相觸僧伽婆尸沙與有衣女人相觸偷蘭遮女人捉無衣比丘僧伽婆尸沙捉有衣比丘偷蘭遮比丘與女人俱有衣相觸突吉羅比丘捉女人衣女人捨衣與比丘偷蘭遮女人捉比丘衣比丘不捨衣與女人突吉羅比丘觸死人女非人女偷蘭遮捉畜生女突吉羅沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時長老優陀夷為欲火所燒作是念故出不淨觸女人身世尊已制今當更作方便向諸女人作麤惡語取悅欲樂復掃灑房於露地坐女人來觀將入閉戶皆如上說便於房內與女人種種麤惡語作如是問汝手脚髀髆腰腹頸乳頭面爪髮大小便處何似復言姉妹汝手脚乃至大小便處惡又言姉妹汝手脚乃至大小便處好又問汝夫近汝時云何又教汝若隨我意與汝珍寶又從乞願與我從事一切天神皆證我心諸女人聞喜不喜者亦如上說長老比丘聞種

種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故與諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人麤惡語隨婬欲法說法僧伽婆尸沙是中犯者毀譽乞願問反問教比丘五事與女人麤惡語女女想人女活女心染以親近情從毀譽乃至教彼解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮毀者毀呰女人三處若小若大形色惡譽者讚歎女人三處不小不大形色好乞者從女人乞三處若能與我我能隨汝意願者願得汝三處得汝三處是福樂人問者問汝夫於三處中幾種行欲幾時作反問者問汝夫於三處中不如是作耶教者教女言汝以三處隨男子意則為男子之所敬愛女女想乃至二根二根想皆如上說又有五種遣使書作想動手相似語彼解者偷蘭遮不解者突吉羅比丘面與人女麤惡語解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮向非人女麤惡語偷蘭遮向畜生女麤惡語突吉羅沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時長老優陀夷為欲火所燒作是念故出不淨摩觸女人身向女人麤惡語佛皆已制我今當向女人自讚供養身取悅意樂又掃灑房種種如上便於房內語女人言姊妹汝供養沙門婆羅門乃至入禪定得四道果不如以婬欲供養持戒者諸女人聞有喜不喜乃至佛種種訶責皆如上說訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘欲盛變心向女人自讚供養身言姊妹婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙若作種種語讚欲供養身語語突吉羅若言不如以婬欲供養語語偷蘭遮若言婬欲供養是第一供養僧伽婆尸沙以五事自讚供養身女女想人女活女心染以親近情言婬欲供養是第一供養解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮女女想乃至二根二根想遣使乃至相似語面前與女語向非人女畜生女皆如上說沙彌突吉羅

佛在舍衛城爾時有長者名迦留聰明利根善斷人疑舍衛城人凡有所作乃至婚姻無不諮問言與便與不與便不與得好者言由迦留故我得是好當使迦留亦得是樂得惡者言由迦留故我得是惡亦使迦留受是苦劇如是醜名善譽充塞一國迦留後時以信出家諸諮問者日月更甚乃至波斯匿王亦自親詣咨問國事喜怒之聲轉倍於前時有寡婦其女色貌邑里第一求婚者衆皆不許之答言若就我居如子法者乃當相與時有婆羅門財富無量語寡婦言與我兒婚汝女可得長處安樂答亦如初於是婆羅門便訪衆人誰數來往此人家者有人語言沙門迦留與此家數即請迦留長供養之既相狎習便以事白我欲為兒求某甲女願屈大德為我語之迦留便著衣持鉢往到彼舍寡婦即出禮拜問訊迦留語言汝可以女與某甲婚其家饒富必得安樂答猶如初迦留復言若不與者此女後大必當委叛何為失女又失即壻寡婦聞此僶俛從許迦留還報好便成婚其後夫家遇婦甚苦遣信白母願語夫家小得閑樂母報女言須迦留來當使語之迦

留後日到寡婦家寡婦具白女之辛苦婚本相由願爲語之迦留答言此女無福致此苦處若有福者何緣至此我沙門法不應知人此世俗事寡婦罵言先知人事今云不應知此惡人終令不吉種種呪罵言辭苦切鄉人聞之咸來諌言汝女薄相致此苦劇何預沙門而苦呪罵寡婦答言汝豈不知由此沙門使我稚女致此苦劇時不信樂佛法者皆作是言汝信沙門女受此苦若復用其語方當劇是復訶罵言我等白衣行媒嫁法沙門釋子亦復如是徒剃此頭著壞色衣所行如此與我何異於是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問迦留汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘行媒法僧伽婆尸沙

爾時舍衛城中諸豪姓欲得年長童女共行私通耻自宣意因無行人便語六羣比丘汝可爲吾宣此意旨若須物者一日一宿乃至一會爲須幾許六羣比丘即詣諸女具以意問有人見之皆共譏論沙門釋子淨脩梵行而今云何行此惡業構合邪非白衣所耻此諸沙門無有慙愧諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會僧伽婆尸沙有十種女十種男十種女者父母所護兄姊所護親里所護自護法護自任衣物共誓有主作信父母所護者女有父母父母能與能奪兄姊親里亦如是自護者身得自在自與自奪法護者正法出家脩行梵行自任者自隨所樂衣物者受他衣物共誓者與人要誓有主者女人屬夫作信者受他片致要一日一月乃至一交會十種男亦如是說若比丘受父母所護男語突吉羅語父母所護女乃至作信女偷蘭遮不許還報偷蘭遮許還報僧伽婆尸沙若比丘受父母所護男語語父母所護女女言可語我父母比丘以此語還報偷蘭遮父母所護男又令比丘語彼女父母受此語突吉羅語彼女父母及不許還報偷蘭遮許還報僧伽婆尸沙受父母所護男語語兄姊親里所護女亦如是乃至受作信男語語父母所護女乃至語作信女亦如是若比丘受父母所護女乃至作信女語語父母所護男乃至語作信男亦如是有六種語自使書使使相似語相若比丘受自語自語彼自還報僧伽婆尸沙若比丘受自語使語彼自還報受自語自語彼使還報受自語使語彼使還報皆僧伽婆尸沙受自語乃至相語彼相還報亦如是若比丘乃至受相語亦如是若比丘爲人男人女邊行媒法僧伽婆尸沙人男非人女邊行媒法偷蘭遮人男畜生女邊行媒法突吉羅爲人女亦如是爲非人男人女邊行媒法偷蘭遮畜生男人女邊行媒法突吉羅爲人女黃門邊行媒法突吉羅若比丘爲男借女爲女借男長使偷蘭遮比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯

者爲和合故

佛在舍衛城爾時阿荼脾邑諸比丘自乞作房從諸居士求車求車直求人求人直材木草竹皆從求索居士猒之見皆逃避諸比丘乞不復能得便自斫伐草木掘地取土有一大德比丘自斫神樹樹神小兒時戲樹間斫斷其指樹神痛惱便興惡意欲來打之復作是念此大威德若我打者或以之死使我長夜受諸苦惱又作是念世尊今在此城當往白之佛有教勅我當奉行即詣祇洹具以白佛佛爾時世尊讚歎樹神善哉善哉汝所念善今此比丘實有威德若當打者必受苦報復告樹神其處有大樹未有所屬汝可依之受教即往於是世尊漸漸遊行到阿荼脾邑長老大迦葉晨朝著衣持鉢入城乞食居士見之悉皆逃走迦葉恠而問於行人行人答言此諸比丘造作房舍乞求無猒邑人患苦所以見仁皆悉逃走迦葉食後還到佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等應脩少欲知足不應多事乞求無猒又告比丘乃過去世於恒水邊有一仙人住於石窟爾時龍王日從水出以身七十圍遶仙人舒頭在上下向敬視仙人後時遊行人間弟子守窟龍亦如前日來恭敬弟子怖畏即大羸瘦我於爾時行菩薩道遊恒水邊見其如此即問其故具答如是我復問言汝今欲不復見龍耶答言爾又問汝見龍咽下有何等物答言有摩尼珠吾復語言龍若來時汝便合掌向龍作如是語我今須汝咽下摩尼願以施我

爾時仙人弟子聞我語已龍從水出便從索之龍聞乞珠不前不却默然而住時仙人弟子復爲龍王說此偈言

龍王今須汝　咽下摩尼珠　意甚愛樂之　如何默無言

龍即以偈答

我一切所須　皆由此珠得　汝今從吾乞　永絕不復來

我今聞汝言　惶怖踰於此　如火急爆聲　使人心恐懼

於是世尊引古說偈

乞者人不愛　數則致怨憎　龍王聞乞聲　一去不復還

又告比丘龍王受自然業報猶尚不喜聞於乞聲今諸居士營求滋汲困苦所得汝等云何數數從乞又告比丘吾昔一時在舍衛城有比丘安居竟來至我所我時問言何處安居安居安隱乞食易得道路不疲耶彼答我言在雪山脇林下安居安居安隱乞食易得行路不疲唯患衆鳥夜鳴所亂不得專一坐禪思惟我問比丘汝等今猶樂彼林不答言甚樂我言汝便還彼衆鳥暮來合掌向言我今須汝毛羽可以見與中夜後夜亦復如是比丘受教如勑從乞於是衆鳥夜共議言今此比丘從我等乞爲當與不皆曰不可便飛而去永不復還告諸比丘鳥猶不喜聞有乞聲況於人乎又告比丘過去世時有迦夷國王好喜布施給諸窮乏時有梵志王甚愛重未嘗從王有所求乞爾時彼王爲說偈言

人皆從遠來　無方從吾乞　而汝今在此　不求有何意

梵志即以偈答
乞者人不喜　不與致怨憎　所以默無求
恐離親愛情
王復說偈
智者不惡乞　思聞來求聲　況汝所親愛
豈容有悋心　守貧媿有求　應得處不取
喪人虛心楅　而自困於己　安貧不恥求
應得處便取　既成人之善　而自長安樂
乞非傷德行　亦無身口過　損有以補無
何爲而不索
梵志復以偈答
賢人不言乞　言乞必不賢　默然不有求
是謂爲大人
時王聞說賢人之偈心大歡喜即以牛王一
頭及餘千牛而施與之告諸比丘王與梵志
雖相愛重猶難有求況諸居士於汝無愛而
多求乎又告比丘昔有族姓子名羅吒波羅
父母重愛自以出家不從父母有所求索時
父母亦以偈問
人皆從遠來　無方從吾乞　汝親吾愛子
不求有何意
羅吒波羅即以偈答
乞者人不喜　不與致怨憎　我既已出家
不應復有求
諸比丘羅吒波羅父母愛重尚以出家不還
求索況諸居士於汝無親而多求手如是種
種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘自乞作房無
主爲身應如量作長佛十二搩手廣七搩手
應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難
處有作處若不將諸比丘求作處若過量僧
伽婆尸沙自乞者比丘爲已從他乞房者於
中可得行立坐卧行四威儀無主者無有檀
越爲身者爲已不爲人亦不爲僧應將諸比
丘求作處者應將知法持律比丘示已作處
諸比丘應示作處無難處有作處難處名四
衢道中多人聚戲處婬女處市肆處放牧處
師子虎狼惡獸處險岸處水蕩突處社樹大
樹處好園田處墳墓處或逼村或去村遠道
路險巇是名難處無此諸難是名無難處有
行處者遶四邊得通車是名有行處若有上
諸難處無行處者諸比丘應語是比丘汝莫
取是處若無上諸難處有行處諸比丘應語
是比丘汝取是處是比丘應從僧乞作示處
偏袒右肩脫革屣胡跪合掌作如是言大德
僧聽我某甲比丘自乞作房無主爲身今從
僧乞示作處願僧現前示我作處如是三乞
僧中應一人白大德僧聽此某甲比丘自乞
作房無主爲身從僧乞示作處今僧爲某甲
示作處無難處有行處若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽此某甲比丘自乞作房無主
爲身從僧乞示作處今僧爲某甲示作處無
難處有行處誰諸長老忍默然不忍者說僧
已爲某甲示作處無難處有行處竟僧忍默
然故是事如是持若僧示難處無行處僧突
吉羅若於此處作者亦如是若不將諸比丘
示作處從發心及治地至麤泥皆突吉羅細
泥偷蘭遮作竟僧伽婆尸沙雜金銀珍寶作
及完成瓦屋乃至僧地中作皆偷蘭遮沙彌
突吉羅

彌沙塞部五分律卷第二

音釋

屠膾　屠同都切膾古外切屠膾謂宰殺者　痓　是戒切瘛也　墕　口果切

齧　倪結切噬也　䏶　旁禮切股也　膊　補各切臂膊也　劇　奇逆切甚也

僶俛　僶美隕切俛美辨切僶俛猶勉強也　脾　頻彌切　爆　布複切裂獻

脅　虛業切脅下也　搩　陟革切張伸也　巇　許羈切山險也

彌沙塞部五分律卷第三　而三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第二十三僧殘法之二

佛在拘舍彌國爾時闡陀比丘常出入諸家為說法料理官事療治衆病國王大臣長者居士無不親敬有諸人等同來問訊遇於經行所頭面禮足為說妙法示教利喜已各歸其家闡陀便還上座已據其房如是展轉乃至小房亦復如是既不得住便遊人間後諸人等復來問訊見諸比丘露處經行問言我師闡陀今在何處諸比丘言我等不知遍求不得便各還歸闡陀行還著衣持鉢往到其家皆出問訊白言長老我等近至僧房不得相見今從何來答言我最下座一切諸房上座已滿是故遊行致此乖互諸人白言可求屋處我等當為長老作之既以見福而便長老得安隱住又令我等不乖問訊闡陀答言我不能自作以廢行道年長自當以次得之諸人又言我幸有物及有善心財物無常善心難保願為求處必欲作之闡陀見其慇懃難相違逆即便遊行求作屋地見神樹處最可建立即便伐之此樹有神國人所奉諸祈請者多得如願忽見斫伐莫不驚怪不信樂佛法者皆訶罵言沙門釋子無道之甚苟欲自利傷害天人信樂佛法者便言此樹有神衆人畏敬夙夜虔恭不敢憜慢而諸比丘伐之無疑一切危心晏安如故可謂大神可貴可重毀譽之聲充滿國內諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有主為身作房應將諸比丘求作處諸比丘應示作處無難處有行處若不將諸比丘求作處僧伽婆尸沙有主者有檀越餘如上無主中說

佛在王舍城爾時瓶沙王日日次請五百僧食城內臣民亦同如是時諸比丘各念行道未有專知差次請者六羣比丘常往好處諸人問言我等為僧次第設食何故長老常來不見餘人如是訶責而猶不已時陀婆力士

子年十四出家爲道在靜處作是念令瓶沙王日日次請五百僧食城内臣民亦復如是而僧無有差次會者致使六羣選擇好處以失衆望喪人施意若我二十受具足戒得阿羅漢獲六神通當爲衆僧作差會及分卧具人至年十六便成羅漢得六神通年滿二十受具足戒便作是念我先願爲衆僧作差會及分卧具人今時已至便應作之即詣王舍城諸比丘所説先所願諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧問陀婆汝實欲爲僧作差會及分卧具人不答言實爾世尊佛種種讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘今聽陀婆爲僧作差會及分卧具人僧應白二羯磨差一比丘白言大德僧聽今此陀婆比丘欲爲僧作差會及分卧具人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此陀婆比丘欲爲僧作差會及分卧具人誰諸長老忍默然若不忍説僧已聽陀婆比丘作差會及分卧具人竟僧忍默然故是事如是持於是陀婆即爲僧作差會及分卧具分卧具時少欲知足少欲知足共樂靜樂靜共誦修多羅誦修多羅共持律持律共法師法師共唄匿唄匿共阿練若阿練若共乞食乞食共坐禪坐禪共如是等衆行不同各得其類隨宜示導諸房舍處一切比丘咸得所安諸方比丘有暮至者輒詣陀婆求住止處陀婆即入火光三昧左手出光右手示卧具處莫不允合時諸遠方聞陀婆比丘爲王舍城僧差會及分卧具有如上美皆作是念我當往彼問訊世尊并見陀婆及觀神力於是發來投暮到城至陀婆所求住止處陀婆皆悉如法安處次差會人亦復如是時王舍城有善飯長者見法得果日爲二比丘作上美食自來請之慈地兄弟並薄福德分卧具差會時常得麤惡隨次幸遇差至其家善飯知已便生是念此等惡人無清淨行云何受我上美供養即便還歸語其婦言汝可更作麤惡之食慈地等來門外敷座使婢下之婦即受教設備麤惡慈地兄弟至時持鉢到善飯家就座而坐羣婢於是持麤食出慈地見便問言姊妹汝家常作好食今何故麤婢言我是下人不知所以食訖便還道中行罵陀婆力士子要當令汝受苦劇我到所住已向諸上座言陀婆力士子隨愛恚癡畏若畏與好不畏與惡諸比丘言汝等莫作是語陀婆比丘隨愛恚癡畏何以故陀婆比丘得阿羅漢備六神通隨愛恚癡畏無有是處慈地言正以得神通故觀見諸家有好有惡好與餘人惡輒差我是故我言隨愛恚癡畏作是語已出於餘處先爲陀婆作惡名聲然後至王舍城到其妹尼彌多羅所彌多羅見二兄來迎禮問訊慈地兄弟皆不共語彌多羅言不憶犯兄何故如此慈地答言汝不助我故致使陀婆苦我如是彌多羅言兄欲令我云何相助答言汝若助我可到佛所白言世尊無恐懼中反致怖畏我今無處而得安隱本謂陀婆是梵行人忽來汙我犯波羅夷彌多羅言陀婆清淨我若謗之僧必當作自言擯我我既出衆當何所依慈地等言我當證汝擯於陀婆何緣使汝得自言擯彌多羅言若僧擯陀婆我豈得異慈地等言但

令世尊斥逐陀婆爲吾受擯亦復何苦我等自當好相安處妹敬重兄不敢違命便到佛所如上白佛爾時陀婆及羅睺羅在佛左右佛問陀婆汝聞彌多羅所說不答言已聞佛自知之如是三問答亦如是於是羅睺羅白佛言世尊何須三問陀婆但當斥擯此比丘尼佛言若彌多羅以此謗汝汝當云何答言當言此事佛自知之佛言汝可如是陀婆亦然乎佛語陀婆汝起自明今非默時汝當憶念有當言有無當言無不得直言佛自知之陀婆便從座起更整衣服長跪合掌白佛言世尊我從生來未曾夢中有此念想於今云何得有憶知佛讚言善哉善哉汝快自明欲自明者應當如此佛告諸比丘應與陀婆憶念比丘尼不應舉事應與彌多羅白四羯磨自言滅擯一比丘唱言大德僧聽此彌多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此彌多羅比丘尼自言陀婆汙我僧今與自言滅擯誰諸長老忍默然若不忍說如是第二第三僧

已與彌多羅比丘尼自言滅擯竟僧忍默然故是事如是持彌多羅比丘尼被滅擯已出遊人間慈地兄弟猶語諸比丘言陀婆力士子壞我妹梵行致使如是諸比丘復以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘汝等應檢問慈地汝言陀婆壞汝妹梵行爲實爲虛諸比丘受教即問慈地慈地答言我言是實僧復問汝何處見何時見云何見答言我某處見其時見如是見僧次問陀婆汝爾時爲在何處答言我在某處僧復語慈地處不相應時不相應汝云何言某處某時如是見耶復語慈地若於一堅信比丘前妄語罪重傷殺無數衆生於一堅法其所獲罪過百堅信如是展轉於僧前妄語其罪重於百阿羅漢又語慈地僧今集會不隨愛恚癡畏汝可更說爲實爲虛慈地言陀婆隨愛恚癡畏故我作是語諸比丘種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實以無根波羅夷謗陀婆不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何以無根波羅夷謗於清淨梵行

比丘汝豈不聞三種人墮地獄耶一者犯戒無沙門法自言已有不修梵行自言已修於佛法中猶如敗種二者作如是見如是說婬欲非惡而爲放逸三者以無根波羅夷謗於清淨梵行比丘此三種人必墮地獄汝今云何作此惡事佛更種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗僧伽婆尸沙自不如法者自己事事不如法惡瞋者九惱也無根者不見不聞不疑無波羅夷者於四波羅夷一一無犯欲破彼梵行者欲使還俗若作外道後時若問若不問者後檢校何處何時云何見也事有四種言諍事敎誡諍事犯罪諍事事諍事若比丘不見不聞不疑他犯波羅夷若以此謗僧伽婆尸沙見疑聞疑疑見忘聞忘疑忘而以無根法謗僧伽婆尸沙若面前謗解者僧伽婆尸沙不解者偷蘭遮若書使相相似語手語謗解者偷

蘭遮不解者突吉羅若謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼謗比丘尼僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼謗五衆皆突吉羅

佛在王舍城爾時偷羅難陀比丘尼以陀婆比丘神通大德故數來問訊共一處坐說受法教慈地見之復欲誹謗後從耆闍崛山下見二獼猴合會行欲便作念言我今當與彼二獼猴作假名字雄者名陀婆雌者名偷羅難陀作是念已便語諸長老比丘言我先以無根法謗陀婆今親自見與偷羅難陀作不淨行諸比丘以是白佛佛告諸比丘應集僧撿問慈地汝言先以無根法謗陀婆今親自見與偷羅難陀作不淨行為實為虛諸比丘受教集僧問慈地乃至汝可更說為實為虛皆如上說如是問已慈地言我實不見陀婆作不淨行我見偷羅難陀數來往陀婆所意欲謗之從耆闍崛山下見獼猴雄雌共合我便假名雄者為陀婆雌者為偷羅難陀故言親見為不淨行耳諸比丘種種訶責汝云何於異分中取片若似片作波羅夷法謗無波羅夷比丘將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問慈地汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘欲破彼梵行是比丘後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗僧伽婆尸沙事者言諍事教誡諍事犯罪諍事事諍事若比丘見他犯僧伽婆尸沙定生僧伽婆尸沙想瞋故於異分中取片若似片謗無波羅夷比丘僧伽婆尸沙聞疑亦如是見聞疑他犯偷蘭遮犯波逸提犯波羅提提舍尼犯突吉羅以波羅夷謗亦如是餘如上說佛在彌那邑阿㝹林下爾時貴族諸釋種子多於佛所出家學道時釋摩男語阿那律言今諸貴族並皆出家修於梵行我等兄弟如何獨不我若出家汝知家事汝若捨俗我當料理阿那律言願兄出家我知家事釋摩男言汝先由我在家受樂不知艱難然出家行道亦復辛苦汝今住家吾當語汝營家之法便種種語之晝應爾夜應爾田商貨殖驅役之法悉以語之阿那律言若營家如此乃得成立我乃不能一日為之願兄住家我當修道釋摩男言諸佛世尊父母不聽不得為道汝今自可啓白於母阿那律即便往啓我欲於佛法出家學道母言我唯有汝兄弟二人愛念情重如何生離汝家大富快修功德何須出家奪吾此意若請至三母乃答言若跋提王出家者我亦聽汝時跋提王與阿那律阿難難提調達婆婆金鞞盧等甚相愛重若有所為誓不相違於是阿那律往白跋提王言今有微願願必見從王言吾等本要誓不相違若相違者頭破七分但令卿願必可從耳阿那律即以母言白王王言如卿此願我未能從所以者何我願作王今日始果親族富貴無有外憂何能捨此出家學道阿那律言若王出家吾願乃果貪著寵榮吾則永淪願王三思不違先誓王言當從汝

願寬我七年然後共汝出家學道阿那律言卻後七年佛不必在又我危脆性命難保王今云何以此爲期王復言七年若遠六年可爭亦答如上五四三二至于一年七月至于一月七日至于一日皆亦如是王言我等長者如何便得舉爾而去當設方便嚴駕出遊因此微行乃可得耳汝今便可語阿難陀等令知此意阿那律即宣語五人五人欣然莫逆於心即便竟夜嚴四種兵極世儀飾晨朝出遊盡遊觀已密將剃頭人優波離捨諸儐從至隱避處寶衣與之令其剃髮變服而去去未久優波離作是念諸釋豪强若知剃諸人髮必當殺我如此貴族尚能捨家我今何爲不捨剃具及諸寶衣隨彼而去即自剃頭以諸寶衣掛著樹上作是念須者取之於是疾行須臾相及語七人言我今亦欲相隨出家七人即受同詣佛所頭面禮足白言世尊我等今欲出家淨修梵行而優波離是我等僕願佛先與受具足戒然後度我當令我等及諸釋種於彼人所破大憍慢佛即先度七人後度於時世尊作是念迦維羅衛去此不遠諸釋知者或有留難便將八人詣跋提羅城住網林樹下爲說妙法眼無常色無常眼識眼觸眼觸因緣生受無常乃至意無常法無常意識意觸意觸因緣生受無常汝聖弟子應作是觀生厭離心得解脫智所作已辦梵行已立不受後身說是法時六人漏盡得阿羅漢阿難侍佛不盡諸漏調達一人空無所獲跋提王既得羅漢心淨無畏若在樹下露處經行輒自慶言快哉快哉有異比丘聞此聲已作是念跋提比丘必憶世樂不樂梵行即往白佛我向於彼聞跋提言快哉快哉必憶爲王時樂不樂梵行佛告比丘汝可呼來便往詣言大師呼汝跋提即到佛所頭面禮足却住一面佛問跋提汝實言快哉不答言實爾世尊又問跋提汝見何義而言快哉跋提白言我昔在家住於七重城塹之裏七行象七行馬七行車七行步四兵圍遶忽聞異聲心驚毛豎今在樹下空露之地坦然無憂是故稱快佛告比丘跋提已得羅漢不樂梵行無有是處爾時世尊因跋提而說偈曰

快哉阿羅漢　無復恩愛縛　已破欲恚癡
無復諸結網　既到於泥洹　無有穢濁心
不染著於世　解脫無諸漏　了達於五陰
遊於七法林　大龍所行處　已伏諸恐怖
成就十種分　龍德三昧禪　一切有漏盡
世間之第一　不動無所畏　不復受後身
已息寂滅處　永無苦樂報　住於無學智
此身最後邊　梵行堅固立　無諸不可信
天上天下中　無復諸欲樂　此名師子吼
無能勝佛者

於是世尊與諸大德聲聞受阿耨達龍王請調達未得神通不能得去羞恥兼深便作是念我今當問修神通道便往白佛願佛爲我說修神通法佛即爲說調達受學安居之中便獲神通獲神通已作是思惟誰應先化復作是念瓶沙王太子名曰衆樂先化導之然後餘人乃從我教作是念已即於網林下沒在太子牀上現作小兒數指仰卧太子見之即大惶怖問言汝爲是天爲是鬼神答言我

是調達勿恐勿怖太子語言若是調達復汝本形即自變復威儀如本太子歡喜而師事之日出問訊乘五百乘車調達復化作五百小兒在於車上仰卧𠑽指復以五百乘車載上美食種種餚饍而供養之時諸國人生希有心作是言調達有大神力作此變化使太子日出問訊種種餚饍而以供養於是調達遂不自量便欲招引畜諸徒衆爾時世尊從綢林出遊行人間到拘舍彌國住瞿師羅園爾時目連住一別處此國先有憍陳如子名曰柯然淨脩梵行得阿那含果生於梵天中夜寂靜從天來下放大光明詣目連所頭面禮足白言調達今化衆樂太子現諸神變恐其必欲招引徒衆破和合僧作是語已忽然不現於是目連晨朝整服往詣佛所以柯然言具以白佛佛問目連汝意云何當謂審如柯然語不答言意以爲然佛告目連莫說此語所以者何於天上天下不見沙門婆羅門諸天魔梵有能領佛徒衆者又告目連世間有五種師今皆現在一者戒不清淨自言戒淨其諸弟子如實知之覆藏其過以望利養二者邪命諂曲自言正直而諸弟子亦覆藏之三者所說不善自言善說而諸弟子歎以爲善四者見不清淨自言見淨而諸弟子稱言見淨五者說非法律言是法律而諸弟子亦云是法而不能使智者信受目連如來戒淨無有諂曲言無不善知見清淨所說是法智者信受不須弟子共相稱覆爾時有異比丘於王舍城安居竟著衣持鉢來詣佛所白佛言世尊調達化衆樂太子現作小兒乃至種種餚饍而以供養佛告比丘莫羨調達作此變化以致利養若有恭敬供養之者增其長夜受諸苦痛猶如惡狗以杖打之更增其惡調達如是多得供養煩惱轉增爾時世尊欲重宣此義而說偈言

愚人增其惡　由於利養生　癡斷清白法
猶如身首分　不脩清淨行　而志招學徒
欲居衆人上　望一切歸宗　有人求利養
或有求泥洹　利養傷清白　寂滅却慳貪

復告諸比丘芭蕉竹蘆以實而死駏驉懷妊亦喪其身今調達貪求利養亦復如是爾時世尊欲重宣此義而說偈言

芭蕉以實死　竹蘆實亦然　駏驉坐妊死
士以貪自喪

於是世尊從拘舍彌國漸漸遊行向王舍城住耆闍崛山爲比丘比丘尼優婆塞優婆夷國王大臣沙門婆羅門梵志居士供養恭敬尊重讚歎衣食卧具及諸醫藥無所滐著猶如蓮華爾時世尊與無央數大衆圍遶說法調達便從座起更整衣服偏袒右肩頭面禮足明跪合掌白佛言世尊唯願安住我今自當領理衆僧佛語調達舍利弗目連猶尚不能領我徒衆況汝愚癡食涎唾乎於是調達生忿恨心云何世尊於大衆前乃作如此底下訶辱以生惡心向佛故初損神足復作是念佛稱讚舍利弗目連而毀呰我復生惡心向舍利弗目連是第二損其神足便還所住爲國王大衆圍遶說法其衆中有一比丘來白佛言今調達爲國王大衆圍遶說法佛告比丘調達不但今世得此大衆過去世時亦

曾得此諸比丘乃往古昔有一摩納在山窟中誦刹利書有一野狐住其左右專聽誦書心有所解作是念如我解此書語足作諸獸中王作是念已便起遊行逢一羸瘦野狐便欲殺之彼言何故殺我答言我是獸王汝不伏我是以相殺彼言願莫殺我我當隨從於是二狐便共遊行復逢一狐又欲殺之問答如上亦言隨從如是展轉伏一切狐便以羣狐伏一切象復以衆象伏一切虎復以衆虎伏一切師子遂便攉得作獸中王既作王已復作是念我今爲獸王不應以獸爲婦便乘白象帥諸羣獸不可稱數圍迦夷城數百千帀王遣使問汝諸羣獸何故如是野狐答言我是獸王應娶汝女與我者善若不與我當滅汝國還白如此王集羣臣共議唯除一臣皆云應與所以者何國之所恃唯賴象馬我有象馬彼有師子象馬聞氣惶怖伏地戰必不如爲獸所滅何惜一女而喪一國時一大臣聰叡遠略白王言臣觀古今未曾聞見人王之女與下賤獸臣雖弱昧要殺此狐使諸羣獸各各散走王即問言計將焉出大臣答言王但遣使剋期戰日先當從彼求索一願願令師子先戰後吼彼謂吾畏必令師子先吼後戰王至戰日當勑城內皆令塞耳王用其語遣使剋期并求上願至于戰日復遣信求然後出軍軍鋒欲交野狐果令師子先吼野狐聞之心破七分便於象上墜落于地於是羣獸一時散走佛以是事而說偈言

野狐憍慢盛　欲求其眷屬　行到迦夷城
自稱是獸王　人憍亦如是　統領於徒衆
在摩竭之國　法王以自號

告諸比丘爾時迦夷王者我身是聰叡大臣者舍利弗是野狐王者調達是諸比丘調達往昔詐得眷屬今亦如是舍利弗汝往調達衆中作是唱言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧舍利弗言我昔已曾讚歎調達今日云何復得毀呰佛言汝昔讚歎爲是實不答言是實佛言今應毀呰而毀呰亦復是實告諸比丘今應白二羯磨差舍利弗往調達衆中毀呰調達一比丘唱言大德僧聽今差舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差舍利弗往調達衆中作是言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧誰諸長老忍默然不忍者說僧已差舍利弗竟僧忍默然故是事如是持於是舍利弗即往調達衆中高聲唱言若受調達五法教者彼爲不見佛法僧時彼衆會皆悉唱言沙門釋子更相憎嫉見調達多得供養便作是語時缾沙王在彼衆中即宣令言莫作此語所以者何佛衆清淨無憎嫉故於是調達便語衆人欲見天上曼陀羅華不咸言欲見調達即於衆前沒到華池邊適欲取華便失神足還在本坐調達既失神足便生惡心欲害於佛白太子言今汝父王正法御世如我所見衰喪無期人命無常晌息難保何必長年剋此王位自可圖之早有四海我當害佛代爲法主新王新佛於摩竭國共弘道化不亦善乎太子答言父母恩重過於二儀顧復長育欲報罔極汝今云何導吾此逆調達聞之心

無慙愧猶以巧言引謗其意遂便迯役受悅其語太子後時密帶利劒向于王門內懷惡逆不覺戰怖於王門前倒地復起門官見已便作是念太子常來威儀庠序今日如此必當有故即往問之太子答言我欲殺王是故如此又問太子爲受誰教答言調達門官共議當如之何第一議言一切沙門太子衆樂皆應殺之第二議言佛已先遣舍利弗唱其惡逆云何乃欲濫殺沙門罪正應止太子調達二人而已第三議言我等不應輙判此罪當以白王王有教勑當奉行之作是議已便以白王王問汝等衆臣議意云何即具以上答王即斥逐第一議者第二議人免所居官稱第三議加其名位更令羣臣共議此事諸臣咸言上第二議並謂允合而生乃免所居之位觀王聖心不忍有害正形既施當從下計王立太子本爲國嗣志速爲王故懷此逆遜位與之其惡必息議合王心即便捨位拜之爲王號阿闍世初登王位受五欲樂𢦏逆之心便得暫息如是少時乃以無事而害父命爾時阿闍世王有大惡象調達密至象師所語言明日瞿曇當行此路汝可爲吾飲象令醉放走於道佛慢心多必不避之因此蹹殺厚賞汝物世尊明日食時著衣持鉢從五百弟子入城乞食象師先已飲象令醉遙見佛來即便放之信樂佛法者見放醉象皆往白佛唯願世尊更從餘路五百弟子及阿難亦如是白佛皆答之三言無苦龍不害我諸弟子衆皆不覺捨佛從餘路去唯有阿難獨從後行時觀者四塞各各議言今二龍闘看誰得勝外道輩言象龍力大必勝於人佛弟子言人龍道尊象必降伏空辯無徵遂乃積斂金錢共賭勝負於是醉象遙見佛來奮耳鳴鼻大走向佛阿難怖懼恍惚不覺入佛腋下佛語阿難汝向三聞無苦如何不信猶作此懼佛見象來入慈心三昧而說偈言

汝莫害大龍　大龍出世難　若害大龍者
後生墮惡道

象聞偈已以鼻布地抱世尊足須臾三反上下觀佛右遶三帀却行而去從是以後遂成善象莫不雅奇同聲歎言瞿曇沙門不用刀杖伏此惡象國中人民無復恐怖何其快哉諸外道輩皆悉慙愧佛弟子衆踊躍歡喜斂得金錢七十餘萬佛既降象復說偈言

象醉含瞋忿　來向天中天　百姓莫不觀
斂錢賭勝負　其形如大山　力勝六十象
聲響振人心　一吼破敵陣　大力天中天
愍衆出於世　欲度惡象故　住立在其前
象伏衆人見　道俗皆踊躍　歎佛降惡象
猶如師子王

時調達見已作是念今以此事不得害佛當更求凶人不識佛者厚相貨誘令往殺之即四出求索見一壯夫便語之言汝爲我殺佛當厚相報其人貪貨應募而去爾時世尊在露處經行遙見彼人以慈心三昧遍滿其身舉手呼之於是彼人不覺捨刀疾行趣佛頭面禮足白佛言我今癡狂欲害世尊自知過重願聽懺悔佛言汝實愚癡云何爲貨欲害如來於我法中若知有罪而懺悔者增長善根次爲說法所謂施論戒論生天之論在家

渫累出要爲樂彼人內喜佛知其意更爲說法所謂苦集盡道聞法開解於諸法中遠塵離垢得法眼淨見法得果已自歸三尊受持五戒世尊發遣從異路歸調達復慕二人令殺前人以滅惡聲復遣四人如是展轉乃至三十二人皆前至佛所佛亦如前次第說法盡得須陀洹果時諸比丘聞調達遣人害佛皆持器杖衞護世尊分部相著各在一面諸佛常法日再出房於晨朝出見諸比丘悉在左右問言汝等何故持杖住此諸比丘言聞調達遣人欲害世尊不能自安所以住此佛告比丘若如來橫死無有是處世間五師須防護耳我不須汝各隨所安自護其心調達知已復作是念我復不能以此害佛當更覓人躬自將去故應必果即得一人共上耆闍崛山爾時世尊在山下石上經行調達便使彼人推石害佛其人發心推石四肢便不得舉心念佛功德大手足還復調達見此益瞋忿言汝何羸困速疾滅去即自捉大石推下礌佛山下有神名金鞞盧接之遠棄片迸著佛傷足大指世尊見已語調達言汝今便得無間之罪若以惡心出佛身血必墮無間阿鼻地獄調達復作是念我既不能得害於佛唯當破其和合僧耳佛大神力若我能破其僧名必遠振佛知其意語調達言汝莫破和合僧若僧已破能和合者其人生天一劫受樂若僧和合而破之者墮地獄中一劫受苦調達聞已暫捨是心後尋復生如上所念佛止如初便說偈言

衆聚和合樂　和合常安隱　若破和合僧
一劫地獄苦　衆聚和合樂　和合常安隱
若和合破僧　一劫生天樂　若分部分別
常作不善語　以破和合僧　一劫地獄苦
不分部分別　常能說善語　以和合破僧
一劫生天樂

調達聞已復暫捨是心後尋復生方便過旬時諸比丘聞調達欲破和合僧即往白佛佛以是事集比丘僧種種遙責調達已語諸比丘應差一比丘與調達親厚者往諫言汝莫破和合僧莫作破僧事當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘若復不受應僧往諫諸比丘受教如是三反皆悉不受諸比丘種種訶責已以是白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責調達已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘爲破和合僧勤方便諸比丘語是比丘汝莫爲破和合僧勤方便當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙爲破者求爲破僧因緣和合者同布薩自恣羯磨常所行事僧者從四人已上彼比丘欲破僧餘僧見聞知差一與親厚比丘往諫若捨者應一突吉羅悔過若不捨應遣衆多比丘往諫若捨者應二突吉羅悔過若復不捨應僧往諫若捨者應三突吉羅悔過若不捨復應白四羯磨諫一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘爲破和合僧勤方便僧已諫汝莫爲破和合僧勤方便如是諫堅持不

捨僧今羯磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已應語彼比丘僧已白竟餘三羯磨在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅一偷蘭遮悔過若不捨復應唱言大德僧聽此某甲比丘爲破和合僧勤方便乃至僧今羯磨諫誰諸長老忍默然不忍者說復應語彼比丘僧已一羯磨竟餘二羯磨在汝當捨是事莫犯僧伽婆尸沙彼若捨應三突吉羅二偷蘭遮悔過若不捨復應如上第二羯磨第二羯磨竟復應如上語若捨應三突吉羅三偷蘭遮悔過若不捨復應如上第三羯磨第三羯磨未竟捨者三突吉羅三偷蘭遮悔過第三羯磨竟捨不捨皆僧伽婆尸沙比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白不成三羯磨皆不成若作餘羯磨遮羯磨非法羯磨不諫自捨皆不犯

佛在王舍城爾時助調達比丘語諸比丘言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸長老比丘聞種種訶責汝云何言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧種種遙責助調達比丘已語諸比丘應差一比丘與助調達比丘親厚者往諫莫言調達所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故調達非知說非說法非說律汝等莫助破和合僧當助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行若受者善若不受應遣衆多比丘及僧往諫諸比丘受敎如是三反助調達比丘悉皆不受諸比丘種種訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧更種種遙責助調達比丘已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘助破和合僧若二若三若衆多語諸比丘言是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘語彼諸比丘汝莫作是語是比丘所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘非知說不說法不說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙助破者助成破僧因緣和合者同布薩自恣差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨餘如上說

佛在拘舍彌國爾時闡陀比丘數數犯罪入白衣舍上牀下牀皆不如法別衆食數數食非時入聚落不白善比丘諸比丘見語言汝犯如是如是罪汝應見罪悔過莫不清淨修於梵行無得長夜受諸苦惱勿令施主失大功德答言大德汝等不應敎我我應敎汝何以故聖師法王是我之主法出於我無豫大德譬如大風吹諸草穢并聚一處諸大德等種種姓種種家種種國出家亦復如是云何而欲敎誡於我諸大德莫語我若好若惡我亦不語大德若好若惡諸比丘復語闡陀莫作自我不可共語汝當語諸比丘若好若惡諸比丘亦當語汝若好若惡如是展轉相敎

轉相出罪成如孛眾諸比丘如是諫堅持不
捨將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧
問闡陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶
責汝愚癡人不應作不可共語諸比丘見汝
犯罪欲不共汝布薩自恣羯磨常所行事哀
愍汝故訶諫於汝汝令云何而不信受佛種
種訶責已語諸比丘應差一比丘與闡陀親
善者往諫如上次眾多比丘及僧諸比丘受
教三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧
更種種遙責闡陀已告諸比丘以十利故為
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘惡
性難共語與諸比丘同學經戒數數犯罪諸
比丘如法如律諫其所犯答言大德汝莫語
我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘復
語言汝莫作自我不可共語汝當為諸比丘
說如法諸比丘亦當為汝說如法如是展轉
相教轉相出罪成如來眾如是諫堅持不捨
應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨
者僧伽婆尸沙惡性難共語者不受教誨無
恭敬心自是非彼同學經戒者經謂一切佛

教戒謂波羅提木叉餘如上說
佛在舍衛城爾時吉羅邑有二比丘一名頞
髀二名分那婆藪行惡行汙他家作種種非
威儀事自結華鬘亦教人結自著教人著與
女人同牀坐共盤食飲酒噉肉歌儛伎樂作
諸鳥獸種種之聲亦作鳥獸鬪諍時像捕博
嬉戲倒行擲絕彈指眴眼向於女人角戾面
目吐舌張口作如是等身口意惡破於戒見
威儀正命時五百比丘威儀具足從迦夷國
來到此邑至時持鉢入村乞食諸居士見威
作是言此諸比丘從何處來低頭默然狀如
孝子不知與人交接言語我此自有二賢比
丘多才多藝善悅人心何用此輩久留邑里
並不與食空鉢而出時舍利弗目連亦從迦
夷來向此邑頞髀等聞作是念此二人來必
為我等作惡名聲斷我供養便往語諸居士
言須臾當有二比丘來一名目連善知幻術
現種種變二名舍利弗善知呪法巧言惑人
汝若同心不為彼惑我當住此若不能者正
爾便去諸居士言長老安住我終不為彼之

所惑二人既到諸居士皆將大小迎逆問訊
頭面禮足却坐一面於是目連為現神變分
身百千還合為一石壁皆過履水如地坐卧
空中如鳥飛翔身至梵天手捫日月身上出
火身下出水身上出水身下出火或現半身
或現全身東涌西沒西涌東沒南涌北沒北
涌南沒中涌邊沒邊涌中沒現神變已還坐
本處時諸居士竊相謂言目連善知幻術此
則然矣於是舍利弗為說妙法初中後善善
義善味具足清白梵行之相說是法已默然
而住時諸居士亦復相語舍利弗善知呪法
亦復驗矣於是眾人都不信受無有供養爾
時彼邑有二優婆塞一名富闍二名優樓伽
信樂佛法見諦得果常好布施供養沙門聞
舍利弗目連從迦夷來共出迎之頭面禮足
為說妙法示教利喜聞法已白舍利弗言此
邑有二比丘常作種種非威儀事廣說如上
近有五百比丘威儀庠序入村乞食空鉢而
出唯願大德以此白佛於是二人為優婆塞
更說妙法示教利喜已還舍衛城具以白佛

佛以是事集比丘僧告阿難汝往彼邑與二比丘作驅出羯磨阿難白佛彼惡比丘非沙門自言沙門常作不淨心已敗壞我若獨往彼必肆惡隨意惱我佛告阿難如是如是如汝所說汝今便可將諸比丘隨意多少到彼集衆然後乃舉頞鞞等罪白四羯磨驅出彼邑一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今驅出此邑若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知僧今驅出此邑誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已驅出某甲竟僧忍默然故是事如是持阿難受敎將五百比丘往到彼邑諸居士聞阿難與五百比丘來出迎問訊頭面禮足却坐一面阿難即集衆乃至羯磨羯磨竟彼二比丘猶故不去諸比丘問汝何故不去答言阿難等隨愛恚癡畏是故不去何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘言汝莫說阿難等不隨愛恚癡有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝等行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應住此諸比丘如是諫堅持不捨以事白佛佛以是事集比丘僧種種遙責彼比丘已語諸比丘應差一與彼親厚比丘往諫如上次多比丘及僧諸比丘受敎三反不受以是白佛佛以是事集比丘僧重遙責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘語是比丘汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應此中住彼比丘言諸大德隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘有驅者有不驅者諸比丘復語言汝莫作是語諸大德隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應此中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者僧伽婆尸沙行惡行者作身口意惡行汙他家者令他家不復信樂佛法見者眼自見聞者從可信人聞知者遠近皆知差一親厚諫若捨一突吉羅悔乃至不諫自捨餘如上說十三僧殘竟

彌沙塞部五分律卷第三

音釋

唄匿 唄蒲拜切匿女力切唄匿梵語也　苶 奴侠切　貨殖 貨呼卧切交易曰貨殖常職切興生財利曰殖　鞞 駢迷切　脆 此芮切物易斷也　儐　從 儐必刃切導也從疾用切隨從也　嗽 色角切與欶同吮也　烋 大蚪切　駏驉 駏其呂切驉朽居切駏驉似騾而小　鋭 俞芮切利也　眴 輸閏切目動也　蹹 徒合切蹴也　賭 當古切奕取財也　儜 奴耕切與儜同用弱也　礧 盧對切推石自高而下也　迸 北諍切散也　藪 蘇后切　蒱 薄胡切摴蒱也　頞 烏割切

彌沙塞部五分律卷第四　而四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第三二不定法

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家晨朝著衣持鉢往到其舍敷尼師壇與居士婦獨屏處坐說婬欲麤惡語時毗舍佉鹿子母聞跋難陀與居士婦獨屏處坐說婬欲麤惡語念言若居士還見必生惡心向餘比丘使其長夜受諸苦痛我當遣人往白世尊即語常供養婆羅門那隣伽言汝往佛所頭面禮足廣說此事婆羅門即往白佛佛為說種種妙法已發遣令還佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責如婬事中說已告諸比丘以十利故為諸比丘結不定法從今是戒應如是說若比丘共一女人獨屏處可婬處坐可信優婆夷見於三法中一一法說若波羅夷若僧伽婆尸沙若波逸提若比丘言如優婆夷所說應三法中隨所說法治是名不定法獨者一比丘一女人更無第三人屏處者眼所不見處可信者見四真諦不為身不為人不為利而作妄語優婆夷者受三自歸絕於邪道不定者若於三法中說一事諸上座比丘應問是比丘汝往彼家不若言往未應治復應輭語問汝與女人獨屏處坐麤惡語行婬欲不若言不上座下座比丘應切語問汝實語莫妄語如優婆夷說不若言如優婆夷說然後乃應隨所說治沙彌突吉羅第二不定法與女人在露處坐除若波羅夷餘皆如上說露處者眼所見處也

初分第四三十捨墮法之一

佛在舍衛城爾時世尊教諸比丘唯畜三衣而六羣比丘食前食後晡時皆著異衣諸比丘見問言世尊不聽畜長衣汝不聞耶答言我亦聞之但我此衣或僧中得或居士間得或是糞掃衣彼以著故與我本不使我為五家畜諸比丘種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等不聞我先讚歎少欲知足衣裁蔽形食足支命耶譬如眾鳥毛羽自隨比丘如是三衣常俱汝今云何畜積非法種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長衣過一宿尼薩耆波逸提爾時諸比丘若須一一衣眾僧羯磨所應分物與之時阿那律衣麤弊壞諸比丘語言汝衣弊壞何不從僧取作使一日成阿那律言我不敢取恐一日不成犯尼薩耆波逸提罪爾時波利邑諸比丘來舍衛城欲後安居時到不及便於婆鞞陀邑結坐安居訖十六日便往佛所道經泥水三衣麤重極大疲極到禮佛足却坐一面佛問諸比丘安居和合乞食不乏道路不疲耶答言安居和合乞食不乏我等先住波利邑欲來此安居多諸知識不得早發欲及後坐而復不達遂住婆鞞陀結坐安居訖十六日便來道經泥水三衣麤重極大疲極諸比丘因此具以阿那律事白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受迦絺那衣得不犯五事一者別眾食二者數數食三者食前食後行至

餘家不白餘比丘四者畜長衣五者別宿不失三衣時諸比丘作是念佛以受迦絺那衣聽畜長衣爲得幾時念已白佛佛言受迦絺那衣時聽畜從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣過一宿尼薩耆波逸提爾時阿難得二張劫貝爲舍利弗故受時舍利弗於異處住阿難作是念世尊不聽畜長衣過一宿舍利弗今不在此此當云何念已白佛佛問阿難舍利弗幾日當還答言或十日或不至十日佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提三衣竟者浣染縫竟捨迦絺那衣者白二羯磨捨長者三衣之外皆名長衣者劫貝衣欽婆羅衣野蠶綿衣紵衣麻衣十日者若一日得衣應即日捨若受持若施人若淨施若即日不捨二日更得衣應此日皆捨若此日不捨三日乃至十日更得衣亦應此日皆捨若此日不捨至十一日明相出時其中所得衣皆尼薩耆波逸提若有過十日衣應捨與比丘僧若與一二三比丘不得捨與餘人及非人捨已然後悔過若不捨而悔過者罪益深除長三衣若長餘衣乃至手巾過十日皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若淨施不犯第一事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘安居竟欲遊行作是念我尋還此一衣便足何須多爲作是念已即便幞結餘衣置于架上寄住比丘於是而去時六羣比丘於他處還語住比丘言荳房與我時住比丘即差十七羣所置衣房與之六羣比丘見架上衣問言汝何以故畜此長衣答言此是十七羣比丘安居竟遊行人間不能持去留寄我耳時六羣比丘種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡不聞我說比丘應與三衣鉢俱譬如鳥飛毛羽自隨耶訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中若離一一衣宿過一夜尼薩耆波逸提爾時有一糞掃衣比丘欲向娑竭陀邑衣重不能持去欲捨不知云何以是白諸比丘諸比丘將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘持糞掃衣重欲遊行餘處不能持去者是比丘應從僧乞不失衣羯磨脫革屣頭面禮足胡跪合掌作是言大德僧聽我某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留令從僧乞不失衣羯磨如是第二第三乞已僧中一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨今僧與作不失衣羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘欲遊行某處糞掃衣重不能持去欲留從僧乞不失衣羯磨今僧與作不失衣羯磨誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘作不失衣羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘見世尊聽羯磨離衣便常作羯磨離衣宿亦羯磨盡離三衣著弊壞衣行長老比丘見問言汝何故著弊壞衣行答言佛聽

羯磨離衣是故我等常羯磨離衣宿亦羯磨
盡離三衣諸比丘種種訶責將至佛所以事
白佛佛言汝等不應常羯磨離衣宿及羯磨
盡離三衣此二非法羯磨比丘及僧二突吉
羅以此羯磨離衣宿一衣一宿皆犯失衣罪
令聽諸比丘羯磨留衣前安居者九月日後
安居者八月日不得羯磨留僧伽梨安陀會
憂羯磨優多羅僧有賊難處三衣中割截衣
最勝者聽隨所留從今是戒應如是說若比
丘三衣竟捨迦絺那衣已三衣中離一一衣
宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提離衣者
園同界異界屋同界異界比丘尼精舍同界
異界聚落同界異界重屋同界異界乘同界
異界船同界異界場同界異界樹下同界異
界露地同界異界行道同界異界園同界者
僧羯磨作不失衣界而於中得自在往反異
界者僧不羯磨作不失衣界雖作而於中不
得自在往反屋比丘尼精舍聚落重屋亦如
是乘同界者於中得自在若取若舉異界者
於中不得自在若取若舉船亦如是場同界

者踐穀麥處得自在取異界者不得自在取
樹下同界者樹蔭所覆處異界者樹蔭不覆
處露地同界者結跏趺坐面去七尺異界者
七尺之外行道同界者面去身七尺異界者
七尺之外至明相出時比丘還到界乃至一
脚入界不失衣若口言我捨是衣亦不失衣
若不言捨至明相出時尼薩耆波逸提比丘
三衣外餘所受用衣離宿突吉羅比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第二事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘三衣竟捨迦絺那
衣已得非時衣諸比丘慚愧言佛未聽我等
受非時衣以是白佛佛以是事集比丘僧問
諸比丘汝等實得非時衣慚愧言佛未聽我
等受非時衣不答言實爾世尊佛種種讚少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽受
非時衣時六羣比丘作是念世尊聽我等受
非時衣便多受不受持不施人不淨施諸比
丘見問言汝不聞世尊制不得畜長衣耶答
言佛雖制畜長衣而聽受非時衣又問汝等
一切時畜非時衣不受持不施人不淨施耶

答言如是諸長老比丘種種訶責以事白佛
佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不
答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應
多求多欲外道法中受者無猒施者籌量我
正法中少欲知足施者雖無猒受者應少取
訶責已告諸比丘若比丘得非時衣不受持
不施人不淨施乃至一宿突吉羅爾時有一
住處諸比丘多得衣受持施人淨施餘殘與
諸比丘諸比丘不受言佛未聽我等受不具
足衣語言且受當足令足時長老伽毗得一
狹短衣日日舒挽欲令廣長佛常五日案行
諸房見伽毗牽挽衣問言汝作何等答言得
此衣小不得受持佛復問汝更望得衣處不
答言有又問幾時可得答言若一月若減一
月佛以是事種種讚少欲知足讚戒讚持戒
已告諸比丘從今聽畜非時衣不足望足至
一月佛既聽畜非時不足衣諸比丘便持此
衣遊行過一月諸比丘見問言佛不聽畜非
時不足衣過一月汝等云何擔此衣遊行過
於一月種種訶責將至佛所以事白佛佛以

是事集比丘僧告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘三衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提非時衣者捨迦絺那衣已有所得衣皆名非時衣須者三衣中有故壞須以補易望更有得處者應更有得衣處望一日乃至一月得若比丘一日得不具足衣即日有望若得應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十一日明相出時尼薩耆波逸提二日乃至十日亦如是十一日有望若得即此日應足成受持若施人若淨施若不受持不施人不淨施至十二日明相出時尼薩耆波逸提乃至三十日亦如是比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第三事竟

佛在舍衛城爾時優善那邑有年少居士出行遊戲見一女人名蓮華色色如桃華女相具足情相重敬即娉爲婦其後少時婦便有身送歸其家月滿生女以婦在産不復附近遂乃私竊通于其母蓮華色知便欲委之絕夫婦道恐累父母顧愍嬰孩吞忍恥媿還于夫家養女八歲然後乃去至波羅奈飢渴疲極於水邊坐時彼長者出行遊觀見甚重愛即問鄉居父母氏族今爲係誰而獨在此蓮華色言我某氏女今無所屬長者復問若無所屬能爲我作正室不答言女人有夫何爲不可即便載歸拜爲正婦蓮華色料理其家允和大小夫婦相重至于八年爾時長者語其婦女言我有出息在優善那邑不復債斂於今八年考計生長乃有億數今欲往債與汝暫乖婦言彼邑風俗女人放逸君往或能失丈夫操財物糞土亦何足計答言吾雖短昧不至此亂婦復言若必宜去思聞一誓答言甚善便言若我發此至還入門一生邪心與念同滅於是別去到于彼邑債斂處多遂經年載去家日久思室轉深作是思惟我當云何不違先誓而遂今情復作是念我若邪婬乃負本誓更取別室不爲違約於是推訪遇見一女顏容雅妙視瞻不邪甚相敬愛便往求婚父以長者才明大富歡喜與之債索既畢將還本國安處別宅然後乃歸晨出昏反異于平昔蓮華色怪之密問從人從人答言外有少婦是故如此其夫暮還蓮華色問君有新室何故藏隱不令我見答言恐卿見恨是故留外婦言我無嫌妬神明鑒識便可呼歸助君料理即便將還乃是其女母子相見不復相識後因沐頭諦觀形相乃疑是女便問鄉邦父母姓族女具以答爾乃知之母驚惋昔日與母共夫今與女同壻生死迷亂乃至於此不斷愛欲出家學道如此倒惑何由得息便委而去到祇洹門飢渴疲極坐一樹下爾時世尊與無央數衆圍遶說法蓮華色見衆多人往反出入謂是節會當有飲食便入精舍見佛世尊爲衆說法聞法開解飢渴消除於是世尊遍觀衆會誰應得度唯蓮華色應得道果即爲說四真諦法苦集盡道便於坐上遠塵離垢得法眼淨既得果已一心合掌向佛而住佛說法已衆會各還蓮華色前禮佛足長跪合掌白佛言於佛法中願

得出家佛即許之告波闍波提比丘尼汝今可度此女為道受教即度與出家受戒勤行精進逮成羅漢成羅漢已遊戲諸禪解脫願容先發倍勝於昔到時持鉢入城乞食一婆羅門見生樂著心作是念此比丘尼今不可得唯當尋其住處方便圖之蓮華色乞食畢還安陀園入所住房彼婆羅門隨後察之知其處後日時到復行乞食彼婆羅門於後逃入伏其牀下是日諸比丘尼竟夜說法疲極還房仰臥熟眠於是婆羅門從牀下出作不淨行比丘尼即覺踊昇虛空時婆羅門便於牀上生入地獄蓮華色因從空中往詣佛所頭面禮足以是白佛佛問汝當爾時意為云何答言如燒鐵爍身佛言如此無犯復白佛言獨宿當有犯不佛言得道者無犯時有羣賊聚共議言我等當於何處分物用易美食又得妙色咸言此安陀園比丘尼住處必有好色亦當多有上美供養往彼分物必得所欲時彼賊師信樂佛法聞此不悅即作是念此諸人等必當惱亂諸比丘尼我當密遣一

人先往告語即便遣之語比丘尼言暮當有惡人往恐必相惱幸可避去諸比丘尼聞即入舍衛城彼城大臣先以一宅施比丘僧而無僧住諸比丘尼暮到住宿時彼羣賊夜入安陀園都無所見賊師歡喜念言比丘尼脫此艱難何其快哉即以最上衣盛滿生熟上美飲食懸著樹枝念言若有得道神通比丘尼取此衣食於是蓮華色比丘尼如力士屈伸臂頃從舍衛城往安陀園樹上取之明日食時以所得食為長老優波斯那及跋難陀設供時至皆往下種種食食訖行水取小牀於衆前坐請說妙法優波斯那為說法已從座而去跋難陀留後語蓮華色言姊妹何從得此美食蓮華色具以事答跋難陀言可示我衣即以示之跋難陀見便生貪著即從索之蓮華色言此不可得何以故女人薄福應畜五衣跋難陀言如人以象馬布施不與鞍轡汝亦如是云何種種餚饍供養惜此一衣而不見與如是無數方便苦索遂不獲已便持與之跋難陀得衣遂歸所住諸比丘見詰

言汝福德人得此好衣答言我無福德強說比丘尼僅乃得之諸比丘聞種種訶責汝云何強說奪比丘尼衣爾時世尊患於四衆來往憒閙告諸比丘我今欲三月入靜室不聽有人來至我所除一送食比丘汝等亦當相與立制奉教即立從今不聽輒至佛所唯除一送食比丘犯者波逸提時長老優波斯那不聞僧制後到舍衛城問異比丘佛在何房比丘指示即至房前以手叩戶佛自為開前禮佛足却坐一面佛問優波斯那汝衆清淨威儀具足云何教化而得如此答言若人從我求出家者教行十二頭陀汝當盡形壽作阿練若乞食一坐食一種食一受食次第乞食塚間糞掃衣三衣隨敷坐樹下坐露坐世尊若人能盡形壽行如此法得入我衆我與作師佛歎言善哉善哉如汝可謂善教徒衆復問汝知此衆僧有制不答言不知何以故我從佛聞佛未制不得輒制已制應奉行佛具以上事語之答言我不能隨僧制波逸提悔過佛言善哉如汝所說時舊住比丘住立

房前待優波斯那出語言汝犯僧制應作波逸提悔過答言我犯何波逸提諸比丘具說上事答言我不隨僧制悔過何以故我親從佛聞佛若不制僧不得制若佛制已僧不得違於是佛自出語諸比丘從今若有阿練若比丘如優波斯那聽至我所諸比丘聞已作是念我亦當行此頭陀可得輒至佛所便各修行時諸居士所設房舍供養無復人受以是白佛佛語諸比丘令聽四衆自在見我時波闍波提比丘尼聞佛此教便與五百比丘尼來向佛所中路逢優波斯那優波斯那衆中一比丘衣麤弊壞問言長老何故著此答言無有餘衣比丘尼便指己衣語言能著此不答言能又問長老所著能與我不答言能即便易之前至佛所頭面禮足却坐一面佛問瞿曇彌汝何故著此弊壞衣答以上事佛為說法遣還所住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實以麤弊衣與比丘尼易好衣不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人不應多欲諸比丘因此以跋難陀事白佛佛問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從比丘尼取衣尼薩耆波逸提有諸比丘有親里比丘尼多諸知識能得衣物而諸比丘著麤弊衣諸比丘尼問言何故著此惡衣答言無有得處語言何不就我取答言佛制不聽就比丘尼取衣諸比丘尼言唯親知可取知可與願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣尼薩耆波逸提爾時舍衛城比丘比丘尼共得衣施便共分之或比丘宜著比丘尼所得或比丘尼宜著比丘所得諸比丘尼語諸比丘與我易不答言佛不聽我取非親里比丘尼衣諸比丘尼言以衣易衣如何言取便往白佛佛以是事集比丘僧種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里比丘尼取衣除貿易尼薩耆波逸提非親里者於父母乃至七世無親貿易者彼此有益又各隨所宜從式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若親里犯戒邪見從取衣突吉羅沙彌從比丘尼式叉摩那沙彌尼取衣突吉羅若無心求自布施知彼有長乃取不犯第四事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀晨朝著衣持鉢往偷羅難陀比丘尼所坐起輕脫不覺露形跋難陀見失不淨比丘尼知語言長老與我衣浣便脫與之彼既得衣即以不淨自內形中又諸比丘亦與諸比丘尼衣令浣染打時諸比丘尼以此多事妨廢讀誦坐禪行道諸白衣見種種訶責言諸比丘尼常以浣染打衣為業與在家人有何等異時波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱詣佛所頭面禮足却坐一面佛問瞿曇彌諸比丘尼手足何故盡有染色具以事答佛為諸比丘尼說妙法已各還所住佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實使比丘尼浣染打衣不答言實爾世尊諸比丘因此以跋難陀事白佛佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是

戒應如是說若比丘使比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提有諸老病比丘不能自浣染打衣有親里比丘尼能浣染打皆來從索欲爲作之諸比丘言佛不聽我等使比丘尼浣染打衣諸比丘尼言雖親知可知不可願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣故衣若染若打尼薩耆波逸提故衣者經體有垢膩若令浣浣不染不打若令染染不浣不打若令打打不浣不染若令浣染浣染不打若令浣打浣打不染若令染打染打不浣若令浣染打浣染打皆尼薩耆波逸提若令浣不浣而染若令浣不浣而打若令浣不浣而染打皆突吉羅令染不染而浣而打而浣打令打不打而浣而染而浣染令浣染不浣染而打令浣打不浣打而染令染打不染打而浣亦如是若令非親里浣染打而親里浣染打若令非親里浣染打而親里非親里共浣染打若令親里非親里共浣染打而

親里浣染打若令親里非親里共浣染打而非親里浣染打若令親里非親里共浣染打而親里非親里共浣染打皆尼薩耆波逸提若衣未可浣染打而令非親里浣染打突吉羅若令親里浣染打而非親里浣染打不犯餘如取衣中說丙四第五事竟十六佛在舍衛城爾時城中有好衣長者信樂佛法常出聽受時彼長者著重好衣將諸儐從從城中出問訊世尊及諸比丘佛爲說法示教利喜已頂禮辭歸遇跋難陀跋難陀復爲說法臨別白言長老明日見顧蘇食答言我不乏食苦無衣服汝能與我身上一衣不長者言當與家籌量不得便相與跋難陀言我聞長者好喜布施如何於我而獨踈薄又言我說法能離生老病死憂悲苦惱爲度汝等磨不營已汝今云何惜此一衣於是長者即脫與之去至城門守門者問汝向重衣出而令輕還爲與女人爲遇劫奪耶答言我不與女人亦不遇劫爲沙門釋子所强乞耳守門者言莫作是語 我聞沙門釋子少欲知足若

人布施尚不肯受如何於今强乞人物答之如上有不信樂佛法者聞便唱言快正應奪汝若更親近當復劇是沙門釋子常歎布施毀不與取而今强說奪人衣物何異於劫長者還家家中問答亦皆 如上諸長老比丘聞種種訶責已丙四將至佛所以事白佛十七佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從居士居士婦乞衣尼薩耆波逸提爾時諸比丘著麤弊衣諸親里見語言何以著此壞衣不從我取答言佛不聽我等就居士居士婦乞衣可以與僧當從僧取諸親里言我正欲與比丘不欲與僧令餘人得諸比丘言若佛聽我從親里居士居士婦乞衣者亦當不著如此弊惡諸親里言雖親知可與知可取願以白佛諸比丘即以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣尼薩耆波逸提爾時衆多比丘隨估客行失道遇劫剥奪亦肉裸

形而還向舍衛城行者問言汝是何人答言我是沙門釋子復問汝衣鉢何在答言爲劫所奪進到祇洹諸比丘問答亦如是又問汝若是比丘云何受戒布薩自恣答言如是受戒布薩自恣諸比丘竟不與衣便至佛所佛訶責言汝等何以裸形見佛豈不能得樹葉及草以蔽身耶告諸比丘從今裸形至佛前者突吉羅諸比丘白佛佛不聽我從非親里居士居士婦乞衣我等親里去此甚遠云何得衣佛言汝等已到舊比丘所未答言已到又問何以不與汝衣答言諸比丘方共見問云何受戒布薩自恣雖如法答猶不見與佛種種訶責舊住比丘云何眼見比丘裸形而不矜恤爲失衣比丘讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣衣壞是名因緣若奪衣乃至衣壞故有餘衣及有衣在餘處皆不得乞比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第六事竟

佛在舍衛城爾時衆多比丘從波利邑來向佛所遇劫失衣共作是言佛雖聽五事因緣得從非親里居士居士婦乞衣我今不知當從誰乞時六羣比丘作是念此諸比丘失衣不知從誰乞我當爲索若有長者當自取之念已即以是語語失衣比丘失衣比丘言大善於是六羣比丘遍語城中諸居士居士婦言有諸比丘從波利邑來欲覲世尊遇劫失衣汝等可共減割施之諸居士居士婦聞已各各減割大得衣服人人皆足失衣比丘言我等已足不須更乞六羣比丘言汝等有乞衣因緣而我等無德我以汝因緣更有所乞失衣比丘言隨長老意時六羣比丘復更遍乞得衣甚多時諸居士集共議言失衣比丘未有幾人我等城中男女大小減割布施已應過足何以復索將無欲以積畜販賣貨易不修梵行耶時諸長老比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪衣失衣燒衣漂衣衣壞從非親里居士居士婦欲多與衣是比丘應受二衣若過是受尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第七事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家爲說法疾病官事皆爲料理有一比丘晨朝著衣持鉢入城乞食遇到此家聞其夫婦共議跋難陀於我有恩當以如是衣直作衣與之彼比丘乞食還語跋難陀汝有福德跋難陀言有何福德答言我今乞食到某居士家聞夫婦共議跋難陀於我有恩當以如是衣直作衣與之汝今往彼必得無疑跋難陀明旦食時著衣持鉢往到其家居士即出問訊跋難陀言汝爲我以如是衣直作衣耶答言如是跋難陀言汝自知我不著惡衣若作好衣我當自著常憶念汝疾病官事當相料理若不好者當與弟子或藏器中徒去此物無施用福時彼居士語左右言此人無猒難養難滿我發心所與五倍六倍猶不愜意先雖

孚善於今薄矣遂不與之時諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提先不自恣請者先不問比丘爲須何衣爲好者求令極好勝先所許若從親里索好突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第八事竟

佛在舍衛城跋難陀復有常出入家其夫婦共議我當各爲跋難陀以如是衣直作衣與之乞食比丘聞復語之跋難陀即往問居士居士婦言我聞汝等爲我各以如是衣直作衣爲實爾不答言如是跋難陀言可合作一衣令極好若極好我當自著常憶念汝若不好者當置器中徒去此物無施用福時居士居士婦便大瞋言此人無猒難養難滿雖求合作一衣而於我發心所許五倍六倍猶不愜意如此惡人不足存在於是不聽復得來往時諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘是比丘先不自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第九事竟

佛在王舍城爾時王舍大臣語左右人言汝往跋難陀所以我名字作禮問訊持此衣直而供養之使受勑至跋難陀所語言某甲大臣問訊起居送此衣直供養大德大德受之跋難陀言我不應受此衣直若得淨衣當手受持使言大德有執事人不跋難陀即指示處使便到執事人所語言某甲大臣送此衣直與跋難陀汝爲受作來取便與使既與已還跋難陀所白言大德所示執事人我已與竟大德須衣便可往取白已便還大臣後時復更遣信問跋難陀我近遣使送衣直付某執事大德爲已著此衣未跋難陀言我未取著還白如此大臣作是念我作衣已久而猶未取必薄我衣故致如此即復遣信語跋難陀言我送衣已久何故不著若不須者可以還我跋難陀言我甚須之便於非時到執事人所語言我今須衣可以見與答言小待今衆人會我應往赴若不及期便應罰我金錢五百跋難陀言汝當信樂勤於法緣今日何故忽重俗事彼聞此語便作是念正使被罰要當付衣然後乃去即便料理與之事畢星馳已墮稽後衆人問言汝來何晚答言跋難陀索衣料理還之所以致此衆人咸言爲一比丘而輕衆制理不可恕即便罰之彼既得罰便瞋恨言沙門釋子自言有道利益於物而今乃反令我得罰不信樂佛法者咸皆語

言汝信敬沙門致此重罰若復親近方當劇
是惡名流布遍舍衛城諸長老比丘聞種種
訶責將至佛所以事白佛佛以是事集比丘
僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種
種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若王若大臣婆羅門
居士爲比丘故遣使送衣直使到比丘所言
大德彼王大臣送此衣直大德受之是比丘
言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言
大德有執事人不比丘即指示處使便到執
事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘
汝爲受作取便與之使既與已還比丘所白
言大德所示執事人我已與竟大德須衣便
可往取是比丘二反三反到執事所語言我
須衣我須衣若得者善若不得四反五反六
反到執事前默然立若得者善若過若求得
者尼薩耆波逸提若不得衣隨使來處若自
往若遣信語言汝爲某甲比丘送衣直是比
丘竟不得汝還自索莫使失是事應爾比丘
尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅第十事竟

佛在舍衛城爾時衆僧多得縷施即共分之
諸比丘用縫僧伽梨優多羅僧安陀會一切
餘衣又作腰繩襌帶乃至戶紐猶故不盡時
六羣比丘便顧織師織作一衣猶有餘縷復
更顧作縱少不足便行求乞長者居士悉皆
與之於是六羣比丘作是念我得善利從今
但當恒作此業便多乞縷一切織師悉皆顧
織時有居士詣一織師顧織作衣答言我已
許比丘不得復作遍詣餘處皆亦如是於是
居士便瞋罵言沙門釋子少欲知足而今遍
顧一切織師無有猒足與世貪人有何等異
無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶
責以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘自行乞縷顧織師織作
衣尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅第十一事竟
佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一估客家

說法治病估客語婦言跋難陀於我有恩可
以此縷顧織師作衣我還當與行後婦便持
縷詣織師所顧令作之語言籌量令足勿使
少長跋難陀聞即往其家婦出問訊言我夫
敎我爲大德作衣我已顧人令作跋難陀言
汝顧誰作答言某甲跋難陀便往織師所語
言汝知不此衣爲我作汝好織令緻廣自當
少多私相答報織師言彼婦語我籌量令足
我今云何令得緻廣跋難陀言但好作之若
綖不足持我意索自當與汝織師隨語用盡
往索估客婦言我先語汝籌量令足何故復
索織師具以事答婦便更與估客行還問婦
言我先令汝爲跋難陀作衣爲已作未答言
已作可取來看婦即取示衣甚緻好問言用
少許縷那得如此答言跋難陀更來取縷所
以得爾估客便瞋罵言跋難陀難養難滿無
猒無足如我本意此衣數倍先雖有恩於今
絕矣遂不與之如是惡聲流布遠近長老比
丘聞種種訶責將至佛所以事白佛佛以是
事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾

世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若居士居士婦為比丘使織師織作衣是比丘先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣為我作汝好為我織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅事十二竟

佛在舍衞城爾時跋難陀語弟子達摩言今欲與汝遊行到拘薩羅國達摩言彼寒無衣不能得去跋難陀言若能去者當與汝衣達摩言先與我衣然後當去即便與之既得衣已便不肯去跋難陀言汝言得衣當去如何得衣而復不肯若不能去以衣還我達摩言師已見施云何復索跋難陀言我非施汝欲共遊行故相與耳汝今不去欲以何理而不還我便强奪之彼即高聲大哭長老比丘問汝何故哭答言師奪我衣諸比丘種種訶責跋難陀云何名比丘强奪人衣答言我欲共行至拘薩羅國以衣顧之彼既得衣便不肯去是以取之非為强奪諸比丘復種種訶責達摩汝云何欺師索衣許行得而不去便將二人同至佛所以事白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實以衣與弟子還奪取不答言實爾世尊佛復問達摩汝實誑師不答言實爾世尊佛種種訶責二比丘已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘衣還奪尼薩耆波逸提爾時六羣比丘與諸比丘衣後使沙彌守園人奪諸比丘問言汝不聞佛制與比丘衣不得還奪耶答言聞我今使沙彌守園人奪不違佛教諸比丘言自奪教人有何等異種種訶責已以事白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與比丘衣若自奪若使人奪尼薩耆波逸提有諸客比丘寄舊住比丘衣行還日久恐犯此戒不敢復索復有諸比丘在路行寄比丘衣行路既遠恐犯此戒亦不復索或有已索便生慙愧謂犯此戒作捨墮悔過者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘若索寄衣犯捨墮若無有是處從今是戒應如是說若比丘與比丘衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅事十三竟

彌沙塞部五分律卷第四

彌沙塞部五分律卷第五　而五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第四三十捨墮法之二

佛在王舍城爾時衆多居士共請佛及僧其中有破薪者取水者掃灑地者敷坐具者布華者敷高座者辦具食者時跋難陀晨朝著衣持鉢先往請家至諸人所隨其所爲而讚歎之復語言汝今所作歡喜善好諸人言我實歡喜作諸供養務令飲食種種甘美亦當以衣布施衆僧跋難陀言衆人施僧衣物甚多汝若復施正當積聚成無用物何爲徒去有用之福而不與我若與我者我當自著恒相憶念疾病官事當相料理諸人聞已便共集議其中有言若僧不須可以施之使我等得施用之福或復有言本爲施僧如何復得迴與一人言與者衆遂便與之時跋難陀擔重擔衣還歸僧坊諸比丘歎汝福德人如何暫出乃得此衣跋難陀言巧辯所獲非福德也即便具說得衣所由諸長老比丘聞種種訶責汝愚癡人云何迴與僧物而自入已時彼居士食具已辦遣使白佛於是世尊著衣持鉢與比丘僧前後圍遶往詣其家就座而坐諸居士手自下食食畢行水而無布施先不欲與跋難陀者竊共議言我等今日食無不備其等無故持施僧物獨與一人闕此達𩐾穿無慙愧諸比丘問汝等竊語爲何所說具以事答諸比丘種種訶責跋難陀汝愚癡人云何迴與僧物自以入已爾時世尊爲諸居士說妙法已從坐起去諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知是與僧物迴以入已尼薩耆波逸提有諸比丘不知是與僧物迴以入已後知生慙愧或已悔過以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已語諸比丘若不知與僧物而迴入已犯捨墮者無有是處從今是戒應如是說若比丘知擅越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提知者若自知若從他聞欲與僧物者若人發心作是語我當持此物與彼衆僧若迴欲與僧物與餘人波逸提與餘僧比丘尼僧二部僧四方僧與塔皆突吉羅若迴欲與比丘尼僧二部僧四方僧物亦如是若迴欲與塔物入已與比丘僧比丘尼僧二部僧四方僧餘人餘塔皆突吉羅若迴欲與人物亦如是乃至迴與此畜生一搏飯與彼畜生亦突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若白僧僧與若施主自迴欲與僧物與已不犯十四事竟

佛在王舍城爾時畢陵伽婆蹉住掘求羅山乘在空中莖灑所住房時瓶沙王往至彼山畢陵伽見王來便還在地白言善來大王可就此座王坐已問言何以自作無守園人耶答言無王即語一臣可給此比丘守園人畢陵伽言佛不聽我畜守園人王言可以白佛王去之後便以白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘畜守園人王所勅臣不信樂佛法竟不與之畢陵伽亦不從索後時著衣持鉢入城乞食王與羣臣樓上遙見便生是念我先

許彼比丘守園人不知得未即問前所勑臣臣言未與王復問言吾勑來幾日臣言已五百日王言隨此日數與之大臣奉教即以五百家家一人與之時五百家日差一人掃除房舍承受所爲時彼村人至節會日男女莊飾衣服瓌麗出行遊戲有一貧女行大啼哭時畢陵伽入村乞食見女啼哭問其母言汝女何故啼哭如是答言今日諸人皆盛服飾出行遊戲我家貧窮不及於人是以悲哭時畢陵伽見牛噉草語其母言取少草來即取與之畢陵伽便結草變成二金華鬘與彼女母語言天下有二種金勝閻浮檀金及神足所化汝可持此與女令著彼女得已極大歡喜便著出入人無不羨時有一人見生憎嫉即白瓶沙王言某村某家得好伏藏某女所著華鬘天下無比大王後宮之所未有王即呼語汝得伏藏可以示我答言我實不得王復問汝女所著何處得之答言是畢陵伽結草化作王聞是語極大瞋恚云何化草得成金鬘便勑有司收繫著獄畢陵伽後時復至

彼村見先女人方大啼哭問言汝今何故復大啼哭答言家親在獄問言爲何等罪答言由大德施金華鬘語言莫哭我當爲汝令尋得出畢陵伽即便先往典獄官所典獄官見皆問訊言大德何故枉屈來此答言守園人繫在獄我所以來汝今可爲放出之不答言此人得好伏藏不以示王若以示王乃可得出畢陵伽言我結草作非是伏藏彼人言結草作金無有是處畢陵伽即變其所坐皆作金牀語言汝今自見坐於何座即皆自見坐金牀上便大惶怖下牀叩頭願見垂恕速爲解之若王聞我坐金牀上必重見罪畢陵伽言放守園人然後解汝彼言此不見由問言由誰答言由王畢陵伽即爲滅已飛往王所住於空中時王在高樓上見即作禮問言大德以何故來答言守園人繫在獄我所以來願爲放出王言彼人得好伏藏若以示我乃得出耳畢陵伽言我結草作非是伏藏王言結草作金無有是處時畢陵伽便以杖叩王樓柱即化成金樓問言王此高樓用何物作

王見歡喜即勑放之畢陵伽如是展轉四現神足時諸人民聞見神變於佛法衆生信樂心施僧前食後食但鉢那非時漿洗浴之具塗身塗足及然燈油爾時衆僧多得生熟酥油蜜石蜜食不能盡積聚在地處處流漫汙泥衣服牀席臥具諸居士見問言此是誰物有人答言是沙門釋子之所畜積諸居士言沙門釋子自言節食積聚如此恣意噉之比等爲求解脫離生老死而今但求如此美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽食宿受酥油蜜石蜜犯者突吉羅時衆多比丘病不能得淨人從日日受亦無錢直又無買處諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸病比丘食宿受酥油蜜石蜜乃至六夜時諸比丘復過六夜長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言

實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若一日得受二日更得受至七日更得受留至八日明相出時皆尼薩耆波逸提應白捨與僧僧捨與白衣沙彌若用然燈若用塗足唯捨藥比丘不得用一切比丘不得噉比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十五事竟

佛在舍衛城爾時有八月賊常伺捕人殺以祠天一切人民及諸比丘無不警備祠日垂至而未有所獲賊共議言阿練若處必有比丘取之易得即往一處諸比丘聞各各逃走賊無所得復共議言當至餘處不得懈惰以失祠日時彼衆中有一罷道者語衆人言我聞佛教不聽比丘離衣一宿但共守之向曉必還衆人言若彼不還便當殺汝汝若不恨吾等當住答言甚善於是羣賊便住時諸比丘懼犯離衣宿罪後夜悉還賊問言汝謂吾已去耶答言我知汝在佛不聽我離衣宿是故還耳賊即殺之須血取血須肉割肉餘不死者作是念世尊若聽我等滿八月日寄一一衣著界內白衣家者不遭此難以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸阿練若處比丘安居三月未滿八月寄一一衣著界內白衣家離宿無罪有諸比丘近聚落住亦寄一一衣著界內白衣家離宿諸比丘以是白佛佛言不聽近聚落住離衣宿復有比丘於阿練若無恐怖處離衣宿諸比丘以是白佛佛言亦不聽阿練若無恐怖處離衣宿有疑恐長然後乃聽時諸比丘寄衣他家都不往視日久濕織虫齧腐爛諸比丘以是白佛佛言應往視曬時諸比丘便數數往居士惡猒諸比丘以是白佛佛言聽十日一視時諸比丘有僧事塔事和尚阿闍梨事及以他事須出界外爲衣故不敢出以是白佛佛言若有事要須自出界外聽離衣一宿諸比丘出界一宿其事未畢復還白佛佛言聽六宿既聽六宿諸比丘便著麁弊衣行過六宿者長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住阿練若處安居三月未滿八月若處有恐怖聽寄一一衣著界內白衣家若有因緣出界離此衣宿乃至六夜若過尼薩耆波逸提安居三月者前安居未滿八月者後安居一一衣者若僧伽梨若優多羅僧隨所重寄一衣不得寄安陀會以著身故禮拜入僧乞食不得單著故不得寄二有因緣出界外六宿者若有塔事和尚阿闍梨及以他事留一一衣白衣家出界外極至六宿若一宿二宿乃至五宿事訖不還突吉羅沙彌突吉羅十六事竟

佛在舍衛城爾時毗舍佉鹿子母請佛及僧明日設食其日正遇天恐怖雨其雨如力士屈伸臂頃便滿一鉢地受此水如一滴油落熱沙衆若不爾者浩成大海佛告諸比丘如今祇洹中雨遍閻浮提亦復如是汝等可出於中洗浴此是最後平等之雨諸比丘即出

雨中裸形而浴時毗舍佉遣婢白佛食具已辦婢至祇洹見諸比丘皆裸形浴作是念此是外道非諸比丘還白如是毗舍佉作是念必是比丘露地洗浴癡婢不知謂是外道即復遣言汝至祇洹門作如是唱食具已辦唯聖知時婢即復往至祇洹門欲如勅唱時諸比丘浴竟還房不見一人復作是念向滿中外道今不復見即便還歸復白如此毗舍佉復作是念必是比丘浴竟宴息復更遣言汝可入門於中庭唱即復受敎入祇洹門庭中唱之佛聞唱聲告諸比丘毗舍佉已白時至汝等皆著衣持鉢共受彼請諸比丘奉勅盡集普會講堂婢方進前更白佛言食具已辦唯聖知時佛言汝可先去當隨後到於是世尊如力士屈伸臂頃與諸比丘設普會講堂踊出毗舍佉所敷座上衣服不濕毗舍佉見佛及僧忽然在座衣服不濕作是念我得善利供養如是聖師及聖弟子天雨洪注而衣服不濕歡喜踊躍種種美食手自下之食畢行水叉手合掌在一面立白佛言願世尊與我願佛告毗舍佉佛於世間諸願永離毗舍佉復白言願佛與我清淨可得之願佛言大善毗舍佉白佛言世尊我晨朝遣婢白食具已辦見諸比丘皆裸形浴便還語我祇洹中盡諸外道無有比丘世尊云何比丘於和尚阿闍梨前裸形洗浴願佛聽諸比丘畜雨浴衣我當盡命供給舍衛城諸比丘雨浴衣又言我近小緣至阿夷羅河見諸比丘尼在於河中裸形洗浴時人見之咸形笑言女人著衣猶尚無好況汝出家人而裸形體願佛亦聽諸比丘尼畜水浴衣我亦盡命供給舍衛城諸比丘尼水浴衣又言佛說有三種病一種得藥不得藥死二種得藥不得藥差三種得藥差不得藥死願聽諸比丘服諸藥我亦盡命供給舍衛城諸比丘藥又言佛說三種病一種得隨病食不得隨病食死二種得隨病食不得隨病食活三種得隨病食活不得隨病食死願聽諸比丘食隨病食我亦盡命供給舍衛城諸比丘隨病食又言看病人若乞食則有所廢願聽諸比丘受看病人食我亦盡命供給舍衛城看病人食又言客來比丘行路疲極始至不知何處乞食願聽諸比丘受我客比丘食令息疲極知乞食處我亦盡命供給舍衛城客比丘食又言若有遠行比丘入村乞食便不及伴至迥道中或遇八月賊或失道徑願聽遠行比丘受我遠行食我亦盡命供給舍衛城遠行比丘食又言我聞世尊於阿那頻頭國聽諸比丘歠粥願聽諸比丘受我粥我亦盡命供給舍衛城諸比丘粥又白佛言願世尊受我盡命衣食湯藥佛問毗舍佉汝見何義利索是九願答言此國當有諸方比丘來問訊世尊若云彼處某甲比丘命過得須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢我當問之彼比丘曾來此不答言曾來我作是念彼比丘必曾受我乃至一種供養便生歡喜增益善根於是世尊語毗舍佉聽汝八願一願不可得時毗舍佉取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈

歡喜施飲食　佛及聖弟子　設福破慳貪
受報常欣樂　生天壽命長　還此離染塵

行法之大果　長處淨天樂
爾時世尊更為說種種妙法示教利喜還祇洹集諸比丘讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受雨浴衣諸比丘尼受水浴衣受隨病藥隨病食看病人食客食遠行食及粥時諸比丘作是念佛聽我等畜雨浴衣便常乞畜不受持不施人不淨施擔重擔衣行諸比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽畜雨浴衣諸比丘又問汝等常畜雨浴衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘春餘一月應求雨浴衣餘半月應持若未至一月求先半月捉尼薩耆波逸提雨浴衣者雨浴時用夏浴時亦用若至春餘一月先有許施雨浴衣者知識比丘應為往語言今是縫染作雨浴衣時若得者善若不得應更為語諸處皆已縫染作雨浴衣若得者善若不得復應為語汝先許與某比丘雨浴衣今正是時若得者善若不得彼比丘應更餘處乞畜至八月半百三十五日持若過此不作餘衣受持不施人不淨施突吉羅沙彌突吉羅 事竟十七

佛在舍衛城爾時六羣比丘到估客村估客言長老住此安居我等行還當施安居物六羣比丘言欲令我住便可施我我安居中作衣安居竟著問訊佛估客共議我等先施安居物比丘當住家中大小得鬪法言受八分戒淨身口意便歛物與之然後乃行時六羣比丘得安居施物估客去已便去餘處時諸估客得利還歸語家人言我先雖施諸比丘安居物今既得利安隱來還當更供養汝等安意聽法家人答言諸此丘 行後便去諸估客更於近處請諸比丘諸比丘答言汝可供養先所請者我等不得受汝供養時諸估客便瞋恚言我本自施住此安居受物而去與偷何異諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽於安居內受安居施犯者突吉羅爾時波斯匿王邊境有賊遣乙師達多富蘭那往討伐之二人共議我等今行或能没命當共出物供養比丘即持財物詣比丘所語言我今討賊恐不得還以此物施願為受之諸比丘作是念世尊不聽我等安居內受安居施不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問阿難言自恣餘幾日答言餘十日佛種種讃少欲知足讃戒讃持戒已告諸比丘從今聽諸比丘前後安居未至自恣十日受急施衣佛既聽受急施衣諸比丘便常畜不受持不施人不淨施擔重擔衣處處遊行諸長老比丘見問言汝不聞佛制畜長衣耶答言佛雖有制而聽受急施衣諸比丘又問汝等常畜急施衣不受持不施人不淨施耶答言如是諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽常畜急施衣不受持不施人不淨施聽至衣

時既聽至衣時諸比丘猶過衣時畜長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提急施衣者若軍行若垂産婦如是等急時施過時不復施衣時者受迦絺那衣時捨迦絺那衣已名非衣時比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十八事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀從一估客非時乞鉢語言我今須鉢可以見與答言大德小待令諸估客會若不及者罰金錢五百跋難陀言我聞汝精進供給行道而今云何捨功德業先於俗事估客聞已作是念正使被罰要當先施便爲買鉢與已而去遂不及期衆人見已皆言應罰估客言我不以私違衆人制沙門從我乞鉢不能得捨故不及耳不信樂佛法者皆言爲一沙門公違衆制正應痛罰即便罰之估客既被罰已便瞋恚言沙門釋子不知時宜小待不肯使我被罰諸人種種譏訶此輩沙門常說知時少欲知足而今非時强從人乞無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問諸比丘於意云何鉢無綴是鉢不答言是復問一綴乃至五綴是鉢不答言是告諸比丘無綴一綴乃至四綴是鉢五綴非鉢以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提是鉢應僧中捨衆僧應取衆中最下鉢與之語言汝受是鉢乃至破是法應爾鉢有三種鐵鉢蘇摩鉢瓦鉢復有三種上中下上者受三鉢他飯除羹菜下者受一鉢他飯除羹菜中者上下之中爲好者求牢求勝若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞無綴至四種鉢得者皆尼薩耆波逸提若已有無綴鉢乃至四綴鉢更乞五綴鉢得者皆突吉羅應僧中捨者所得新鉢應捨與衆僧不得捨與一二三人捨法應到僧中白言大德僧聽我某甲比丘有鉢未滿五綴更乞新鉢犯捨墮今捨與僧白如是僧應白二羯磨差知法比丘於僧中行之　比丘唱言大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今捨與僧僧今差某甲比丘作行鉢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘鉢未滿五綴更乞新鉢今持與僧僧今差某甲比丘作行鉢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲比丘作行鉢人竟僧忍默然故是事如是持是比丘應唱使諸比丘各持鉢出然後持所捨鉢至上座前問須是鉢不若言須應取上座鉢看若無鉢若太大若太小若穿缺若喎斜不應與若無五事應與與竟取上座鉢行從第二上座乃至新受具足戒人前亦如是僧應取最後鉢與捨鉢比丘若行鉢都無人取聽還與之僧應敎言此是汝鉢好愛護之莫著地莫用除糞掃莫用盛殘宿食莫用煖湯莫用盛香莫用盛藥如是愛護若破者聽汝更乞比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十九事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀多得諸鉢五六日用便舉置如是故鉢處處皆有諸長者見問言誰積聚此有人言是跋難陀諸長者言沙門釋子常說少欲知足而今無猒收斂積聚如販鉢人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘畜長鉢至一宿尼薩耆波逸提爾時有一比丘獨

得二鉢作是念佛不聽我畜長鉢一宿即持一鉢施餘比丘施後鉢破無鉢遊行諸比丘問言汝先得二鉢今何故無答以上事諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝與他鉢幾日後鉢破答言十日佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘長鉢乃至十日若過尼薩耆波逸提得二鉢應問和尚阿闍梨此二鉢何者勝若和尚阿闍梨不善分別應各五日用自知勝者受持不如者與人沙彌突吉羅十二

事竟

佛在阿荼脾邑爾時諸比丘為身作憍賒耶臥具自作亦使人作自擔蠶亦使人擔自煑亦使人煑諸居士見作是言我等煑蠶比丘亦爾沙門釋子與我何異此等常說慈忍衆生而今親自煑蠶無沙門行破沙門法有一比丘以成擘野蠶綿倩諸比丘作臥具綿少不足便到綿家語言我臥具綿少少多布施彼人答言未有成綿比丘復言可為我作彼人即於比丘前煑蠶踊動作聲比丘教言案

著湯中彼人即訶罵言汝常說不殺生法而今教人殺生無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘新憍賒耶作臥具尼薩耆波逸提憍賒耶者蠶所作綿臥具者臥褥乃至始成三振不壞名為臥具應捨與僧不得捨與餘人僧以敷地若敷繩牀及臥牀上除捨褥比丘餘一切僧隨次坐

臥發心欲作及方便皆突吉羅作成尼薩耆波逸提雖不自作不使人作他施而受尼薩耆波逸提沙彌突吉羅二十一事竟

佛在拘舍彌城時衆多跋耆子用純黑毛氈光澤可愛皆悉以為服飾臥具跋耆諸比丘亦效作之時諸居士入房觀見便大畏怖謂是跋耆豪族遊集便問行人此是何等貴人服飾答言非貴人物是跋耆比丘許耳諸居士便譏訶言諸比丘如國王如大臣如豪族乘車馬時之所服飾我聞比丘著割截衣求

無為道而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘純黑羺羊毛作新臥具尼薩耆波逸提純黑者生黑及淶黑應捨與僧僧以敷繩牀臥牀上不得敷地餘如憍賒耶臥具中說二十二事竟

佛在拘舍彌城爾時跋耆諸比丘作黑羺羊毛臥具亦著白色及下色毛便言已淨時諸

長老比丘見問言汝不聞佛制純黑糯羊毛作臥具耶答言聞但我已著白色及下色毛非復純黑諸比丘言純黑少雜何足為異種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛告諸比丘從今聽諸比丘作臥具用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作新臥具應用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下若過是作尼薩耆波逸提若比丘作四十波羅臥具應用二十波羅純黑十波羅白十波羅下若黑長一波羅尼薩耆波逸提餘如純黑羊毛臥具中說 二十三 事竟

佛在拘舍彌城爾時跋耆諸比丘作是念佛聽我等用二分純黑糯羊毛第三分白第四分下作臥具便多乞三色毛自作使人作於所住處無處不有諸居士來看見而問言此是誰物答言跋耆比丘諸居士譏訶如長鉢中說長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作新臥具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新臥具尼薩耆波逸提爾時一比丘畜糞掃臥具見中利欲從舍衛城至娑竭陀邑臥具重不能持去不知云何以是白諸比丘諸比丘將到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘欲至娑竭陀邑臥具重見中利不能捨復不能持去僧應白二羯磨與易輕者彼比丘應從僧乞言我某甲比丘自畜臥具見中利今欲遊行其處以重故不能持去願僧與我易輕者如是第二第三乞僧中應一比丘白大德僧聽此某甲比丘自畜臥具見中利今欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘自畜臥具見中利欲遊行某處以重故不能持去從僧乞易輕者僧今與易誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲比丘易僧輕臥具竟僧忍默然故是事如是持從今是戒應如是說若比丘作新臥具應六年畜未滿六年若捨若不捨更作新臥具除僧羯磨尼薩耆波逸提六年者數日滿六年餘如純黑羊毛臥具中說 二十四 事竟

佛在拘舍彌城爾時諸跋耆子作純黑糯羊毛尼師壇跋耆比丘亦乞作之諸居士厭患乞索後日到僧房看見諸比丘多畜純黑糯羊毛坐褥便譏訶如純黑臥具中說諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘純黑糯羊毛作新尼師壇應用故尼師壇一修伽陀搩手壞好色若不壞尼薩耆波逸提一修伽陀搩手者方二尺壞好色者隨意覆新者上餘如純黑羊毛臥具中說 二十五 事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘擔負羊毛隨路行路人見之皆譏訶言我等家累擔負羊毛諸比丘亦復如是徒著壞色割截衣剃頭乞食與我何異無沙門行破沙門法有一比丘山

居慣樂擔負羊毛道路疲極既至僧坊庭中倒地諸比丘見謂是鬼著即以小便灑之彼言長老何以見灑答言恐見鬼著是以灑耳彼言我非鬼著擔羊毛重道路疲頓熱悶故耳諸比丘言佛制比丘畜三衣鉢譬如飛鳥與毛羽俱汝豈不聞而猶擔此種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘擔羊毛道路行尼薩耆波逸提二十

時有居士爲僧作一房念言若比丘來此房中者我當供食亦給施衣有一比丘來止其房便施羊毛比丘不受居士言我集羊毛本爲比丘不自爲身比丘答言佛不聽我自擔羊毛如何得受復有比丘須羊毛作臥具自不知作欲倩餘比丘而不敢受以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘所欲倩人去此遠近答言去此三由旬於是世尊讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘得羊毛須持有所至若自持乃至三由旬若過尼薩耆波逸提比丘得羊毛須持有所至應使淨人擔若無淨人乃聽自持不得擔擔頭戴背負犯者突吉羅不犯者三由旬內若展轉持若有人代若於三由旬持反及持五六波羅爲作腰繩帽綖等二十六事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛諸比丘尼爲供養故不敢辭憚便多事多務妨廢讀誦坐禪行道諸居士見譏訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所亦如上浣故衣中說於是世尊以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘使比丘尼浣染擘羺羊毛尼薩耆波逸提爾時諸比丘有親里比丘尼亦如上浣故衣中說即以白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘使非親里比丘尼浣羺羊毛若染若擘尼薩耆波逸提餘如上浣衣中說二十七事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀種種貿易能得人利而人無能得其利者有一外道得未成衣持到外道家語言爲我縫成諸人答言我家多務不得作之沙門釋子閑逸無事又多施衣可就借倩亦可貿易然彼沙門常能強言大名估客汝往宜愼於是外道持至僧坊訪言誰能爲我縫此衣者皆曰不能又白跋難陀我聞大德多已成衣可以一領與我貿之答言汝諸外道心不堅正變悔無常既得便言貴賤不等若後無言當以相與答言餘人或變我終不悔於是跋難陀以濁汁染麤劫貝濕打綴蜜而以與之彼得衣已還外道界外道問言得成衣不答言已得貿易取來看之彼即出示諸外道見咸言咄哉失大價衣得此弊物非是五倍六倍之校可還取之當共廢事爲汝縫成彼即持還語跋難陀言汝釋種子云何以此弊物欺誑於我可以見還不揚汝惡跋難陀言我知外道心不堅正變悔無常不欲相與汝云不悔是故相從云何於今方作此言遂不與之彼便大哭諸居士

問汝何故哭具以事答諸居士便譏訶言白衣賣買七日猶悔如何沙門須臾不得悔形服與人異而販賣過於人如是惡名流布遠近諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘種種販賣求利尼薩耆波逸提以作易作以作易未作以作易未作以未作易未作以未作易作以未作易作未作以作未作易作未作以作未作易作以作未作易未作皆尼薩耆波逸提若比丘欲貿易應使淨人語言爲我以此物易彼物又應心念寧使彼得我利我不得彼利若自貿易應於五衆中若與白衣貿易突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅二十八事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀用金銀金銀錢雜錢買物亦賣物取之時有群劫到王舍城伺覓富室見二比丘大以金銀及錢買物又賣物取之便共議言觀此邑里無勝沙門釋子之富阿練若處劫之又易便於後日至阿練若處捉諸比丘拷責金銀及諸錢物諸比丘言我等已離金銀及錢不復受畜此不淨物劫言汝等妄語我親見比丘用以賣買拷之垂死盡奪衣鉢而去此諸比丘即遙訶責難陀跋難陀如何出家積畜寶物以殃我等以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人若不作是彼諸比丘何由遭此種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提應僧中捨不得與一二三人是比丘應白僧言大德僧聽我某甲比丘以金銀及錢賣買犯捨墮今於僧中捨白如是僧應白二羯磨差一比丘作棄金銀及錢人一比丘白言大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金銀及錢人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘用金銀及錢賣買犯捨墮今捨與僧僧差某甲比丘作棄金銀及錢人誰諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲作棄金銀及錢人竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應棄此物著坑中火中流水中曠野中不應誌處若捉著餘處不得更捉彼比丘不應問僧此物當云何僧亦不應教作是作是若不棄不問僧而使淨人以貿僧所衣食之物來與僧僧得受若分者唯犯罪人不得受分比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者雖施比丘比丘不知淨人受之爲買淨物二十九事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀手自捉金銀及錢教人捉人施亦受諸居士見譏訶如擔羊毛中說諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘以十利故爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提餘如用金銀錢中說三十事竟

彌沙塞部五分律卷第五

音釋

嚫初覲切　摶徒官切摠聚也　堙於真切塞也　璨倉案切好貌　歠昌悅切飲也　綴株衛切聯綴也　嗢口滑切口戾也　蠒古典切蠶衣也　擘博陌切分擘也　蠶昨含切絲蟲也吐　羺奴鉤切胡羊也　慣古患切習也　憚徒案切畏也

彌沙塞部五分律卷第六　而六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之一

佛在舍衛城爾時有法師比丘名沙蘭聰明才辯一切四衆外道沙門婆羅門無能及者遂乃以非爲是以是爲非知言非知非知言知恒以辯巧勝人之口諸比丘見莫不歎伏問言汝與人論議以非爲是意爲謂是爲知非耶答我實知非耻墮負處故妄語耳諸長老比丘種種呵責佛常讚歎不妄語亦教人不妄語汝今云何爲勝負故作此妄語以是白佛佛以是事集比丘僧問沙蘭汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘妄語波逸提爾時諸比丘見比丘尼言是比丘見比丘言是比丘尼或見男言女或見女言男或見外道言是釋子或見釋子言是外道如是種種見異言異便生慙愧我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘從心想說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故妄語波逸提故妄語者如妄語得過人法中說比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第一事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與和尚阿闍梨同和尚阿闍梨共勤學問初夜後夜未曾睡眠六羣比丘作是念今諸比丘展轉相敎晝夜不廢如是不久當勝我等當見我過當求我失我等當共毀呰惱使廢業便往語汝是下賤種姓工師小人汝曾作諸大惡無仁善行諸比丘聞便生憂惱廢退學業六羣比丘語餘人言我已壞彼讀誦坐禪行道諸長老比丘種種訶責汝云何毀壞諸比丘令廢學業以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘往昔有城名得叉尸羅時彼城中婆羅門有一特牛行疾多力復有居士亦有一牛與彼無異二人便共捔二牛力要不如者輸金錢五千彼婆羅門牛即便得勝於是居士耻失金錢更得一牛倍勝前者重斷倍賭

彼婆羅門即語牛言彼居士更得一牛其力非凡欲倍賭之汝能爲不答言我能即集一處捔二牛力時婆羅門恐牛不如便毀呰摧督曲角痛挽薄領痛與汝令行步何以不正牛聞此語便大失力不如彼牛彼婆羅門倍輸物已而問牛言汝向云能今何故不如答言我實堪能聞毀呰故力便都盡可更斷賭復使倍上要牽百車上于峻坂當捔力時美言見誇可言捲角汝行步周正形體姝好闊挽百車上于峻坂於是更賭果便得勝佛因是事即說偈言

當說可意言　勿爲不可語　畜生聞尚悅
引重拔峻坂　由是無有敵　獲倍生歡喜
何況於人倫　毀訾無增損

諸比丘彼畜生聞毀呰語猶尚失力況於人乎今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘毀呰比丘波逸提毀呰者言下賤工師種如是等雖說實而欲毀之若彼聞解語語波逸提若不聞不解突吉羅若言汝是下賤而彼言非猶證爲是語語波逸提若比丘毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼毀呰比丘比丘尼波逸提毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼毀呰五衆突吉羅不犯者欲利益語教誡語同語意第二事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘精勤學問如毀呰中說六羣比丘復恐勝己便鬪說之至此比丘間語言汝與我知厚而彼說汝是下賤種姓工師小人曾作大惡無仁善行我聞其語與說我無異至彼比丘間亦復如是彼此聞之心皆散亂廢退學業更相忿恚不復共語有一比丘問諸比丘汝等何故不共我語比丘答言有人云汝道說我惡彼言誰道答言六羣比丘彼言六羣比丘亦云汝等道說我惡諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝等云何兩舌鬪亂以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人如何同在一法而兩舌鬪亂告諸比丘過去世時有師子名曰善牙有虎名曰善爪共作親厚有一野狐常隨覓食師子及虎不與共語野狐後時作是念今此二獸甚相愛重我當鬪亂使各求食所殘必多我當得之便至虎邊而說偈言

善爪汝雄猛　生處色力妙　善牙說汝惡
我聞心不喜

復至師子邊亦說偈言

善牙汝雄猛　生處色力妙　善爪說汝惡
我聞心不喜

二獸聞偈各不相喜善牙聰明尋作是念善爪不與我語必是野狐鬪亂所致後得一犢與虎虎不肯食於是善牙即以偈問

輟我持相與　何故而不食　親厚謂無過
反更不相喜　將無信流言　以鬪吾子意
若遂懷恨情　終當成怨結　推此非有他
必是野狐讒　下賤離吾好　今當殺去之

告諸比丘畜生尚以鬪亂爲非況於人乎今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘兩舌鬪亂比丘波逸提餘如毀呰中說第三事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常出入一居士家爲其說法料理官事救諸病苦其家後時衰

喪殆盡餘唯婦姑二人而已時跋難陀以親
厚意爲姑說法婦來則止爲婦說法姑來亦
爾各生疑意謂其必欲作不淨行遂相道說
聞乎遠近諸不信樂佛法者便譏訶言沙門
釋子行於非法過於世間蕩逸之人無沙門
行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾
不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘
今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比
丘爲女人說法波逸提爾時有大威德比丘
至時著衣持鉢入城乞食次到一家婦人出
爲敷座設美飲食食訖以小牀於前坐白言
大德爲我說法比丘觀之知此婦人須臾之
間乃風當發死墮地獄若爲說法便於座上
遠塵離垢雖見知此而作是念佛制不聽爲
女人說法乃至没命不應有犯便答言姊妹
且安不得有說語已而去去未久婦人果風
發而死比丘愍之還至僧房向餘人說諸比
丘將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧
問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛又問

比丘汝若爲說法幾語得解答言五六語於
是佛讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘
從今聽諸比丘爲女人說法至五六語從今
是戒應如是說若比丘爲女人說法過五六
語波逸提爾時諸比丘入他家婦人請說法
比丘爲說五六語已默然而住諸婦人言我
等未解願更說之諸比丘言姊妹佛不聽我
等爲女人說法過五六語諸婦人言可爲餘
比丘說我因得解諸比丘言佛未聽我等因
比丘爲女人說法以是白佛佛以是事集比
丘僧告諸比丘從今聽因比丘爲女人說法
爾時有一比丘入大臣家無比丘伴諸婦人
請說法答言佛不聽我爲女人說法過五六
語諸婦人便呼小兒在前立白言大德可爲
此兒說法我因得解答言佛未聽我因小兒
爲女人說法以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘從今聽因有知男子爲女人說法
時諸比丘作是念佛雖聽我因有知男子爲
女人說法而有知男子雖知難遇復不爲說
以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從

今聽因別知善惡語男子爲女人說法從今
是戒應如是說若比丘爲女人說法過五六
語除有別知善惡語男子波逸提爾時有優
婆塞娶不奉法家女爲婦語諸比丘大德爲
我婦說法令信樂三寶爲受三歸五戒八分
戒爲說十善十不善道諸比丘悉不爲說以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今
聽與女人受三歸五戒八分戒說十善十不
善道比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅五語者色無常受想行識無常六語
者眼無我耳鼻舌身心無我若比丘爲女人
說五六語竟語言姊妹法正齊此從坐起去
更有因緣還復來坐爲說不犯若說五六語
竟更有女人來爲後女人說如是相續爲無
量女人說皆不犯若自誦經女人來聽若女
人問義要使得解過五六語皆不犯（第四事竟）
佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力餘善比
丘無勢力六羣比丘恒遮其五種羯磨訶責
羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯
磨若比丘被五種羯磨僧欲解亦遮不聽後

六羣比丘無勢力諸善比丘有勢力衆僧應有羯磨事六羣比丘作衣時至諸比丘言今當呼六羣比丘共行僧事若不捨衣來自當囑授我等便得如法行事即便集僧遣人語六羣比丘汝等可來僧今集會六羣比丘言我等有事今遣囑授即囑授一比丘來詣大衆僧應與作五種羯磨者與作五種羯磨應與解五種羯磨者與解五種羯磨羯磨已所囑授比丘還到六羣比丘所六羣問言僧作何事答言我等所欲羯磨僧都不作所不欲者僧反作之六羣比丘便往羯磨比丘所語言汝等莫愁我當與汝作力我向不知爲汝作羯磨故囑授耳若知者當廢事往何緣使彼成此羯磨復往解羯磨比丘所語言我不與汝解羯磨不受汝懺悔諸長老比丘聞訶責六羣比丘云何僧如法斷事竟還發起將至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事竟還發起波逸提持諸比丘不知僧斷事竟還發起後知生慙愧心或有出罪悔過者諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知僧斷事竟還發起犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知僧斷事竟還發起波逸提復有不如法斷事諸比丘作是念佛若聽我等不如法斷事還發起者善以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧不如法斷事還發起從今是戒應如是說若比丘知僧如法斷事竟還發起波逸提若僧不斷是事而發起者波逸提若僧不白二羯磨斷事而發起者突吉羅若發起私事突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

第五事竟

佛在舍衛城與五百比丘僧至阿荼脾邑時彼居士作是念佛久乃來此尋當復去我等應親近諸比丘學誦經偈問所不解世尊去後得有所怙即到諸比丘所作是語大德教我誦讀經偈諸比丘言佛未聽我等教白衣誦經以是白佛佛言聽教白衣誦經時諸比丘種種國出家誦讀經偈音句不正諸居士便譏訶言云何比丘晝夜親承而不知男女黃門二根人語及多少語法諸比丘聞各各羞恥以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛即遙責諸居士汝愚癡人如何譏訶異國誦經音句不正告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘教未受具戒人誦經波逸提後復有諸居士求受誦經諸比丘言汝之等輩嫌我音句不從我受汝今復來徒自勞苦答言大德我不毀佛法不求餘福田豈可以彼人有過而不教我耶復有諸沙彌亦欲受經諸比丘言須受具戒當教授汝諸沙彌言我等出家應誦經偈如何受具戒乃當教授諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽教未受具戒人誦經不得竝誦我今是戒應如是說若比丘教未受具戒人經竝誦者波逸提竝誦者俱時誦或授聲未絕彼已誦或彼誦未竟此復授句句皆波逸提先應教言待我語竟然後誦比丘尼亦如是

式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（第六事竟）

佛在阿荼脾邑彼諸居士以佛當去皆來至比丘所共諸比丘同屋坐禪或共經行初夜後夜都不睡臥時諸比丘五日則一竟夜說法疲極而臥有一比丘不專繫念便大睡眠蹹衣離身形起露現居士見之以衣還覆如是至三便瞋訶言此等常閙種種訶欲而今發露形起如是若不樂道何不還俗彼比丘聞生羞恥心諸長老比丘聞亦大慙愧以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責彼比丘我常讚歎不亂心眠無有五惡汝今何故而不繫念若比丘於經行坐禪立臥處作非威儀人見不喜不生信心已信者退則非為世而作大明告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人共宿波逸提後諸居士復欲就諸比丘坐禪行道諸比丘驅出不聽諸居士言大德莫見驅遣我等不求餘福田唯歸大德豈可以一人有過都見棄忽諸居士中有勢力者便突入房諸比丘不能制止便出露宿為蚊虻風雨塵土所困時佛從阿荼脾邑到拘舍彌國瞿師羅園羅睺羅別到婆耆羅僧坊掃灑一房敷臥具取水竟閉戸至佛所去後分臥具比丘更與餘人彼比丘即入住羅睺羅初夜聽法已還所得房彼比丘聞問言是誰答言是羅睺羅彼比丘言汝何以來答言此是我房彼比丘言分臥具比丘以此與我羅睺羅言我先掃除敷置臥具暫至佛所聽受法教如何便欲不復還我彼比丘言汝雖料理我是上座應得此住羅睺羅言得共我住不彼言不得求入坐立及住簷前皆亦不得於是羅睺羅作是念我至餘房亦當如是唯有廁上乃得安耳便往廁中爾時廁中有一黑虵佛天眼見念言我若不往羅睺羅須臾之間為虵所殺便往廁前彈指謦欬羅睺羅亦作聲應佛問言汝是誰答言是羅睺羅又問何以在此具以事答於是世尊將羅睺羅還所住房於夜過已集比丘僧問彼比丘汝實不容羅睺羅不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何野狐驅逐師子時諸比丘因此復以上諸居士入房露宿白佛佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘今聽諸比丘共未受具戒人二宿從今是戒應如是說若比丘與未受具戒人宿過二夜波逸提共宿者共一房宿若上有覆有四壁或上有覆無一壁二壁皆波逸提無三壁不犯若有四壁上已覆半若未半若過半皆波逸提若少多覆不犯於此諸處若過二宿至後夜時以脇著牀反轉側皆波逸提不犯者同覆各有隔若病不能起居若有諸難若常坐不臥若彼臥比丘坐彼坐比丘臥比丘尼亦如是（第七事竟）

佛在毗舍離時世饑饉乞求難得告諸比丘各隨知識安居有諸比丘在婆求末河邊安居者種種因緣如自稱得過人法中說乃至佛問汝等更相讚歎為實為虛答言有實有虛佛言虛者得波羅夷種種訶責實有比丘言汝等云何向未受具戒人自說得過人法訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘向未受具戒人自說得過

人法言我如是知如是見實者波逸提過人法如上說若向未受具戒人自說得過人法語語波逸提若受大戒人不問而向說語語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅不犯者泥洹時說受具戒人問而後說第八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘犯僧伽婆尸沙罪或故出不淨或與女人身相觸或向女人麤惡語或向女人自歎供養身有從僧乞別住僧與別住者或行摩那埵或行本日或有出罪者時六羣比丘於僧中皆調弄之諸比丘倍增羞耻復有一比丘犯故出不淨僧與別住時彼比丘檀越請僧中食別爲彼比丘敷好坐具六羣比丘先往請家在好坐具上坐居士言莫坐是處我供養比丘當於上坐六羣比丘言彼比丘不應坐此居士言應與不應我自知之六羣比丘言先應坐此而今乃應在最下坐居士復問何故如是答言彼比丘有罪居士復問爲犯何罪答言犯故出不淨居士便譏訶言此等沙門常說除欲想滅欲熱斷欲覺而今如此爲道作穢無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘汝等云何向未受具戒人說他麤罪以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘向未受具戒人說他麤罪波逸提有諸比丘不知是麤罪向未受具戒人說後知生疑我將無犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不知他是麤罪向未受具戒人說犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知他麤罪向未受具戒人說波逸提爾時世尊勑僧羯磨差舍利弗往調達衆中唱言若有受調達五法者彼爲不見佛法僧諸比丘作是念若向未受具戒人說他麤罪爲要須羯磨爲不必耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若僧不羯磨不得向未受具戒人說他麤罪從今是戒應如是說若比丘知他比丘麤罪向未受具戒人說除僧羯磨波逸提麤罪者若波羅夷若僧伽婆尸沙僧所羯磨人當隨僧所教若敎向甲說而向乙說教說此罪說彼罪皆波逸提比丘說比丘尼麤罪突吉羅比丘尼說比丘比丘尼麤罪波逸提式叉摩那沙彌沙彌尼說比丘比丘尼麤罪突吉羅若未受具戒人已聞彼比丘犯麤罪問比丘比丘反問汝所聞云何彼言我聞如是如是然後言我聞亦如是不犯第九事竟

佛在舍衛城爾時世尊種種讚歎毗尼讚歎誦毗尼讚歎持毗尼讚歎優波離說持律比丘有五功德一自堅護戒品二能斷慙愧者疑三自住正法中四於僧中所說無畏五降伏怨敵時諸比丘作是念佛爲我等作如是說我等云何而不勤修誦問毗尼即苦誦習晝夜不懈時六羣比丘作是念今諸比丘晝夜勤受誦問毗尼必大聰明解諸罪相見我等過終爲我損我今當共毀呰毗尼學毗尼者令其廢業不復誦習便往諸比丘所問言汝誦習何等答言毗尼六羣比丘言何用誦習雜碎戒爲何不誦習五陰六入等諸義經

耶誦毗尼不過四事十三事二不定法何用多知多知多見增益人疑諸比丘言多知多疑我亦謂爾便不復誦習六羣比丘自相謂言彼諸比丘不復誦習毗尼我等泰然快得安樂諸比丘聞問言汝等何所說即如實答時諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語何用是雜碎戒為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波逸提戒者波羅提木叉半月布薩所說戒經若比丘發心作念欲令人遠離毗尼不誦不讀而毀呰戒波逸提若比丘發心作是念我當毀呰令波羅提木叉不得久住而毀戒偷蘭遮若教人遠離佛所說諸經而毀呰者波逸提若欲令法不久住而毀呰者偷蘭遮若比丘毀呰比丘戒波逸提毀呰比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅若比丘尼毀呰比丘比丘尼戒波逸提毀呰式叉摩那沙彌沙彌尼戒突吉羅若式叉摩那沙彌沙彌尼毀呰五衆戒皆突吉羅若恐新衆毀呰優婆塞優婆夷戒皆突吉羅若恐新受戒人生疑廢退心教未可誦戒不犯第十事竟

佛從拘薩羅國與五百比丘俱向阿荼脾邑時彼比丘聞佛當來作是念此諸居士不信樂佛法無大講堂佛與大衆當於何住即集共議便自斫伐草木而營理之時諸居士譏訶言我等白衣斫伐草木出家之人何緣復爾此等常說慈忍護念衆生而今斫伐傷害無道無沙門行破沙門法佛既至已到新講堂就座而坐問諸比丘此堂誰造答言我等所造又問草木誰所斫伐答言亦是我等佛種種訶責言汝愚癡人不應作此草木之中人生命想汝作此事使人懷惡訶已告諸比丘令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘殺生草木波逸提時諸比丘使守園人若沙彌斫伐草木諸長老比丘問言佛豈不制殺生草木耶答言我等使人為之不違佛制諸長老比丘言自殺使人殺有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自殺生草木若使人殺波逸提時諸比丘作新房舍有諸居士案行所住語比丘言善哉大德此房舍物皆我所施速作成之使我等得施用之㮇諸比丘言佛不聽我自殺草木若使人殺云何得成於是諸比丘無房舍住庭草沒人又欠齒木不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘有四種種子根種子莖種子節種子實種子凡諸草木從四種子生若比丘一一所須語淨人言汝知是若不解復語言汝看是若不解復語言與我是從今是戒應如是說若比丘自伐鬼村若使人言伐是波逸提若生草生草想生草疑皆波逸提乾草生草想乾草疑突吉羅乾草乾草想不犯若以刀斧斫斫斫知必不生不犯第十一事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯罪上牀

下牀皆不如法數數食别衆食非時入聚落
不白善比丘諸比丘見語言汝等莫數數犯
此諸罪當自見罪向人悔過勿負信施長夜
受苦六羣比丘言我犯何罪諸比丘言汝犯
如是如是罪六羣比丘不答犯不犯更說餘
事諸比丘言我不問汝汝何以不答犯不犯
而說是事六羣比丘言我知汝等不問是事
我自說耳諸比丘種種訶責以是白佛佛以
是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不
隨順答而作餘語波逸提時六羣比丘猶犯
前惡諸比丘復如上教悔六羣比丘默然不
應諸比丘問言佛制戒不聽不隨順答汝何
故默然六羣比丘言佛制不隨順答我今不
語有何等罪諸比丘言餘語不語有何等異
種種訶責已以是白佛佛以是事集比丘僧
問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責餘語不語有何等異訶責已告諸
比丘從今是戒應如是說若比丘故不隨問
答波逸提若不隨問答問問皆波逸提比丘
尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若
誤取他語而答及先相恨不共語故不答不
犯事十二竟

佛在王舍城爾時慈地比丘作是語陀婆比
丘隨欲恚癡畏諸比丘聞訶責言汝何以誣
說僧所差人隨欲恚癡畏以是白佛佛以是
事集比丘僧問慈地比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘人前誣
說僧所差人波逸提於是慈地不復得在人
前誣說便獨處誣說陀婆比丘隨欲恚癡畏
諸長老比丘聞訶責言佛已前制汝何故猶
誣說僧所差人以是白佛佛以是事集比丘
僧問慈地汝實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責人前獨語有何等異訶已告諸比丘從
今是戒應如是說若比丘誣說僧所差人波
逸提若僧白羯磨白二羯磨白四羯磨所差
人而誣說此人隨欲瞋癡畏語語皆波逸提
若僧差而不羯磨及餘人作此誣說語諂突
吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅若實隨欲恚癡畏語言我當說彼聽
不犯事十三竟

佛在毗舍離有一住處下濕有比丘得下濕
房出卧具露地敷曬至時著衣持鉢入城乞
食去後大雨水長漂没食還不見即便急覓
或得大牀或得小牀或得拘攝或得被褥諸
比丘見問言汝何從得此卧具諸物答以上
事諸長老比丘訶責言汝所作非法爲僧作
卧具人難得既敷又無能隨收斂者云何去
時不舉致使漂没若當遂失便空此一房訶
已白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實
爾不答言實爾世尊佛種種如上訶責已告
諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘露地敷僧卧具去時不舉波逸提
爾時六羣比丘使守園人沙彌露地敷僧卧
具去時不敎舉爲鳥啄啮坌雨爛破諸長老
比丘見語言汝不聞佛制不聽露地敷僧卧
具去時不舉耶答言我使人敷不違佛制諸
比丘言自敷使人有何等異以是白佛佛以

是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是
戒應如是說若比丘於露地自敷僧臥具若
使人敷去時不自舉不教人舉波逸提有諸
比丘於露地敷僧臥具六羣比丘後來於臥
具上或坐或臥去時不舉前比丘謂六羣比
丘應舉六羣比丘謂前比丘應舉諸比丘不
知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘前比丘應囑後比丘後比丘應舉從今
是戒應如是說若比丘於露地自敷僧臥具
若使人敷若他敷若坐若臥去時不自舉不
教人舉不囑舉波逸提有諸比丘見僧臥具
汙泥不淨或以灰土或以牛屎著上曬之在
於界內不敢遠離以是白佛佛言若雨得收
聽離有諸比丘曬僧臥具不敢出界外以是
白佛佛言若審還不雨聽出界外復有諸比
丘曬僧臥具在邊坐禪或熟眠寢語諸比丘
以是白佛佛言不聽曬臥具於邊坐禪熟眠
犯者突吉羅復有諸比丘曬僧臥具不即收
舉日曝損壞諸比丘以是白佛佛言若不時
收舉突吉羅復有諸比丘見僧臥具敷在露
地以不自敷不使人敷已不坐臥而不收舉
諸比丘以是白佛佛言若見僧臥具敷在露
地而不舉者波逸提有諸白衣來入僧坊索
僧臥具欲露地敷諸比丘不與便大譏嫌以
是白佛佛言聽與既與欲得早舉教令速去
白衣復瞋以是白佛佛言不應教令速去應
伺候去時舉若不舉波逸提復有白衣請僧
借僧臥具於家敷之諸比丘坐去不舉佛言
應舉若不舉波逸提若諸比丘到比丘尼僧
坊露地敷比丘尼僧臥具謂非僧臥具而不
舉者亦波逸提復有諸比丘自擔牀席諸居
士譏訶言此諸沙門如諸伎兒如作幻人諸
比丘以是白佛佛言不聽自擔犯者突吉羅
又大會時露地敷僧臥具諸比丘一坐一起
輒皆舉之由是速壞以是白佛佛言若不雨
聽事都畢然後舉之佛既聽囑後來坐臥臥
具比丘便囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等
諸大德及病比丘諸比丘以是白佛佛言不
應囑和尚阿闍梨同和尚阿闍梨等諸大德
及病比丘犯者突吉羅諸比丘囑一比丘一
比丘獨舉疲頓以是白佛佛言隨臥具多少
若少囑少比丘若多囑多比丘諸比丘不知
云何名受囑不受囑以是白佛佛言使彼知
受是名受囑若不自舉不教人舉不囑舉一
脚出界外突吉羅兩脚出波逸提比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅十四事竟
佛在毗舍離有一住處下濕時十七羣比丘
在一房中安居去時不舉僧臥具悉皆爛壞
後六羣比丘來語舊住比丘言爲我開房示
臥具處舊比丘即開十七羣比丘所安居房
與之入已手摸臥具爛壞成土問舊比丘先
誰住此答十七羣比丘於是六羣比丘種種
訶責十七羣比丘以是白佛佛以是事集比
丘僧問十七羣比丘汝實爾不答言實爾世
尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結
戒從今是戒應如是說若比丘於僧房內自
敷僧臥具若使人敷若他敷若坐若臥去時
不自舉不教人舉不囑舉波逸提餘皆如露
地敷臥具中說十五事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘新作房舍六
羣比丘後來語舊住比丘言爲我次第開房
舊比丘問彼樂何者答言我樂十七羣比丘
所作新屋便差與之六羣比丘即到其所語
言汝出去我等當於中住十七羣比丘言此
房幸大自可共住時六羣比丘作是念此諸
比丘有慙愧學戒法初夜後夜不睡不卧必
見我罪不宜共住便語言我等不樂共住汝
可更索餘房十七羣比丘言若不樂共住上
座可在前房我等住於後屋六羣比丘言此
亦不得復求在簷下庭中露住皆悉不聽彼
旣不聽此不肯去便强牽出十七羣比丘即
大喚諸比丘出問汝何故大喚答言六羣比
丘强牽我出諸比丘訶責六羣比丘汝云何
强牽人出以是白佛佛以是事集比丘僧問
丙大
六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種
廿二
訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是
戒應如是說若比丘於僧房中强牽比丘出
波逸提六羣比丘既不得自牽便使守園人
沙彌牽出諸比丘見問言佛不制牽比丘出
僧房耶答言我不自牽諸比丘言自牽使人
有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問
六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比
丘於僧房中牽比丘出若自牽若使人牽波
逸提有病比丘在房欲出庭中不能起居語
諸比丘善哉長老牽我出房諸比丘言佛不
聽我牽比丘出房復有比丘浴室中浴熱悶
倒地諸比丘不敢牽出氣絶而死幷以白佛
佛以是事集比丘僧告諸比丘若病人須臺
出房牽出犯波逸提若無有是處從今是戒
應如是說若比丘瞋不喜於僧房中自牽比
丘出若使人牽作是語出去滅去莫此中住
波逸提若於後屋牽至前屋若於前房牽出
戶外若於戶外牽至庭中若於庭中牽出庭
丙大
外皆波逸提若牽出其衣鉢突吉羅若將其
廿三
所不喜人來共房住欲令自出若出若不出
皆突吉羅比丘牽比丘尼出突吉羅比丘尼
牽比丘比丘尼出波逸提比丘比丘尼牽式
叉摩那沙彌沙彌尼出突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼牽五衆出突吉羅若牽無慙愧人
若欲降伏弟子而牽出者不犯十六
事竟
佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人
俱爾時諸比丘分卧具或得房中或得樹下
六羣比丘至時著衣持鉢入村乞食食後於
四衢道中共諸居士外道沙門婆羅門論說
王事鬪戰事利害事如是等種種俗事彼諸
人等皆識訶言我等俗人家事因緣故在此
中有所論說沙門釋子亦復在此論說俗事
與我何異投暮來還於所住處與守園人諸
沙彌輩復更語說乃至夜闇方覓房舍到一
屋中問先住比丘汝等幾歲答言我若干歲
六羣比丘言汝小出去上座應住諸比丘言
長老何意闇來答言我隨佛後來諸比丘言
我亦隨佛後來我若更索餘房復應惱諸比
丘如今長老惱觸於我六羣比丘便敷卧具
在其中住初夜後夜高聲經唄更相問難中
夜鼾睡妨諸比丘坐禪行道諸長老比丘聞
種種訶責六羣比丘汝作此惱諸比丘非惜
佛法以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣

比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘諸比丘先敷卧具竟後來復
敷波逸提有諸比丘先敷卧具竟暫出六羣
比丘於後使白衣復敷卧具諸比丘見問言
汝不聞佛制他敷卧具竟不得復敷耶答曰
我使白衣不違此制諸比丘言自敷使人有
何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六
羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶
責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘
諸比丘先敷卧具竟後來若自敷若使人敷
波逸提有諸比丘先敷卧具竟暫出後來比
丘不知復敷卧具先敷卧具比丘還後敷卧
具比丘便生疑我將不犯波逸提耶以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比
丘先敷卧具後來復敷犯波逸提者無有是
處從今是戒應如是說若比丘知他先敷卧
具後來若自敷若使人敷波逸提爾時大會
多比丘集房舍雖大而間數少後來比丘無
有住處先敷卧具比丘呼入共住彼恐犯墮

不敢入以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘若不相觸惱犯墮無有是處從今是戒
應如是說若比丘知他先敷卧具後來强自
敷若使人敷作是念若不樂者自當出去波
逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅十七事竟
佛在舍衛城時一住處有重閣屋有一比丘
止住其上敷尖脚牀常繫其念坐卧上下初
不卒暴時有客比丘來以上座故轉以與之
此比丘身體重大不一其心頓身牀上牀脚
下脫打下比丘頭頭破大喚閣上比丘即下
辭謝閣下比丘訶責言先住比丘我初不聞
坐起之聲汝云何適來便有是事汝豈不聞
世尊讚歎繫念耶諸長老比丘聞即來問之
答以上事諸比丘種種訶責以是白佛佛以
是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧重閣
上尖脚繩牀木牀用力坐卧波逸提住閣屋
不應以尖脚牀著上非尖脚者著上若無非

尖脚應以大物支若無支應縛橫若無橫應
覆著地若不爾而坐卧乃至坐卧一脚尖牀
皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙
彌尼突吉羅若板覆閣及木簀知必不下脫
不犯十八事竟
佛在拘舍彌國爾時闡陀比丘常出入一家
乃至見其慇懃難相違逆皆如上有主爲身
作房中說闡陀於是求於屋地得一好處便
起高基以墼薄壘作四壁極重覆之覆重壁
圮一時崩倒填押傷殺婆羅門麥彼便瞋訶
言此沙門輩爲欲住壽一劫欲爲子孫計一
兩重覆足以終身何爲過厚致此崩倒復言
此輩所用不損父母自可極意作此惡業無
沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責
以是白佛佛以是事集比丘僧問闡陀汝實
爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比
丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若
比丘作大房舍從平地壘留窻戶處極令堅
牢再三重覆若過波逸提若至第四重若草
若瓦若板覆一一草瓦板皆波逸提方便及

燒斫時皆突吉羅覆竟波逸提沙彌突吉羅十九事竟佛在拘舍彌國爾時闡陀作大房舍用有蟲水飲水澆於泥草亦使人澆優陀夷用有蟲水飲食洗浴諸居士見闡陀用有蟲水澆於泥草從優陀夷索飲以蟲水與之居士語言比丘有蟲答言但飲水勿飲蟲諸居士言大德旣欲飲水如何不飲蟲便不復答諸居士譏訶言此等沙門常說慈愍護念衆生而今以蟲水澆泥飲食洗浴無憐愍心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是事白佛佛以是事集比丘僧問闡陀優陀夷汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知水有蟲若取澆泥若飲食諸用波逸提有蟲水者囊漉所得肉眼所見若澆泥若飲食蟲蟲波逸提若有蟲蟲想有蟲疑皆波逸提無蟲蟲想無蟲疑皆突吉羅用蟲水有內外用內用者飲食之屬外用者澆泥洗浴浣濯之屬比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌

尼突吉羅若諦視不見囊漉不得不犯二十事竟佛在舍衛城爾時諸比丘不教誡比丘尼不爲說法由此故空無所得而反訶罵由汝輩故令佛正法滅五百歲使一切人不敬沙門輕賤比丘不加供養時波闍波提比丘尼與五百比丘尼來詣佛所頭面禮足却住一面佛問瞿曇彌頗有上座比丘教誡比丘尼爲說法有所得不答言無也世尊由諸比丘不教誡不說法故諸比丘尼空無所得而反訶罵由汝輩故令佛正法滅五百歲衆人不復恭敬供養沙門於是世尊爲比丘尼種種說法示教利喜已遣還所住佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等上座實不教誡比丘尼不爲說法而反訶罵不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應如是訶罵犯者突吉羅從今諸比丘應教誡比丘尼應爲說法於是諸比丘便教誡比丘尼爲說法即有所得後六羣比丘亦往比丘尼住處語言諸姊妹集我當教誡說法諸比丘尼即集一處六羣比丘便爲說婬欲麤惡語諸比丘尼中有得

諸禪解脫三昧正受者皆不聽受時六羣比丘尼咸讚歎言此諸比丘善能教誡無復過者於是波闍波提比丘尼復與五百比丘尼往到佛所佛問瞿曇彌諸比丘教誡比丘尼爲說法不答言有諸比丘教誡比丘尼爲說法多有所得復有六羣比丘來令比丘尼集云當教誡反說婬欲麤惡語六羣比丘尼讚以爲善無復過者佛爲諸比丘尼說法已遣還所住以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘若僧不差教誡比丘尼而教誡者突吉羅時六羣比丘便出界場自共相差教誡比丘尼便往比丘尼住處語言僧今差我來教誡汝諸比丘尼如上集一處六羣比丘復爲說麤惡語乃至波闍波提比丘尼往到佛所遣還所住亦如上說佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實出界場自共相差教誡比丘不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘比丘成就十法僧應差教誡比丘尼何等爲十一者戒成就威儀成就恒畏小罪二

者多聞諦能了達知佛所說初中後善善義善味具足清白梵行之相三者善能誦解二部戒律四者善能言說暢理分明五者族姓出家諸根殊特六者於佛法中未曾穢濁七者舉止安庠身無傾邪被服法衣淨潔齊整八者為比丘尼眾之所敬重九者能隨順說法示教利喜十者滿二十歲若過二十有五法不應差若已差應捨一者所誦經戒而悉忘失二者諸根不具三者多欲四者現為惡相五者教比丘尼親近惡人令為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧不差教誡比丘尼波逸提不差者不白二羯磨差教誡者說八敬法若不差教誡比丘尼語語波逸提教誡式叉摩那沙彌尼突吉羅沙彌突吉羅事竟二十一

彌沙塞部五分律卷第六

音釋

捔（訖岳切校也）峻（私閏切高也）坂（甫遠切坡阪也）姝（昌朱切美也）輟（陟劣切止也）蚊（無分切）虻（莫庚切）謦（苦定切）欬（苦蓋切謦欬逆氣也）塈（年題切塗也）鼾（呼干切臥氣激聲也）

彌沙塞部五分律卷第七　而七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之二

佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼語比丘尼言明日般陀比丘次教誡汝汝當就彼聽受法教作是語已還到所住語般陀汝明日應教誡比丘尼長老般陀明日食時著衣持鉢入城乞食食後還歸掃除內外取清淨水辦手脚巾露地敷座自取繩牀於邊坐禪時諸比丘尼到般陀所頭面禮足就座而坐於是般陀問諸比丘尼曾聞八敬法不答言曾聞復語姊妹更聽一者比丘尼眾半月應從比丘眾乞教誡人二者比丘尼眾安居時要當依比丘僧眾三者比丘自恣時應白二羯磨遣三比丘尼從比丘眾請見聞疑罪四者式叉摩那二歲學六法已應於二部眾求受具足戒五者比丘尼不得罵比丘不得於白衣家導說比丘若犯戒若犯威儀若邪見若邪命六者比丘尼不得舉比丘罪而比丘得訶責比丘尼七者比丘尼犯麤惡應在二部僧中求半月行摩那埵行摩那埵已次阿浮阿那應在二十比丘二十比丘尼眾中出罪八者比丘尼雖先受具戒百歲故應禮新受大戒比丘說此八敬法已即說偈言

欲得好心莫放逸　聖人善法當勤學
若有智慧一心人　乃能無復憂愁患

說此偈已閉目正坐時諸比丘尼竊相語言此比丘唯知此一偈云何當能教誡我等般陀聞已作是念此諸比丘尼輕賤於我於是涌出虛空現分一身作無量身還合為一石壁皆過履水如地入地如水或現半身或現全身或身上出煙身下火然或身上火然身下出煙或身上出水身下出火或身上出火身下出水或坐臥空中如鳥飛翔或手捫日月或身平立至梵自在天現神變已還坐本處說偈如前諸比丘尼見此神變心大歡喜白言大德願更以神足教化於是般陀東涌西沒西涌東沒餘方亦爾作如是種種神變然後還坐復說上偈乃至日沒然後捨去時諸比丘尼暮至城門城門已閉扣門索入守

門者問汝是誰答言是比丘尼守門者問夜何處來答言尊者般陀教誡我等是以還晚守門者言可還本來處正使王來亦不敢開諸比丘尼既不得入或在門下或在壍邊或依樹下夜爲蚊虻風塵所惱明日門開最在前入時諸居士自相問言此諸比丘尼開晨先入從何處來或有人言正當是求男子還耳諸不信樂佛法者種種訶責言我等白衣不修梵行汝比丘尼亦復如是空剃此頭著壞色衣諸長老比丘聞訶責般陀云何教誡比丘尼乃至日没以是白佛佛以是事集比丘僧問般陀言汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧差教誡比丘尼至日没波逸提僧差者白二羯磨差若比丘僧已差應語比丘尼姊妹若非難時當教誡難時不得教誡若就比丘尼住處教誡應語汝等敷座我當往若不得往應在所住處掃灑如前應將大比丘爲伴良無然後獨往爲說八敬法已若日早能更說餘法亦善應籌量日早晚要使及日得至所住若說法竟應前去者便去若有恐怖處比丘應送比丘尼至所在若比丘教誡比丘尼至日没語語波逸提沙彌突吉羅二十二事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘次第教誡比丘尼比丘尼皆得諸禪解脫三昧正受時六羣比丘僧不差亦往教誡但說麤惡不急之語諸長老比丘尼默然不聽六羣比丘尼讚言善哉無過是者於是波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱往到佛所以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入比丘尼住處波逸提時諸比丘有因緣事塔事僧事私事應入比丘尼住處慚愧不敢不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不爲教誡因緣不聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差以教誡因緣入比丘尼住處波逸提有諸比丘僧雖差猶慚愧不敢入諸比丘尼無教誡故空無所得以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘僧所差比丘聽入從今是戒應如是說若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處波逸提爾時跋陀比丘尼病遣信白舍利弗願大德來爲我作最後說法舍利弗言佛不聽僧不差爲教誡故入比丘尼住處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽僧不差爲病比丘尼說法從今是戒應如是說若比丘僧不差爲教誡故入比丘尼住處除因緣波逸提因緣者比丘尼病是名因緣若僧不差爲教誡故入比丘尼住處隨入多少步步波逸提若一脚入門突吉羅沙彌突吉羅二十三事竟

佛在舍衛城爾時諸上座比丘次第教誡比丘尼諸比丘尼或別請供養或以鉢囊或以腰繩或以燈油衣食湯藥而用布施時六羣比丘見已語諸比丘可差我等爲教誡人諸比丘言如佛所說成就十法汝等無有云何求差六羣比丘便作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不

答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語諸比丘爲供養利故教誡比丘尼波逸提若言爲供養利故教誡比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若言比丘行十二頭陀坐禪誦經作諸功德皆爲供養利故語語突吉羅沙彌突吉羅二十四事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與比丘尼獨屏處坐遂生染著不樂梵行或有反俗或作外道諸居士見皆譏訶言此等沙門與比丘尼獨屏處坐正似白衣對於婬女食人信施而爲此事無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼獨屏處坐波逸提與式叉摩那沙彌尼獨屏處坐亦如是沙彌突吉羅若衆多比丘比丘尼共坐若諸難起須與獨屏處坐皆不犯二十五事竟

佛在舍衛城爾時有一阿練若比丘住阿練若處初不親近一切道俗彼比丘晨朝著衣持鉢入村乞食道逢二比丘尼一比丘尼語一比丘尼言我今欲與此比丘相識汝能同不答言甚善比丘既至便爲作禮比丘默然不與共語二比丘尼復共議言今此比丘不欲道中與我相識當共至其住處禮拜問訊二比丘尼明朝早往至比丘所禮拜問訊一禮二禮皆不共語至第三禮乃言老壽二比丘尼禮竟而去彼比丘後復入村乞食二比丘尼於巷中見禮拜問訊乃共語言二比丘尼便以片衣段及染色線布施比丘比丘受之白言大德疲極至我住處小息然後乞食即便往息息已臨欲乞食比丘尼復言此有菜醬若得食已可還此食比丘復受其語得食持還如是非一或比丘乞食前還待比丘尼或比丘尼乞食前還待比丘遂至他家更相讚歎彼比丘後得一好衣便生諂曲心作是念我今當以此衣與彼比丘尼彼必不受我幸可得惠施之厚作是念已先於諸比丘前讚彼比丘尼言某甲比丘尼族姓出家信心堅正少欲知足諸比丘言夫出家者應當如是讚已持衣與彼比丘尼比丘尼即便受之失本所圖心懷惱恨還語諸比丘其比丘尼信心淺薄多欲無猒諸比丘言汝向說某少欲知足今何以故復說如此具以上答諸比丘種種訶責云何心不捨物詐以施人冀其不受虛望人感以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝豈不聞我讚歎捨物與人然後得大功德耶汝今云何心不捨物而詐與人訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘尼衣波逸提時諸比丘有親里比丘尼衣服臥具悉皆麤弊疾病醫藥亦不能得諸比丘作是念若世尊聽我與親里比丘尼衣物者當無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與親里比丘尼衣物從今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼衣波逸提爾時舍衛城二部僧得已成衣即共分之或比丘得比丘尼所宜著或比丘尼得比丘所宜著欲

共貿易而不敢以是白佛佛以是事集比丘
僧告諸比丘今聽諸比丘與比丘尼貿衣從
今是戒應如是說若比丘與非親里比丘尼
衣除貿易波逸提若與破戒邪見親里比丘
尼衣突吉羅若與非親里式叉摩那沙彌尼
衣突吉羅沙彌突吉羅若為料理功業事若
為善說經法或為多誦經戒與衣皆不犯十二
六事竟
佛在舍衛城爾時有一少知識比丘尼得未
成衣不知自作語諸比丘尼言我不知作衣
願為作之諸比丘尼言姊妹我多事不得作
可往比丘眾中問有憐愍心者必為汝作即
往比丘眾中言我少知識得此未成衣不知
自作願為我成諸比丘答亦如上復語長老
優陀夷白之如上優陀夷言我能作耳莫數
數來催隨我意作當為汝作答言隨長老意
於是優陀夷取衣裁縫經時不得彼比丘尼
來問大德衣已成未優陀夷言先已有要何
故來催答言我來絫問不敢相催即還所住
優陀夷於後以種種色綖在中葉上作男女

交會時像成已呼比丘尼取即來取之優陀
夷語言未可舒視亦莫示人波闍波提比丘
尼往詣佛時於都路頭然後舒披彼比丘尼
得衣持去竟不舒視亦不示人波闍波提比
丘尼至佛所時乃於都路頭披路人見之無
不撫掌大笑共相語言此比丘尼乃能如是
巧繡作所欲像自著衣上彼比丘尼甚大羞
恥即還所住波闍波提比丘尼卷疊此衣持
到佛所舒以白佛唯願世尊視此所作佛為
瞿曇彌說種種法已遣還所住以此事集比
丘僧問優陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責汝愚癡人云何作此汙辱人衣訶
已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘為比丘尼作衣波逸提有諸
比丘有親里比丘衣服敗壞乞得衣段而不
知作諸比丘作是念若世尊聽我與親里比
丘尼作衣者當無此苦以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘為親里比
丘尼作衣從今是戒應如是說若比丘與非
親里比丘尼作衣波逸提比丘為非親里比

丘尼取衣時突吉羅割截時染時皆波逸提
縫時鍼鍼波逸提餘如與衣中說二十七事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘於摩竭提國與諸
比丘尼人間遊行或一比丘與一比丘尼俱
乃至衆多或渡深水或上高坂更相見形生
染著心不復樂修梵行遂至反俗或作外道
諸白衣見便譏訶言此草沙門如人將婦及
婬女行種種譏訶如上獨屏處坐中說諸長
老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒
從今是戒應如是說若比丘與比丘尼共道
行波逸提有諸比丘與衆多伴共道行見諸
比丘尼亦行此路便作是念我等將無犯波
逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比
丘若先不共期犯波逸提無有是處從今是
戒應如是說若比丘與比丘尼先期共道行
波逸提有諸比丘與比丘尼先期共道行後
不敢去或兩相避以先期致疑以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘若先與比丘尼

期共道行若不去若兩相避犯波逸提無有
是處從今是戒應如是說若比丘與比丘尼
先期共道行從此聚落到彼聚落波逸提爾
時有一比丘尼險路中見一比丘呼言大德
速來共同道去彼比丘便往語言姊妹佛制
不聽與比丘尼共道行比丘尼言此路險難
而我女弱依怙大德乃爾得過答之如前比
丘便去比丘尼於後爲賊剥脱裸形大喚言
賊剥我賊剥我彼比丘遥聞到所住處向諸
比丘說諸比丘將至佛所以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘若險難
處有疑畏處與比丘尼共道行從今是戒應
如是說若比丘與比丘尼先期共道行從此
聚落到彼聚落除因緣波逸提因緣者若多
伴有疑畏處是名因緣若比丘與比丘尼先
期共道行無聚落處半由旬波逸提若與式
叉摩那沙彌尼先期共道行亦如是沙彌突
吉羅二十八事竟
佛在舍衞城爾時諸比丘於摩竭提國與諸
比丘尼共船遊行或一比丘與一比丘尼共

船乃至衆多上下船時相見形體白衣譏訶
諸長老比丘聞乃至佛告諸比丘皆如上共
道行中說今爲諸比丘結戒從今是戒應如
是說若比丘與比丘尼先期共船行波逸提
有一比丘尼在阿夷羅河邊待船欲渡後有
一比丘來比丘尼語言大德此間險難可共
俱渡比丘答言佛制不聽我等與比丘尼共
載一船船師復言但俱上船各在一頭比丘
不聽比丘尼言若不得者大德先渡比丘即
在前渡船未到岸比丘尼被賊剥赤肉船師
見之便譏訶言汝等同共出家不能相護況
於餘人無沙門行破沙門法彼比丘還到僧
坊向諸比丘說諸比丘將到佛所以是白佛
佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何捨
比丘尼使賊剥脱訶已告諸比丘從今是戒
應如是說若比丘與比丘尼先期共船行若
上水若下水除直渡波逸提餘如共道行中
說二十九事竟
佛在王舍城爾時難陀跋難陀食比丘尼所

讃歎食諸比丘見種種訶責時舍利弗目揵
連遊行人間到王舍城有一居士聞二人來
便出迎之頭面禮足却坐一面爲說妙法示
教利喜居士即請明日作客比丘食默然受
之居士即還其家辦種種飲食敷好坐具舍
利弗目揵連至時著衣持鉢往到其舍舍利
弗在前欲入偷羅難陀比丘尼先在此家聞
其語聲即住不入彼比丘尼見辦種種飲食
敷好坐具問言爲欲請王爲是婚姻答言今
不請王亦非婚姻欲供養尊者舍利弗大目
揵連耳比丘尼言云何不請大龍而供養此
小德比丘居士問言誰是大龍答言六羣比
丘又言若欲請族姓出家行頭陀四念處乃
至八聖道分須陀洹乃至阿羅漢比丘欲求
好眼好貌生天解脱現世富貴當供養六羣
比丘如是讃歎已默然而住舍利弗目揵連
然後乃入彼比丘尼前問訊言善哉尊者可
就此坐復語居士言善哉居士汝今大得富
利請如是大龍比丘居士便訶言汝向言小
德今言大龍作此反覆如何無耻從今已去

莫入我家我亦不復供養於汝於是居士手自下食食竟行水取小牀於二比丘前坐爲說妙法已從座起去還向佛所佛遥見便語言善來舍利弗目犍連從何處食客比丘食答言世尊向到一居士家有一比丘尼或見名爲小德或見名爲大龍佛問所說何等具以事答佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實食比丘尼讚歎食不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食比丘尼讚歎食波逸提有諸比丘尼於屏處讚歎比丘食後乃知慙愧我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘尼讚歎得食食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎得食食波逸提爾時有一家請五百比丘食其家先所供養比丘尼作是言與諸比丘食莫使乏時諸比丘聞便生慙愧不敢復食還以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘尼先不讚歎臨食時作是語好與諸比丘食比丘食此食犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘尼讚歎因緣得食食除檀越先發心作波逸提讚歎者讚歎得過人法若式叉摩那沙彌沙彌尼比丘讚歎因緣得食食突吉羅沙彌突吉羅 三十事竟

佛在王舍城時一大臣常供養佛及比丘僧有一貧人見作是念今此大臣得大善利乃能如此供佛及僧若我有物亦當如是復作是念我今無物正當傭賃以用供養即便客作日食一食留一食分主人問言汝何以留一食分答言我且留之後當併取如是經時知所得已足語主人言可盡以作直爲我辦種種食具主人問言汝今貧窮云何盡以作直頓辦種種飲食之具答言我見王舍大臣常請佛及僧種種供養我作是願亦當如是是以客作欲遂此意今計作直足一供養所以於今頓辦食具主人聞之生希有心如是此貧人苦身傭賃得少財物向用供養況我財富發心之頃飲食已具而不能爲即顧數倍使其任意辦衆甘美於時作人即持財物來詣佛所供辦極世殊味飲食緣其意至鬼神來助倏忽之頃自然都辦正過節日多饒供養衆人競來請就家食諸比丘等共相語言今日貧人竭力作會人人皆當爲之稍食唯相誨語所食極少而請處多遂至飽滿時彼貧人食具已辦唱言時到於是諸比丘皆集就坐唯佛住房時彼貧人手自斟酌歡喜下食比丘雖受所食甚少貧人作是念諸比丘爲是愍我貧窮恐食不足爲是食惡不可進噉即以問之諸比丘中少慙愧者答言恐汝食少故於餘家處處先食貧人恨言云何先受我請而餘家食我本肆力期盡供養令諸大德雖不能噉願隨意持去勿令有餘諸比丘聞已便復强食然猶不盡所供之半衆僧食訖貧人復作是念我强勸僧食故當不得罪耶以是白佛佛言善哉貧士汝能見人作福傭力募及雖受人身生天因緣皆已具足從汝發心欲供養佛及僧已來隨事皆得無量功德正使衆僧不食一粒於汝功德無不具足汝今當復得現世報貧人聞已歡喜

踊躍便更爲說種種妙法即於坐上遠塵離垢得法眼淨彼見法已受三自歸奉持五戒即從坐起頭面禮足右遶而退爾時有五百賈客從優禪那國來道路迥絕絕糧三日前遣馬使募求熟食遍語人言我等五百賈客從優禪那國來絕糧三日故先遣我求諸熟食若有有者不計價直城中人言此間無有唯一貧人於僧坊設會大有餘長汝往求之必得無疑於是彼使即便馳往具以情告貧人答言我今設食不爲財利但當速來莫論價直使人聞之出非本望歡喜還報須臾俱至咸言速與我食當厚相報答亦如初即便下食既飽滿已借問餘人此人有何事業乃能如此種種施設有人具以事答衆賈聞已價增希有即斂百千兩金以酬其施又復借問此城某甲今爲在不答言已死又問彼有子孫不答言向之施主即是其子諸賈客等聞之依然語貧人言汝父是我等師又與百千兩金以敘舊情王舍大臣及所債主聞見此事益懷歡喜復各送百千兩金以結新好

即日瓶沙王復拜爲大臣一日之中蔚然富貴國人號爲忽起長者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實受人請而先食他食不答言實爾世尊佛種種訶責汝愚癡人云何已受人請而先食他食訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘數數食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘皆得重病不能頓食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘數數食從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時是名因緣爾時世尊聽諸比丘受迦絺那衣不犯五事諸比丘作是念爲是衣時不犯數食衣竟亦不犯耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘衣時不犯過衣時犯從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時是名因緣有諸白衣知比丘不得數食作是念我當作方便爲諸比丘作衣比丘來受并得供養即便作衣請諸比丘諸比丘言我等不得食但與我衣諸白衣言大德若受

我食乃當與衣諸比丘作是念世尊若聽我以施衣故數食者可不乏衣以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘爲施衣數數食從今是戒應如是說若比丘數數食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣爾時阿難詣長者家長者家設諸飲食阿難忘先受請便受彼食垂食乃憶語主人言可還攝食我先受請不得復食長者恨言云何已受我食而忽中悔於是阿難馳還白佛佛言若有如是因緣應先心施作是念我請分與某甲比丘然後可食若不念施人而食突吉羅爾時或有前請後設食或有後請前設食諸比丘不知云何以是白佛佛言請時應語言隨前設食者當食數數食者先受他請後於餘處食是名數數食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若僧所差若別房食若白衣來受八戒設供養若常食不犯三十一事竟

佛在王舍城爾時調達爲求援助故教化諸居士或令一家請四僧或五或十諸長老比

丘訶責受請比丘言云何爲援助調達故受別請衆食以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝實受調達別請衆食不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受別請衆食波逸提有病比丘牽病乞食其患增甚諸居士語言莫牽病乞可就我食答言世尊結戒不聽我等受別請衆食若以供養衆僧我等便自得分諸居士言我等家貧不能得廣正可力辦供養病者大德若須便可來取諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘受別請衆食衣時施衣時如數數食中說從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是名因緣有諸比丘欲作衣爲乞食故衣不即成妨廢行道作是念若作衣時佛聽我受別請衆食者衣得速成不廢行道以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘作衣時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時是名因緣有諸比丘共伴行到一聚落語諸伴言我等入村乞食可小見待答言不須乞食我當相與比丘言世尊不聽我等受別請衆食遂入村乞諸伴捨去比丘乞食已不得及伴被賊剥赤肉諸比丘作是念世尊若聽我行路時受別請衆食者不遭此難有諸比丘寄載人船至時乞食船主捨去致諸苦難亦復如上皆以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘行路時船上行時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時是名因緣諸佛常法歲二大會春夏末月諸方比丘皆來問訊以衆多故次請甚踈乞食難得諸比丘作是念若世尊聽我等大會時受別請衆食者不致此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘大會時受別請衆食除因緣波逸提如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時是名因緣爾時瓶沙王弟名曰迦留事一種道而年年普請九十六種沙門作一大會聞釋子沙門不受別請衆食而力不得能廣及衆僧以闕無佛道沙門故愁憂不樂作是念我當云何致沙門釋子唯當委王然後可果便以白王王以是事即出詣佛具說弟之情願王去後佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘沙門會時受別請衆食從今是戒應如是說若比丘受別請衆食除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時船上行時大會時沙門會時是名因緣別請衆食者若於衆中別請四人已上是名別請衆食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若始受別請衆食既往而分言受異請不復成衆不犯

三下二
十一竟

佛在王舍城爾時諸處饑饉乞食難得一切比丘盡集王舍城四遠人言我等先時朝暮見諸比丘今何以斷絕不復見之有人言此間乞食難得悉住王舍城是以不見諸人言

我等寧可建立小屋日作一比丘一宿一食若無來食者便當聚集俟後來衆即便作之時有一家恒作美食六羣比丘遊行人間常住其家餘諸比丘都不復得語居士言汝爲僧故作一宿食如何使我不得一預居士答言我本爲僧作此處所而六羣比丘住不肯去使我不復得見餘僧此是彼過非是我咎諸長老比丘聞種種訶責六羣比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘施一食處過一食者波逸提時舍利弗得風病到一食處食一食已便欲餘行諸比丘言長老疾患不須餘行我等當以食分相供養答言世尊不聽一宿處過一食有諸居士聞舍利弗疾患亦共語住答亦如初於是舍利弗牽病而去諸比丘作是念若世尊聽病比丘於一食處過一食者便無此苦以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸病比丘於一食處過一食從今是戒應如是說若比丘無病施一食處過一食波逸提施一食處衆多比丘暮同時至若檀越施非時漿若塗足油聽次第受明日隨次受食若無則止一食已應去若檀越留聽住若去已有緣事宜還當白主人主人聽住則住不聽應去若後來比丘應得一食食有餘應與主人所留比丘若比丘來而一食處多諸比丘應分張住若親里家過一食突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若有諸難不得去不犯三十三事竟

佛在王舍城時有女人欲還夫家辦種種餅以爲道糧有一比丘次第乞食往到其舍女問言欲須何等答言須食復問能噉佉闍尼不答言能即取鉢盛種種餅與之彼比丘得已語餘比丘言某甲家多有美食汝可往乞諸比丘聞皆往從乞所有熟食施之都盡彼夫家遣人催之答言資糧未辦復作種種食如是至三比丘來乞皆盡與之夫家三催答皆如初便大瞋忿謂有異意遣使報言我已更求婚不復用汝瞎女於是女家咸瞋恨言由沙門釋子使我女寡復種種罵詈醜言溢口隣人語言他薄汝女何預沙門即具以答不信樂佛法者咸皆言快由敬沙門致有此事若復親近劇當過是爾時復有賈客主語賈人言可辦資糧某日最吉當共發去即皆備辦種種飲食有一比丘次第乞食到一賈人家賈人問言欲須何等答言須食問能食餅麨不言能即取鉢盛滿與之比丘得已語諸比丘言某甲家多有美飲食汝可往乞諸比丘皆往悉得糧食遂盡賈客主言吉日今到應共發去此賈人言糧食未辦賈客主言我先宣令備辦糧食何故於今方言未辦答言沙門來乞與之悉盡賈客主言今是吉日不得不發我便先去汝可後來於是便發後還安隱大得宜利彼一賈人後去遭賊失物蕩盡便啼哭言由沙門釋子遭此窮厄賊問言我奪汝物何以怨人具以事答諸賊聞已復語之言汝親近沙門正應打殺正應奪物若復有親近者亦當如是諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸

比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若須二三鉢應受過是受者波逸提有諸病比丘入村乞食有一居士自恣多與過二三鉢不敢復受以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘過二三鉢受從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若須二三鉢應受若無病過是受者波逸提有諸比丘就請家食食已復從主人索食持去諸比丘以是白佛佛言若就請家食不得更索持去若不就請家食聽持去有諸比丘受二三鉢持去已不與諸比丘共食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘應與諸比丘共食從今是戒應如是說若比丘到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若不住其家食須二三鉢應受出外與餘比丘共食若無病過是受及不與餘比丘共食波逸提自恣與食者求乞輒與若比丘第一鉢受還應語餘比丘我已某家受一鉢餘二鉢在須者往取若第二鉢受應言我已某家受二鉢餘一鉢在須者往取若第三鉢受應言我已某家受三鉢食莫復往取若不宜語突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅三十四事竟

彌沙塞部五分律卷第七

音釋

貿莫候切市易也　鍼職深切與針同　傭賃傭余封切賃沾鴆切傭賃雇倩也　瞎許鎋切目盲也　倏式竹切疾也　敦都昆切厚也　援于眷切救助也

彌沙塞部五分律卷第八　丙八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之三

佛在王舍城爾時諸處饑饉乞求難得諸比丘盡還王舍城王舍城諸居士問諸比丘僧有幾人食有幾許答言僧有若干食有爾許時諸居士共作議言我等當爲諸比丘隨力作食於是或有一人作一比丘食乃至十比丘食或有二人乃至十人共作一比丘食乃至十比丘食辦食具已諸居士主復作是念我等雖復隨力作食食一人十人必不周普今當斂物普爲作食若不足者我當足之即便斂取其中有貧窮者雖心無惜而無好未隨家所有豆麥之屬以充此斂彼居士主即差次作之飲食麤惡老宿比丘皆不能食持與乞人或與外道更往知識家食諸居士知便譏訶言我等減割身口妻子之分種福田中云何比丘薄我此食用乞乞人及諸外道更求美味此輩本求解脫離老病死如何於今反求美好無沙門行破沙門法時跋難陀

主人次至監食跋難陀衆中食已復就其家索美好食彼人問言大德向不在衆中食耶答言在衆中食恐檀越失別施福是以更來彼人便譏訶言今世饑儉衆人罄竭共作衆食云何薄此更求美好諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食竟更食波逸提爾時畢陵伽婆蹉等八十比丘得病諸比丘爲其請食食不盡棄著房前諸居士見問言此是何等食答言是病比丘殘食諸居士言何不少取答言諸病比丘或有多食或有少食我等所以不得少取居士復言今世饑儉以一粒施乃至生天云何棄之而不惠施或復有言此輩沙門寧棄于地不以施人我等既已施僧一粒墮地便謂大罪如何比丘不惜此物諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問阿難頗有人能食此食不答言看病比丘爲請此食而其自食初不充足欲噉此殘食而復不敢佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘食病比丘殘食爾時王舍城衆僧食竟有比丘於外得食持還諸比丘不知云何以是白佛佛言可以此食與病比丘即便與之病比丘言此食增病我等不須以是白佛佛言聽諸比丘於病人邊作殘食法食爾時王舍城衆僧食竟起去復有比丘於外得食持還病比丘已瘥不知云何復以白佛佛言應在食未竟比丘邊作殘食法食若無應在未食比丘邊作若衆中無未食比丘應近處覓若近處復不得者與應受具足戒沙彌疾與受戒然後於是人邊作殘食法食佛以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘食竟不作殘食法食波逸提有比丘晨朝請諸比丘作小食與時飲佉陀尼食賖陀尼食諸比丘謂已是足食不敢復食以是白佛佛言此不名爲足食有五種食名爲足食飯乾飯餅麨魚肉於此五食一一食中有五事名爲足食一者有食二者授與三者受噉四者不復受益五者身離本處若離本處已更得時食飯麨不作殘食法食口口波逸提諸比丘不知作殘食法白佛佛言持食著鉢中手擎偏袒右肩右膝著地作是言長老一心念我某甲食已足爲我作殘食法彼比丘爲取鉢問言是食與我耶答言與便爲食少許餘殘還之若都不食但取已還之語言此是我殘食與汝亦名殘食比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅事竟 三十五

佛在王舍城爾時有二比丘共爲親友一人聰明一人闇鈍其闇鈍者數數犯惡其聰明者恒語其罪教令悔過其闇鈍者心轉懷忿作是念我今亦當伺其過罪伺之不得便於彼食竟以不作殘食呼令食之彼比丘以親厚故都不懷疑即便爲食食已語言汝食非殘食犯罪應悔莫不修梵行長夜受苦時彼比丘訶責言我欲益汝故相教訶云何以此見恨陷我於罪諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若

比丘不作殘食法強勸已食比丘食欲使他犯波逸提有比丘足食已諸比丘不知復呼令食彼比丘言我已食竟諸比丘便生疑我故當不犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知他食竟呼食犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知他比丘食竟不作殘食法強勸令食欲使犯罪波逸提若勸已食比丘食不作殘食法食若彼食時口口波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 三十六事竟

佛在王舍城爾時世尊未制比丘受食食諸比丘各於知識家不受食食諸白衣譏訶言我等不喜見此惡人著割截壞色衣不受食食是爲不與取爾時大迦葉著糞掃衣於街巷處處拾棄食而食諸居士見譏訶言此沙門正似狗趣得食食不淨可惡云何令彼入我等家諸長老比丘聞二事已以是白佛佛以是事集比丘僧先問諸比丘汝等實不受食食不答言實爾世尊佛種種訶責已又語迦葉汝雖少欲而爲人惡賤不應食棄去食若食突吉羅告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘不受食著口中波逸提時諸比丘爲作人作食不敢嘗或鹹或淡作人瞋恨不肯復作以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽爲作人嘗食但不得咽從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除嘗食波逸提時諸比丘不受楊枝及水便不敢嚼及漱口口臭眼闇共人語時人聞其氣問言大德口何以臭諸比丘甚羞恥便乞受楊枝及水諸人言汝自嬾取誰爲汝惜楊枝及水諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽不受楊枝及水從今是戒應如是說若比丘不受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提 三十七事竟

爾時舍利弗得風病目連往問汝在家時曾有此病不答言有何方治瘥答言食藕於是目連到阿耨達池取藕與之舍利弗問何處得此答言阿耨達池又問從誰受答言從龍便不敢食以是白佛佛言聽從龍受食時大迦葉從貧家乞食釋提桓因作是念今大德迦葉從貧家乞我今當作方便使受我食即於迦葉乞食之次作一貧窮織師在機上織復化作一女人爲其作緯迦葉從乞即取鉢盛百味飲食與之迦葉得已作是念此人貧窮何從得此即入定觀知是帝釋語言憍尸迦後莫復作遂不敢食以是白佛佛言今聽諸比丘從天受食爾時世尊行於迥路暮至曠野鬼村時彼鬼神見佛歡喜便請佛及僧設明日供佛默然受之鬼即竟夜作種種飲食是朝數座請佛及僧佛勑諸比丘共受彼請即皆就坐鬼神手自下食諸比丘不敢受以是白佛佛言今聽諸比丘從鬼受食爾時世尊遊娑羅樹林時有一獼猴從樹上下取佛鉢欲持去諸比丘捉不聽佛告比丘聽獼猴取鉢即持鉢到一樹上取滿鉢蜜上佛佛見有蟲不受獼猴諦視見蟲即便拾去復以上佛佛爲受之於是獼猴歡喜踊躍却行而退佛持此蜜與諸比丘諸比丘不敢食以是白佛佛言聽食獼猴授食爾時有販馬人請佛及僧行水已有人語言火燒馬屋彼以此

不展授食語比丘言可自取食言已便去諸比丘疑不敢食以是白佛佛言若無淨人聽諸比丘以施主語食爲受食復有諸白衣遙擲食與比丘比丘以是白佛佛言不得受擲食食有諸老病比丘眼闇受食時觸淨人手數洒煩勞以是白佛佛言應受草葉敷之以手案邊令食著上此亦名受諸比丘便廣敷草葉以是白佛佛言不應廣敷敷齊手所及處有諸白衣惡賤比丘不肯親授以食著比丘前地語令自取諸比丘不知云何以是白佛佛言若施主惡賤不肯授食亦聽以彼語取爲受食有四種受身授身受物授物受手授手受教取而受有鹹水比丘不受不敢飲以是白佛佛言若不著鹽性鹹聽不受飲比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

佛在王舍城爾時未爲比丘制非時食諸比丘於冥夜乞食或墮溝壍或觸女人或遇賊剝或爲蟲獸之所傷害食無時節廢修梵行時迦留陀夷著雜色衣面黑眼赤闇中乞食有一懷妊婦人電光中見便大驚喚言毗舍遮毗舍遮迦留陀夷言我是沙門乞食非毗舍遮便苦罵言汝何以不以刀決腹而於冥夜闇中乞食餘沙門婆羅門一食便足汝今云何食無晝夜諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘非時食波逸提爾時有比丘服吐下藥不及時食腹中空悶諸比丘不知云何以是白佛佛言以酥塗身猶故不差佛言以麨塗身猶故不差佛言酥和麨塗身猶故不差佛言以煖湯澡洒猶故不差佛言與煖湯飲猶故不差佛言以氣盛肥肉汁坐著中以如此等足以至曉一切不得過時食非時者從正中以後至明相未出名爲非時若比丘非時非時想非時疑非時時想皆波逸提時非時想時疑突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（三十八事竟）

佛在王舍城爾時世尊未爲比丘制食殘宿食彼有神廟是遊戲處衆人競賚美食訖中觀看或經住宿餚饍豐多諸比丘於彼得食食不能盡房中殷積無處不有來致蟲鼠穿壞屋壁諸居士見問言誰積此食有人言是沙門釋子即皆譏訶此禿頭輩惟知貪受不計損費無沙門行破沙門法復有一阿練若比丘信阿練若處作是念日日乞食妨廢行道便併乞種種食或直爾舉或曝令燥時諸比丘遊行見之語言世尊不說衣趣蔽形食趣支身耶何以多積飲食曝曬狼籍彼比丘言此去村遠日日乞食妨廢行道是以併乞用息煩惱諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食殘宿食波逸提殘宿食者已受之食留之經宿名爲殘宿食若食此食口口波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（三十九事竟）

佛在王舍城爾時此國饑饉乞食難得二十八鬼神將軍來詣佛所頭面禮足白佛言世尊今世饑饉願佛遊行人間我等當化衆人

便發善心世尊默然許之時四天王釋提桓因娑婆世界主梵天王亦來詣佛頭面禮足却住一面如上白佛佛亦默然許之於是世尊從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱復有五百比丘尼五百優婆塞五百優婆夷共遊摩竭國復有外道男女千人五百乞兒皆隨佛後求乞殘食世尊所至之處無不傾竭供養四遠持供來者皆不得設飲食豐長極有所兼諸比丘各以所食之餘與外道男女及乞食人諸白衣見便譏訶言沙門釋子得便盡受食之不盡與諸邪見不如穀乳之人知留積子或復有言沙門釋子尚供養外道我等何爲而不奉事於是世尊進至安那頻頭邑時有大婆羅門名曰沙門以五百乘車重載飲食逐佛五月餘日求次設供竟未能得其家追言晨時欲過可還附業時婆羅門到阿難所語阿難言我五百乘車載諸飲食欲供佛及僧逐佛已來五月餘日猶未得設家信見追不得復住欲以食具散布道中令佛及僧蹈上而過於我宿心便爲得遂阿難答言當白世尊即以白佛佛語阿難汝可將婆羅門看供食家若有所無教令作之阿難受教將婆羅門看供食家見無有粥及油蜜煎餅彼便作七種粥二種餅晨朝白佛餅粥已辦佛語阿難汝助下之阿難受教助下粥餅時有外道母人抱一小女阿難以其有兒偏與二餅諸外道言此比丘淤著母人偏與二餅復有言正當以其抱兒非偏之謂共諍紛紜遂亂坐席阿難見已心不自安便到佛所弁以前事白佛佛以是事集比丘僧問阿難汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與外道若男若女食波逸提復有諸比丘與裸形外道食彼裹一裹餅入王舍城諸人問言從何處來答言從禿頭居士間來復問裹中何物答言是蜜煎餅復問從誰得答言諸居士以沙門釋子爲福田沙門釋子復以我爲福田從彼受得諸人便譏訶言沙門釋子不知節量貪受無猒我等減割妻子身口之分以用供養乃持與此邪見惡人若應供養我當供養何假沙門諸長老比丘聞種種訶責以此白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責有衣無衣有何等異種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘與外道裸形若男若女食波逸提有諸外道食時來乞諸比丘不敢與便瞋罵言沙門釋子教人布施而自慳惜何道之有而致信敬諸白衣聞亦譏訶言云何沙門恒就人乞而不乞人復有比丘外道親親來乞亦不敢與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘與外道食但莫自手與從今是戒應如是說若比丘自手與外道裸形若男若女食波逸提若外道來乞應以已分一摶別著一處使其自取不應持僧食與若乞乞兒乞狗乞烏應量已食多少取分然後減以乞之不得取分外爲施沙彌突吉羅若父母是外道自手與不犯四十事竟

佛在王舍城爾時有諸白衣來詣僧坊問諸比丘僧有幾人諸比丘言僧有若干人諸白

衣言我等明日盡請衆僧顧臨薄食六羣比丘語言汝若與我乳酪酥油魚肉者當受汝請諸人答言當須假貸市買辦之語已各還其家或假貸不果或市買不得明日食具已辦唱言時到衆僧著衣持鉢往詣其家就座而坐行水下食六羣比丘言何以無有乳酪酥油魚肉答言假貸不果市買不得六羣比丘便倒鉢而去諸白衣咸作是言此等不得美食倒鉢而去爲是國王爲是大臣夫出家者爲求解脫乞食趣足而今云何反著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘到白衣家求乳酪酥油魚肉者波逸提後諸比丘得諸美食不敢噉或噉已出罪悔過以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不索美食自得而噉犯波逸提若無有是處從今是戒應如是說若比丘到諸白衣家求如是美食乳酪酥油魚肉若得噉波逸提有諸病比丘醫教食美食諸比丘言佛不聽我索云何可得作是念佛聽我索此食者病乃得瘥以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘索美食從今是戒應如是說若比丘諸家中有如是美食乳酪酥油魚肉若比丘無病爲己索得食者波逸提若爲病比丘索若從親里家若知識家索皆不犯沙彌突吉羅四十一事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後時著衣持鉢往到其家婆羅門不在便與其婦獨坐共語時婆羅門婬欲心發中道而還見跋難陀與婦共語作是念今此比丘說法非行欲時便還出外欲心轉盛須臾復入跋難陀猶故未去復如前念抑制而出須臾復入語其婦言速與比丘食發遣令去勿廢其行道婦知其意不欲令夫違道從欲答言令比丘徐徐食有何急事如是三反跋難陀猶不肯去婆羅門便語言我等白衣多諸緣事於空缺時宜近房室汝不知時坐不肯去誰知汝輩修於梵行諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘食家中與女人坐波逸提食者男女情共相食坐者知妨其事而故坐比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若多人共坐若有障隔若夫婦受八戒日不犯四十二事竟

佛在舍衛城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦屏處坐婆羅門還語其婦言汝與比丘屏處坐我誠無疑人見必當謂汝作惡損毀沙門辱我門戶復語跋難陀我誠不疑大德大德不當慎此惡名其婦自倚好顏色力多兒女力巧致財力便訶夫言我與比丘坐要不累汝汝今不須作此過言婆羅門便大瞋恚責跋難陀言我等白衣尚不與人婦女獨屏處坐汝等沙門反便作此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種

種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人獨屏處坐波逸提沙彌突吉羅事竟四十三

佛在舍衞城爾時跋難陀常受一婆羅門供養後到其家婆羅門不在與其婦露處共坐乃至佛所種種訶責皆如屏處坐中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人獨露處坐波逸提沙彌突吉羅事竟四十四

佛在舍衞城爾時邊境有事波斯匿王嚴四種兵欲往討伐六羣比丘共相語言我聞灌頂王征伐之時軍儀嚴飾我等未見可共往觀便往路側前鋒軍見皆恚瞋言今日云何見不吉人我等在家猒見此等於今軍行復不得免若王不敬信當斷其頭時王遙見六羣比丘亦復不喜即遣人問諸大德何以在此答言我等聞灌頂王出軍之時軍容嚴飾未曾所見故來看耳王作是念誰能以此白佛復作是念若白不白佛自當知即以石蜜乾薑寄六羣比丘言大德爲我持此奉上世尊致敬無量軍盡之後各還所住以王所寄奉上於佛白佛言王致敬無量佛問六羣汝何由見王具以事答佛以是事集比丘僧種種訶責六羣比丘言汝等愚癡所作非法軍發行時以見沙門爲不吉此必衆軍瞋嫌王恨汝故持物與我訶已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘觀軍發行波逸提若發心欲觀及作方便已行步步若見不聞若聞不見皆突吉羅若聞若見別軍容飾若前若卻皆波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若行路若經行處遇見不住看不犯事竟四十五

佛在舍衞城爾時異道作是議今波斯匿王及信法大臣皆不在及今無能與我作礙我等當共併力於祇桓中鑿渠通水諸比丘聞之語諸優婆塞優婆夷言可往白王非是我等力所能制會王及大臣乙師達多富蘭那須達多等久不見比丘遣使來迎諸比丘議言若佛聽我往到軍中者必不使異道於祇洹中鑿渠通水以是白佛佛言今聽諸比丘往軍中諸比丘奉教便受王請到已具以白王王即有令若有於祇洹中通渠者當族誅之然後爲諸比丘設種種供養諸比丘既得餚饍便不復欲還軍人譏訶言此非阿練若住處我等白衣不得免此沙門何爲復在其中或復有言此輩比丘不信樂佛法得美食處便住耳無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集諸比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中乃至二三宿若過波逸提雖有因緣若遣書信得了應遣書信要須自往然後得往事訖便還不得經宿若不了應一宿一宿不了應再宿若復不了應三宿若了不了過三宿波逸提若事即了不應宿而宿突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅事竟四十六

佛在舍衞城爾時諸比丘到軍中再三宿觀軍著杖列陣乃至戰時戰士見之咸瞋言此不吉人已復來此王若不信樂佛法我當先

斷其頭然後擊賊逐自亂戰射諸比丘多所傷害諸比丘共相負輦還歸所住路人見之亦大忿言如此沙門正應射殺何以無故觀戰陣爲無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提若觀鳥獸鬭突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅

四十七竟

佛在舍衛城爾時有比丘名阿梨吒生惡邪見言我解佛所說佛說障道法實不障道諸比丘問言汝實作是語我解佛所說佛說障道法實不障道不答言如是諸比丘復問汝云何作是解答言此間有質多須達多二長者及諸優婆塞皆在五欲爲欲所吞爲欲所燒今得須陀洹斯陀含阿那含道又諸外道不捨本見於正法出家亦得四沙門果以是故我作是解諸比丘欲令捨此惡邪見故諫言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛不作是語應捨是惡邪見佛種種方便訶欲說欲如赤骨聚乃至如毒若受五欲爲欲所燒欲覺所迷及諸外道不捨本見得四沙門果皆無是處諸比丘如是諫更增邪見堅持不捨諸比丘便到舍利弗所白言大德阿梨吒作是邪見具說如上願哀愍故諫喻令捨舍利弗默然許之即到其所共相問訊却坐一面問言汝實作是語不答言實爾更廣說如前舍利弗諫言汝莫作是語汝之所說非法非律種種訶責彼比丘堅持不捨從座起去往到佛所廣以白佛唯願世尊憐愍故教此比丘捨惡邪見佛便勅一比丘汝呼阿梨吒來即受教往語大師呼汝阿梨吒即來頭面禮足在一面住佛問阿梨吒汝實作是語不答言實爾世尊佛又問汝作云何解我所說答亦如前佛言汝愚癡人莫謗如來莫誣如來何以故我說障道法實能障道若受五欲欲火所燒欲覺所迷及外道不捨本見得四沙門果無有是處世尊爲說彼猶不捨佛復語言我已見汝作惡邪見是爲謗我是爲誣我汝還所住我自更問餘諸比丘阿梨吒去佛欲明彼比丘惡邪見故問諸比丘汝等解我所說如阿梨吒不諸比丘言我等不如是解又問云何答言佛說障道法實能障道廣說如上佛言善哉汝等善解我意告諸比丘應使一比丘與阿梨吒親善者於屏處輭語諫言汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見若捨者善若不捨應衆多比丘往諫如上若捨者善若不捨復應僧往諫亦如上若捨者善諸比丘受教如是三反堅持不捨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧遣責阿梨吒已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語如我解佛所說障道法不能障道諸比丘語是比丘汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者波逸提彼比丘不捨惡邪見諸比丘若見若聞遣一比丘屏處諫若捨者應作一

突吉羅悔過若不捨應衆多比丘往諫若捨
者應作二突吉羅悔過若不捨應僧往諫若
捨者應作三突吉羅悔過若不捨應白四羯
磨諫一比丘唱言大德僧聽某甲比丘生惡
邪見作是語如我解佛所說障道法不能障
道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說障
道法實能障道僧如是諫堅持不捨今僧羯
磨諫若僧時到僧忍聽白如是白已應語言
僧已白竟汝可捨是惡邪見若捨者應作四
突吉羅悔過若不捨復應唱言大德僧聽此
某甲比丘作是語如我解佛所說障道法不
能障道僧已諫莫作是語莫謗佛莫誣佛佛
說障道法實能障道僧如是諫彼堅持不捨
僧今羯磨諫誰諸長老忍默然不忍者說復
應語言僧已一羯磨竟汝可捨是惡邪見若
西八 十九
捨者應作五突吉羅悔過若不捨復第二唱
如上第二唱竟復應語僧已二羯磨竟汝可
捨是惡邪見若捨者應作六突吉羅悔過若
不捨復應第三唱第三唱未竟捨亦應作六
突吉羅悔過第三羯磨竟若捨若不捨波逸

提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅 四十八 事竟
佛在舍衛城爾時有比丘知阿梨吒不捨惡
邪見共坐共語共宿共事餘比丘訶責言阿
梨吒不捨惡邪見僧已羯磨竟汝等云何共
坐共語共宿共事諸比丘聞不以爾意諸長
老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比
丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊
佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒
從今是戒應如是說若諸比丘知彼比丘不
如法悔不捨惡邪見共坐共語共宿共事波
逸提隨久近共語語語波逸提共坐坐坐波
逸提共宿宿宿波逸提共事事事波逸提難
捨惡邪見僧未解羯磨亦波逸提若作惡邪
見僧未羯磨突吉羅比丘尼亦如是式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅若不知及不如法羯
磨不犯 四十九 事竟
佛在舍衛城爾時跋難陀有二沙彌生惡邪
見作是語如我解佛所說受五欲不能障道
乃至舍利弗以是白佛如阿梨吒生惡邪見

中說佛便勅一比丘汝呼彼二沙彌來即受
教往語大師呼汝二沙彌即隨教來頂禮佛
足却住一面佛問二沙彌汝實作是語不答
言實爾世尊又問沙彌汝云何解我所說法
沙彌答亦如阿梨吒所說佛告諸比丘此沙
西八 二十
彌應呼僧中教捨第二第三教若捨者善不
捨者僧應白四羯磨滅擯一比丘唱言大德
僧聽某甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯
若僧時到僧忍聽白如是復唱大德僧聽某
甲沙彌不捨惡邪見今僧與作滅擯誰諸長
老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某
甲沙彌作滅擯竟僧忍默然故是事如是持
彼二沙彌僧既滅擯已便遊行人間時跋難
陀畜彼沙彌共語共宿諸比丘語言僧已羯
磨滅擯此沙彌汝莫畜莫共語莫共宿跋難
陀言此是我兄沙彌我若不看誰應視者能
誰孤苦自致安樂諸長老比丘聞種種訶責
以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說

若沙彌作是語如我解佛所說受五欲不能障道諸比丘語是沙彌汝莫作是語莫謗佛莫誣佛佛說五欲障道實能障道汝沙彌捨是惡邪見如是敎堅持不捨應第二第三敎第二第三敎捨是事善若不捨諸比丘應語是沙彌汝出去丙八從今莫言佛是我師廿一莫在比丘後行如餘沙彌得共比丘二宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若比丘知如法擯沙彌畜使共住共語波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十事竟

佛在舍衛城爾時長老迦留陀夷以不喜見惡比丘故亦不喜見烏諸白衣捉彈來看時有羣烏集于屋上語言此烏成就弊惡比丘十法一者慳惜二者貪餘三者强顏四者耐辱五者姐弊六者無慈悲七者希望八者無猒九者藏積十者喜忘此烏有是十法汝等欲殺不有不信罪福者答言欲殺即取其彈語諸人言欲彈何處有言可彈左眼即著左眼而死又言可彈右眼即著右眼而死如是須臾乃至數十諸不信樂佛法者便譏訶言此輩沙門常說慈愍護念衆生而今殘害無道無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問迦留陀夷汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘奪畜生命波逸提有諸比丘在道路行或牽材物或熏鉢時誤殺諸蟲皆生慙愧亦有悔過出罪者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若誤殺衆生犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘故奪畜生命波逸提畜生者除龍餘畜生是故奪命者先有殺心而斷其命若奪畜生命隨多少一一波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十一事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘住處六羣比丘作是念丙八此比丘有慙愧少欲廿二知足今來在此必見我過我等當作方便令生疑悔生疑悔已必還師所念已語言汝等畧受具足戒不受戒有界埸不羯磨如法不不犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼突吉羅不好護身口不汝和尚阿闍梨先善與汝具足戒乃至好護身口不答言我等不自知亦不知和尚阿闍梨云何我今問大德大德語我我受具足戒時及和尚阿闍梨盡如法不答言我若實說汝會不信自可問汝所信之人時十七羣比丘便往師所問如此事師答汝事事如法我昔受戒亦復如是誰爲汝等作此疑悔答言六羣比丘諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘令他比丘生疑悔波逸提有諸比丘犯罪心生疑悔鬧諸比丘犯如是如是事得何等罪諸比丘作是念佛結戒不聽令他比丘生疑悔便答言不知廿三以是白佛丙八佛以是事集比丘僧告諸比丘若不欲令人生疑悔語其所犯犯波逸提者無有是處從令是戒應如是說若比丘故令比丘生疑悔作是念令是比丘乃至少時惱波逸提疑悔者生處疑受戒疑犯戒疑衣疑若

令比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉
羅若比丘尼令比丘比丘尼疑悔波逸提令
式叉摩那沙彌沙彌尼疑悔突吉羅式叉摩
那沙彌沙彌尼令五衆疑悔皆突吉羅五十二事竟
佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力遮僧羯
磨及解羯磨僧不從便起去至被擯比丘所
語言汝莫愁憂我已助汝遮僧羯磨僧不從
我我便起去是爲羯磨不成復至解羯磨比
丘所語言汝莫謂僧解汝羯磨僧解羯磨時
我已遮之僧不從我我便起去是不成解羯
磨汝今自可更求僧解諸長老比丘聞種種
訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣
比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘僧斷事時起去波逸提爾時
諸比丘有事欲去而不敢以是白佛佛以是
事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有事與
欲竟起去與欲者應語一人言長老一心念
僧今斷事我某甲比丘如法僧事中與欲從
今是戒應如是說若比丘僧斷事時不與欲
起去波逸提僧斷事者白羯磨白二白四羯
磨若屋下羯磨隨幾過出一一出皆波逸提
若露地羯磨出去去僧面一尋波逸提若神
通人去離地四指波逸提若僧不羯磨斷事
出去突吉羅若私房斷事來而去突吉羅比
丘尼亦如是若僧不羯磨斷事及私房斷事
沙彌得在其中若起去突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼亦如是若僧不如法羯磨不與欲
起去不犯五十三事竟
佛在舍衛城爾時十七羣比丘至六羣比丘
住處共相擊攊有一比丘衆共擊攊不勝笑
故氣絕而死十七羣比丘爲之悲哭諸長老
比丘問何以悲哭答言有一比丘戲笑命終
是以悲哭又問何由致此答言我等共擊攊
笑不自勝遂便氣絕諸比丘種種訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問十七羣比丘汝
等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告
諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘擊攊比丘波逸提比丘擊攊沙彌
乃至畜生突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那
沙彌沙彌尼突吉羅五十四事竟
佛在舍衛城爾時十七羣比丘至阿夷羅河
中取水即因洗浴洄戲沐沒互相澆潰時波
斯匿王共末利夫人登樓遥見語夫人言看
汝福田夫人白王是佛未制戒年少出家未
解法耳王莫見此生不信敬於餘比丘長夜
受苦十七羣比丘種種戲已立水上著衣夫
人白王言王試看我所事福田著衣已以瓶
水擲空中飛而逐之從樓上過猶如鴈王夫
人復白王更看我所事福田王大歡喜信敬
轉增於是夫人告那隣伽婆羅門汝往佛所
以是白佛即受教往佛爲說法示教利喜發
遣令還以是事集比丘僧問十七羣比丘汝
等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告
諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是
說若比丘水中戲波逸提若水中戲乃至器
盛水共相澆潰皆波逸提若摶雪及弄草頭
露戲皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙
彌沙彌尼突吉羅若不爲戲皆不犯五十五事竟
佛在舍衛城爾時世尊未制比丘與女人同

室宿或一比丘一女人或多比丘少女人或少比丘多女人同室宿生染著心有反俗者作外道者諸居士見譏訶言此等沙門與女人同室宿與白衣何異無沙門行破沙門法時有一年少婦人夫喪作是念我今當於何許更求良對復作是念我今不能門到戶至當作一客舍令在家出家人任意宿止於中擇取即便作之宣令道路須宿者宿時阿那律暮至彼村借問宿處有人語言某甲家有即往求宿阿那律先好容貌既得道後顏色倍常寡婦見之作是念我今便為已得好壻即指語處可於中宿阿那律即前入室結跏趺坐坐未久復有賈客來求宿寡婦答言我雖常宿客今已與比丘不復由我賈客便以主人語從阿那丙八律求宿阿廿六那律語寡婦言若田我者可盡聽宿賈客便前寡婦復作是念當更迎比丘入內若不爾者後來無期即於內更敷好牀然燈語阿那律言可進入內阿那律便入結跏趺坐繫念在前寡婦於衆人眠後語言大德知我所以相邀意不答言姊妹汝意正當在於福德寡婦言本不以此便具以情告阿那律言姊妹我等不應作此惡業世尊制法亦所不聽寡婦言我是族姓年在盛時禮儀備舉多饒財寶欲為大德給事所當願垂見納阿那律答之如初寡婦復作是念男子所惑惟在於色我當露形在其前立即便脫衣立前笑語阿那律便閉目正坐作赤骨觀寡婦復作是念我雖如此彼猶未降便欲上牀與之共坐於是阿那律踊昇虛空寡婦便大羞恥生慙愧心疾還著衣合掌悔過白言大德我實愚癡於今不敢復生此意願見哀恕受我悔過阿那律言受汝懺悔因為說種種妙法初中後善善義善味具足清白梵行之相寡婦聞已遠塵離垢得法眼淨阿那律即丙八如其像往至佛所廿七衆以前比丘事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人同室宿波逸提女人乃至初生及二根女同室宿皆波逸提室者如與未受具戒人宿中說若與非人女畜生女黃門同室宿皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若同覆異隔若大會說法若母姊妹近親疾患有有知男子自伴不臥皆不犯五十六事竟

彌沙塞部五分律卷第八

音釋

漱蘇奏切盪口也　緯于貴切經緯也縱曰經横曰緯　賫祖稽切持也　曝步木切曬也　燥蘇到切乾也　𤛓古候切牛乳也　泅似由切浮行水　上也澆古堯切潅也　灒子旦切灑也

彌沙塞部五分律卷第九　而九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之四

佛在拘舍彌國爾時世尊未制比丘飲酒有諸比丘於酒肆中或白衣家飲酒大醉或墮坑塹或突壁物或破衣鉢傷壞身體諸白衣見譏訶言我等白衣尚有不飲酒者沙門釋子捨累求道而皆洪醉過於俗人空著壞色割截之衣無沙門行破沙門法爾時世尊從拘舍彌國往跋陀越邑時彼編髮梵志住處有一毒龍常雨大雹壞諸田苗彼諸居民常作是念沙門婆羅門中誰有威德能降此龍者聞佛與千二百五十弟子俱來此邑莫不歡喜皆出奉迎頭面禮足白佛言世尊此邑常有一惡毒龍破壞田苗我恒願得大威德人而降伏之時娑竭陀在佛後扇佛佛即顧問汝聽此諸居士所說不答言聽第二第三問答亦如是娑竭陀作是念世尊反覆三問已爲勅我降此惡龍即前禮佛足右遶而去向彼龍所作是念我今當降此龍令不壞形而使其身微細如楷即入其室却坐一面龍身便出煙娑竭陀身亦出煙龍舉身火然娑竭陀亦舉身火然龍火出五色娑竭陀火亦出五色於是化龍身令如楷內著鉢中持至佛所白佛言此惡毒龍今已降伏當著何處佛言可著世界中間娑竭陀受教如人屈伸臂頃持著世界中間須臾便還於是世尊從跋陀越邑欲還拘舍彌時跋陀越邑諸居士聞娑竭陀降伏惡龍皆大歡喜問諸比丘誰是娑竭陀時娑竭陀在佛後諸比丘言佛後者是諸居士即前禮足白言願受我請默然受之諸居士言大德須何等食答言我白衣時性好酒肉居士歡喜即爲辦之娑竭陀往到其家食肉飲酒極飽滿已還拘舍彌於僧坊外醉臥吐泄衣鉢縱橫於時世尊天眼遙見告阿難共汝僧坊外看受教從佛出外見之佛與阿難舉還著井邊佛自汲水使阿難洗著衣臥繩牀上令頭向佛須臾轉側伸脚踏佛佛以是事集比丘僧問諸比丘娑竭陀先敬佛不答言敬又問今能敬不答言不能又問應飲是酒失本性不答言不應又問娑竭陀先能伏惡龍今能降蝦蟆不答言不能諸比丘復以前事具白世尊佛以彼此因緣種種訶責諸比丘已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘飲酒波逸提時娑竭陀佛制戒已不敢復飲以先習故氣絕欲死飲食不消不知云何以是白佛佛言令嗅酒器嗅酒器不差佛言以酒著餅中若羹粥中令噉噉猶不差佛言聽以酒與之娑竭陀得已便差即以白佛佛言已差應漸漸斷之乃至嗅酒器不復惡者不得復嗅有酒酒色酒味酒香有酒酒色酒香無酒味有酒酒色酒味無酒香有酒無酒色香味飲令人醉若飲皆波逸提有非酒酒色酒味酒香飲使人醉若飲突吉羅有非酒酒色酒香酒味不令人醉欲飲聽屏處飲若比丘飲酒咽咽波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅　五十七事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒有諸比丘亦効如是諸長老比丘

見種種訶責以是事集比丘僧問六羣及諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘輕師波逸提若比丘輕三師及戒一一波逸提若輕餘比丘突吉羅乃至師令掃地不掃教順掃而逆掃皆突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅五十八事竟

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向阿荼脾邑時彼諸比丘聞佛當來無有堂舍便共自作伐草掘地乃至佛種種訶責如上作講堂中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自掘地取土波逸提時六羣比丘使守園人沙彌掘地取土諸比丘見言佛制不得掘地汝今云何作此惡業答言我使人掘諸比丘言使人掘自掘有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘波逸提有諸白衣送物爲僧作房久久來橅見房不成問作房比丘何不爲我速成此樀答言佛不聽我等自掘地使人掘云何得成以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若須土應語淨人言知是看是我須是與我是從今是戒應如是說若比丘自掘地若使人掘言掘是波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼無事掘地突吉羅若取燥土不犯五十九事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘與諸比丘共鬪共鬪已在戶外聽語聽已諸比丘言汝何以作如是語問言汝從誰聞答言我在戶外聽諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘於屏處默聽他比丘所說波逸提時諸比丘與比丘諍理辯是非有比丘隔壁聽生疑我故當不犯波逸提耶或有出罪悔過者以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘默聽諍理辯是非犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘共諍已默聽作是念諸比丘所說我當憶持波逸提默聽比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅比丘尼聽比丘比丘尼語波逸提聽式叉摩那沙彌沙彌尼語突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼默聽五衆語突吉羅六十事竟

佛在舍衛城爾時十七羣童子父母愛念母作是言我子不慣勤苦體性軟弱教何技術得終安樂父言當教筭計書畫母言若教書畫恐壞其眼若筭恐其指痛若計恐其心痛復共議當使於釋子中出家現世無爲後世長樂彼十七羣童子欲出家共相語言我要當待優波離來與共辭別時優波離行還到諸童子所諸童子言汝知不我等欲於如來法中出家待汝辭別優波離聞亦樂共去還白父母父母即聽作是念當令誰作師又作是念畢陵伽婆蹉從賊中拔其將還令當與爲弟子便各將其子詣畢陵伽婆蹉白言大德大德於此兒有大恩今以奉給願納爲弟子畢陵伽婆蹉即便度之與受具足戒既受

戒已夜不能獨至廁上及洗手處恒自送之有時闇中見師不識便謂是鬼失聲大喚言毗舍遮毗舍遮師言莫怖是我非鬼也或夜索食師言僧有食曉當與汝又問僧若無食當何處得師言僧若無當乞食聞是語已便大啼言比乞食還我等已死佛夜聞之即問阿難是誰啼聲阿難具以白佛佛以是事明旦集比丘僧問畢陵伽婆蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝不應與未滿二十人受具足戒未滿二十多所不堪致有破戒訶已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與不滿二十歲人受具足戒波逸提爾時童子迦葉不滿二十受具足戒後方生疑不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘童子迦葉有所得不答言得須陀洹佛言此人乃是第一受具足戒然不名白四羯磨如法受戒今聽數胎中年足為二十若猶不滿又聽以閏月足若復不滿又聽以沙門年足從今是戒應如是說若比丘知不滿二十歲與受具戒波逸提是人不得戒諸比丘亦可訶是法應爾未滿二十未滿二十想未滿二十疑波逸提滿二十未滿想滿二十疑突吉羅若知不滿二十生念欲與受具戒及作方便至第四羯磨未竟皆突吉羅第四羯磨竟和尚波逸提餘師僧突吉羅事竟六十一

佛在拘薩羅國與大比丘僧五百人俱向迦維羅衛城諸釋種聞佛從彼國來共立制若不出迎佛罰金錢五百便各將大小出迎世尊頭面禮足却住一面佛為說法示教利喜共請佛及僧夏四月安居世尊默然許之諸人各隨力設供或一家作一日乃至十日或二家共作一日乃至十家或但作前食或但作後食或但作怛鉢那或但作粥或作浴者作過中飲者或施塗身油及塗足然燈油者爾時釋摩男不在未有受其施者問左右人言竟誰受我施答言未有受者又問佛及僧未受何等施答言惟未受藥便請佛及僧施夏坐藥或自送或使人送又到六羣比丘所言大德須藥恣意來取六羣比丘作是念今王請佛及僧安居四月給藥或使人送乃至自送而今我等自往取之觀王此心是輕我等我等當伺其五親會時從索最難得藥彼必不辦使其羞恥復作是念此王福德或能無藥不有先當訪索人所無者然後從乞即訪索之惟無一種於是伺王五親會時便從其乞王即令人國中遍覓悉不能得王語六羣比丘諸處求索絕不可得六羣比丘便語王言王自請佛及僧四月給藥而今不能與我一種王言大德非不欲與亦非無物但訪索此藥絕不可得又四月已過何為相苦六羣比丘便於眾前折辱王言先請我等隨所求藥而今不能得此一種餘比丘聞問六羣比丘汝說何等六羣比丘以實而答諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘受四月自恣請若過是受波逸提爾時諸比丘得秋時病釋摩男入房見之問言大德所患何等答言我得秋

病即請諸比丘言可從我取藥諸比丘言王
先請四月於今已過佛不聽我過此受藥王
即更請一月諸比丘言佛未聽我更受請不
知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘今聽諸比丘更受一月請從今是戒應
如是說若比丘受四月自恣請過是受除更
請波逸提又諸居士來僧房看見諸比丘得
秋病問言須何等藥我當送之諸比丘言佛
未聽我等受自送藥不知云何以是白佛佛
以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘受
自送請從今是戒應如是說若比丘受四月
自恣請過是受除更請自送請波逸提時釋
摩男作是念六羣比丘以藥故於衆人前折
辱我我今寧可多集諸藥即多集之集已作
是念如我此藥盡壽用之不能令盡我今當
請諸比丘盡壽與藥即往長請諸比丘諸比
丘言佛未聽我等受長請不知云何以是白
佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比
丘受長請從今是戒應如是說若比丘受四
月自恣請若過是受除更請自送請長請波

逸提若人施僧藥佐助衆事比丘應問此藥
當留聚落中爲著僧坊內若言留著聚落中
須時應語我須如是藥爲我辦勿使有乏若
言著僧坊內應著中央房令取易得僧應作
白二羯磨一比丘唱言大德僧聽今以某房
安僧藥若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽
今以某房安僧藥誰諸長老忍默然若不忍
者說僧已用某房安僧藥竟僧忍默然故是
事如是持諸比丘不知誰應守僧藥以是白
佛佛言僧應白二羯磨差一比丘作守藥人
一比丘唱言大德僧聽今差某甲比丘爲僧
作守藥人若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽今差某甲比丘爲僧作守藥人誰諸長老
忍默然誰不忍者說僧已差某甲比丘作守
藥人竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘
差無智比丘不堪守藥以是白佛佛言不應
差無智比丘若成就五法應差作守僧藥人
何等五不隨愛恚癡畏知藥非藥彼守僧藥
比丘應以新器盛呵梨勒阿摩勒鞞醯勒畢
跋羅乾薑甘蔗糖石蜜若器不漏應盛酥油

蜜應持皮結口題上作藥名若病比丘須者
應歡喜與若病者自知須此藥應自取服若
不知應問醫若無醫應問和尚阿闍梨我如
是如是病應服何藥若和尚阿闍梨不知應
取藥再三服不差復應取餘藥服比丘尼亦
如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅（六十二事竟）
佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比
丘諫言汝等數數犯戒當自見罪如法悔過
莫以此行負人信施長夜受苦六羣比丘言
我不學是戒我當先問持法持律智慧勝汝
者諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集
比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種訶責汝愚癡人不應作此惡業
諸比丘欲不與汝共布薩自恣作諸羯磨憨
念汝故如法諫汝汝云何言我不學是戒我
當先問持法持律智慧勝汝者訶責已告諸
比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說
若比丘數數犯罪諸比丘如法諫作是語我
不學是戒當問餘比丘持法持律者波逸提
比丘欲求解應問持法持律者是法應爾持

法者誦佛所說法持律者有五事一者誦四事至二不定法二者誦四事乃至三十事三者廣誦二百五十戒四者廣誦二部戒五者廣誦一切律若比丘不誦戒非安居時應依前四種持律安居時要應依廣誦一切律者若不依突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅事竟六十三

佛在舍衛城爾時六羣比丘數數犯戒諸比丘諫乃至莫不長夜受苦皆如上說六羣比丘問言佛於何處制此法諸比丘言汝不知耶答言不知諸比丘言今當語汝制法處所於說戒時便語言佛於此中制法六羣比丘言我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘說戒時作是語我今始知是法半月布薩戒經中說諸比丘知是比丘已再三說戒中坐是比丘不以不知故得脫隨所犯罪如法治應訶其不知所作不善說戒時不一心聽不著心中波逸提若比丘與比丘受具足戒即應教為廣說若二若三於說戒中坐若知若不知作是語波逸提比丘尼亦如是事竟六十四

佛在舍衛城爾時諸比丘數入波斯匿王宮見諸美女生染著心不樂修梵行或有反俗作外道者諸大臣見作是言王何以不深藏宮女乃使種種異姓見之爾時阿難常受王供養晨朝著衣持鉢入於後宮時王與末利夫人同寢未起夫人見阿難來即便狼忙被衣下牀所被之衣極細而滑不覺墮落慙羞蹲地王便譏訶言我王事鞅掌昏夜寢息起不得早如何比丘晨朝徑來阿難慙恥即還佛所具以諸比丘入宮及已事白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛復自說阿難事種種訶責告諸比丘入王後宮有十過失一者若王醉時近餘宮女醉醒便忘彼忽有身必疑比丘二者宮女見比丘或有戲笑疑有情故三者若王有密謀外人得知便當疑是比丘所傳四者若王宮內亡失寶物便當疑是比丘所取五者若奪一臣位外人必言由比丘故六者若有遷罪外人必疑比丘所為七者若有未應得官而王與之亦復疑是比丘之力八者若王好出遊觀勞費事多亦復疑嫌比丘使然九者宮內多諸美色珍玩服飾比丘見之必生染著犯戒反俗十者若王子中有反逆者必復疑是比丘所教訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘入王宮過門限波逸提時諸比丘佛制戒後便不敢踰城門限乞食不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽入宮但不得過後宮門限從今是戒應如是說若比丘入王宮過後宮門限者波逸提爾時波斯匿王年年與諸宮女出行國界處處皆有離宮別館有諸比丘暮至村落求索宿處諸居士言王今不在此宮可入中宿王信樂佛法聞必歡喜諸比丘不敢便無宿處以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘入王空宮宿從今是戒應如是說若比丘王未出

實未藏實若入過後宮門限波逸提實者所重之物及諸女色皆名爲實未出者女在宮中未出未藏者女在此宮未使藏隱爾時入後宮門限雙脚過波逸提隨入遠近步步波逸提若一脚過突吉羅入餘大臣長者家過内門限突吉羅沙彌突吉羅若王請入不犯六十五事竟

佛在王舍城爾時拘薩羅摩竭二國互相抄掠二國中間道路斷絶王舍城比丘安居竟作是念我今正當與賊同伴乃得自致問訊世尊設彼戍邏以共賊伴收捉我者波斯匿王信樂佛法必不見罪便與賊俱到彼國界果爲所捉將至邏將所白言此是賊邏將言著袈裟者復是何等答言亦是賊比丘便自說言我非賊是沙門釋子於王舍城安居竟應問訊世尊道路難險故與共伴耳邏將言汝非沙門釋子必假此服來作細作便送王所比丘自說如前王便放之左右羣臣有不信是沙門者言此賊假比丘服王信樂佛法其於放之諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘共賊伴行波逸提有諸比丘共賊道路行不知是賊既知便慙愧謂犯波逸提或下道避之或留在後賊即問言汝何故爾答言佛制不聽共汝伴行賊聞是語便大瞋恚打諸比丘剥衣赤肉諸比丘還以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知是賊共行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘知是賊共伴行波逸提有諸比丘在道路行與賊相遇便生慙愧謂犯波逸提以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不期共賊行道路相遇犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與賊期共伴行波逸提有諸比丘與賊期共近道行有不去者有從異道者皆生疑我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘雖與賊期共近道行竟不去及從異道路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與賊期共道行從此聚落到彼聚落波逸提若共惡比丘期行突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若諸難起共期行不犯六十六事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘與女人共道行或一比丘與一女人乃至衆多或二比丘乃至衆多與一女人乃至衆多共行渡水更相見形生染著心或有反俗作外道者諸居士見譏訶言沙門釋子共女人同道與將婦行有何等異難知此輩行於梵行無沙門行破沙門法爾時有一居士數打其婦打已出行婦作是念夫數打我審能見殺今當避之於是便去出聚落外見一比丘往趣問言大德何行答言欲至某處於是女人便隨後去彼夫作是念我向打婦或能自殺即便還家覓之不見問隣人言見我婦不皆言不見便出聚落見一外道女問言頗見如是如是婦人不答言見沙門釋子將去彼人即急追之及已語比丘言何故將我婦走比丘答言我不作惡業汝婦與我同道行耳婦復語夫言勿生

惡心於此比丘我共同道如親無異夫聞婦語作是念乃爾相歎必已有惡事便打比丘垂死乃置彼比丘被打已作是念我今委頓不任進路當入火光三昧以自消息使身有力然後前進念已收斂衣鉢入火光三昧身中出煙彼婦見已語其夫言不信我語觀彼比丘身之所出彼比丘須臾舉身洞然婦復語言不信我語復觀比丘其身云何彼比丘即以此三昧力往到佛所并以前事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與女人共道行波逸提有諸比丘共伴行中道見諸女人亦行此路心生疑悔我等將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不期與女人共道行犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行波逸提有諸比丘與女人期共道行後不敢去或從餘道猶生疑悔以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘

若比丘雖先與女人期共道行竟不去或從餘路去犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘與女人期共道行從此聚落到彼聚落波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 六十七 事竟

西九 十六

佛在拘薩羅國與大比丘僧千二百五十人遊行人間諸比丘或得屋中或在樹下或在露地時六羣比丘共十七羣比丘大聚薪草露地然火在邊坐炙時有一蛇從木孔出諸比丘見以物擲之蛇即還入得熱復出諸比丘復更擲之蛇復還入須臾復出擲一比丘齧之即死諸比丘園邊啼泣諸長老比丘問汝等何故啼泣答言此比丘為蛇齧命過具說上事諸長老比丘種種訶責汝等云何見蛇再三出猶故不避致令齧死以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘然火波逸提時六羣比丘使守園人沙彌然火諸長老比丘見訶責言汝豈不聞佛制

不得然火耶答言我使守園人沙彌然非為有犯諸比丘言自然使人然有何等異以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說若比丘自然火若使人然波逸提

西九 十七

有諸病比丘問醫醫言應服如是藥然火洗浴病比丘言佛不聽我自然火及使人然願更教我服於餘藥醫言大德正應服此藥然火洗浴諸比丘作是念佛若聽我自然火若使人然病乃得差以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘然火若使人然從今是戒應如是說若比丘無病若自然火若使人然波逸提有諸比丘須煑羹粥不敢然火以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘煑羹粥不得為炙從今是戒應如是說若比丘無病為炙故然火波逸提諸比丘欲熏鉢然火及遮惡獸然燈燭不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘有如是因緣自然火若使人然從今是戒應如是說若比丘

無病爲灸故自然火若使人然波逸提若爲灸然火餤高乃至四指波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅六十八事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘往知識家見嚴身寶捉看還著故處後爲人所偷主還覓之不知所在有人言我見比丘捉便往問比丘言我失如是如是寶比丘見不答言我向捉還著故處主言從比丘捉便不復見可以還我比丘答言我實不取主不信便與比丘作惡名聲爾時有一外道囊盛五百金錢到水邊飮忘不持去有一比丘從後來見作是念此是誰物即四顧望見前一人便作是念必是彼許當持還之即取持去彼人未遠還憶念金囊即便馳還比丘問彼何故還彼人便瞋言不吉利物何以問我比丘言縱使我不吉利汝應語我還而九意彼人便言我忘上八一囊在水邊故還覓耳比丘即出示之此是汝囊非彼人既見囊已復更瞋言不吉利物何以捉我囊汝小住待我數囊中物比丘答言我竟不解此囊亦不看之若欲取者豈當示汝恐汝失之故持相還耳彼人復言我囊中有千金錢今少五百可以還我比丘答之如初彼人便强牽比丘到斷事人所時斷事人不信樂佛法便非理斷即取反縛打驢鳴鼓於四衢道頭欲殺之時波斯匿王在高樓上遙見問左右言彼是誰答言是沙門釋子王即勅將還斷事處吾當自出即出問彼人汝何以苦此比丘彼人如上白王王復問比丘比丘亦如上答王王問彼人此實汝囊非答言是王即以五百金錢盛彼囊中而囊不受王復語言汝云囊中有千金錢今何故不受彼人便自首言本實五百我瞋故誣比丘耳王即問斷事者若人面欺王當與何罪斷事人言此人應死財物沒官王即用此法籍取其財反縛此人打驢鳴鼓於四衢道頭殺之有人語言汝誣沙門而九釋子應受此罪若十九復誣謗後當劇是或復有言沙門釋子有曾取我實恐今是實時比丘白王言願賜此人命勿令佛法致惡名聲王即放之訶責斷事人言若後復有如此斷事當如向治汝諸不信樂佛法者種種譏訶我等俗人猶恥捉寶沙門釋子何故復爾無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以前後事具白世尊佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘若捉寶若寶等物波逸提爾時毗舍佉母著極上寶嚴身之具與諸親里遊戲園林林近祇洹觀察欵人歡暢未已作是念我今不宜同此放逸幸可因此問訊世尊便將婢詣祇洹到門復作是念我今不宜著此飾好觀於世尊即脫寶衣著於塹邊時舍利弗經行遙見毗舍佉母前禮佛足却住一面佛爲種種說法示教利喜須臾而退係念所聞忘所著寶還城門閉後乃憶之作是念若我語人失此寶者或損佛法默然至曉時舍利弗以是白佛佛告舍利弗汝往取來受敎即取語舍利弗明日晨朝自送還之受敎即送毗舍佉母讚言善哉我有如是大師及同梵行若餘外道得此物者何緣還我我昨夜已捨今應平之即持施

四方僧白舍利弗可以此作招提僧堂舍利
弗不敢受以是白佛佛言受之復有諸居士
五日一入僧坊問訊或脫指環或脫耳實去
時皆忘諸比丘見不敢取有異人見便取持
去諸居士還入僧坊求覓問諸比丘我失如
二十 是如是實比丘見不答言我見不敢取諸居
士言大德見之如何不取可以還我出家之
人何須此物答言我實不取彼遂不信便與
比丘作惡名聲復有諸比丘共伴行一處宿
伴中有忘物去者比丘見不敢取餘人取之
諸伴問比丘我失如是如是物大德見不答
言我見不敢取諸伴言大德見之如何不取
可以還我出家之人何須此物答言我實不
取彼遂不信便與比丘作惡名聲諸比丘作
是念若世尊聽我等於僧坊內及宿處若自
取實若使人取者居士可不失實亦使我等
不致惡名以是白佛佛以是事集比丘僧告
諸比丘今聽諸比丘於僧坊內若宿處自取
實若使人取從今是戒應如是說若比丘若
實若實等物若自取若敎人取除僧坊內及

宿處彼逸提若僧坊內及宿處取實實等物
後有主索應還是事應爾實者真珠摩尼瑠
璃珂玉金銀實等物者一切餘物僧坊內者
僧住處屬僧地宿處者僧坊外他家宿及共
伴行野宿處比丘僧坊內見物應使淨人取
若無淨人應自取舉之若有人索應集僧問
廿一 其所失物相然後還之若取舉已欲餘行者
應囑後人若比丘到他家見有物應使淨人
舉若無淨人應自舉若有人應即囑此人而
去若無人應呼主人出付囑然後去比丘共
伴同道行若見物應使淨人取若無淨人應
自取還之還時應集衆人先問汝失物不若
言失應問何物若如其語然後還之若與伴
別道行而不相及至聚落應寄信樂優婆塞
還之比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼
突吉羅 事竟 六十九
佛在王舍城爾時諸比丘日再三浴多用澡
豆諸居士見譏訶言此諸比丘數數浴所用
澡豆如王大臣其本出家欲求解脫不念誦
經惡露等觀而反日夜修飾身體無沙門行

破沙門法時有相師語瓶沙王言尋當有一
不吉星出王應在其泉水中浴以禳其灾若
不爾者或致失國或喪身命王便勅左右料
理彼泉即受敎往見諸比丘滿中洗浴還以
白王王言待比丘浴竟如是晝夜各三遣⿱
一去一來都無空缺婆羅門復語王言此星
垂出若出後浴便無所益王聞此語即嚴駕
出到泉水所於下流浴諸臣以此譏訶沙門
釋子不知時宜不勤不念觀身惡露但志脩
飾洗浴身體無沙門行破沙門法諸長老比
丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘
僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘半月內浴波逸提
有諸病比丘醫言洗浴乃差諸比丘言佛不
廿二 聽我等數浴願思餘方醫言唯有洗浴更無
餘治諸比丘作是念佛聽病時數浴者我病
便差復有諸比丘種種作泥土汙身衣被垢
膩以此益疲作是念佛聽作時數浴者疲極
必差衣被淨潔復有諸比丘在路行疲極欲

洗浴而不敢作是念佛聽行路時數洗浴者疲極得差復有諸比丘風雨塵坌泥汙衣服作是念佛聽風雨塵坌泥汙時數洗浴者可得不爲塵泥所汙春餘一月半夏初一月諸比丘熱悶汗出作是念佛聽熱時數洗浴者可無此患各以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘病時作時行路時風雨時熱時數洗浴無犯從今是戒應如是說若比丘半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣病時者疾病須浴作時者料理種種事乃至掃房內地行路時者一由旬二由旬乃至行半由旬風雨時者爲風雨塵泥之所汙泥熱時者熱悶汗出比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若洗浴師及病人身體已濕因浴不犯七十事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘作新房六羣比丘欲在中住驅十七羣比丘十七羣比丘不肯出便打之彼即大喚諸長老比丘問何故大喚答言六羣比丘打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘打比丘波逸提有比丘食噎倩比丘椎背諸比丘不敢便死以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心打比丘犯波逸提者無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故打比丘波逸提若打比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅若比丘尼打比丘比丘尼波逸提打式叉摩那沙彌沙彌尼餘人及畜生突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼打五衆餘人及畜生突吉羅七十一事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘復來十七羣比丘房中求住彼不肯出便以手擬如打相袺復大喚諸長老比丘聞出問汝何故大喚答言六羣比丘欲打我諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以手擬比丘波逸提有諸比丘說法時以手擬或示處所便生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不以瞋心手擬比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘瞋故以手擬比丘波逸提若擬手及波逸提擬手不及突吉羅餘如上打比丘中說七十二事竟

佛在舍衛城爾時十七羣比丘受所作房六羣比丘以上座故次入中住彼便避在左右房六羣比丘作是議言十七羣比丘慙愧畏慎逼近我住必見我過我等當作方便令其遠去便往語言此先是空房多有恐怖事汝等莫於中住十七羣比丘言我堅閉戶何所應畏六羣比丘於夜闇中作種種恐畏相明旦問十七羣比丘汝等昨夜得安眠不答言我等聞恐畏相閉戶思惟都無所畏六羣比丘復共議言我等不能以此令其恐怖當伺其出外入其牀下即便盜入於夜鬧時或牽其衣或牽其脚或舉其牀移著異處於是十七羣比丘便大驚喚諸長老比丘來問何故

大喚答言此間不應有賊不知誰牽我衣誰牽我脚誰舉我牀移著異處諸長老比丘即持火照見六羣比丘蹲其牀下問言汝等何爲在此答言欲恐怖十七羣比丘諸長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘恐怖比丘波逸提有客比丘問舊比丘言此房中應何所畏或不敢語或語已生疑懼犯波逸提罪以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘不故恐怖比丘犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘故恐怖比丘波逸提餘如打比丘中說七十三 事竟

佛在舍衞城爾時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛由是訶責我爲諸比丘結戒我今當於僧中說其犯僧伽婆尸沙念已即往上座比丘所語言跋難陀與女人身相觸麤惡語讚歎自供養身諸比丘問汝云何知答云我共行見作此事諸長老比丘訶責言汝云何不瞋時覆藏瞋便發露訶已以事白佛佛以是事集比丘僧問達摩汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘覆藏比丘麤罪波逸提有諸比丘不知他所犯是麤罪後乃知之生疑悔我將無犯波逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不知比丘所犯是麤罪犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘知比丘犯麤罪覆藏過一宿波逸提若從平旦至明相未出一一時突吉羅明相出波逸提沙彌突吉羅若欲說無人若恐難起覆藏不犯七十四 事竟

佛在舍衞城爾時跋難陀作是念達摩比丘許我共行以衣與之既不肯去還取其衣世尊以此見責爲諸比丘結戒彼後復出我罪我今當以無根僧伽婆尸沙謗之作是念已語諸長老比丘言我實觸女人身作麤惡語自歎供養身達摩比丘亦復如是諸比丘問汝云何知答言我共行見諸比丘訶責言汝云何以無根僧伽婆尸沙謗比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘以無根僧伽婆尸沙謗比丘波逸提謗比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅比丘尼謗比丘比丘尼波逸提謗式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼謗五衆突吉羅七十五 事竟

佛在舍衞城爾時跋難陀作是念達摩比丘許我共行乃至復出我罪亦如上說我以無根僧伽婆尸沙謗之不能有損我今當復以餘事治之便至其所語言汝是我弟子我是汝師汝先犯我我亦犯汝今共和解勿復相嫌便可如先共至諸家食多美食彼即和解隨從而行跋難陀輒將至無食處有來請者便眴眼手語作相令去籌量已還寺不復及中便發遣之語言此令無食汝可還寺彼既去已至所請家食多美食達摩還寺遂不及中跋難陀食後還歸問達摩言汝及食不答言不及復詐慰喻言汝今雖失一食明當令

汝得極美者明日所往亦復如是至三
語達摩言我比將汝所詣皆是得美食處而
不得之恐是汝先人所責天神所忿或復是
汝罪業所致勿怨於我汝可速歸及中至寺
達摩馳還復不及中積日飢羸不復能起跋
難陀食後還至所住復問汝及食不答言不
及便語言汝欺誑師應如是治汝後若復作
當使劇是達摩於是始覺師詐大喚瞋言云
何比丘作是欺誑使我三日絕食殆死諸長
老比丘問汝何故大喚答言跋難陀三日惱
我使我絕食諸長老比丘種種訶責以是白
佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不
答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
語比丘共到諸家與汝多美飲食而不與發
遣令還波逸提有諸比丘將諸比丘共至諸
家不能得食生慚愧心作是念我將無犯波
逸提耶以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘若比丘不爲惱他不得食犯波逸提無
有是處從今是戒應如是說若比丘語彼比

丘共到諸家與汝多美飲食爲惱故不與發
遣令還波逸提有諸比丘將看病比丘到諸
家爲病比丘請食恐病人失中遣令速還既
發遣已便生慚愧我故當不犯波逸提耶以
是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比
丘不爲獨食故發遣他比丘犯波逸提無有
是處從今是戒應如是說若比丘語彼比丘
共到諸家與汝多美飲食既到不與作是言
汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲
令彼惱波逸提若比丘作此惱比丘尼式叉
摩那沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅若比丘
尼作此惱比丘比丘尼波逸提惱式叉摩那
沙彌沙彌尼乃至畜生突吉羅式叉摩那沙
彌沙彌尼作此惱五衆突吉羅七十六事竟
佛在舍衛城爾時衆多比丘共伴行入拘薩
羅國遇賊剝脫衣鉢都盡到一邏所邏將問
言大德何處遇賊答言某處即與邏人共議
若王聞比丘在我等界遇賊必當罪我便語
比丘言大德小住我當逐取此賊便出追逐
須臾及之即便重圍索諸衣物皆悉得之誅

衣白衣各著一處邏人議言當先還誰有人
言應先還比丘王信樂佛法聞者必喜便語
比丘言可各取衣諸比丘於衣上生疑惑言
是我衣或言非我衣遂不敢取邏人問何以
不取答言我不自識衣是以不取邏人言汝
識者取於是外道便取比丘好衣比丘後得
外道惡者邏人知沙門釋子皆著好衣而今
反得外道惡服語言汝等沙門有何奇特尚
不知衣相云何知心若知衣相外道何由得
汝好服諸比丘往到佛所以是白佛佛以是
事集比丘僧更問諸比丘汝實不識衣耶不
答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令
爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘
得新衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若
不以三色作誌波逸提若不作誌若著著著
波逸提若不著宿宿波逸提比丘尼亦如是
式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若新得衣先
已作誌不犯七十七事竟
佛在舍衛城爾時十七羣比丘衣鉢付物布
散諸處不得收斂六羣比丘便取藏之彼既

覺失問六羣比丘言我如是如是物在此在彼誰持去者答言向來人非一故當不持去耶即問向者來人皆何處去答言東西南比莫知所之時十七羣比丘四出追逐叉向來人語言我失衣鉢坐具針筒可以還我諸人言大德我爲法來不爲作偷得此語已羞慙而反六羣比丘問言汝等竟見向來人不答言見得衣不答言不得於是六羣比丘出衣鉢示之此是汝衣鉢非答言是諸餘比丘見種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘自藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提復有比丘不舉衣鉢什物諸比丘不敢爲舉便失去以此被疑得惡名聲作是念若佛聽我等爲人舉衣物者彼既不失我等不致此惡名聲以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若不爲藏故爲人舉衣犯波逸提無有是處從今是戒應如是說若比丘爲戲笑故藏比丘若衣若鉢坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提若藏比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至畜生物突吉羅若比丘尼藏比丘比丘尼物波逸提藏餘人物突吉羅式叉摩那沙彌沙彌尼藏五衆物突吉羅

七十八事竟

佛在舍衛城爾時六羣比丘有勢力餘善比丘無有勢力六羣比丘遮善比丘羯磨乃至佛種種訶責皆如前如法斷事中說告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提後更訶者言我本不作如是與欲若僧不作羯磨斷事後訶突吉羅比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅 七十九事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘須一一衣衆僧已與後時更得現成三衣共議言今此衣應當與誰或有言應先與世尊或有言應先與大迦葉大迦葉世尊常所讚歎又是上座六羣比丘言應先與瞿伽梨諸比丘以是白佛佛問諸比丘迦葉少多求衣不答言不求與然後取佛因是說偈言

此衣無欲衣　不施有欲者　不能調其意
不任此袈裟　已能離貪欲　於戒常一心
如是調心者　乃應此衣服

佛語諸比丘應以此衣與迦葉即以與之於是六羣比丘作是言今諸比丘隨知識迴僧物與諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作是語諸比丘隨知識迴僧物與波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅八十事竟

佛在舍衛城爾時達摩比丘作是念跋難陀先奪我衣佛訶責我爲諸比丘結戒我譏其犯僧伽婆尸沙彼復以無根僧伽婆尸沙謗我又斷我食至于三日我當云何以報此怨復作是念彼於我間作淨施衣不復還之足以報耻便不復還跋難陀後從索衣達摩言師先布施今云何索跋難陀言我作淨施不

作布施猶不還之跋難陀便強奪取彼即大喚諸長老比丘聞皆出問何故大喚答言跋難陀強奪我衣諸長老比丘訶責跋難陀云何淨施與不可信人而復還奪復訶責達摩人淨施汝云何不還以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝愚癡人實淨施與不可信人不答言實爾世尊復問達摩汝愚癡人他實淨施汝汝不肯還不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應淨施與五種人一者不相識二者未相諳悉三者未相狎習四者非親友同師五者非時類無此五法然後可以淨施與之復有二法不應淨施一者不能讚歎人二者不能與人作好名稱復有二法不應淨施一者不能爲人受重物淨施護如己有二者己有重物不能淨施彼用不恨復有二法不應淨施一者不知彼在世以不二者不知彼在道以不諸比丘作是念佛聽我等淨施便淨施父母兄弟姊妹以是白佛佛言不應淨施白衣應淨施五衆有諸比丘犯住房中有長衣不知云何作淨施以是白佛佛言應作遙示淨施若於三衣中須有所易應偏袒右肩脫革屣胡跪捉衣心生口言我此某衣若干條今捨第二第三亦如是說然後受所長之衣亦如前法心生口言我此某衣若干條受第二第三亦如是說如是受已所捨之衣應用淨施復應如前法心生口言我此長衣淨施某甲從彼取用若不須易受者所長之衣應即如是淨施獨淨施法至十一日復應如前法心生口言我此長衣從某甲取還然後更如前法受持淨施若對人淨施應作展轉淨施如前法捉衣作是念我此長衣於長老邊作淨施彼比丘應問言長老此衣於我邊作淨施我持與誰答言於五衆中隨意與之彼比丘即應語言我今與某甲長老若須從彼取用好愛護之彼受作淨施比丘後以此事語所稱名比丘所稱名比丘恐犯長衣罪不敢受不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘不應語所稱名比丘令爲諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣還奪波逸提比丘尼亦如是若與彼衣從索彼還而取不犯八十一事竟

彌沙塞部五分律卷第九

音釋

雹（蒲角切雨冰也）　攢（遲侶切與藉同）　蝦蟆（胡加切莫霞切）　鞅（於兩切鞅掌煩勞也）　齧（五結切噬也）　覰（[illegible]切見也）　坌（蒲悶切塵坌也）　諳（烏含切[illegible]也）

彌沙塞部五分律卷第十　而十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

初分第五九十一單提法之五

佛在王舍城。爾時跋難陀常受一家供養。彼後請僧。時跋難陀晨朝著衣持鉢入城到諸家處處語說。彼唱時至諸比丘著衣持鉢往到其舍。衆坐已久語主人言日時欲過何不下食。答言我爲跋難陀故請僧須待其到時跋難陀逼中方至。諸比丘有食者有少食者有不食者。主人以此嫌訶跋難陀言沙門釋子有何急事先受我請而過諸家逼中方來。令諸比丘不得食我所供養食。使我多辦飲食而成無用。諸比丘種種訶責跋難陀言汝不能饒益佛法乃至如是苦惱衆僧。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說。若比丘受他請食前至餘家波逸提。後時跋難陀主人自擔熟食詣僧坊供養僧及跋難陀。跋難陀食先竟便去行到餘家。彼更集僧欲下異食以跋難陀不在久不下之。諸比丘語言日時垂過何不下之。答言我本爲跋難陀須來便下。跋難陀竟不來遂不得下。彼種種譏嫌。跋難陀諸比丘亦訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家波逸提。有諸比丘有僧事塔事私事須入餘家不敢去。以是白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘。今聽諸比丘白餘比丘然後得去從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家不白餘比丘波逸提。或有諸比丘相嫌不共語。或坐禪或熟眠不知白誰出門見諸比丘便走逐大喚遙白。諸居士見譏訶言諸比丘如鹿走如兎走如禿梟鳴無沙門行破沙門法。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘不應遙白。從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘波逸提。諸比丘作是念衣時亦當白不。以是白佛。佛以是事集比丘僧告諸比丘除衣時從今是戒應如是說。若比丘受他請食前食後行到餘家不近白餘比丘除因緣波逸提。因緣者衣時是名因緣。若白至東家而至西家不名爲白。若不白到諸家一脚入門突吉羅。兩脚入門波逸提。比丘尼亦如是。式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅。若白至一家因此至餘家不犯。若無比丘可白亦不犯八十二事竟

佛遊拘薩羅國與大比丘千二百五十人俱。諸比丘或得方宿或得樹下或在露地。時六羣比丘晨朝著衣持鉢於街巷中共諸白衣論說世事至于日暮。行人見之譏訶言此非出家語論之處。何不住阿練若處守攝諸根。或有言此輩不樂佛法不敬戒律得語戲處便忘日暮耳。諸長老比丘聞種種訶責。以是白佛。佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不。答言實爾世尊。佛種種訶責已告諸比丘。今爲諸比丘結戒從今是戒應如是說。若比丘非時入聚落波逸提。有諸比丘有緣

事須非時入聚落而不敢入以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘今聽有緣事非時
入聚落從今是戒應如是說若比丘非時入
聚落不近白善比丘除因緣波逸提因緣者
難時是名因緣沙彌突吉羅若行路經聚落
若暮須往宿若入難起不犯八十三事竟
佛在王舍城爾時去城不遠有一神樹衆人
奉事至節會時七日乃止四種兜羅貯蔿蘘
之而去諸比丘於後收取以貯繩牀木牀及
作枕褥諸白衣見譏訶言此物臭穢好生諸
蟲云何比丘坐卧其上無沙門行破沙門法
諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是
事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘結戒從今是戒應如是說若比丘以兜羅
貯坐卧具波逸提兜羅者柳華白楊華蒲臺
華荻婆華若發心及方便欲貯皆突吉羅作
成波逸提若不壞若坐坐坐波逸提若卧卧
卧波逸提若他與受波逸提要先棄然後得
悔過若不爾罪益深比丘尼亦如是式叉摩
那沙彌沙彌尼突吉羅八十四事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘畜高牀老病比丘
上下牀時墮地破傷或露形體諸白衣見譏
訶言此諸沙門如王如貴人奢豪無儉時波
斯匿王以所坐卧牀與跋難陀跋難陀得已
於房內敷世尊常法五日一按行諸房跋難
陀白佛言看我佳牀佛訶責言汝愚癡人如
何安生死窟宅無求出意汝不應自畜高畫
牀敷錦繡褥犯者突吉羅即以是事集比丘
僧告諸比丘今爲諸比丘結戒從今是戒應
如是說若比丘自作坐卧繩牀木牀足應高
修伽陀八指除入陛若過波逸提若自作牀
若使人作若高皆應截罪應悔過若得高牀
施受時應作是念此牀不如法我當更截若
不作是念受波逸提亦應先截然後悔過比
丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅
八十五事竟
佛在王舍城爾時諸比丘用骨牙角作針筒
便諸處求若糞掃中拾用作之諸居士見譏
訶言此諸沙門如狗如烏如牙角師不淨可
惡復有諸比丘至屠殺處見欲殺時預從乞
之諸屠殺者皆譏訶言觀此沙門唯欲多殺
見殺便喜晝夜常說慈愍護念衆生而今無
有仁惻之心時有牙角師信樂佛法常供給
諸比丘或自出牙角爲作或索牙角而爲作
之以是致弊餘人不得復有所作家人自相
謂言若常爲沙門作奴我等便應各分生活
隣人語言汝信敬沙門方當窮困諸長老比
丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘
僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛
種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結戒從
今是戒應如是說若比丘用骨牙角作針筒
波逸提若比丘發心及方便欲作突吉羅成
已波逸提亦應先壞然後悔過作灌鼻筒不
犯餘如牀中說八十六事竟
佛在舍衛城爾時諸比丘不敷坐具坐僧牀
褥垢膩汙之復有一比丘失於大便謂是風
出既覺洗浣於房前曬世尊問阿難此是誰
褥即具以答佛以是事集比丘僧問諸比丘
汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已

告諸比丘不應不敷坐具坐僧牀褥犯者突吉羅令聽諸比丘護身護衣護僧牀褥故畜坐具諸比丘作是念佛已聽我等作坐具便廣大作垂地汙泥諸居士見問諸比丘此是何衣垂地答言是我等坐具便譏訶言大德何不稱身作之雖不出家財豈應不惜釋子常說少欲知足而今如此無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如已量作長二修伽陀磔手廣一磔手半若過波逸提長老優陀夷身大坐具小不足容膝於佛行房時牽挽坐具如牽皮法佛問何故作此答言世尊我身大而坐具小作此牽挽欲令廣長佛訶責言汝愚癡人猶不離戲笑今聽更益頭一磔手即以是事集比丘僧告諸比丘從今是戒應如是說若比丘作尼師壇應如量作長二修伽陀磔手廣一磔手半若續方一磔手若過波逸提續方一磔手者截作三分續長頭餘一分帖四角不帖則已除比丘尼式叉摩那沙彌尼餘如牀中說八十七事竟

佛在舍衛城爾時毗羅荼比丘體生癰瘡膿血流溢衣服著瘡脫時剝痛佛行房見問彼比丘汝病小差苦可忍不答言病不差苦不可忍衣服著瘡脫輒剝痛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘護身護衣護僧坐褥故畜覆瘡衣用細滑物作諸比丘作是念佛聽我等作覆瘡衣便大作通裹頭足曳地汙泥諸居士見種種譏訶如尼師壇中說諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作覆瘡衣應如已量作長四修伽陀磔手廣二磔手若過波逸提覆瘡衣病瘡時著瘡差應淨施餘如坐具中說八十八事竟

佛在舍衛城爾時佛聽毗舍佉母施僧雨浴衣諸比丘便廣大作諸居士譏訶乃至諸比丘以是白佛皆如上說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作雨浴衣應如已量作長五修伽陀磔手廣二磔手半若過波逸提餘如覆瘡衣中說八十九事竟

佛在舍衛城爾時諸比丘作修伽陀衣已量衣若過居士譏訶乃至諸比丘以是白佛皆如上說告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘作修伽陀衣已量衣若過波逸提修伽陀衣已量者長九修伽陀磔手廣六磔手是名修伽陀衣已量難陀短佛四指不知云何作衣以是白佛佛言聽難陀衣短佛衣二指復有諸比丘短小不知云何作衣以是白佛佛言聽隨身長短作衣餘如雨浴衣中說九十事竟

佛在王舍城爾時難陀跋難陀共作是議世尊已制迴欲與僧物入已犯尼薩耆波逸提我等今當迴以相與便各說諸檀越更互得之諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問難陀跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為

諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提餘如迴欲與僧物入已中說(九十一事竟)

初分第六四悔過法

佛在舍衛城爾時和伽羅母優婆夷信樂佛法常供養沙門為人長雅其後以信出家少欲知足多致供養乞食持歸見一比丘問言何故行此答言乞食又問能受我此食不答言能即便與之復入一家乞食彼比丘語餘比丘言和伽羅母比丘尼能得飲食可從彼取諸比丘聞即便往就彼比丘尼得食輒復與之作是念我最後所得當持歸食既得持出復逢一比丘如前問訊又以與之空鉢而還諸比丘食後集議言彼比丘尼幸能多得飲食我等何煩餘處求乞但當日日共隨其後於是明旦入聚落中而尋隨之彼比丘尼得食輒與空鉢而歸而第三日晨朝行乞時有長者乘馬車行彼比丘尼適欲避之即便倒地時波斯匿王有令若於國內輕慢釋子沙門者當重治之彼長者即大惶怖下車扶起謝言我不相犯何以忽爾答言實不見犯我飢乏故又問乞食不得耶答言我所得食盡與比丘故致此惡又言願受我食默然許之即以衣轝還比長者下車人眾已多皆譏訶言此比丘尼施雖無猒受者應自知量此輩常說少欲知足而今貪取苦困同道諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘從比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有諸比丘親里比丘尼能得飲食見諸比丘乞食艱難語言莫自苦困從我取之諸比丘言佛不聽我等從比丘尼受食諸比丘尼言惟親知應與知應取願以白佛諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘從親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法又有諸病比丘羸病乞食病輒增劇諸比丘尼語言莫自苦困從我受食病比丘言佛不聽我從非親里比丘尼受食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘從非親里比丘尼受食從今是法應如是說若比丘無病從非親里比丘尼受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法時諸比丘尼或於僧坊或於自住處或在諸家為諸比丘設前食後食恒鉢那及粥又與作浴施諸油酥諸比丘不知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽受諸比丘尼施食不得於街巷中受從今是法應如是說若比丘無病在街巷中從非親里比丘尼自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若比丘在聚落外比丘尼在聚落內受食若比丘在聚落內比丘尼在聚落外受食若比丘在空比丘尼在地受食若比丘在地比丘尼在空受食皆突吉羅沙彌突吉羅(第一法竟)

佛在王舍城爾時有居士請二部僧食六羣比丘與六羣比丘尼對坐互教下食人令相益餘善比丘不復得食語主人言汝今請僧何不益食答言今此比丘亂我意不知誰應益誰不應益主人便譏訶六羣比丘言此等更相勸食正似將婦共受人請無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘白衣家請食是中有比丘尼作是語與是比丘飯與是比丘羮諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若比丘中乃至無一比丘語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時有五百比丘在一長者家食彼常所供養比丘尼來諸比丘便齊聲言小却小却彼比丘尼極大羞恥即便還去主人見已問諸比丘此比丘尼有何相犯齊聲驅遣或復有言此輩沙門恐比丘尼奪其食分是故如是同共出家而相嫉妬自不相喜況於餘人諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘食時比丘尼不隨欲瞋癡畏教益食及默然住犯波羅提提舍尼者無有是處從今是法應如是說若比丘白衣家請食有比丘尼教益食人言與是比丘飯與是比丘羮諸比丘應語是比丘尼姊妹小却待諸比丘食竟若衆中乃至無一比丘語者是諸比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若有比丘尼教益比丘食第一上座應語若不用上座語第二上座次應語如是轉下乃至新受戒者若式叉摩那沙彌尼教益比丘食比丘不語小却突吉羅若比丘教益比丘食不平等而食者突吉羅

沙彌突吉羅第二法竟

佛在拘舍彌國爾時長者瞿師羅信樂佛法見法得果常供養佛及比丘僧彼於後時財物竭盡中表親戚送食與之諸比丘猶到其家取滿鉢去其家內人不堪飢苦隣人見之皆譏訶言施主雖無猒受者應知足如何侵損他家財物竭盡我等以食分與之猶復劫奪無慈愍心苟欲快意無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今聽諸比丘為瞿師羅長者作學家白二羯磨乃至不聽一比丘入其家應一比丘唱言大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此瞿師羅長者諸比丘往到其家取種種食滿鉢而還不留遺餘遂使其家財物竭盡今作學家羯磨乃至不聽一比丘復入其舍誰諸長老忍默然不忍者說僧已與瞿師羅作學家羯磨竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘便處處與餘家作學家羯磨以是白佛佛言不聽處處與餘家作學家羯磨若婦是聖人婿是凡夫或婦是凡夫婿是聖人皆不應與作學

家羯磨若夫婦俱是聖人無慳貪心財物竭盡然後乃與作學家羯磨時諸比丘皆不敢復往瞿師羅家彼家大小莫不思見時瞿師羅到僧坊白諸比丘言我歸三尊不復更求諸餘福田願諸大德來往我家諸比丘以是白佛佛言聽往諸比丘雖往而不飲食長者言我歸三寶不復更求諸餘福田願受我食諸比丘以是白佛佛言聽受鉢中三分之一佛既聽受三分之一諸比丘便盡往乞家財竭盡復甚於前諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘有諸學家僧作學家羯磨若比丘於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法彼瞿師羅財物未盡時別立一出息店請僧中病比丘以供養之復有一藥店亦如是諸病比丘有慙愧不敢受長者言我本為僧中病比丘出此財物及立藥店若使不受終不持歸諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是彼財物未竭盡時請施今聽諸比丘隨意受從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法復有一比丘無病從羯磨學家取食受已心疑我故當不犯波羅提提舍尼耶持還與餘比丘餘比丘食已問言汝何故不食答言我無病從羯磨學家取此食恐犯波羅提提舍尼彼比丘言如汝所疑我今犯之以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若從羯磨學家取食不食而與他食皆不犯從今是戒應如是說有諸學家僧作學家羯磨若比丘無病先不受請於是學家自手受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法若學家財物竭盡僧有園田應與令知使畢常限餘以自供若無園田僧坊興供養時令其家作使得遺餘若復無此乞食得已應就其家食與其所餘若不能爾應將至僧坊給其房舍臥具次第與食非時漿飲皆悉與之若有可分之衣亦應與分彼學家婦女諸比丘尼亦應如是料理沙彌突吉羅 第三法竟

佛在迦維羅衛城尼拘律園爾時有諸比丘住阿練若處諸白衣餉食為賊所劫便嫌訶言何以不語我我若知之當持杖自衛亦可不來諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結戒從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內受食是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法爾時諸釋五百奴叛住阿練若處諸釋婦女欲往問訊布施衆僧諸奴聞已共議言我等當於道中抄取諸比丘聞便往語諸釋婦女此中有賊欲抄取汝汝等莫來諸女便止諸奴復言諸釋婦女所以不來必是諸比丘先往語之即問諸比丘諸比丘不妄言以實而答奴便打諸比丘盡奪衣鉢垂死乃置諸比丘以是白佛佛言不應語有賊但

語使莫來時諸比丘不知外人當來以是白佛佛言應恒遠望若見人來馳往語之有食爲取速遣令反從今是戒應如是說若比丘住阿練若處有疑恐怖先不伺視在僧坊內自手受食又出外受是比丘應向諸比丘悔過我墮可訶法今向諸大德悔過是名悔過法有人送食忽至已入僧坊諸比丘不知云何以是白佛佛言聽一人即爲受自出一分餘行與衆以巳一分從衆中一人貿食令速去若不得去應藏送食人勿令賊見若不得藏應與袈裟被送令去若復不得應權剃頭著法服令去沙彌突吉羅若軍行經過與食若賊自持食與不犯 第四法竟

初分第七衆學法

佛在王舍城爾時諸比丘著下衣或太高或太下或參差或如多羅葉或如象鼻或如圓㮈或細襵居士見譏訶言此諸沙門著下衣或似婦人或似伎兒以此爲好無有風法尚不知著衣何況於理諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不高不下不參差不如多羅葉不如象鼻不如圓㮈不細襵著下衣應當學高著者半脛已上下著者從踝已下參差著者四角不齊如多羅葉著者前高後下如象鼻著者垂上一角如圓㮈者撮上令圓似襵腹前細襵者繞腰作細襵若不解不問而作此著突吉羅若解不慎作此著突吉羅若解輕戒輕人作此著波逸提比丘尼亦如是式叉摩那沙彌沙彌尼突吉羅若病時泥雨時不犯佛在王舍城爾時諸比丘披衣或太高或太下或參差居士見譏訶乃至爲諸比丘結應學法皆如上說從今是戒應如是說不高不下不參差披衣應當學高下參差義如上說佛在王舍城爾時諸比丘不好覆身入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著右肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或反抄衣著左肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或左右反抄衣著兩肩上入白衣舍或以此白衣舍坐或搖身或搖頭或搖肩或攜手或隱人或扠腰或拄頰或掉臂入白衣舍或以此白衣舍坐或高視或左右顧視入白衣舍或以此白衣舍坐或企行入白衣舍或以此白衣舍坐或蹲行入白衣舍或以此白衣舍坐或覆頭入白衣舍或以此白衣舍坐或戲笑入白衣舍或以此白衣舍坐或高聲入白衣舍或以此白衣舍坐或不庠序入白衣舍或以此白衣舍坐諸居士見譏訶如前諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說好覆身入白衣舍應當學乃至庠序白衣舍坐應當學

佛遊婆伽國與大比丘僧五百人俱到首摩羅山住恐怖林爾時有菩提王太子於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中坐者彼太子聞佛來到此山住恐怖林告薩闍子摩納汝以我名問訊世尊少病少惱起居輕利不我於此山新立講堂未有沙門婆羅門入中

坐者唯願世尊及與衆僧先受此堂於中壽設供養使我長夜安隱若佛有敎我當諦受以此白佛速還報我摩納受敎到已頭面禮足却住一面具宣太子意佛默然受之時薩闍子知佛許已還白太子太子通夜辦多美飲食明日自送至彼講堂其家內外皆敷雜色之衣時至白佛願屈威神佛與五百比丘前後圍遶到彼講堂上階道下太子偏袒右肩右膝著地合掌白佛唯願世尊登此陋堂使我長夜受獲安樂佛猶不上如是至三最後請時佛顧視阿難阿難承佛聖旨語太子言收此雜色衣佛不蹈上愍後世故太子即勑收衣復如前白於是世尊與衆僧俱上就坐太子自手下食諸比丘以一指或以二指捻鉢而受下食著中即皆失鉢飲食流漫汙

兩十　十八

其水精之地諸居士見譏訶言此諸比丘正似憍兒又如狡戲諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說一心受食應當學一心受食者左手一心擎鉢右手扶緣

佛在王舍城爾時諸比丘溢鉢受食棄損羹飯諸白衣譏訶此諸比丘貪受無猒如飢餓人復有諸比丘於白衣家得飯食盡不待羹得羹復食盡不待飯諸白衣譏訶言此諸比丘貪食如狗復有諸比丘於鉢中處處取食復有諸比丘剜中央食復有諸比丘曲指收鉢食復有諸比丘嗅食食諸居士見皆譏訶長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不溢鉢受食羹飯俱食不於鉢中處處取食不剜中央食不曲指收鉢食不嗅食食應當學

兩十　十九

佛在王舍城爾時諸比丘左右顧望食諸白衣譏訶此諸比丘如狗如烏自食並視人食尚不知食法況餘深理諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應左右顧視食時諸比丘便不敢顧視閉目而食不見益羹飯六羣比丘取其可食物閉目問言誰取我食答言汝等目不視乎反問傍人餘比丘種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說諦視鉢食應當學諦視鉢者繫視在鉢視益食時

佛在王舍城爾時諸比丘棄損飯食諸居士譏訶此諸比丘如小兒食復有五百比丘於一居士家食諸白衣中有言比丘食都不棄飯有言棄者二人遂共賭之諸比丘爾日偶不棄飯後時見於餘處食棄飯譏訶如上諸比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不棄飯食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以食手捉淨飲器肥膩汙穢餘比丘惡之諸居士見譏訶言云何以食手捉淨飲器長老比丘聞種種訶責

以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝
等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告
諸比丘食時不應以右手捉淨飲器後時諸
白衣行飯比丘以左手受白衣不與作是言
不告諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧
告諸比丘應淨洗手捉飲器令為諸比丘結
應學法從今是戒應如是說不以食手捉淨
飲器應當學食手者食汙其手及肥膩
佛在王舍城爾時諸比丘叉食食復有諸比
丘嚼食作聲諸居士見譏訶言此諸比丘食
如狗嗒水復有婆羅門請諸比丘與粥諸比
丘啜粥作聲有一比丘言今諸比丘食如寒
戰時作是語已心生疑悔我今毀呰僧不知
云何以是白佛佛以是事集比丘僧問彼比
丘汝以何心作是語答言有恨心有戲心佛
言恨心訶無犯戲心訶犯突吉羅告諸比丘
令為諸比丘結應學法從今是戒應如是說
不吸食食不嚼食作聲應當學
佛在王舍城爾時諸比丘舐取食諸居士見
譏訶言此諸比丘猶如牛食諸長老比丘聞
種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問
諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種
訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從
今是戒應如是說不舐取食應當學
佛在王舍城爾時諸比丘滿手食食棄落墮
地復有諸比丘大張口食復有諸比丘飯未
至大張口待蠅入口食竟多吐復有諸比丘
縮鼻食諸居士見皆譏訶長老比丘聞種種
訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比
丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責
已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是
戒應如是說不滿手食食應當學不大張口
食應當學飯未至不大張口待應當學不縮
鼻食應當學諸比丘飯至口猶不敢開汙口
邊流墮地以是白佛佛言不遠不近便應開
佛在王舍城爾時諸比丘含食語食或落墮
地或落衣上或落鉢中諸居士見皆譏訶諸
長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘
結應學法從今是戒應如是說不含食語應
當學諸比丘後時白衣益食問須不不敢答
便譏訶言諸比丘憍慢不共人語以是白佛
佛言益食時聽言須不須
佛在王舍城爾時諸比丘滿口食兩頰脹起
諸居士見譏訶言此諸比丘如獼猴食復有
諸比丘嚙半食殘還鉢中諸居士見譏訶言
此諸比丘飲食不淨復有諸比丘舒臂取食
諸居士見譏訶言此諸比丘如象用鼻復有
諸比丘振手食諸居士見譏訶言此諸比丘
如象掉鼻復有諸比丘吐舌食諸居士見譏
訶言此諸比丘如狗吐舌復有諸比丘全吞
食復有諸比丘摶飯遙擲口中諸居士見皆
譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以
是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言
實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸
比丘結應學法從今是戒應如是說不脹頰
食應當學不嚙半食應當學不舒臂取食應
當學不振手食應當學不吐舌食應當學不
全吞食應當學不摶飯遙擲口中應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以蕩鉢水瀉白衣屋內諸居士見譏訶言此諸比丘不知蕩鉢惡水所應瀉處況知遠事諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應以蕩鉢水瀉白衣屋內有諸白衣新作屋得比丘鉢中水灑地以爲吉祥諸比丘不敢灑諸居士言此諸比丘不堪人敬諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘以鉢中無食水用灑地今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以鉢中有食水灑白衣屋內應當學

佛在王舍城爾時諸比丘以飯覆羹諸白衣謂未得更與之既知已譏訶言此諸比丘以飯覆羹如小兒諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應以飯覆羹有諸病比丘不敢以飯覆羹虫落羹中不能得去以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽以飯覆羹不應更望得今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不以飯覆羹更望得應當學

佛在王舍城爾時有諸比丘至白衣家嫌訶食復有諸比丘自索益食諸居士皆譏訶諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應嫌訶食自索益食諸比丘便不敢爲病比丘索益食以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽爲他比丘索益食不應自爲今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不嫌訶食應當學不爲己索益食應當學

佛在王舍城爾時諸比丘視比坐鉢中多少諸居士見譏訶言此諸比丘如小兒視他鉢中汝得多我得少汝得少我得多諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應視比坐鉢中多少時五百比丘在一家食食已共相語言希有此食下座比丘言上座得好我等不得諸比丘作是念佛聽我等視他鉢者得知誰得誰不得不得者教與以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽視比坐鉢不得生嫌心今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不嫌心視比坐鉢應當學

佛在王舍城爾時諸比丘立大小便諸居士見譏訶言此諸比丘如驢如馬諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不立大小便應當學時諸比丘病不能蹲地以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽諸比丘病時立大小便從今是戒應如是說不立大小便除病應當學

佛在王舍城爾時諸比丘水中大小便諸居士譏訶長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大

小便水中應當學有諸病比丘醫語言汝可水中大小便我當視之知可治不諸比丘不敢語言願作餘方醫言惟視此然後知諸病比丘作是念佛若聽大小便水中者乃當得愈以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽病比丘水中大小便從今是戒應如是說不大小便淨水中除病應當學若大小便木上因此流入水中不犯

佛在王舍城爾時諸比丘大小便生草葉上諸居士見譏訶言此諸比丘似牛羊諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不大小便生草葉上除病應當學若大小便木上因此流草葉上不犯

佛在王舍城爾時諸比丘為著屐革屣人說法諸居士見譏訶言是法尊貴第一微妙而諸比丘為著屐革屣人說輕慢此法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說不為著屐人說法應當學不為著革屣人說法應當學有諸病人不得脫屐革屣而欲聞法諸比丘不敢說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽諸比丘為著屐革屣病人說法從今是戒應如是說人著屐不應為說法除病應當學人著革屣不應為說法除病應當學法者佛所說聲聞所說仙人所說天人所說及一切如法說者若多人著屐革屣不能令脫但因不著者為說不犯

佛在王舍城爾時諸比丘為現胷人乃至拄杖人說法諸居士見譏訶如上諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人現胷不應為說法應當學有諸病人欲聞法諸比丘不敢為說以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘聽為現胷病人說法從今是戒應如是說人現胷不應為說法除病應當學人坐比丘立人在高坐比丘在下人臥比丘坐人在前比丘在後人在道中比丘在道外為覆頭人為反抄衣人為左右反抄衣人為持蓋覆身人為騎乘人為拄杖人說法皆如上說

佛在王舍城爾時諸比丘為捉刀人捉弓箭人說地獄若彼人聞已便大瞋恚斫射比丘比丘即死諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說人捉刀不應為說法應當學人捉弓箭不應為說法應當學

佛在王舍城爾時六羣比丘為十七羣比丘於請家取食分六羣比丘靳固十七羣比丘不早還日逼中十七羣比丘上樹望之諸長老比丘見以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今為諸比丘結應學法從今是戒應如是說樹過人不得上應當學爾時有比丘向拘薩羅國道遇惡獸不敢上樹為獸所害諸比丘以是白佛佛言從今是戒應如是說

樹過人不得上除大因緣應當學大因緣若
惡獸諸難是名大因緣比丘尼除大小便生
草葉上餘皆如上式叉摩那沙彌沙彌尼突
吉羅

初分第八七滅諍法

於何處起應與現前毗尼與現前毗尼答言
瞻婆國因誰起答言六羣比丘於何處起應
與憶念毗尼與憶念毗尼答言王舍城因誰
起答言陀婆力士子於何處起應與不癡毗
尼與不癡毗尼答言王舍城因誰起答言伽
伽比丘於何處起應與自言與自言答言舍
衛城因誰起答言因異比丘於何處起應與
多人語與多人語答言舍衛城因誰起答言
因衆多比丘於何處起應與草布地與草布
地答言舍衛城因誰起答言因衆多比丘於
何處起應與本言治與本言治答言舍衛城
因誰起答言優陀夷

彌沙塞部五分律卷第十

彌沙塞部五分律卷第十一　益一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分初尼律八波羅夷法

佛在舍衛城爾時長老優波離問佛世尊已
爲諸比丘結戒若比丘共諸比丘同學戒法
戒羸不捨行婬法乃至畜生是比丘得波羅
夷不共住是戒我當云何持爲應作一部僧
持二部僧持佛言應作二部僧持從今是戒
應如是說若比丘尼共諸比丘尼同學戒法
戒羸不捨隨意行婬乃至畜生是比丘尼得
波羅夷不共住爾時長老優波離復問佛世
尊已爲諸比丘結戒若比丘若聚落若空地
盜心不與取乃至不共住我當云何持佛言
應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘
尼若聚落若空地盜心不與取若王若大臣
若捉若縛若殺若殯語言汝賊汝癡是比丘
尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世
尊已爲諸比丘結戒若比丘若人若似人若
自殺乃至不共住我當云何持佛言應作二
部僧持從今是戒應如是說若比丘尼若人
若似人若自殺若與刀藥若教人殺若教人
自殺譽死讚死咄人用惡活爲死勝生作是
心隨心殺如是種種因緣彼因是死是比丘
尼得波羅夷不共住爾時優波離復問佛世
尊已爲諸比丘結戒若比丘不知不見過人
法乃至不共住我當云何持佛言應作二部
僧持從今是戒應如是說若比丘尼不知不
見過人法聖利滿足自稱我如是知如是見
是比丘尼後時若問若不問爲出罪求清淨
故作是言我不知言知不見言見虛誑妄語
除增上慢是比丘尼得波羅夷不共住爾時
毗舍佉壻名鹿子鹿子敬毗舍佉猶如敬母
時人遂名爲毗舍佉鹿子母其孫名尸利跋
尸利跋常繫念於偷羅難陀比丘尼後請比
丘尼僧偷羅難陀託病不往共一小沙彌尼
坐守僧房時到比丘尼僧皆詣其家尸利跋
手自下食問言偷羅難陀何故不來諸比丘
尼答言以其病僧差守房是故不來彼下上
座食已便馳往問何所患苦答言骨節皆痛
彼即按摩比丘尼言聽汝處處按摩但不得

行欲既按摩已問言汝須何物荅言我須乾棗便買與之比丘尼以手捧棗問言汝見是乾棗不答言見比丘尼言若人繫心於不可行欲處神明乾縮亦如此也於是尸利跋與此比丘尼種種身相觸已便出諸比丘尼食還入門逢見咸疑已共偷羅難陀作不淨行問言汝已破梵行耶荅言我不破梵行唯與男子身相觸耳小沙彌尼亦云如此諸比丘尼種種訶責言佛種種毀呰與男子身相觸種種讃歎不觸男子身汝今云何作此惡事

訶已往到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上種種訶責已告諸比丘以十利故今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子種種摩觸髮際已下膝已上肘已後是比丘尼得波羅夷不共住比丘尼者白四羯磨受具足戒釋欲盛變心已下如比丘觸女人身戒中說爾時諸比丘尼受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子以此欲染心不復樂道或有反俗及作外道者時偷羅難陀比丘尼著新染衣摩拭身體畫治眉目往多人處有諸男子捉其手捉其衣言汝手柔輭好汝衣細滑好諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實作上八法不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼欲盛變心受男子捉手捉衣共期獨共行獨共住獨共語獨共一座坐身親近男子八法具者是比丘尼得

波羅夷不共住捉手者從肘已前捉衣者身所著衣共期者期至某處行婬法或摩觸身往到彼獨共行者獨共男子一道行獨共住者獨共男子一處住獨共語者獨共男子一處語獨共一座坐者獨共男子一牀上坐身親近男子者共一座坐時身轉就男子若犯捉手乃至身轉就男子一一皆偷羅遮若犯七事雖已隨悔後犯一事滿八亦成波羅夷

式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時闡陀比丘數數犯罪上牀下牀皆不如法數數食別衆食非時入聚落不白善比丘比丘僧與作不見罪羯磨其姊比丘尼名優蹉來往共語及與衣食諸比丘尼見語言姊妹此比丘比丘僧已和合與作不見罪羯磨諸比丘已不共住不共事不共語汝今云何來往共語與其衣食優蹉言此是我弟我若不視誰當視者諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問優蹉汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘應令一比丘尼與優蹉親善者往屏處諫汝

莫隨順僧羯磨不見罪比丘若受者善若不受應衆多比丘尼往諫若受者善若復不受應比丘尼僧往諫諸比丘受敎勅諸比丘尼令一比丘尼往諫乃至比丘尼僧往諫皆不受諸長老比丘尼以事白佛佛以是事集二部僧種種遥訶責優蹉已告諸比丘今為諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼知僧如法與比丘作不見罪羯磨諸比丘不共住不共事不共語而隨順之諸比丘尼語是比丘尼姊妹此比丘比丘僧已作不見罪

羯磨諸比丘不共住不共事不共語汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼得波羅夷不共住餘皆如調達破僧中說不犯亦如彼說

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼常共行止後婆頗命過修休摩爲之悲泣諸比丘尼語言汝莫如是一切有爲悉皆磨滅如佛所說恩愛別離無長存者若有爲法不壞不散無有是處修休摩言我今不復爲其啼哭何以故彼生時不修梵行諸比丘尼問言汝云何知答言彼與我共行親見與男子行婬欲事諸比丘尼訶責言汝云何生時覆藏其罪死乃發露諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問修休摩汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘令爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼見比丘尼犯波羅夷覆藏彼比丘尼後時若在若死若遠行若被擯若罷道若形變作是語我先親見其犯波羅夷是比丘尼得波羅夷不共住覆藏從晨朝至初夜初分時時皆突吉羅從初夜初分至明相未出時時皆偷羅遮至明相出波羅夷式叉摩那沙彌尼突吉羅若欲說而無比丘尼未得說若入大捨定及八難起皆不犯八難者一病二王三賊四水五火六衣鉢七命八梵行

第二分第二尼律僧殘法

爾時長老優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘行媒法乃至一交會僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼行媒法若爲私通事持男意至女邊持女意至男邊乃至一交會是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

長老優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼自不如法惡瞋故以無根波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事無根住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

長老優波離又問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘自不如法惡瞋故於異分中取片若似片乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼自不如法惡瞋故於異分中取片若似片作波羅夷謗無波羅夷比丘尼欲破彼梵行是比丘尼後時若問若不問言我是事異分中取片若似片住瞋故謗是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過

爾時諸釋共作是要我等不與麤姓婚姻若有犯者當重罰之時釋種黑離車女喪夫夫有弟欲取爲婦彼女不從如是三反誓不相許便作是念彼女必有外通意我當殺之便託爲兄作會語言爲汝夫作會汝來行香彼女便來到已飲酒令醉共行不淨然後以抓摑傷其肉告官司言黑離車女是我婦今與外人私通官即遣收彼女醉醒自見身體處處傷破作是念此人必當見殺便叛走向舍衛城到比丘尼所出家學道官收不得知向

舍衛便作移書與波斯匿王言我國女人犯
罪應死叛入彼國可送還我若彼有罪人叛
來我國亦當送之時波斯匿王即問左右有
此女人入我國不答言有諸比丘尼已度爲
道王先有令若我國內有犯比丘比丘尼者
當與重罪今已出家無敢毀辱者王便報移
書言實有此女來入我國今已出家不可追
罪若有餘事欲如來示諸釋便譏訶言凡有
此罪不復得治亂我國矣諸比丘尼無復可
度不可度者何道之有無沙門行破沙門法

諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以
是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答
言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲
諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘
尼知有罪女度爲比丘尼者是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過復有諸賊女偷女應死
女諸居士言若能出家我當活汝便求出家
即白諸比丘尼願見度脫諸比丘尼言佛未
聽我等度如汝輩以事白佛佛以是事集二
部僧告諸比丘若主聽者聽比丘尼度之從

今是戒應如是說若比丘尼知有罪女主不
聽而度者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔
過復有犯罪女不得於佛法出家便入外道
諸居士後見有言此是我等犯罪女當奪其
外道衣服或有言外道出家已是重罰自可
置去即便放之此諸女等後來投諸比丘尼
作是言姊妹我等本非不敬信佛法於外道
出家諸姊妹不肯見度逼不獲已入外道耳
我等所畏今已見聽出家願見愍度諸比丘
尼不知云何以是白佛佛以是事集二部僧
告諸比丘若有罪女先已出家今聽度之從
今是戒應如是說若比丘尼知有罪女主不
聽度爲道除先出家是比丘尼初犯僧伽婆
尸沙可悔過有罪者若犯姧若偷盜是名有
罪主者殺活所由是名爲主若比丘尼發心
度此女及方便乃至集僧三羯磨未竟皆突
吉羅三羯磨竟和尚僧伽婆尸沙餘尼師僧
皆偷羅遮

爾時優蹉比丘尼數數犯罪上牀下牀皆不
如法數數食別衆食非時入他家比丘尼僧
與作不見罪擯時偷羅難陀比丘尼知優蹉
心未調伏不敬衆僧便不隨衆自與眷屬於
界外爲其解擯彼比丘尼旣得解擯倍更憍
慢不敬衆僧諸長老比丘尼見種種訶責以
事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀汝
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼知僧如法擯比丘尼比丘尼心
未調伏不隨順僧自與眷屬於界外解其擯
者是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過欲解
擯及方便乃至三羯磨未竟皆突吉羅三羯
磨竟羯磨師僧伽婆尸沙餘僧皆偷羅遮

爾時諸比丘尼獨行道路諸白衣見調弄作
麤惡婬欲語或捉摸或欲共爲不淨行復
有衆多比丘尼與估客伴行偷羅難陀見一
男子心生染著漸遲在後諸比丘尼語言汝
何不速行及伴此處可畏勿爲惡人之所剝
脫答言汝見後來人不諸比丘尼言見偷羅
難陀言我見此人心甚樂著諸比丘尼訶責
言汝云何於行路中染著男子復有衆多比

丘尼渡河取牛屎既渡水漲不得還爲賊抄掠復有諸比丘尼獨宿失衣鉢破梵行諸長老比丘尼見聞種種訶責具以白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過時有諸比丘尼在路行有疑恐怖便走向聚落至親里家復有諸比丘尼行路疲極又有老病不能相及或有小水或有橋船不敢獨渡或有宿處畏諸男子不敢獨於餘處宿諸比丘尼不知云何以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘有因緣聽隨意獨去從今是戒應如是說若比丘尼獨行獨宿獨渡水於道中獨在後染著男子除因緣是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過因緣者恐怖走時老病疲極不及伴時水狹淺有橋船處畏男子處是名因緣若獨行無聚落處半由旬若有聚落處從一聚落至一聚落皆僧伽婆尸沙若在後遙見比丘尼不聞聲或聞聲不見形皆突吉羅若不見不聞僧伽婆尸沙若獨渡水水廣十肘深半脛僧伽婆尸沙若減突吉羅若宿時應使手相及若不相及初夜中夜偷羅遮明相出僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時一長者以宅布施比丘僧比丘僧與比丘尼衆貿安陀林末利夫人後以王園施比丘尼僧比丘尼僧壞前所貿處屋於王園更起先處便成空地時施宅長者子作是念我父昔以施僧僧與比丘尼貿今諸比丘尼不復住中我可還取於中耕種即便取之諸比丘尼語言汝莫取僧地答言我父雖以布施僧僧不復用應還屬我諸比丘尼言我等不捨此地勿使詣官言汝更大輸物彼不肯還即詣官言之便大輸物諸居士見譏訶言云何比丘尼詣官言人使大失物此輩受彼供養猶尚言之況於餘人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼詣官言人是比丘尼初犯僧伽婆尸沙可悔過若比丘尼爲人輕陵應語其父母若無父母應語其親族若無親族應語比丘比丘尼優婆塞優婆夷若比丘比丘尼有勢力不援護者突吉羅語時應云彼輕陵我爲我訶諫不應言之若詣官言人一往反一僧伽婆尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一估客喪婦作是念我今當於何處求索好婦時旃荼修摩那比丘尼有弟子名修摩色貌殊特彼見生染著心作是念以食誘之或可得果便語言汝若須酥油蜜石蜜蒱闍尼佉闍尼皆從我取彼比丘尼即便往取既相狎習便問比丘尼言汝知我與汝食意不答言汝爲求福故與我食彼言不以此事我喪失婦見汝清修甚相貪樂能降意不答言不能其人復言與我作婦當以奇珍相與衣服極麗飲食隨時要令無乏答亦如初餘估客見便助迫脅言汝若不欲爲他作婦

何故受他飲食若必不能當奪汝衣鉢或復
有言速遣令去勿使人聞若王得知必重治
我等諸居士聞譏訶言云何比丘尼受他染
著男子飲食此輩無沙門行破沙門法諸長
老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事
集二部僧問修摩比丘尼汝實爾不答言實
爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼受
他染著心男子飲食是比丘尼初犯僧伽婆
尸沙可悔過有諸男子請比丘尼前食後食
於中生染著心諸比丘尼知不敢受以事白
佛佛以是事集二部僧告　比丘若比丘尼
無染著心受他染著心男子飲食犯僧伽婆
尸沙無有是處從今是戒應如是說若比丘
尼有染著心受他染著心男子飲食是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過復有一比丘尼
有染著心從一染著心男子受飲食受已生
疑我將無犯僧伽婆尸沙即持歸與餘比丘
尼餘比丘尼問此美飲食汝何故不噉具以
事答餘比丘尼言汝所畏我亦應畏以事白

佛佛以是事集二部僧告諸比丘若比丘尼
有染著心自手受染著心男子食不食而與
他食皆不犯從今是戒應如是說若比丘尼
有染著心自手受染著心男子食食是比丘
尼初犯僧伽婆尸沙可悔過式叉摩那沙彌
尼突吉羅
爾時彼估客復作是念我先以食誘彼比丘
尼日月淺近是以不果今當更以食誘引久
意或迴便到其所語言我先虛戲遂至不遜
願受我悔過從今如先從我取食彼比丘尼
言止止男子汝先惱我使佛訶責爲諸比丘
尼結戒今日何應再見玷辱彼比丘尼和尚
語言汝先能得多美飲食今何故不復能得
答言彼人先惱觸我佛因制戒不敢復取和
尚復言汝但莫生染著取食何苦若他生染
著何豫汝事彼比丘尼嫌訶和尚言佛種種
毀呰親近男子讚歎遠離云何教我取染著
心男子飲食諸比丘尼聞訶責彼師言云何
教弟子受染著心男子食種種訶責已以事
白佛佛以是事集二部僧問旃荼修摩那汝

實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸
比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是
說若比丘尼教他比丘尼作是語汝但莫生
染著受染著男子飲食何苦是比丘尼初犯
僧伽婆尸沙可悔過若作此教語語僧伽婆
尸沙式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時優波離問世尊已爲諸比丘結戒若比
丘爲破和合僧勤方便乃至僧伽婆尸沙我
當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應
如是說若比丘尼爲破和合僧勤方便諸比
丘尼語是比丘尼汝莫爲破和合僧勤方便
當與僧和合僧和合故歡喜無諍一心一學
如水乳合共弘師教安樂行如是諫堅持不
捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不
捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過
優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘
助破和合僧乃至僧伽婆尸沙我當云何持
佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若
比丘尼助破和合僧若一若二若多語諸比
丘尼言是比丘尼所說是知說非不知說說

法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語是比丘尼所說是知說非不知說說法不說非法說律不說非律皆是我等心所忍樂何以故是比丘尼非知說非說法非說律汝莫樂助破和合僧當樂助和合僧僧和合故歡喜無諍一心一學如水乳合共弘師敎安樂行如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘惡性難共語與諸比丘同學戒經數數犯罪乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼惡性難共語與諸比丘尼同學戒經數數犯罪諸比丘尼如法如律諫其所犯答言阿姨汝莫語我若好若惡我亦不以好惡語汝諸比丘尼復有語言汝莫作自我不可共語汝當爲諸比丘尼說如法語諸比丘尼亦當爲汝說如法語如是展轉相敎轉相出罪成如來衆如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善若不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

優波離又問世尊已爲諸比丘結戒若比丘依聚落住行惡行汙他家乃至僧伽婆尸沙我當云何持佛言當作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼依聚落住行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知諸比丘尼語是比丘尼汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝出去不應是中住彼比丘尼言諸阿姨隨愛恚癡畏何以故有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者諸比丘尼復語言汝莫作是語諸阿姨隨愛恚癡畏有如是等同罪比丘尼有驅者有不驅者汝行惡行汙他家行惡行皆見聞知汙他家亦見聞知汝捨是隨愛恚癡畏語汝出去不應是中住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝等作惡行有惡名聲汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲亦不觸惱衆僧此中更有餘二比丘尼共作惡行有惡名聲觸惱衆僧諸比丘尼言汝等莫作是語何以故此中更無有餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸比丘尼以事白佛佛以是事集二部僧問彼二比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘尼應令一比丘尼與彼二比丘尼親善者往屏處諫若受者善若不受應衆多比丘尼往諫若受者善若不受應比丘尼僧往諫諸比丘受教即勅諸比丘尼往諫三反皆不受諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧種種遥訶責彼二比丘尼已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼

語言汝二比丘尼作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住彼二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧此中更有餘二比丘尼共作惡行觸惱衆僧諸比丘尼復語言莫作是語何以故此中更無餘二比丘尼作惡惱僧唯有汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過更相覆罪者若僧伽婆尸沙若偷羅遮若波逸提若波羅提提舍尼若突吉羅若不護口惱僧者若布薩若自恣若諸羯磨皆如調達破僧中說式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時修休摩比丘尼婆頗比丘尼共作惡行有惡名聲乃至於佛法中增廣得安樂住亦如上說二比丘尼言我等不作惡行亦不觸惱衆僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言汝等莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等自作惡行觸惱衆僧可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨諸長老比丘尼訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若二比丘尼共作惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧諸比丘尼語言汝二比丘尼共行惡行有惡名聲更相覆罪觸惱衆僧汝相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住二比丘尼言我等不作惡行無惡名聲不相覆罪不觸惱僧僧見我等羸弱輕易我故作如是語諸比丘尼復言莫作是語何以故僧不見汝羸弱輕易汝等汝等可相遠離捨是作惡觸惱僧事於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時闡陀母名修摩那爲人惡性時人遂號爲旃荼修摩那好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼好共他鬪僧斷其事便言僧隨愛恚癡畏諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語僧隨愛恚癡畏何以故僧不隨愛恚癡畏汝等捨是語於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過

餘如上說

爾時旃荼修摩那比丘尼好共他鬪僧斷其事便瞋恚言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛乃至於彼淨修梵行何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼

好共他鬪僧斷其事便言我捨佛捨法捨僧捨戒作外道餘沙門婆羅門亦學戒亦慚愧我當於彼淨修梵行諸比丘尼語言汝莫好共他鬪莫作是語我捨佛捨法捨僧何以故餘沙門婆羅門無學戒無慚愧汝云何於彼得修梵行汝捨是惡見於佛法中增廣得安樂住如是諫堅持不捨應第二第三諫第二第三諫捨是事善不捨者是比丘尼三諫犯僧伽婆尸沙可悔過餘如上說

彌沙塞部五分律卷第十一

音釋

殯 必刃切殮也 佉 丘伽切 呰 將几切毀也 肘 陟柳切臂節也 蹉 七何切 擯 必刃切斥也 媒 莫杯切媒妁也 抓摑 抓側絞切指甲也摑古獲切 叛 薄半切背也 摹摸 莫胡切摸莫各切 漲 知亮切泛溢也 掠 力灼切抄取也 胜 傍禮切股也 貿 莫候切易也

彌沙塞部五分律卷第十二　盖二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第三尼律捨墮法

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已爲諸比丘結戒若比丘三衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提乃至若比丘自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提我當云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如是說若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已長衣乃至十日若過尼薩耆波逸提

若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已五衣中若離一一衣宿過一夜除僧羯磨尼薩耆波逸提若比丘尼衣竟捨迦絺那衣已得非時衣若須應受速作受持若足者善若不足望更有得處令具足成乃至一月若過尼薩耆波逸提若比丘尼從非親里居士居士婦乞衣除因緣尼薩耆波逸提因緣者奪衣失衣燒衣漂衣壞衣是名因緣若比丘尼奪衣失衣燒衣漂衣壞衣從非親里居士居士婦乞若居士居士婦欲多與衣是比丘尼應受二衣若過是受尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議當以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可作如是如是衣與我爲好故尼薩耆波逸提若非親里居士居士婦共議我當各以如是衣直作衣與某甲比丘尼是比丘尼先不自恣請便往問居士居士婦言汝各爲我以如是衣直作衣不答言如是便言善哉居士居士婦可合作一衣與我爲好故尼薩耆波逸提若王若大臣婆羅門居士爲比丘尼故遣使送衣直使到比丘尼所言阿姨彼王大臣送此衣直阿姨受之是比丘尼言我不應受衣直若得淨衣當手受持使言阿姨有執事人不比丘尼即指示處使便到執事所語言某王大臣送此衣直與某甲比丘尼汝爲受作取便與之使既與已還比丘尼所白言阿姨所示執事人我已與竟阿姨須衣便可往取是比丘尼二反三反到執事所作是言我須衣我須衣若得者

善若不得四反五反六反到執事前默然立若得者善若過若求得者尼薩耆波逸提若不得衣應隨使來處若自往若遣信語言汝爲某甲比丘尼送衣直是比丘尼竟不得汝自還索莫使失是事應爾若比丘尼自行乞縷雇織師織作衣尼薩耆波逸提若居士居士婦爲比丘尼使織師織作衣是比丘尼先不自恣請便到織師所作是言汝知不此衣爲我作汝爲我好織令極緻廣當別相報後若與一食若一食直得者尼薩耆波逸提若

比丘尼與比丘尼衣後瞋不喜若自奪若使人奪作是語還我衣不與汝尼薩耆波逸提若比丘尼知檀越欲與僧物迴以入已尼薩耆波逸提若比丘尼病得服四種含消藥酥油蜜石蜜一受乃至七日若過尼薩耆波逸提若比丘尼前後安居十日未至自恣得急施衣若須應受乃至衣時若過尼薩耆波逸提若比丘尼鉢未滿五綴更乞新鉢爲好故尼薩耆波逸提若比丘尼種種販賣求利尼薩耆波逸提若比丘尼以金銀及錢種種賣買尼薩耆波逸提若比丘尼自捉金銀及錢若使人捉若發心受尼薩耆波逸提

爾時偷羅難陀比丘尼從坐店人乞鉢彼即買鉢與之既得便言我不復須可以酥見施即復與之賣所買鉢比店人見語言汝賣店上物不得活耶乃復作販鉢人爲答言偷羅難陀從我乞鉢我買欲與彼不復用更從我乞酥以酥與之故賣此鉢耳諸人言乞人之法應隨所乞取何緣既得不取復索餘物此輩常說少欲知足而今無猒無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問偷羅難陀比丘尼汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼先乞是既得不用更乞餘物尼薩耆波逸提隨更乞多少一一尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼非時衣作時衣受諸客比丘尼便不能得衣諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼非時衣作時衣受尼薩耆波逸提此衣應捨與僧不應捨與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有一下座比丘尼少於知識得未成衣不知作之持至諸比丘尼所語言我最下座少於知識願爲我作諸比丘尼言我事務多不得爲汝作汝可至偷羅難陀所問之彼多成衣或與汝貿易彼比丘尼即持往問偷羅難陀便以成衣易之彼比丘尼得已還到所住處諸比丘尼問言汝得衣不答言得又問從誰得答言偷羅難陀諸比丘尼言取來共看便出衣示諸比丘尼言此衣勝汝衣數倍由來無人能得彼利汝今忽得甚爲希有時偷羅難陀隔壁聞便語彼比丘尼還我衣來不與汝貿諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼貿衣後悔還索得者尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉

羅若兩悔若得衣不如本要還取不犯

爾時毗舍佉母請比丘尼僧與遮月水衣遣信索身量即皆與之唯偷羅難陀不與更遣信索答言我已離欲無復月水不須此衣毗舍佉母作衣竟遣信白諸比丘尼衣已竟願各來取諸比丘尼皆往就坐時偷羅難陀月水正出便先取衣諸比丘尼次第取之衣少不足下座一人不得毗舍佉母問盡得衣不答言下座一人不得問何以故答言偷羅難陀先言不須不付身量今便先取是以不足毗舍佉母言云何先言不須臨時便取令他不得諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼諸比丘尼語汝取遮月水衣自言不用臨時先取尼薩耆波逸提此衣應僧中捨不得與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅先雖言不用最後有長而取不犯

爾時偷羅難陀比丘尼常出入波斯匿王宮內王言阿姨若有所須就我取之便語言我須重衣王言就後宮取即復言我欲得王所著欽婆羅王即與之諸臣譏訶言此比丘尼於無爲法中出家著壞色割截衣而今云何乃索王所著者王雖無惜受者自應知量此輩常說少欲知足而今無猒無沙門行破沙門法時黑離車比丘尼爲毗舍離諸離車恭敬供養諸人若有官事能爲救解莫不歡喜言我蒙阿姨恩得免罪厄今有所須當以相奉便言我須重衣復言須幾價重衣答言須千錢價衣諸人便譏訶言我遭官事雖復費用五倍六倍不及此價此輩常說少欲知足而今無猒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乞重衣應取賤價直四大錢者若受貴價衣尼薩耆波逸提重衣者寒時衣式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時偷羅難陀比丘尼復就波斯匿王索所著輕衣黑離車比丘尼從諸離車索五百錢價輕衣諸臣諸人譏訶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乞輕衣應取賤價直二大錢半者若受貴價衣尼薩耆波逸提輕衣者熱時服式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城在露地布薩爲風雨塵土蚊虻所惱舊住比丘尼語一居士言今比丘尼僧露地布薩有如是如是惱如佛所說若施僧堂舍最爲第一善哉居士可爲僧作布薩堂答言我多事不得自作今以此物付阿姨可共料理作竟語我我當自往施僧諸比丘尼既得物已共作是議我等衣服弊壞可分此物各用作之兼禦露地布薩之惱議已便分作衣作衣竟語居士言汝宜應歡喜諸比丘尼衣服弊壞汝所與物分用作衣作衣已竟居士聞已便譏訶言我不歡喜何以故前云作布薩堂最爲第一而今云何持用作衣諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲僧爲是事從一居士乞而餘用者尼薩耆波逸提若發心欲分及方便皆突吉羅是物應捨與僧不得捨與一二三比丘尼式叉摩那沙彌尼突吉羅若雖

為是事乞檀越後自令作餘用不犯
爾時差摩比丘尼露地布薩乃至為蚊虻所
惱如前說諸比丘尼為作布薩堂故處處乞
索乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今
是戒應如是說若比丘尼為僧為是事從衆
多居士乞而餘用者尼薩耆波逸提餘如上
說
爾時差摩比丘尼無住止處詣一居士語言
我無住止處為我作精舍居士答如前便與
物得物已作是念我衣麁弊壞當用作之往
處自多便用作衣作衣竟往語居士乃至今
為諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如
是說若比丘尼自為是事從一居士乞自作
餘用者尼薩耆波逸提餘如上說
爾時差摩比丘尼無住止處從衆多居士乞
乃至今為諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼自為是事從衆多居
士乞自作餘用者尼薩耆波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼多聚積器物前後屋中處處
皆有遇火燒屋輦出諸物無有極已諸白衣
救火見問言此是誰物答是諸比丘尼物便
譏訶言此輩大不吉利於無為法中出家著
壞色割截衣而聚積器物如王大臣常說少
欲知足而今藏積無猒無沙門行破沙門法
諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今為諸比
丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若
比丘尼藏積器物尼薩耆波逸提器物者資
生器物唯聽畜盛酥油蜜香藥醬醋各一瓶
又聽畜釜鎗杓各一及一小甕盛未食過是
畜尼薩耆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼多聚積鉢乃至今為諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼多積聚鉢尼薩耆波逸提聽畜七種麁
鉢一以盛飲食二以盛香三以盛藥四以盛
殘食五以除唾六以除摕七以除小便式叉
摩那沙彌尼突吉羅

第二分第四尼律墮法之一

佛在舍衛城爾時優波離問佛世尊已為諸
比丘結戒若比丘故妄語波逸提乃至若比
丘知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提我當
云何持佛言應作二部僧持從今是戒應如
是說若比丘尼故妄語波逸提若比丘尼毀
呰比丘尼波逸提若比丘尼兩舌鬪亂比丘
尼波逸提若比丘尼為男子說法若過五六
語除有別知好惡語女人波逸提若比丘尼
知僧如法斷事已還更發起波逸提若比丘
尼教未受具戒女人經並誦波逸提若比丘
尼與未受具戒女人同室宿過二夜波逸提
若比丘尼向未受具戒女人自說得過人法
言我如是知如是見實者波逸提若比丘尼
知比丘尼麁罪向未受具戒女人說除僧羯
磨波逸提若比丘尼作是語何用是雜碎戒
為說是戒時令人憂惱作如是毀呰戒者波
逸提若比丘尼自伐鬼村若使人伐言伐是
波逸提若比丘尼故不隨問答波逸提若比
丘尼誣說僧所差人波逸提若比丘尼於露
地自敷僧卧具若使人敷若他敷若坐若卧
去時不自舉不教人舉不囑舉波逸提若比
丘尼於僧房內自敷僧卧具若使人敷若他
敷若坐若卧去時不自舉不教人舉不囑舉

波逸提若比丘尼瞋不喜於僧房中自牽比
丘尼出若使人牽作是語出去滅去莫此中
住波逸提若比丘尼知他先敷卧具後來强
自敷若使人敷作是念若不樂者自當出去
波逸提若比丘尼僧重閣上尖脚繩牀木牀
用力坐卧波逸提若比丘尼知水有蟲若取
澆墍若飲食諸用波逸提若比丘尼數數食
除因緣波逸提因緣者病時衣時施衣時是
名因緣若比丘尼受別請衆食除因緣波逸
提因緣者病時衣時施衣時作衣時行路時
船上行時大會時沙門會時是名因緣若比
丘尼無病施一食處過一食者波逸提若比
丘尼到白衣家自恣多與飲食若餅若麨若
不住其家食須二三鉢應受出外應與餘比
丘尼共食若無病過是受及不與餘比丘尼
共食波逸提若比丘尼食竟不作殘食法食
波逸提若比丘尼知比丘尼食竟不作殘食
法强勸令食欲使他犯波逸提若比丘尼不
受食著口中除嘗食楊枝及水波逸提若比
丘尼非時食波逸提若比丘尼食殘宿食波

逸提若比丘尼食家中與男子坐波逸提若
比丘尼觀軍發行波逸提若比丘尼有因緣
到軍中乃至二三宿若過波逸提若比丘尼
有因緣到軍中二三宿觀軍陣合戰波逸提
若比丘尼作是語如我解佛所說障道法不
能障道諸比丘尼語是比丘尼汝莫作是語
莫謗佛莫誣佛佛說障道法實能障道汝捨
是惡邪見如是諫堅持不捨應第二第三諫
第二第三諫捨是事善不捨者波逸提若比
丘尼知是比丘尼不如法悔不捨惡邪見共
語共坐共宿共事波逸提若沙彌尼作是語
如我解佛所說若受五欲不能障道諸比丘
尼語是沙彌尼汝莫作是語莫謗佛莫誣佛
佛說五欲障道實能障道汝沙彌尼捨是惡
邪見如是教堅持不捨應第二第三教第二
第三教捨是事善若不捨諸比丘尼應語是
沙彌尼汝出去從今莫言佛是我師莫在諸
比丘尼後行如餘沙彌尼得共諸比丘尼二
宿汝亦無是事癡人出去滅去莫此中住若
比丘尼知如法擯沙彌尼畜使共住共語波

逸提若比丘尼故奪畜生命波逸提若比丘
尼故令比丘尼生疑悔作是念令是比丘尼
乃至少時惱波逸提若比丘尼僧斷事時不
與欲起去波逸提若比丘尼擊攊比丘尼波
逸提若比丘尼水中戲波逸提若比丘尼與
男子同室宿波逸提若比丘尼飲酒波逸提
若比丘尼輕師波逸提若比丘尼自掘地若
使人掘言掘是波逸提若比丘尼共諍已默
聽作是念諸比丘尼所說我當憶持波逸提
若比丘尼受四月自恣請過是受除更請自
送請及長請波逸提若比丘尼數數犯罪諸
比丘尼如法諫作是語我不學是戒當問餘
比丘尼持法持律者波逸提若比丘尼說戒
時作是語我今始知是法半月布薩戒經中
說諸比丘尼知是比丘尼已再三說戒中坐
是比丘尼不以不知故得脫隨所犯罪如法
治應訶其不知汝所作不善說戒時不一心
聽不著心中波逸提若比丘尼與賊期共道
行從此聚落到彼聚落波逸提若比丘尼與
男子期共道行從此聚落到彼聚落波逸提

若比丘尼無病爲炙故自然火若使人然波逸提若比丘尼若寶若寶等物若自取若使人取除僧坊內及宿處波逸提若僧坊內及宿處取寶寶等物後有主索應還是事應爾若比丘尼半月內浴除因緣波逸提因緣者病時作時行路時風雨時熱時是名因緣若比丘尼瞋故打比丘尼波逸提若比丘尼瞋故以手擬比丘尼波逸提若比丘尼故恐怖比丘尼波逸提若比丘尼以無根僧伽婆尸沙謗比丘尼波逸提若比丘尼語彼比丘尼共到諸家與汝多美飲食既到不與作是語汝去共汝若坐若語不樂我獨坐獨語樂欲令惱故波逸提若比丘尼新得衣應三種色作誌若青若黑若木蘭若不以三色作誌波逸提若比丘尼爲戲笑故藏比丘尼若衣若鉢若坐具針筒如是一一生活具若使人藏波逸提若比丘尼僧斷事時如法與欲竟後更訶波逸提若比丘尼作是語諸比丘尼隨知識迴僧物與波逸提若比丘尼與比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼淨施衣強奪取波逸提若比丘尼受他請食前食後行到諸家不近白餘比丘尼除因緣波逸提因緣者衣時是名因緣若比丘尼以兜羅貯坐臥具波逸提若比丘尼自作坐臥繩牀木牀足應高修伽陀八指除八脞孔若過波逸提若比丘尼用骨牙角作針筒波逸提若比丘尼作修伽陀衣量衣若過波逸提修伽陀衣量者長九修伽陀搩手廣六搩手是名修伽陀衣量若比丘尼知檀越欲與僧物迴與餘人波逸提

爾時諸比丘尼中前中後噉生熟蒜若空噉若合食噉房舍臭處諸居士來看聞蒜臭譏訶言正似白衣家作食處復有諸比丘尼至長者家長者聞噉蒜臭便語言阿姨遠去口中蒜臭諸比丘尼羞恥復有一賣蒜人請諸比丘尼與蒜以此致貧飲食不繼家人語言若不能與我食放我令去汝自長與比丘尼作奴隣人聞之訶言汝家自無食何豫諸比丘尼具以事答有不信樂佛法者語言由汝親近比丘尼故致如此苦若復親近方當劇是此等出家本求解脫而今貪著美味無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼噉蒜波逸提若噉生蒜咽咽波逸提噉熟蒜突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若病時噉強力伏令噉不犯

爾時諸比丘尼以手拍女根生愛欲心遂有反俗作外道者偷羅難陀亦以手拍女根女根大腫不能復行弟子爲到常供養家云師病爲索食彼即與之其家婦女尋來問訊言阿姨何所患若答言我病又問是何等病同是女人何以不道便具以事答於是諸女譏訶言此等常毀呰欲欲想欲熱欲覺而今作如此事何不罷道受五欲樂無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以手拍女根波逸提若以手拍拍波逸提出不淨偷羅遮式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼用胡膠作男根內女根中生

受欲心遂有反俗作外道者復有一比丘尼作繫著脚根內女根中時一式叉摩那煎油失火燒屋彼比丘尼惶怖忘解著脚出外諸救火人見問言阿姨脚邊何等具以實答即便譏訶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼作男根內女根中波逸提若內內波逸提出不淨偷羅遮式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼或以一指乃至五指內女根中洗傷肉血出以此致病諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根波逸提佛既不聽洗便臭穢不淨熱時生蟲波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱至佛所白佛言世尊我等女人形體臭穢正賴水洗願見聽許佛告諸比丘令聽諸比丘尼以水作淨佛既聽已復如前法諸比丘尼見種種訶責乃至告諸比丘亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以水洗女根應用二指齊一節若過波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若根內生瘡若有蟲入若草石入用指過一節不犯

爾時諸比丘尼剃上處毛腋下隱處生愛欲心遂有反俗作外道者時偷羅難陀亦自剃隱處毛其主人家嫁女女欲見之便遣信呼比丘尼即往時家爲女作浴女言先使比丘尼浴即呼令浴答言我不須浴諸女便强脫衣令浴因見其剃隱處毛即問阿姨何故剃此便反問言汝等何以剃之諸女言我爲男子故比丘尼言我亦如是諸女便譏訶言此等常毀呰欲而今作如是事不修梵行何不還俗自恣五欲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼剃腋下隱處毛波逸提若剃刀刀波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若爲生瘡須剃若人强捉剃皆不犯

爾時諸比丘尼與比丘獨屏處共立共語生染著心遂有反俗作外道者諸白衣見作是言此比丘比丘尼獨屏處共立共語必說婬欲事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼見聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨屏處共立共語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若衆多比丘尼一比丘若八難時不犯

爾時諸比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語致使摩觸身體說麤惡婬欲語或强逼作婬欲事諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨屏處共立共語波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與比丘獨露處共立共語生染著心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨露處共立共語波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語致使摩觸身體乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨露處共立共語波逸提餘

如上說
爾時諸比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去諸居士識訶長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去居士見識訶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道獨街巷中共立耳語遣伴比丘尼令遠去波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼裸形洗浴諸白衣見圍遶調笑諸長老比丘尼種種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼裸形洗浴波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若遮人不使來若屏處浴若樹若衣物障皆不犯
爾時諸比丘尼離水浴衣行不知著何物浴諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼離水浴衣行波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若染浣打若火燒水漂及壞不犯
爾時旃荼修摩那比丘尼弟子獨得五新衣白和尚言爲我先著使我獲福和尚既著便不復還弟子著麤弊衣行諸比丘尼見問言汝獨得五新衣何故不著答言我先用供養和尚和尚不復見還諸比丘尼訶責旃荼修摩那云何弟子得新衣先以供養便不復還諸長老比丘尼以事白佛乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼比丘尼得新衣先以供養便不復還波逸提若比丘尼得新衣供養彼比丘尼彼比丘尼應一日著若令更著復應爲著隨主意久近若過限波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時有比丘尼遮僧分衣餘比丘尼待之妨坐禪行道諸長老比丘尼訶責云何比丘尼遮僧分衣種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮僧分衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病不得往若不聞不犯
爾時有一下座比丘尼得未成衣少知識自不知作持至偷羅難陀比丘尼所求作答言我多事不得爲汝作復持至餘比丘尼所餘比丘尼爲作成偷羅難陀問言誰爲汝作取來看爲如法不即以示之便言此衣不如法可速撤壞我更爲汝作彼即撤壞持往便不爲作彼比丘尼不能得成著麤弊衣行所壞衣段曬於屋上爾時失火爲火所燒風吹墮白衣屋上延燒諸家白衣見火從比丘尼住處來便瞋訶言我等供養此比丘尼反成怨家諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自撤比丘尼衣若使人撤不還縫成波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣一日不得成四五日乃竟以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼撤衣四五日成從今是戒應如是說若比丘尼撤比丘尼

衣若使人撤過四五日不成波逸提復有比丘尼撤比丘尼衣得病不能成以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼撤他衣已病不得成從今是戒應如是說若比丘尼撤比丘尼衣已無病過四五日不成波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼離五衣著麤弊衣至諸家諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼離五衣行波逸提離五衣者從一家至一家乃至出所住門波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若浣染打縫時不犯

爾時諸比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女彼便著行餘白衣見向作禮彼言我是白衣我是外道女諸白衣便譏訶言云何比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以比丘尼衣與白衣及外道女波逸提比丘尼衣者有葉有緣有貼式叉摩那沙彌尼突吉羅彼有比丘尼衣從貿易若負債用償皆不犯

爾時差摩比丘尼欲來舍衛城旃荼修摩那比丘尼聞其欲來便到其主人家語言差摩比丘尼當來可爲少多設供答言我亦聞其當來乃欲自竭辦美飲食及以衣施彼比丘尼便言何不以衣施僧僧中有正趣正行人無所不攝何用施一比丘尼爲主人聞已即轉施僧差摩比丘尼到爲設多美飲食手自斟酌食竟竊語令正是施衣時而旃荼修摩那比丘尼斷我此事諸比丘尼聞汝等何所說具以事答諸長老比丘尼種種訶責云何斷施人物與僧種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼斷施人物與僧波逸提施人者於僧中別有所與名爲施人式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時差摩比丘尼到舍衛城旃荼修摩那比丘尼語言我當屬主人令看視汝差摩言不須汝囑旃荼修摩那復言汝受我囑旣得利養又福度彼於是差摩默然許之彼即將到諸家差摩比丘尼有大眷屬行慈心三昧莫不宗敬無復供養旃荼修摩那比丘尼者便生嫉妬心言我囑諸家令彼多得供養而彼反更道說我惡使我不復得食諸比丘尼種種訶責言云何比丘尼護惜他家諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼護惜他家波逸提護惜他家者欲使他家供養已不供養餘人式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼不安居遊行人間或遇八月賊或遇水火諸難諸長老比丘尼見種種訶責云何名比丘尼不夏安居乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不安居波逸提安居者前後安居若無緣事待後安居突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若八難起不犯

爾時諸比丘尼於無比丘衆處安居便有諸疑可應度不可應度可與受戒不可與受戒作衣如法不如法於戒中有如是等種種疑

不知問誰又爲惡人外道之所輕陵諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼應依比丘衆安居耶訶已告諸比丘令爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼不依比丘衆安居波逸提雖依比丘衆而無教誡者突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若安居中比丘衆移去死亡罷道若爲强力所制若病皆不犯

爾時諸比丘尼雖安居於中遊行遇賊大諸難諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於安居内遊行波逸提遊行者若從一聚落至一聚落若無聚落半由旬波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若八難起不犯

一九十一竟

彌沙塞部五分律卷第十二

音釋

絺 丑知切 緻 直利切 恣 資四切 綴 陟衛切 販 方願切買賤賣貴也 嫈 莫耕切 釜 扶雨切鍑屬 鎗 七羊切 杓 象灼切杙打之器 甕 於貢切罌也 唾 湯卧切口液也 澆 古堯切灌也 [illegible] 尺小切乾稈也 擊攊 擊古歷切攊郎擊切擊攊以指打口也 擽 陟革切張中也 蒜 蘇貫切葷菜也 劇 奇逆切甚也 腋 羊益切腋下也 裸 郎果切赤體也 浣 胡玩切灌垢也 旃荼 旃諸延切荼同都切 曬 所戒切日乾也 斟 職深切勺也

彌沙塞部五分律卷第十三　益三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之二

爾時諸比丘尼安居竟不於比丘僧中請見聞疑罪無人教誡愚無所知不能學戒諸長老比丘尼種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法比丘尼安居竟應從比丘衆請見聞疑罪耶訶已告諸比丘令爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不從比丘僧請見聞疑罪波逸提若僧不和集若八難時不犯

爾時諸長者請差摩比丘尼於舍衛城安居作是言若受我請當隨時供給便受其請遂長住不復餘行彼諸長者譏訶言我等應作餘事諸比丘尼不知籌量不復知去此等常說少欲知足而今無猒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼就安居請竟一宿不去波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

若病若恐怖若不齊限請若非受請處安居不去不犯

爾時諸比丘尼於國內恐怖處行無救護者爲惡人剥奪諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於國內恐怖處無所依怙而獨行者波逸提雖衆多比丘尼共行而無白衣强伴名爲獨行從一聚落至一聚落若無聚落行半由旬波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若急難叛走皆不犯

爾時諸比丘尼出國境恐怖處行亦無救護者爲惡人剥奪乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼出國境恐怖處無所依怙而獨行者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼在毗舍佉母所作精舍安居竟無所付囑空寺出行於後火起有人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍爲火所燒彼便遣奴婢往救得不燒盡諸比丘尼後還毗舍佉母問言阿姨汝不失物不答言我失如是如是物遂過長說所失物毗舍佉母訶責言云何在我精舍安居不付囑而去致使火燒而復過長說所失物諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不付囑精舍出行者波逸提若不付囑行一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若更有比丘比丘尼來住若無人可付囑不犯

爾時諸比丘尼在毗舍佉母精舍安居竟不捨精舍還主而去於後火起有人見之語毗舍佉母言汝所作比丘尼精舍爲火所燒毗舍佉母言置使燒盡先諸比丘尼不付囑出行致使失火後還復過長說所失物貽我惡名彼比丘尼後復還來毗舍佉母問言阿姨去時留物精舍中不答言無便訶責言云何去不還我精舍致使燒盡若語我者自當守護不使致此諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼安居竟不捨精舍還主去者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼看王宮殿及看畫舍又遊觀諸嬉戲處到華池上彼處多人聚看比丘尼語諸男子言汝可小避莫近逼我諸男子言不吉利人剃頭著割截衣不應來此而來此者是欲求男子云何使我避去便捉牽曳作麤惡婬欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼種種遊看波逸提發心及方便突吉羅若發行步步波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不爲看戲往皆不犯

爾時諸比丘尼半月布薩不來比丘僧中乞教誡師以無人教誡故愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責諸比丘尼我先不說八敬法教汝等半月乞教誡師耶訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼半月不於僧中乞教誡師波逸提式叉摩那沙彌尼不求教誡悔過突

吉羅若請不得若病不犯
爾時差摩比丘尼命過諸比丘尼於比丘僧坊中爲起骨塔其眷屬日三反圍遶啼哭言施我法者施我衣食牀卧具醫藥者如何一旦捨我長逝諸比丘猒患妨廢坐禪行道時優波離來入僧坊問舊住比丘此是何聲具以事答優波離即使人壞之諸比丘尼聞共作是議我等皆當持杖打彼比丘若不同往不復共住議已皆執杖詣僧坊見比丘便圍遶欲打知非乃止進前於狹路逢優波離前後共遮舉杖欲打優波離即以神力飛到佛所以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責比丘尼言汝等所作非法云何比丘尼打比丘訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼入比丘住處波逸提有諸比丘尼行路見空僧坊欲入禮拜而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼入空僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處波逸提有諸比丘尼於僧坊內有因緣事須入而不敢入以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼有緣事須入僧坊白比丘比丘聽然後入從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處不白比丘波逸提有諸比丘尼有緣事欲入僧坊諸比丘或坐禪或眠不能得白以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼進入坊內見比丘便白從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白波逸提有諸比丘尼急難時欲避難入僧坊而不敢入或爲賊所奪或爲惡獸所害以事白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼若急難時隨意入僧坊從今是戒應如是說若比丘尼入有比丘住處見比丘不白除急難時波逸提若不見比丘不得白而入須見比丘便往白彼比丘應籌量若可入時應聽入若不可入時不應聽入見而不白及不聽而入波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼未滿十二歲畜眷屬不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不滿十二歲畜眷屬波逸提不滿十二歲者受戒未滿十二歲畜眷屬者爲人作和尚若發心欲畜衆至白四羯磨未竟突吉羅白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師僧突吉羅
爾時諸比丘尼雖滿十二歲而聾盲瘖瘂種種諸病無所知而畜弟子不能教誡不能攝取弟子愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言云何比丘尼盲聾瘖瘂種種諸病而畜弟子不能教誡不能攝取使弟子愚闇無知不能學戒訶已告諸比丘今聽諸比丘尼白二羯磨畜衆彼比丘尼應到比丘尼僧中脫革屣偏袒右肩胡跪合掌白言阿姨僧聽我某甲比丘尼已滿十二歲欲畜衆從僧乞畜衆羯磨善哉僧與我作畜衆羯磨如是三乞諸比丘尼應籌量觀察此比丘尼堪

畜衆不若不堪不應與作畜衆羯磨若堪應
與作應一比丘尼若上座若上座等知法知
律者唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼已滿十
二歲欲畜某甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今
與作畜衆羯磨若僧時到僧忍聽白如是阿
姨僧聽此某甲比丘尼已滿十二歲欲畜某
甲爲衆從僧乞畜衆羯磨僧今與作畜衆羯
磨誰諸阿姨忍者默然若不忍便說僧已與
某甲比丘尼作畜衆羯磨竟僧忍默然故是
事如是持今爲諸比丘尼結戒從今是戒應
如是說若比丘尼滿十二歲僧不與作畜衆
羯磨畜衆者波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與未滿十二歲已嫁女受具
足戒愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見
種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿十
二歲已嫁女受具足戒波逸提未滿十二歲
者雖已嫁而未滿十二歲嫁者已經男子餘
如上畜眷屬中說

爾時諸比丘尼雖滿十二歲已嫁女而女聾
瘂種種諸病與受具足戒愚癡無知不能學
戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今聽諸
比丘尼白四羯磨與滿十二歲已嫁女受具
足戒彼欲受具足戒人應到比丘尼僧中白
言阿姨僧聽我某甲已嫁滿十二歲求某甲
和尚受具足戒今從僧乞受具足戒善哉僧
與我受具足戒憐愍故如是三乞已諸比丘
尼應籌量可與受不可與受應一比丘尼羯
磨依如上說告諸比丘今爲諸比丘尼結戒
從今是戒應如是說若比丘尼滿十二歲已
嫁女僧不作羯磨與受具足戒波逸提餘如
畜眷屬中說

爾時諸比丘尼與未滿十八歲童女受學戒
愚闇無知不堪學戒諸長老比丘尼見種種
訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從
今是戒應如是說若比丘尼與未滿十八歲
童女受學戒波逸提童女者未經男子發心
及方便乃至白二羯磨未滿突吉羅白二羯
磨滿波逸提餘師衆皆突吉羅

爾時諸比丘尼雖滿十八歲童女而女聾瘂
種種諸病與受學戒乃至今聽諸比丘尼白
二羯磨與滿十八歲童女受二歲學戒欲受
學戒人應到比丘尼僧中白言阿姨僧聽我
某甲和尚某甲今從僧乞二歲學戒善哉阿
姨僧與我受二歲學戒憐愍故如是三乞已
諸比丘尼應籌量可與受不可與受應一
比丘尼羯磨依如上說告諸比丘今爲諸比
丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼雖
滿十八歲童女僧不作羯磨與受學戒波逸
提餘如上說

爾時偷羅難陀比丘尼主人婦求欲出家偷
羅難陀言汝先與我衣我當度汝主人婦便
訶責言我是主人云何先索我衣然後見度
不欲度我生老病死反利我衣此等無沙門
行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
應如是說若比丘尼語白衣婦女先與我衣
我當度汝波逸提若比丘尼語式叉摩那沙
彌尼突吉羅若彼負債償然後度不犯

爾時偷羅難陀比丘尼語諸比丘尼言與我

作畜衆羯磨諸比丘尼言如佛所說應與作
畜衆羯磨者汝無是事不得與汝作畜衆羯
磨彼比丘尼便言諸比丘尼隨愛恚癡畏畏
者便與作不畏者便不與作諸長老比丘尼
聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼諸比丘
尼語言如佛所說應與作畜衆羯磨汝無是
事便訶諸比丘尼者波逸提
爾時諸比丘尼教誡時不往聽羯磨時亦不
往聽便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼
種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼教誡及羯
磨時不往聽波逸提教誡者說八敬等法羯
磨者白羯磨白二白四羯磨
爾時諸比丘尼有學戒尼滿二歲不與受具
足戒彼後時得重病聾盲瘖瘂種種諸病遮
受戒法差摩比丘尼弟子學戒滿二歲亦不
與受具足戒語言汝且學是戒彼後時得白
癩病不知云何諸長老比丘尼種種訶責乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒

應如是說若比丘尼式叉摩那滿二歲無難
不與受具足戒語言汝且學是戒波逸提
爾時諸比丘尼度婬女不受教誡譬如穿領
牛不堪駕車若駕車時但欲出轅諸長老比
丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘尼度婬
女波逸提發心乃至白四羯磨未竟突吉羅
白四羯磨竟和尚波逸提餘尼師衆突吉羅
彼猒惡女身度之不犯
爾時諸比丘尼與未滿二歲學戒尼受具足
戒彼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見
種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上
說從今是戒應如是說若比丘尼與未滿二
歲學戒尼受具足戒波逸提餘如畜眷屬中
說
十 爾時諸比丘尼雖二歲學戒尼而聾盲瘖瘂
種種諸病與受具足戒諸長老比丘尼見種
種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說
滿十二歲已嫁女中說從今是戒應如是說
若比丘尼滿二歲學戒尼僧不作羯磨與受

具足戒波逸提餘如畜眷屬中說
爾時諸比丘尼與滿二歲學戒尼不學戒者
受具足戒愚闇無知不能學戒諸長老比丘
尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼與滿二
歲學戒尼不學戒者受具足戒波逸提餘如
畜眷屬中說
爾時諸比丘尼與懷妊女受具足戒入村乞
食諸白衣見戲弄言此比丘尼擔重擔應速
與食或有言且觀其腹或有言此等不修梵
行或有言此修梵行是未出家時事便訶責
諸比丘尼言何不待產竟然後出家以此毀
辱梵行諸比丘尼不知可度不可度無沙門
行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃
至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒
十一 應如是說若比丘尼與懷妊女受具足戒波
逸提發心乃至白四羯磨竟皆如上說若欲
與受具足戒應先看乳若無兒相不犯若受
戒竟方懷妊亦不犯
爾時諸比丘尼與新產婦受具足戒一手捉

鉢一手抱兒行乞食諸白衣見戲弄言速與二人食諸白衣譏嫌長老諸比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與新産婦受具足戒波逸提餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼年年與弟子受具足戒弟子衆多不能一一教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼年年與弟子受具足戒波逸提比丘尼隔一年得與一弟子受具足戒餘如畜眷屬中說

爾時諸比丘尼於比丘尼僧中授弟子具足戒經宿然後就比丘僧受戒受戒人於一宿中得遮受戒病比丘僧不復與受諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼異宿與弟子受具足戒波逸提從發心乃至明相未出突吉羅明相出和尚波逸提餘師僧突吉羅若僧不和集及八難起不犯

爾時諸比丘尼新受戒不依承和尚無人教誡故愚無所知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼新受具足戒不六年依承和尚若使人依承者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若和尚不須依承者不犯

爾時諸比丘尼與弟子受具足戒已不攝取不教誡不教誦習愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子六年中不自攝取不教人攝取波逸提若弟子不受教不犯

爾時諸比丘尼與弟子受具足戒不將離其本處先知識男子見生染著心便調弄共作麤惡婬欲語諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜弟子不自將不使人將離本處五六由旬波逸提本處者若生處若嫁處若弟子不從者不犯

爾時諸比丘尼同學病不看視故或不時差或至命過諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼同學病不自看不教人看波逸提同學者同和尚阿闍梨及常共伴式叉摩那沙彌尼突吉羅若住止不同不犯

爾時諸比丘尼度屬人婦女諸白衣譏訶言此諸比丘尼無可度不可度者諸居士有言應奪取衣鉢將付官者有言波斯匿王有令若輕陵比丘比丘尼者當與重罪應速放去莫令人聞皆言此等無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度屬人婦女波逸提屬人者若屬官若餘人發心乃至白四羯磨竟亦如上說若主聽不犯

爾時諸比丘尼度長病女人不堪學戒愚闇無知諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度長病女人波逸提長病者長

患寒熱發作有常發心乃至白四羯磨竟亦如上說若受戒後得此病不犯
爾時諸比丘尼度屬夫婦人白衣譏訶或欲奪衣或欲放遣乃至今爲諸比丘尼結戒皆如屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度屬夫婦人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說
爾時諸比丘尼度負債女人乃至今爲諸比丘尼結戒皆如度屬人婦女中說從今是戒應如是說若比丘尼度負債女人波逸提發心乃至白四羯磨竟亦如上說若言出家竟然後還債度此人不犯
爾時諸比丘尼於闇處與男子共立共語生染著心不樂修梵行致有反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如十四是說若比丘尼與男子闇處共立共語波逸提若闇處語語語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若疑怖處若燈卒滅不犯
爾時諸比丘尼隨所知識家輒坐其牀諸白衣譏訶言不喜見此不吉利物不知可坐不可坐無有風法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不語主人輒坐其牀波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若主人教坐不犯
爾時諸比丘尼自手與白衣及外道男子食彼作是念此比丘尼必以染著心與我食便調弄說麤惡婬欲語諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自手與白衣及外道男子食波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若不自手與及自手與親里皆不犯
爾時諸比丘尼向諸白衣說諸比丘過失言彼比丘破戒破威儀破見諸比丘聞便瞋不復教誡諸長老比丘尼聞種種十五訶責以事白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不爲汝說八敬法耶種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒從今是戒應如是說若比丘尼向白衣說比丘過波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若白衣先聞而問應反問言汝云何聞若言我如是如是聞諸比丘尼聞亦如是然後以實答不犯
爾時旃荼修摩那比丘尼與人鬪諍已自搥自打大喚啼哭諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與人鬪已自打啼哭波逸提若自搥自打下下皆波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼共遥指點旃荼修摩那說其鬪事便謂罵已復大喚言諸比丘尼罵我諸比丘尼即往問言我等作何等罵汝便不知何道諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼不諦了人語而妄云罵已乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不諦了人語妄瞋他波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼共諍各作呪誓言我若如是當墮地獄如調達瞿伽梨受罪我亦當爾我

若不如是汝當受如是罪諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自呪誓實以呪彼波逸提作此呪誓語語波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼擲屎尿於籬牆外汙泥人及非人時有婆羅門大臣被晃齋潔清淨晨朝洗浴著香熏衣欲至天祠求福其官褒頭行路恐見剃髮割截衣人至比丘尼牆外過值擲屎灌其頭上舉體流漫便大恚言我畏見此不吉人而今乃爲擲屎所灌必是我命不吉祥事然我要當至波斯匿王所言殺禿婢於是便還逢一相師婆羅門婆羅門問言何故如此具以事答相師言乃是大吉汝今當得金錢一千復本官位猶瞋不已持此屎汙之形逕詣王所王問何故如此即具以事答王拍手大笑即勑賜金錢一千復先官位王諸傍臣便譏訶言擲屎汙人豈是求道濟物之意諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲屎於籬牆外若使人擲波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外汙泥人及非人諸白衣見譏訶言云何比丘尼隔牆擲糞掃汙泥於人此等無有法則諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲糞掃及殘食於籬牆外若使人擲波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時王園精舍前地極平正生軟好草衆人常於中嬉戲亂諸比丘尼坐禪行道諸比丘尼猒患便共於中大小便汙使不淨以却衆人衆人後來如常嬉戲汙其手脚衣服器物便大恚言誰於此處漫縱屎尿有人言是比丘尼皆譏訶言此等出家求道清淨如何穢汙如此好處斷人樂事諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於生草上大小便波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若急病不犯

爾時諸比丘尼復擲糞掃殘食於王園精舍前地以却衆人諸白衣譏嫌長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼擲糞掃殘食生草上波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

若擲坑中非淨潔處不犯

爾時諸比丘尼於有食家宿聞彼夫婦交會時聲生愛欲心不復樂道遂有反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼於有食家宿波逸提有食者有男女情相食入式叉摩那沙彌尼突吉羅若病須宿及諸難起不犯

爾時諸比丘問諸比丘尼某甲家在何處此路向何處諸比丘尼輕慢不答諸比丘瞋嫌不復教誡便愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼比丘問不答波逸提時六羣比丘作麁惡語問比丘尼比丘尼雖答而懷羞恥以事白佛佛

以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼若比丘如法問者應答從今是戒應如是說若比丘尼若比丘如法問不答波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若先相嫌不共語不答不犯

爾時諸比丘尼乘乘詣諸白衣諸白衣譏訶言此諸比丘尼如王夫人貴家婦女乘乘行來無有儀法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼乘乘行來波逸提乘者車輿象馬乃至著屐皆名爲乘式叉摩那沙彌尼突吉羅若老若病若爲强力所逼若行路乃至脚指痛皆不犯一百四十竟

彌沙塞部五分律卷第十三

音釋

曳 延結切 拖也　屣 踈士切 履屬　妊 汝鴆切 孕也　搥 直追切 擊也　屐 奇逆切 木履也

彌沙塞部五分律卷第十四　益四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第二分第四尼律墮法之三

爾時諸比丘尼著革屣持蓋詣諸白衣諸白衣譏訶言此諸比丘尼如婬女行來諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著革屣捉蓋行來波逸提蓋者乃至草蓋革屣者乃至一重式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時有夫婦二人俱時出家彼夫比丘乞食持還至婦比丘尼住處食其婦比丘尼捉水瓶立前以扇扇之與水輒問冷暖彼夫比丘低頭食不視不共語彼比丘先白衣時有私通女人亦出家在彼往來出見之比丘便笑其婦比丘尼嫉妬心發即以水瓶打比丘頭破諸比丘尼訶言云何比丘尼捉水瓶及扇立比丘前給水及扇遂復打其頭破諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼捉水瓶及扇立比丘前若給水若扇波逸提若欲給水與竟應遠去不應住前立式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼誦治病經方諸白衣譏訶言此等但學醫術無求道意何不以此誦讀佛經諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼誦治病經方波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若爲自病若慈愍若强力所逼看讀不犯

爾時諸比丘尼教他誦治病經方諸白衣譏訶諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他誦治病經方波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼爲人治病合和煮擣諸藥初夜後夜未曾休息諸白衣見譏訶言此等如醫如醫弟子何不求道療生死病而反營此世俗事爲諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲人治病以爲生業波逸

提式叉摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若强力所逼不爲利養不犯

爾時諸比丘尼教人治病諸白衣來語言爲我說法便語言治熱如是治冷如是治風如是治諸病如是諸白衣言我爲法來不爲治病復譏訶言此等唯學醫術不知道法若不爾者何不以法教我諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼教他治病以爲生業波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼爲知識家作諸居士譏訶言此等捨本家作爲他家作無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以飲食故爲白衣家作波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若憐愍若强力所逼不犯

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女同衣卧身體相觸生愛欲心不樂梵行遂致反俗作外道者諸婦女後隨知識語言某甲比丘尼身體有如是如是好諸白衣後見比丘尼便指弄言好身體者此比丘尼是彼比丘尼是諸比丘尼以此羞恥諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼共白衣及外道婦女同衣卧波逸提若同牀共被内衣應使有隔式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼同衣卧波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠相見形體生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣及外道婦女更相覆眠波逸提餘如上說若先已有覆重覆不犯

爾時諸比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠相見形體乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與比丘尼式叉摩那沙彌尼更相覆眠波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以香塗身亦使人塗生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸白衣聞其香氣譏訶言此等以香塗身同於婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以香塗身波逸提香者根香莖香葉香華香蟲香膠香式叉摩那沙彌尼突吉羅若爲治病若强力所逼塗不犯

爾時諸比丘尼以澤枯揩身令有光潤諸白衣譏訶言此等以澤枯揩身令有光潤如婬女人無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以澤枯揩身波逸提時跋陀迦毗羅比丘尼身體少潤枯燥劈裂問醫醫言應用澤枯揩身荅言佛不聽我澤枯揩身願更思餘治醫言更無餘治比丘尼作是念若世尊聽病時澤枯揩身我乃不復有此苦患以是白佛佛以是事集

二部僧告諸比丘今聽比丘尼病時以澤枯揩身從今是戒應如是說若比丘尼無病以澤枯揩身波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜華鬘或著生染著心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜華鬘若著波逸提乃至以草葉揷頭爲好皆名著華鬘式叉摩那沙彌尼突吉羅若强力所逼不犯

爾時諸比丘尼著寶瓔珞生愛欲心不樂修梵行遂致反俗作外道者諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著寶瓔珞波逸提乃至以木作瓔珞亦如是式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼著甲身衣使形濃纖得中生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著甲身衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼畜種種嚴身具生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜種種嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼畜髮乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼畜髮波逸提比丘尼髮長波逸提式叉摩那沙彌尼畜髮及髮長不剃突吉羅半月一剃過此名爲髮長若無人剃及强力逼不得剃皆不犯

爾時諸比丘尼著女人嚴身具生愛欲心時偷羅難陀比丘尼主人新取婦以嚴身具與令著著已覆頭眠牀上壻從外還欲近其婦發頭方知訶言我若不發頭便行欲者豈不致大罪耶云何比丘尼作如此事無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼著嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如上

爾時諸比丘尼爲他作嚴身具諸白衣譏訶言此等如婬女人作嚴身具諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼爲他作嚴身具波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼績縷諸白衣譏訶言此等衣食仰他不念行道以報信施績縷何爲無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼績縷波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若作腰繩禪帶絡囊縫衣縷不犯

爾時諸比丘尼隨知識白衣家敷卧具住諸白衣譏訶言云何出自家住他家我等不喜見此不吉利物諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不問白衣輒在其家敷卧具住波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若親里家住不犯

爾時諸比丘尼在白衣家敷主人坐卧具若使人敷去時不自擧不教人擧諸白衣譏訶

言云何比丘尼數人坐卧具去復不舉我等常爲此等作奴婢諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼至白衣家數主人坐卧具若使人數去時不自舉不教人舉波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若囑舉不犯

爾時諸比丘尼自煮生物作食諸白衣譏訶言云何比丘尼自煮生物旣自煮作食何爲復就人乞耶無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自煮生物作食波逸提若爲病不犯

爾時差摩比丘尼來至舍衛城旃荼修摩那比丘尼以精舍借令住止差摩得慈心三昧有大威德眷屬成就旃荼弟子皆共尊重並欲隨逐旃荼覺之便瞋罵言我以精舍借汝令住反更誘人弟子諸長老比丘尼聞種種訶責云何借他精舍而後瞋謗乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼先聽住後瞋謗者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若有實而瞋恨不犯

爾時跋陀伽毗羅比丘尼髀裏生癰不白僧輒使男子醫破出膿洗訖布藥諸長老比丘尼見訶責言汝已離欲故可如此若未離欲人不嘗犯大事耶乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不白僧輒使男子治病波逸提若欲使男子治病應打揵椎集僧來在病人前然後衣裹身體唯留可應治處式叉摩那沙彌尼突吉羅若女人治不犯

爾時諸比丘尼夜輒開都門出不語後人令閉夜有賊來奪諸比丘尼衣鉢諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼夜輒開都門出不語餘比丘尼令閉波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅無恐怖處不犯

爾時諸比丘尼非時到白衣家有一家大富賊常欲劫之而未得便借問行人誰出入此家者有人言偷羅難陀比丘尼與此家善數相往返賊便往語偷羅難陀言阿姨其甲喚汝即從語暮往主人爲開門賊便突入劫物蕩盡主人瞋訶言若此比丘尼不非時來我不開門不遭此難供養望福而反致禍與養怨家有何等異諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼非時入白衣家波逸提復有諸比丘尼白衣呼不敢往以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼白衣喚得往從今是戒應如是說若比丘尼白衣不喚非時入其家波逸提非時者從中後至明相未出若白衣喚應詳察彼使是可信人不又應審問知其虛實若獨有疑至門應先問其家竟爲喚不然後乃入復應籌量非是可畏時不若非時往白衣家一脚出門突吉羅兩脚出波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時有居士請比丘尼僧食諸比丘尼食前著衣持鉢往到其家從作食人索飲或索釜燋或索飯作食人作是念今辦此食正爲此輩前與後與亦復何在便盡與之飯食都盡

主人至時打揵槌集僧勑使下食作食人具以事答居士便譏訶言此諸比丘尼如小兒不能小忍貪食如此何道之有諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼受請主人未唱隨意食食者波逸提若未唱隨意食食口口波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如法作驅出羯磨竟被驅比丘尼不肯去諸長老比丘尼種種訶責言被驅出羯磨與不被驅出羯磨有何等異乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼被驅出羯磨不去者波逸提驅出羯磨者白四羯磨式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若八難起若非法羯磨皆不犯

爾時諸比丘尼如法集僧時有比丘尼不即往諸比丘尼待之以妨行道諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼僧如法集會不即往波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若不聞若八難起不犯

爾時諸比丘尼往觀歌舞作伎生染著心不復樂道遂有反俗作外道者諸白衣見譏訶言此等觀歌舞作伎如婬女無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼觀歌舞作伎波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅不犯如觀王宮觀畫中說

爾時諸比丘尼往至邊地邊地人抄取作婢或奪衣鉢或破梵行諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼往邊地波逸提邊地者無比丘比丘尼處式叉摩那沙彌尼突吉羅若飛行不犯

爾時諸比丘尼度二根人諸白衣譏訶言云何比丘尼度二根人無可度不可度者無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度二根人波逸提若疑應先看發心乃至三羯磨未竟突吉羅竟和尚波逸提餘尼師僧突吉羅

爾時諸比丘尼度二道合作一道女人諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度二道合作一道女人波逸提若度竟有是病不犯餘如上說

爾時諸比丘尼度常有月水女人行乞食血流汙脚諸白衣見惡賤譏訶言諸比丘尼無可度不可度度如此輩汙人牀席無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼度常有月水女人波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼不禮比丘不迎不送亦不請坐諸比丘瞋不復教誡諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼見種種訶責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我先不說八敬法應禮比丘耶從今是戒應如是說若比丘尼見比丘不起不禮不請坐波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若病若先有怨

嫌不共語不犯

爾時諸比丘尼作是念佛不聽我等剃隱處毛今當火燒即便燒之時有婆羅門失羊覓之到比丘尼巷聞燒毛之氣謂比丘尼偷殺其羊便至王所以事白王王即呼比丘尼問言阿姨殺婆羅門羊不答言不殺又問若不殺那得有燒羊毛氣便以實答王聞大笑即放令去諸臣聞之譏訶言云何比丘尼不念行道乃燒隱處毛諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼燒隱處毛波逸提餘如剃隱處毛中說

爾時諸比丘尼不著僧祇支往白衣舍風吹上衣露其身體諸白衣見便弄共說麤惡語以此羞恥諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼不著僧祇支入白衣家波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若浣染打縫若無皆不犯

爾時諸比丘尼與白衣對坐臨身相近說法似若私語於中生染著心遂致反俗作外道者諸白衣譏訶諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼與白衣對坐臨身相近說法波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼自歌舞諸居士譏訶言此比丘尼自歌舞如婬女諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自歌舞波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼遮受迦絺那衣諸比丘尼待久不至妨廢行道諸長老比丘尼種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮受迦絺那衣波逸提若病若不聞不犯

爾時諸比丘尼遮捨迦絺那衣乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼遮捨迦絺那衣波逸提餘如上說

爾時差摩比丘尼聰明機辯難問諸比丘諸比丘不能答便大羞恥後見諸比丘尼輒下路避之遂無復教誡比丘尼者諸比丘尼愚闇無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼問難比丘波逸提有諸比丘尼有疑不敢問難以此復愚闇無知不能學戒以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽諸比丘尼先白比丘聽問者問從今是戒應如是說若比丘尼不白比丘輒問義者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時跋難陀常出入偷羅難陀比丘尼所後時著衣持鉢往到彼所坐起輕脫更相見形跋難陀遂失不淨偷羅難陀取內衣浣以不淨自內形中遂有身諸比丘尼見問言汝不修梵行耶答言非不修梵行我以男子不淨自內形中致此身耳諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以男子不淨自內形中波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼作外道事火法然火及誦其呪語諸居士譏訶言此等尚不能淨其見何

況得道無沙門行破沙門法諸長老比丘尼
聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如
上說從今是戒應如是說若比丘尼作外道
事火法然火波逸提若以邪見作之偷羅遮
若作種種諸外道事皆波逸提式叉摩那沙
彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼在有人處浴衆人見之觀看
戲弄諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲
諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是
說若比丘尼在有人處浴波逸提式叉摩那
沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼誦外道呪術諸白衣譏訶此
等誦外道呪無求道心乃至今爲諸比丘尼
結戒皆如誦治病經方中說從今是戒應如
是說若比丘尼誦外道呪術若教人誦波逸
提式叉摩那沙彌尼突吉羅
爾時諸比丘尼衆自授具足戒彼愚闇無知
不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責乃至
今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應
如是說若比丘尼一衆授具足戒波逸提發
心乃至白四羯磨未竟突吉羅竟和尚波逸
提餘師僧突吉羅
爾時諸比丘尼自作畜衆羯磨自作二歲學
戒羯磨自授二歲學戒不能教誡弟子愚闇
無知不能學戒諸長老比丘尼聞種種訶責
乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是
戒應如是說若比丘尼自作畜衆羯磨波逸
提若比丘尼自作二歲學戒羯磨波逸提若
比丘尼自授二歲學戒波逸提餘如上說
爾時諸比丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃
與受具足戒中間有難遂不得受具足戒諸
長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼作二歲學戒竟羯磨經宿乃授具足戒
波逸提發心乃至明相未出突吉羅明相出
已和尚波逸提餘師衆突吉羅若病若難起
若僧不集會不犯
爾時諸比丘尼作二歲學戒羯磨竟經宿乃
授其學戒其中難起遂不得受諸長老比丘
尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘尼作二
歲學戒羯磨竟經宿乃授其學戒波逸提發
心乃至明相未出突吉羅明相出已和尚波
逸提餘師衆突吉羅不犯如上說
爾時諸比丘尼自織作衣諸白衣譏訶言云
何比丘尼不念行道身自織作如餘織師諸
長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘
尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比
丘尼自織作衣者波逸提若織攤梭攤攤波
逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅若織腰繩襻
帶不犯
爾時波斯匿王左右人及諸比丘尼於恐怖
處遊看爲賊所剝或破梵行或虜將去餘比
丘尼以是白王王言我今不得自在當奈比
丘尼何諸長老比丘尼聞種種訶責言何以
於恐怖處遊行乃至今爲諸比丘尼結戒亦
如上說從今是戒應如是說若比丘尼國內
恐怖處於中遊行波逸提式叉摩那沙彌尼
突吉羅若先在路行後有難起不犯
爾時諸比丘尼自作已像亦使人作時偷羅

難陀亦使人作見已像已生染著心作是念我色貌如此云何毀之修於梵行諸長老比丘尼見種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自作已像若使人作波逸提作已像者或畫或以木或以泥式叉摩那沙彌尼突吉羅(十七)若人寄作之不犯

爾時諸比丘尼莊嚴女人便生不樂道心遂致反俗作外道者諸白衣譏訶言云何比丘尼莊嚴女人如莊毋耶與自莊嚴有何等異不念行道但作邪飾無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼莊嚴女人波逸提莊嚴者爲其梳頭乃至揷一華著一釧一一波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼水中洗浴逆流行爲水所觸生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼水中逆流行波逸提若逆流行步步波逸提失不淨偷羅遮式叉摩那沙彌尼突吉羅若無欲心不犯

爾時諸比丘尼仰卧屋溜處滴入形中生愛欲心遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼仰卧水來下處波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以繩纏腰欲使細好生愛欲心諸白衣譏訶言此等治腰使細如婬女人無有道心但作邪事諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼治腰使細波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼種種治身令好生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上(十八)說從今是戒應如是說若比丘尼種種治身波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼如伎女法著衣生不樂道心遂致反俗乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼如伎女法著衣波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼如白衣婦女女著衣生不樂道心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼如白衣婦女法著衣波逸提餘如上說

爾時諸比丘尼以欲心自觀形體生愛欲心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼以欲心自觀形體波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

爾時諸比丘尼照鏡生不樂道心乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼照鏡波逸提若水中照突吉羅式叉摩那沙彌尼突吉羅若面有瘡照看不犯

爾時諸比丘尼種種自卜亦從他(十九)卜諸白衣譏訶言此等不捨邪見何應得道諸長老比丘尼聞種種訶責乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼自卜亦就他卜波逸提式叉摩那沙彌尼突吉

羅爾時諸比丘尼共私論議我等出家當得究竟爲不得究竟爲應罷道不應罷道若罷道者得好壻生兒子多少相祿云何因此論說生世俗情不復樂道遂致反俗作外道者諸長老比丘尼聞種種訶責言云何比丘尼作世俗論以忘道意乃至今爲諸比丘尼結戒亦如上說從今是戒應如是說若比丘尼隨世俗論者波逸提式叉摩那沙彌尼突吉羅

凡一百五戒

第二分第五尼律八提舍尼法

爾時諸比丘尼好食酥數從人乞諸白衣譏訶言酥令人悅澤世人所食云何比丘尼不求法味貪著嗜美味求好顏色與婬女何異無沙門行破沙門法諸長老比丘尼聞種種訶責以是白佛佛以是事集二部僧問諸比丘尼汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘今爲諸比丘尼結戒波羅提提舍尼法從今是戒應如是說若比丘尼食酥應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法時諸比丘尼於僧中食請家食及乞食得酥不敢噉以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽比丘尼不乞得酥應噉從今是戒應如是說若比丘尼乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法有諸病比丘尼須酥不敢乞以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘今聽病比丘尼乞酥食從今是戒應如是說若比丘尼無病自爲乞酥食是比丘尼應諸比丘尼邊悔過我墮可訶法今向諸阿姨悔過是名悔過法式叉摩那沙彌尼突吉羅

比丘尼乞油乞蜜乞石蜜乞乳乞酥乞魚乞肉皆如上說

第二分第六尼律衆學法

爾時優波離問佛世尊已爲諸比丘結應學法不高著下衣應當學乃至樹過人不得上除大因緣應當學我當云何持佛言應作二部僧持從今是法應如是說不高著下衣應當學不下著下衣不參差著下衣不如多羅葉著下衣不如象鼻著下衣不如圌𣞀著下衣不細襵著下衣不高披衣不下披衣不參差披衣好覆身入白衣舍好覆身入白衣舍坐不反抄衣著右肩上入白衣舍不反抄衣著右肩上白衣舍坐不反抄衣著左肩上入白衣舍不反抄衣著左肩上白衣舍坐不左右反抄衣著兩肩上入白衣舍不左右反衣抄著兩肩上白衣舍坐不搖身入白衣舍不搖身白衣舍坐不搖頭入白衣舍不搖頭白衣舍坐不搖肩入白衣舍不搖肩入白衣舍坐不擕手入白衣舍不擕手白衣舍坐不隱人入白衣舍不隱人白衣舍坐不扠腰入白衣舍不扠腰白衣舍坐不拄頰入白衣舍不拄頰白衣舍坐不掉臂入白衣舍不掉臂白衣舍坐不高視入白衣舍不高視白衣舍坐不左右顧視入白衣舍不左右顧視白衣舍坐不蹲行入白衣舍不蹲行白衣舍坐不企行入白衣舍不企行入白衣舍坐不覆頭入白衣舍不覆頭白衣舍坐不戲笑入白衣舍不戲笑白衣舍坐不高聲入白衣舍不高聲

白衣舍坐庠序入白衣舍庠序白衣舍坐一心受食不溢鉢受食羮飯俱食不於鉢中處處取食不剜鉢中央食不曲指挍鉢食不齅食食諦視鉢食不棄飯食不以食手捉淨飲器不吸食食不嚼食作聲不舐取食不滿手食食不大張口食飯未至不大張口待不縮鼻食不含食語不脹頰食不嚙半食不舒臂取食不振手食不吐舌食不含吞食不摶飯遥擲口中不以鉢中有飯水灑白衣屋內不以飯覆羮更望得不嫌訶食不爲已索羮食不嫌心視比坐鉢食不豆大小便除病不大小便淨水中除病不大小便生草菜上除病人著屐不應爲說法除病人著革屣不應爲說法除病人現胷不應爲說法除病人坐比丘尼立不應爲說法除病人在高坐比丘尼在下不應爲說法除病人卧比丘尼坐不應爲說法除病人在前比丘尼在後不應爲說法除病人在道中比丘尼在道外不應爲說法除病不爲覆頭人說法除病不爲反抄衣人說法除病不爲左右反抄衣人說法除病不爲持蓋覆身人說法除病不爲騎乘人說法除病不爲拄杖人說法除病不爲捉刀人說法不爲捉弓箭人說法樹過人不得上除大因緣應當學大因緣者惡獸諸難是名大因緣

彌沙塞部五分律卷第十四

音釋

煑章與切烹也　擣都皓切舂也　療力嬌切治疾也　揩口皆切摩也　劈普擊切破也　鬘莫還切　挿楚洽切刺入也　縷力主切綫也　癰於容切癰也　梳山俎切梳理髮也　釧尺絹切臂環　溜力救切屋水流也　嗜常利切好也　襧陟葉切猶摺也　頰古協切面旁也　蹲徂尊切踞　刳苦胡切剖其中也　抆武粉切拭也　齅許救切以鼻搐氣也　舐神紙切舌䑛也　脹知亮切滿也　嚙五結切噬也　摶度官切捉聚也

彌沙塞部五分律卷第十五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之一

佛在王舍城告諸比丘過去有王名曰鬱摩有庶子四人一名照目二名聰目三名調伏象四名尼樓聰明仲武有大威德第一夫人有子名曰長生頑薄醜陋衆人所賤夫人念言我子雖長才不及物而彼四子並有威德國祚所歸必鍾此等當設何計固子基業復作是念王見信愛兼餘夫人正當先以情求次以理感即如其念便自嚴飾於王入時承敬備禮王欲附近即便白言恩愛致悅本由情對我今憂深無復世意儻願若遂或有餘歡若不見許於是盡矣王言汝欲何願理苟可從誓不相負便白王言王四子者聰明仁智並有威德我子雖長頑薄醜陋承嗣大統必競陵奪若王擯斥四子我情乃安王言四子孝友於國無愆我今云何而得擯黜夫人又言我心勿勞實兼家國王此四子並有神武民各懷歸樹黨已立一旦競逐必相殄滅

大國之祚黐爲他有願王圖之不私一子王言汝言是矣吾自知時即呼四子而告之曰汝得罪於吾吾不忍汝死各速出國䏏已圖生勿復關閼自貽後悔四子奉命即便莊嚴時四子母及同生姊妹並知無過而被擯黜不勝枉酷咸索同去又諸力士百工婆羅門長者居士一切人民多樂隨從王悉聽之於是四子拜辭而去經涉嶮阻度傍耆羅河到雪山北東西遐迥南北曠大地平如砥四望清淨多諸名果異類鳥獸四子見之即乎婆羅門長者居士共議言所經諸處無勝此者可以居乎咸無異議即便頓止營建城邑數年之中歸者如市遂大熾盛鬱爲奇國去後數年父王思之坐於高樓問傍臣言我四子者今在何許答言在雪山北近舍夷林築城營邑人民熾盛地沃野豐衣食無乏王聞歎曰我子有能如是三歎從是遂號釋迦種也尼樓有子名象頭羅象頭羅子名瞿頭羅瞿頭羅子名尼休羅尼休羅有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯淨飯有二子一名菩薩二名難陀白飯有二子一名阿難二名調達斛飯有二子一名摩訶男二名阿那律甘露飯有二子一名婆娑二名跋提菩薩有子名羅睺羅菩薩少小有出家志父王恐其學道常以五欲而娛樂之至年十四嚴駕遊觀出東城門逢見老人頭白背僂拄杖羸步問御者曰此爲何人答曰老人也又問何謂爲老答曰年耆根熟形變色衰坐起苦極餘命無幾故謂之老菩薩曰吾免之乎答曰未也便迴駕還宮自念未離老法愁憂不樂王問御者太子出爲樂不答言不樂父問何故答曰逢見老人是故不樂王恐相師言實出家不久復增五欲以娛樂之菩薩久後復勑御者嚴駕遊觀出南城門逢見病人形體羸瘦倚門喘息問御者曰此爲何人答曰病人也又問何謂爲病答曰四大增損飲食不能氣息羸微命在漏尅故謂之病又問吾免之乎答曰未也便迴駕還宮自念未離老病更增愁憂王復問御者太子此出樂不答言愈更不悅又問何故答曰逢見病人是故不悅王恐出家不久復增五欲晝夜娛樂菩薩久後復勑御者嚴駕遊觀出西城門逢見死人舁屍在前室家男女哀號在後問御者曰此爲何人答曰死人也又問何謂爲死答曰氣絕神逝無所復知棄之空野長離親戚故謂之死又問吾免之乎答曰未也菩薩自念未離老病死法更增愁憂即迴車還逢見一人剃除鬚髮法服擎鉢視地而行問御者曰此爲何人衣服異世答曰出家人也又問何謂出家答曰善自調伏具諸威儀常行忍辱憐愍衆生故謂出家菩薩聞已三稱善哉唯是爲快至便下車恭敬而問何故形服與世絕異答亦如上菩薩復三稱善哉唯是爲快登車向宮有一女人遙見菩薩生欲愛心即說偈言

母有此子樂　其父亦甚歡　女人有此壻
樂過於泥洹

菩薩聞說泥洹聲歡喜踊躍自念我何當得此無上泥洹還宮思惟未離生老病死之法王問御者太子今出樂不答言始出不悅還

時甚樂又問何故答曰出逢死人是故不悅還見比丘是故歡樂王復念曰師相言實出家必矣復增五欲晝夜娛樂菩薩爲諸妓女所娛樂已便得暫眠衆妓女輩皆淳昏而寐菩薩尋覺觀諸伎直更相荷枕或露形體如木人狀鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛縱橫在地又見宮殿猶如丘墓菩薩見已三反稱言禍哉禍哉走視父王所住宮殿宮殿變狀亦復如是復稱禍哉深生猒離於是菩薩勑奴闡陀汝起鞁馬勿令人聞闡陀白言夜非行時不應遊觀又無怨敵逼於上宮不審何故夜勑鞁馬太子答言有大怨敵汝不知耶老病死怨怨之大者汝速鞁馬勿得稽留即鞁白馬牽至中庭白言馬已來此菩薩便到馬所將欲跨之馬大悲鳴天神恐有留難即散馬令中人不聞菩薩跨馬向閤閤即自開復向城門門亦自開既出門已向阿㝹耶林去城不遠便下馬脫寶衣語闡陀言汝可牽馬并持寶衣還宮道吾拜白父母今辭學道不久當還願不垂憂闡陀涕泣長跪白言相

師昔記太子當爲轉輪聖王七寶千子主四天下正法御世不用兵仗自然太平而今云何棄此王位脫身寶衣受苦山野菩薩反問相師爾時復何所記答言若不樂天下出家學道當成無上等正覺道菩薩語言汝聞此語今何爲憂但速還歸啓白父母設我骸骨枯腐不盡生老病死之原終不還反於是闡陀悲泣前禮右遶三帀牽馬持寶衣還宮菩薩前行見一獵人著袈裟衣往至彼所以所著衣價直百千用以貿之得著而去菩薩復前向須摩那樹樹下有剃頭師求令除髮即爲剃之釋提桓因如屈伸臂頃至菩薩前以衣承髮持還天宮剃已作是念我今已爲出家自然具戒於是漸漸遊行到王舍城瓶沙王少有三願一者父王登遐願我紹位二者願爲王時遇佛出世三者願身見佛親近供養四者願發喜心得聞正法五者願聞法已即得信解菩薩入城乞食威儀庠序視地而行時未有鉢持蓮荷葉展轉道路葉不離根時王與諸羣臣於高樓上遙見菩薩以爲奇

雅顧語衆臣未曾見聞若斯人比必是特聖咸皆白言昔聞雪山北迦維羅衛城王名淨飯生子名菩薩相師相之若在家者當爲轉輪聖王主四天下七寶自至所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶臣寶主兵寶王有千子勇健多力以法御世兵仗不用自然太平若不樂世間出家學道道成號佛度人生死聞已出家此人必是王聞是語便大歡喜言吾昔五願一願已果餘有四願今必獲矣即勑二人往視菩薩於何憩止吾當出詣受教馳往見菩薩乞食畢還波羅柰山向波旬國結跏趺坐一人住視一人還白王即嚴駕出詣菩薩止頻山下王步上山至菩薩所菩薩言善來大王得無疲極王即稽首禮足却坐一面白菩薩言本生何國何姓出家菩薩答曰生雪山北舍夷國迦維羅衛城父名淨飯姓曰瞿曇王欲試菩薩語言比丘族姓尊貴世爲王冑聖德自然應居四海四海顒顒莫不企仰若能降志亦當稱藩北面相事菩薩答曰位莫尊轉輪王吾已棄之況四海乎所以出家

求道欲度一切生死大苦何不請我道成先
度乃反區區以此相要王言善哉斯語甚快
道成之日願先度我及此國人菩薩許之王
大歡喜禮足辭退王去後菩薩便向菩提樹
去樹不遠見一人刈草名曰吉祥從乞少草
持至樹下敷已結跏趺坐直身正意繫念在
前即除五蓋離欲惡不善法乃至得第四禪
遊戲其中通三十七道品之行以此淨心三
明洞照所謂宿命明他心明漏盡明如瑞應
本起中說於是起到鬱鞞羅聚落始得佛道
坐林樹下初夜逆順觀十二因緣是故有是
緣滅則是滅所謂無明緣行行緣識識緣名
色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛
緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若
無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅
名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受
滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有
滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱皆滅見此
義已即說偈言
生緣法皆爾　梵志初始禪　旣知此緣法

能除一切疑　生緣法皆爾　梵志初始禪
破魔之闇冥　如日昇虛空
爾時世尊身有風患摩修羅山神即取訶梨
勒果奉佛願佛食之以除風患佛受爲食風
患即除結跏趺坐七日受解脫樂過七日已
從三昧起遊行人間時有五百賈客乘五百
乘車中有二大人一名離謂二名波利二人
昔善知識死爲善神恒隨逐之作是念今佛
始成大道未有獻食者我今當令二人飯佛
使長夜獲安即以神力車牛皆躓衆人怖懼
四向求神彼神於空中語言汝等莫怖汝等
莫怖今佛世尊初成大道靜坐七日從定起
遊行坐彼樹下未有獻食者汝奉上麨蜜長
夜獲安衆人歡喜即和麨蜜俱詣樹下遥見
世尊姿容挺特諸根寂定有三十二大人之
相圓光一尋猶若金山前禮佛足奉上麨蜜
世尊作是念過去諸佛皆以鉢受當來諸佛
亦復如是我今亦應用鉢受施四天王知佛
意各取一自然香淨石鉢以奉世尊白言唯
願哀納我等此器受賈人施佛復惟念若取

一王鉢不可餘王意便悉受四鉢累左手中
右手按之合成一鉢以用受施受已語言汝
等當歸依佛歸依法即受二自歸是爲人中
二賈客最初受二自歸便爲說隨喜呪願之
偈
二足汝安隱　四足亦安隱　去亦得安隱
還亦得安隱　如耕田有望　下種亦有望
汝今入海望　獲果亦如彼
爾時世尊說此偈已更爲賈人說種種妙法
示教利喜已復至一樹下食麨蜜食麨蜜已
復結跏趺坐入定七日受解脫樂過七日已
到文鱗龍所坐一樹下龍從水出以非人食
奉上世尊佛受食已復入定七日受解脫樂
時雨七日其雲甚黑使人毛竪龍作是念今
雨可畏我寧可化作大身遶佛七帀頭覆佛
上勿使風雨蚊蝱惱亂世尊即便作之世尊
過七日已從三昧起龍見雨止空中清明捨
其本形化作年少稽首白佛我化大身圍遶
七帀頭覆佛上欲以障蔽風雨蚊蝱不爲觸
惱佛以此義便說偈言

靜處遠離樂　聞法見法樂　不惱世間樂
能慈衆生樂　世間離欲樂　等度恩愛樂
能伏我慢者　是爲最上樂

佛說偈已起到鬱鞞羅斯那聚落入村乞食次到斯那婆羅門舍於門外默然立彼女須闍陀見佛威相殊妙前取佛鉢盛滿美食以奉世尊佛受食已語言汝可歸依佛歸依法即受二自歸是爲女人中須闍陀最初受二自歸爲優婆夷佛食已復還菩提樹下結跏趺坐三昧七日受解脫樂過七日已從三昧起著衣持鉢復到其舍斯那奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍其婦見佛奉食受二自歸亦如上說佛後復往其舍彼姊妹四人見佛奉食受二自歸亦如上說佛食已復還菩提樹下三昧七日起向阿㝹波羅尼拘類樹中路見一女人鑽酪作酥便從乞食彼女取鉢盛滿酪奉佛受二自歸亦如上說佛食已前到樹下三昧七日過七日已從三昧起作是念我所得法甚深微妙難解難見寂寞無爲智者所知非愚所及衆生樂著三界窟宅集此諸業何緣能悟十二因緣甚深微妙難見之法又復息一切行截斷諸流盡恩愛原無餘泥洹益復甚難若我說者徒自疲勞唐自招苦爾時世尊欲重明不可說義而說偈言

我所成道難　若爲窟宅說　逆流迴生死
深妙甚難解　染欲之所覆　黑闇無所見
貪恚愚癡者　不能入此法

爾時世尊以此默然而不說法梵天王於梵天上遥知佛意作是念今佛正覺與出于世不爲衆生說所悟法世間長衰永處盲冥死即當復墮三惡道念已如力士屈伸臂頃於梵天没涌出佛前頭面禮足却住一面白佛言唯願世尊哀愍衆生時爲說法自有衆生能受佛教若不聞者便當退落如是三反復以此義說偈請佛

先此摩竭界　常說雜穢法　願開甘露門
爲說純淨義　自我在梵宮　皆見古佛說
願唯今普眼　亦敷法堂教　衆生没憂惱
不離生老死　然多樂善者　願說戰勝法

於是世尊默然受之即以佛眼普觀世間見諸衆生根有利鈍有畏後世三惡道者有能受法如大海者有若蓮華萌芽在泥出水未出水不汙染者而說偈言

先恐徒疲勞　不說甚深義　甘露今當開
一切皆應聞

爾時梵天聞此偈已歡喜踊躍前禮佛足右遶三帀忽然不現還於天宮佛作是念甘露當開誰應先聞鬱頭藍弗聰明易悟此人應先念已欲行天於空中白言鬱頭藍弗亡來七日佛言苦哉彼爲長衰甘露法鼓如何不聞復更惟曰甘露當開誰應次聞阿蘭迦蘭聰明易悟次應得聞適起欲行天復白言阿蘭迦蘭昨夜命終佛言苦哉甘露法鼓而不得聞生死往來何由得息復更惟曰甘露當開誰應次聞父王昔遣五人隨侍勞苦此功應報今此五人在波羅㮏國仙人鹿苑中念已便行未至中間道逢梵志名曰優波肴婆遥見世尊姿容挺特諸根寂定圓光一尋猶若金山便問曰本事何師行何道法以致斯

尊爾時世尊以偈答曰
一切智爲最　無累無所染　我行不由師
自然通聖道　唯一無有等　能令世安隱
當於波羅柰　擊甘露法鼓
梵志復問自説最勝願聞其義佛復以偈答
能除一切結　滅盡三界漏　摧破諸惡法
是故我爲勝
梵志不受拍脞而去彼梵志宿世善神即於
空中爲説偈言
佛始出世間　天上天下尊　如何汝遇之
而反棄捨去
梵志雖聞此偈猶去不顧於是世尊之波羅
柰趣五人所五人遥見佛來共作要言瞿曇
沙門昔日食一麻一米尚不得道今既多欲
去道遠矣但爲敷一小座愼莫起迎禮拜問
訊世尊旣到五人不覺起禮爲捉衣鉢更爲
敷好座以水洗足然猶向如來面呼姓名某
甲可就此坐佛告五人汝等愚癡立要云何
而不牢固汝莫輕於佛面稱姓名自使長夜
受大苦報吾今已成無上正覺應共一心聽

受教誡汝若隨順無違無逆不久當得族姓
出家淨修梵行現證道果生死已盡梵行已
立所作已作解了五陰止宿泥洹五人復言
卿先如是難行苦行尚不得過人法聖利滿
足況今失道放恣多欲過人之法其可得乎
佛復告曰汝等莫輕如來無上正覺佛不失
道亦不多欲五人聞已乃捨本心佛復告曰
世有二邊不應親近一者貪著愛欲説欲無
過二者邪見苦形無有道迹捨此二邊便得
中道生眼智明覺向於泥洹何謂中道所謂
八正正見正思正語正業正命正方便正念
正定是爲中道復有四聖諦苦聖諦苦集聖
諦苦滅聖諦苦滅道聖諦何謂苦聖諦所謂
生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦愛
别離苦所求失苦以要言之五盛陰苦是謂
苦聖諦何謂苦集聖諦所謂有愛及俱生煩
惱處處樂著是謂苦集聖諦何謂苦滅聖諦
所謂愛斷無餘滅盡泥洹是謂苦滅聖諦何
謂苦滅道聖諦所謂八正道是謂苦滅道聖
諦是法我先未聞眼生智生明生覺生通生

慧生是法應知我先未聞眼生乃至慧生是
法已知我先未聞眼生乃至慧生是苦聖諦
是苦聖諦應知是苦聖諦已知我先未聞眼
生乃至慧生是苦集聖諦是苦集聖諦應斷
是苦集聖諦已斷我先未聞眼生乃至慧生
是苦滅聖諦是苦滅聖諦應證是苦滅聖諦
已證我先未聞眼生乃至慧生是苦滅道聖
諦是苦滅道聖諦應修是苦滅道聖諦已修
我先未聞眼生乃至慧生我已如實知是三
轉十二行法輪得成無上正覺説是法時地
爲六反震動憍陳如遠塵離垢於諸法中得
法眼淨佛問憍陳如解未憍陳如解未憍陳
如答言已解世尊地神聞已告虚空神虚空
神告四天王天四天王天告忉利天如是展
轉至于梵天言佛今於波羅柰轉無上法輪
先所未轉若沙門婆羅門若天若魔若梵一
切世間所未曾轉諸天歡喜雨種種華皆有
光明如星墜地於虚空中作天伎樂於是憍
陳如從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我
出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於

我善說法律能盡一切苦淨修梵行憍陳如鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手是爲憍陳如巳得出家受具足戒自是巳後名爲阿若憍陳如佛便爲四人說法教誡跋提婆頗二人得法眼淨見法得果巳從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說復爲二人說法教誡頻鞞摩訶納得法眼淨見法得果巳從坐起頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說佛告五比丘汝等一心求正斷煩惱我先亦一心求正斷煩惱故得成無上正覺於意云何色爲是常爲無常耶答言無常又問若無常者爲苦爲樂答言苦又問若苦爲我爲非我答言非我受想行識亦如是問答亦如上是故諸比丘色若內若外若過去未來現在皆應如實見於非我受想行識亦如是夫爲聖弟子應作是觀猒離無染便得解脫得解脫智梵行巳立所作巳作說是法時五比丘一切漏盡得阿羅漢道爾時世間有六阿羅漢復有長者子名曰耶舍本性賢善猒離世間喜樂聞法世尊作是念彼耶舍長者子當以信出家便往婆羅水邊敷草坐宿時彼長者子五欲自娛巳便得暫眠一切伎直悉皆昏卧長者子須臾便覺視巳屋舍猶若丘塚觀諸伎直皆如木人更相荷枕鼻涕目淚口中流涎琴瑟箏笛樂器縱橫甚大驚怖生猒離心走向父所住處見亦如是益生猒離即便向閤閤忽自開向門及大城門皆自然開逕趣婆羅水邊高聲大唱我今憂厄無所歸趣爾時世尊申金色臂招言童子來此此處無爲無有憂厄耶舍聞佛語聲一切憂厄豁然消除即脫瑠璃屐著於岸邊度水詣佛遙見世尊姿容殊特猶若金山生歡喜心到巳頭面禮足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜次說四諦苦集滅道即於坐上遠離塵垢得法眼淨後伎直覺共求耶舍不知所在白其父母父母四向推求絡繹而追兼募人言若知我子所在即以其身所著寶衣與之其父夜至城門待開出城見其屐跡尋跡追之旣到水邊見瑠璃屐在岸上乍喜乍悲即捨屐度水佛遙見之恐壞子善心化令有障使子見父而父不見子父問佛言沙門見我子不佛言且坐若在此者何憂不見聞此語巳念言沙門必不妄語便前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論五欲過患出生諸漏在家染累出家無著說如是種種助菩提法然後更說諸佛常所說法所謂苦集盡道彼即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果巳受三自歸次受五戒是爲諸優婆塞於人中耶舍父最初受三歸五戒耶舍聞佛爲父說四眞諦法漏盡意解然後令其父子兩得相見父語子言汝起還家汝母失汝憂愁殆死佛語其父言若人解脫於漏寧能還受欲不答言不能佛言我爲汝說法時耶舍觀諸法漏盡心得解脫其父白佛言佛爲我說法而使耶舍快得善利於是耶舍從坐起白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說爾時世間有七阿羅

漢時耶舍父從坐起頂禮佛足白佛言唯願世尊與耶舍受我明日食佛默然受之更頂禮足遶三帀而去還家辦種種多美飲食佛至時將耶舍著衣持鉢往到其家就座而坐長者夫婦手自下食食已行澡水畢婦取小牀於佛前坐佛言姊妹汝歸依佛歸依法歸依比丘僧即受三歸次受五戒是爲耶舍母初受三自歸五戒爾時世尊爲耶舍父母舉家大小説種種妙法示教利喜皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已皆受三自歸次受五戒爾時耶舍有四友人一名滿足二名善博三名離垢四名牛主聞耶舍於沙門瞿曇所出家修梵行共議言其道必勝乃使豪族不顧世榮我等可共到大沙門所淨修梵行四人欣悅慕道於心便往耶舍所問言汝所修梵行豈能具足爲最勝乎答言此道無量爲最勝也便將四人往到佛所頂禮佛足却住一面佛爲説種種妙法示教利喜皆於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已頂禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上説受戒未久勤修不懈得阿羅漢爾時世間有十一阿羅漢耶舍昔所交遊復有五十人聞耶舍於瞿曇所修行梵行共議出家乃至得阿羅漢皆如上説爾時世間有六十一阿羅漢相師阿夷知菩薩成佛當在波羅柰國仙人鹿苑中轉于法輪又念我命過後諸弟子中那羅摩納當紹繼我我之供養悉當囑彼彼必貪著無復憶佛出興世意我今寧可於鹿苑邊爲立舍宅教其日日三念佛當出世若出世時汝當於彼淨修梵行念已即爲立宅如念教之阿夷不久便命過那羅果得供養貪著心深都不復憶佛當出世時伊羅鉢龍王作是念昔迦葉佛記我於當來過百千萬億歲釋迦牟尼佛出現於世佛當記汝脱龍身時時今應至當往見佛彼龍爲見佛故於六齋日在恒水中用金鉢盛銀粟銀鉢盛金粟又莊嚴一女而説偈言

何者王中上　染與非染等　云何得無垢
何者名爲愚　何者流所漂　得何名爲智
云何流不流　而名爲解脱

龍王説此偈已念言若人有能解此偈者即是佛若從佛聞必示教我佛處我今不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此偈者念已唱言若有能解此偈我當與金銀鉢滿金銀粟及此一女爾時衆多餘沙門婆羅門長者居士競欲爲龍解此偈義龍王爲説皆不能解爾時那羅摩納爲摩竭國人所共宗敬皆言此摩納有大知見必能解之便共往請摩納念曰我爲一國所宗若言不能便當爲彼衆人所棄我雖未能當作方便保全此譽便語衆人汝皆共我往到龍所我當解之於是衆人與摩納俱恭敬圍遶往到龍所語龍言可説汝偈我當敷演龍即説偈摩納言此甚易解我七日後當來解之即誦其偈先問餘沙門婆羅門不蘭迦葉六師等悉不能解皆詭瞋罵咸言無義欲以掩藏不解之短摩納復念言師昔告我佛當出世於彼淨修梵行今沙門瞿曇在鹿苑中必能解之我當往問復作是念此六師等年耆博見尚

不能解況沙門瞿曇旣自年少出家始爾而能解乎復念明闍自然不可以先後相挌瞿曇雖少不可輕也念已便到佛所頂禮佛足却住一面說龍王偈以問於佛佛即爲說

第六王爲上　染者與染等　不染即無垢
染者謂之愚　愚者流所漂　能滅者爲智
捨流不復流　是名爲解脱

摩納聞說偈已深知是佛誦習受持至第七日往到龍所時八萬四千人在恒水兩岸欲聽摩納解說偈義摩納更語龍言說汝先偈龍王便說摩納即說佛所說偈而爲解之龍王聞偈歡喜踊躍念言佛已出世我今便爲已得見佛所以者何我不見餘沙門婆羅門諸天魔梵一切世間有能解此義者念已問摩納言汝實語我汝所說偈爲從誰聞我今不見諸餘沙(廿五)門婆羅門一切世(十九)間有能說此偈者唯除佛若從佛聞答言我實語汝佛已出世我從其聞龍王歡喜問言佛今在何處我欲見之摩納胡跪舒右手指佛處方言佛今在彼龍王益復歡喜三反稱南無如來應供等正覺便語摩納言汝可送我往至佛所問訊世尊答言可爾龍王即自復身身體長大眼如大鉢喘息如雷口出火光水中逆上八萬四千人皆亦隨從旣達渚次化作轉輪聖王上岸詣佛遥見世尊姿容殊特猶若金山龍王歡喜加敬無量佛見龍王稱其名曰善來伊羅鉢龍王龍王聞已復加喜敬世尊知我名修伽陀識我名前頂禮足却住一面更說本偈以問於佛佛爲說摩納所受之偈龍王聞已先大歎喜然後悲泣佛問龍王何故須臾作喜作悲答言世尊我憶過去迦葉佛所淨修梵行於後時捉紫華莖往到佛所問言世尊若比丘殺比卓得何罪佛答我言以此因緣或有墮最苦地獄者我聞此語不信不敬便故剌伊羅樹葉作是念試看有何果報竟不捨此見亦不悔過命終之後生今長壽龍中因是葉故名我爲伊羅鉢龍旣受身已後往佛所問言我何時當得脱此龍身佛答我言當來過若千百千億萬歲有釋迦牟尼佛出現於世彼佛當記汝得解脱時我今旣見世尊生希有心始知諸佛言無虛妄是以欣笑又念昔違佛教今復不能受佛明戒是以悲泣復白佛言願記我何時當得脱此龍身佛言當來過百千億萬歲有彌勒佛出現於世汝於爾時得脱龍身出家受戒廣修梵行得盡苦(廿五)原佛便爲龍受(二十)三自歸爲優婆塞復爲八萬四千人說種種妙法示教利喜所謂施論乃至出要爲樂皆歡喜已更爲說諸佛常所說法苦集盡道八萬四千人即於坐上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸汝受五戒於是龍王語摩納言汝今何爲須此龍女龍女多恚或以毒火共相傷害隨汝所須金銀寶物盡當相與答言止止龍王我不須龍女亦不須金銀我聞佛最後說偈得離欲界欲故佛說法已語龍王言汝可還歸所住龍王受教頂禮而退龍王去後摩納前禮佛足白佛言世尊願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說出家未久勤行不懈得阿羅漢爾時世間有六十二阿羅漢於是世尊從鹿苑漸漸

遊行到娑羅林在樹下坐去林不遠有一園觀時有同友三十人各將其婦於中遊戲一人無婦雇一婬女假好衣服共遊此園方欲極情肆樂而彼婬女著其好衣忽然叛去相助追覓至娑羅林遥見世尊姿容挺特猶若金山見已生希有心皆到佛所頂禮佛足却立一面問佛言大沙門見有一女人來不佛言寧欲自求為欲求他答言我寧自求不求婦女佛言且坐為汝說法皆受教更禮而坐佛為說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道三十人皆遠塵離垢得法眼淨見法得果已白佛言願與我出家受具足戒佛言善來比丘乃至得阿羅漢亦如上說爾時世間有九十二阿羅漢時復有六十人為婚姻事行過娑羅林遥見世尊姿容挺特猶若金山皆到佛所頂禮佛足佛為說法乃至得阿羅漢皆如上說爾時世間有百五十二阿羅漢

彌沙塞部五分律卷第十五

音釋

殄徒典切絕也　柞昨故切　闚闟闚去規切闚平朱切闚闟私視也　酷苦沃切苛虐也　砥諸市切平也　僂力主切傴也　喘昌兗切疾息也　舁以諸切共舉也　鞁比意切馬駕具鞍上被也　羗奴候切　憩去制切息也　胄直祐切裔也　顒魚容切顒顒體貌敬順也　企去智切舉踵望也　鞞府移切　躦支義切跲也賛借官切　頞烏割切　絡繹絡盧各切繹羊益切絡繹不絕也

彌沙塞部五分律卷第十六　益六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之二

於是世尊告諸比丘汝等各各分部遊行世間多有賢善能受教誡者吾今獨往優為界鬱鞞羅迦葉所而開化之諸比丘受教分部而去世尊便到迦葉所迦葉事一毒龍著別靜室無敢入者唯除迦葉佛故投暮往到其所求索寄止龍室中宿答言甚不受也中有毒龍恐相害耳佛言無苦龍不害我答言若不畏者隨意入宿佛即持草入室敷座而坐作是念我當稍化龍身使形如箸內於鉢中以調伏彼適坐須臾龍大瞋忿身皆烟出佛亦出烟龍舉身火然佛亦舉身出火二火俱盛龍室洞然時迦葉及諸弟子來遶龍室悲慟言可惜大沙門不用我語為龍所害明旦佛以鉢盛龍而出語迦葉言此鉢毒龍衆人所畏今以降矣迦葉心念是大沙門雖神不如我道眞世尊即以神力如力士屈伸臂頃持龍著世界中間還迦葉所迦葉問佛龍著

何所荅言置世界中間迦葉復念是大沙門極神須臾之間持龍乃著世界中間雖然故不如我已得阿羅漢道迦葉白佛願大沙門住此我自供養佛言汝若能日日自來請我當受汝請荅言甚善去迦葉不遠有一茂林佛於中止夜四天王來下侍衛并欲聽法四王光明猶四火聚迦葉夜起見佛邊有似四大火聚不知何等明日請佛白言食具已辦願見顧食又問昨夜此間有四光聚似火而非爲是何等佛言昨夜四天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門極大威神乃使四天王自來供養雖然故不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛如屈伸臂頃到閻浮提樹取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至見佛問言我不從餘道還亦無經過處不見大沙門爲從何道來佛言汝適去後我至閻浮提樹取其果還香美可食今以與汝可試食之迦葉復念大沙門有大神力然不如我已得阿羅漢道佛食已還彼林中夜釋提桓因自下侍衛并欲聽法帝釋光明遍照林中倍四天王迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦并問光意佛言昨夜釋提桓因供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使帝釋自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到閻浮提邊訶梨勒林取其果還迦葉未至已在其坐迦葉後至如上而問佛言汝適去後我到閻浮提邊訶梨勒林取其果還香美可食今以與汝可試食之迦葉復如上念佛食已還彼林中夜娑婆世界主梵天王自下侍衛并欲聽法梵王光明倍於帝釋迦葉夜見亦復不知是何等光明日復來請佛白食已辦并問光意佛言昨夜梵天王來下供養聽法是其光耳迦葉復念是大沙門神則神矣乃使梵王自來供養然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去復到閻浮提邊阿摩勒林取其果還餘如上說佛食已還彼林中爾時世尊須水澡洗尼連禪河自然曲流經佛邊過令佛得用明日迦葉復來請佛白食已辦見河曲流即問誰曲此流佛言吾昨須水水自曲來迦葉復念是大沙門神則神矣發心念水水則曲流然不如我已得阿羅漢道佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到俱耶尼取彼牛乳餘如上說佛食已還彼林中爾時有斯那婆羅門婢死棄衣塚間佛取持還念當於何浣適發心時釋提桓因來下以手指地水出成池白佛言可於此浣阿毗釋迦山神送大石盆亦白佛言可用浣之復念我拄何物用浣此衣去池不遠有柯睺樹其神曲枝令佛攀之佛浣衣竟於虛空中矖迦葉明日復來請佛白食已辦見浣衣事皆以問佛佛具以荅迦葉心念如前佛語迦葉汝且前去吾隨後到迦葉適去佛到欝單越取自然粳米餘如上說佛食已還彼林中爾時迦葉明日節會念言今不請佛若衆人見者必當捨我競奉事之便止不請佛即遥知復到欝單越取食而食過其日已迦葉復來請佛白食已辦又問佛昨不來竟於何食佛言汝

昨節會念言佛若來者衆人共見必當捨我競共事之是故我到鬱單越取食而食迦葉復念是大沙門神則神矣乃知人念然不如我已得阿羅漢道於是佛與迦葉俱到其家食已還彼林中爾時迦葉五百弟子皆共破薪而斧不舉以事白師師言恐大沙門所爲汝往問之即以問佛佛問欲使舉不答言欲舉佛言可去斧自當舉既舉復不肯下復以白師師教問佛佛問欲使下不答言爾佛言可去斧自當下既下斧皆著薪又不得舉復以白師師教問佛佛問欲舉不答言爾佛言可去自舉得用即皆得用復欲然火火不肯然復以白師師教問佛佛問欲使然不答言爾佛言可去火自當然火即自然既然復不肯滅復以白師師教問佛佛問欲使滅不答言爾佛言可去火自當滅火即自滅復欲寫水滅炭水住瓶中終不肯出復以白師師教問佛佛言欲使出不答言爾佛言可去水自當出水即自出既出復不肯止復以白師師教問佛佛言欲使止不答言爾佛言可去水自當止水即自止爾時黑雲大雨七日佛所住林及迦葉家浩成一水迦葉恐佛爲水所漂乘船來視乃見世尊在尼連禪河水上經行迦葉復念是大沙門神則神矣水大暴長不爲漂沒乃方在上經行然不如我已得阿羅漢道於是世尊飛昇虛空告迦葉言汝非羅漢何爲虛妄自稱得道迦葉白言實爾世尊實爾世尊復白佛言願得於大沙門所出家受具足戒佛言報汝弟子未答言未佛言可先報之迦葉受教即還語弟子言汝等知不我欲於大沙門所淨修梵行汝等從我爲善不樂隨意五百弟子同聲言我等見佛降龍已生信心但待師耳願皆隨從於是師徒共往佛所白佛言我等師徒俱欲出家受具足戒佛言善來比丘受具足戒於我善說法律能盡一切苦淨修梵行迦葉及五百弟子鬚髮自墮袈裟著身鉢盂在手既受戒已以先被服事火之具皆棄尼連禪河中是爲迦葉及五百弟子受具足戒迦葉有二弟大名那提迦葉小名伽耶迦葉大弟有三百弟子小弟有二百弟子去兄一由旬居在下流見兄事火之具隨水來下恐兄爲惡人所害大水所漂二弟即將五百弟子逆水而上見兄師徒皆作沙門怪而問之何故如此答言此道最勝出要之法無有過者二弟及其五百弟子皆共議言我兄智慧第一而今樂之此道必勝皆當相與同兄出家即共詣佛頂禮佛足白佛言願與我等出家受具足戒佛言善來比丘乃至鉢盂在手亦如上說於是世尊作是念何處多有飲食卧具於中教誡此故梵志千比丘僧彼伽耶山多有飲食卧具念已將千比丘往到彼所以三事教誡一者神足教誡二者說法教誡三者教勅教誡何謂神足教誡如神通中說何謂說法教誡言比丘當思是不可思是當憶念是不憶念是當修是當斷是當休是行何謂教勅教誡言比丘一切熾然云何一切熾然眼熾然色熾然眼識眼觸眼觸因緣生受亦熾然以何熾然欲火熾然瞋欲癡欲熾然乃是意法亦如是聖弟子聞知是法生於猒離無有染著便

得解脱解脱智生所作已作梵行已立不復受有說是法時千比丘漏盡心得解脱爾時世尊作是念吾昔與瓶沙王要得道度之今應詣彼便與千比丘前後圍遶漸漸遊行向王舍城瓶沙王聞佛成道度優爲迦葉兄弟三人及千弟子今來此邑即勑國界四萬二千聚落一聚落出豪傑二人出共迎佛八萬四千人乘象馬車前後導從爾時春末月熱已極盛衆人各念願得微陰時釋提桓因知彼念即化作雲蓋涼風微起自化爲梵天著黄色衣執七寶杖七寶柄拂離地一肘於佛前導時摩竭人欲當佛前帝釋驅逐悉皆嫌之而說偈言

形如梵天王　執杖而躡虚　口宣柔軟語
是誰之給使

時釋提桓因以偈答言

解脱一切縛　最上調御士　應供已善逝
我爲彼給使

時瓶沙王作是念佛止宿處我當即以此處施佛立於精舍佛知其意暮宿迦蘭陀竹園于時大衆咸生疑念不知佛與優爲迦葉誰是弟子佛知衆念便向優爲迦葉而說偈言

優爲汝何見　而捨事火法　吾今親問汝
汝可如實答

優爲迦葉以偈答言

常貪於美味　心馳色聲中　我見有斯垢
故捨事火業

爾時大衆雖聞佛與迦葉各說一偈未悟義旨猶有疑慮佛知衆心復以偈問

五味甘人口　聲色悦人心　汝見此爲垢
於何而得無

優爲迦葉復以偈答

我見休息道　一切無有著　不異不可異
於此捨火祠

爾時大衆雖重聞偈猶懷猶豫佛知其心便告迦葉汝起扇佛即受教起扇又語迦葉現汝神變即復示現種種神化分身百億還合爲一石壁皆過入地如水履水如地坐卧空中如鳥飛翔舉身洞然煙若雲起手捫日月平立至梵自在無礙或身上出水身下火然或身上火然身下出水然後來下稽首佛足右遶三帀長跪合掌白佛言世尊是我師我是世尊弟子如是三白已語大衆言吾之所知下及神變皆大師恩於是大衆始知迦葉是佛弟子便於佛所喜敬無量諸佛常法人心未轉不爲說法佛知大衆既已喜敬爲說種種妙法示教利喜及說佛常所說法苦集盡道瓶沙王及八萬四千人即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三自歸及受五戒於是瓶沙王稽首請佛及僧明日中食佛默然受歡喜還宫勑辦種種美饍明旦於竹園敷座自出白食具已辦佛與大衆隨次而坐王手自斟酌歡喜無倦食已行水在一面立白佛言今以此竹園奉上世尊佛言可以施僧其福益多王復白佛願垂納受佛言但以施僧我在僧中王便受教以施四方僧然後取小牀於佛前坐爲說隨喜呪願偈如爲毗蘭若所說說已更爲說種種妙法遣還所住王從座起頂禮佛足右遶三帀而退爾時世尊在羅閱祇竹園精舍彼有一邑名

那羅陀有故梵志名曰沙然受學弟子二百五十門徒之中有二高足一名優波提舍二名拘律陀爾時頞鞞著衣持鉢入城乞食顏色和悅諸根寂定衣服齊整視地而行時優波提舍出遊遥見頞鞞威儀庠序歎未曾有待至便問何所法像衣服反常寧有師宗可得聞乎頞鞞對曰瞿曇沙門是我大師我等所尊從而受學優波提舍言汝等大師說何等法頞鞞言我年幼稚學日初淺豈能宣師廣大之義今當爲汝略說其要我師所說法從緣生亦從緣滅一切諸法空無有主優波提舍聞已心悟意解得法眼淨便還所住爲拘律陀說所聞法拘律陀聞亦離塵垢得法眼淨即問如來遊化今在何住答言今在迦蘭陀竹園拘律陀言如來是我等師便可共往禮敬問訊優波提舍言二百五十弟子師臨終時囑吾等成濟豈可不告而獨去乎二人即往弟子所語言我等欲從瞿曇沙門淨修梵行汝等各各隨意所樂時二百五十弟子皆悉樂從二人便將弟子俱詣竹園世尊遥見告諸比丘彼來二人一名優波提舍二名拘律陀此二人者當於我弟子中爲最上首智慧無量神足第一須臾來到佛爲漸次說法布施持戒生天之論訶欲不淨讚歎出離即於座上漏盡意解皆前白佛願得出家淨修梵行佛言善來比丘於我法中修行梵行得盡苦原即名出家受具足戒

爾時世尊遊羅閱祇鬱鞞羅迦葉兄弟及千弟子舍利弗目揵連及二百五十弟子皆出家學道羅閱祇諸豪貴族姓長者居士亦皆出家大衆圍遶集於彼國而爲說法

佛在王舍城爾時世尊未教諸比丘有和尚阿闍梨無和尚阿闍梨故威儀失節著上下衣皆不如法不知淨不淨事不繫念在前不善護諸根入聚落乞食受不淨食自手取食不從人受人授食時就彼手中抄撥而取手捻鉢緣不擎鉢受食時高聲亂語不信樂佛法者譏訶言此諸沙門甚於外道無有威儀乃至高聲亂語無沙門行破沙門法其所不經過處皆得善利復有一病比丘無瞻視者由此命過諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝等云何散亂其心行止坐卧皆不如法訶已告諸比丘若被著上下衣不如法乃至食時高聲亂語皆突吉羅從今以十利故聽諸比丘有和尚自然生心愛念弟子如兒弟子自然生心敬重和尚如父勤相教誡更相敬難則能增廣佛法使得久住請和尚法應偏袒右肩脫革屣胡跪兩手捧和尚足作是言我某甲今求尊爲和尚尊爲我作和尚我樂爲尊和尚依尊爲和尚故得受具足戒如是三求和尚應答可爾當教誡汝汝莫放逸弟子應承奉和尚若不白和尚入聚落突吉羅若欲共餘比丘行亦應白和尚若不白若不聽而去皆突吉羅若餘比丘呼共行亦如是若欲就餘比丘取衣鉢革屣之屬亦應白若不白若不聽而取皆突吉羅若欲與餘比丘衣鉢亦如是若餘比丘欲爲擔衣鉢及爲取亦應白若不白若不聽而輒作皆突吉羅若餘比丘倩

擔衣鉢及令取亦如是凡有所作乃至剃頭
若爲人剃皆應白唯除大小便及用楊枝若
和尚犯麤惡罪弟子應勤作方便令速除滅
若不作方便突吉羅若僧應與和尚作別住
若行摩那埵若行本日若行阿浮訶那弟子
應勤作方便求僧速與作別住乃至阿浮訶
那若不勤作突吉羅若和尚出罪之日弟子
應爲掃灑敷座辦舍羅籌集僧求羯磨比丘
若不爾突吉羅若僧與和尚作訶責羯磨驅
出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨弟子
應勤求僧令莫作若不求僧突吉羅若僧必
應作此諸羯磨弟子應求莫違法若不求突
吉羅若和尚病弟子應扶侍左右若和尚有
物應白取易隨病食隨病藥若和尚無物自
有應爲易若復自無應爲索又應朝暮爲病
和尚說法和尚病未瘥不得遊行若不爾突
吉羅若弟子犯麤惡罪乃至病未瘥和尚看
視亦應如是爾時諸比丘一語授戒言汝歸
依佛又有比丘二語授戒言汝歸依佛歸依
法又有比丘三語授戒言汝歸依佛歸依法

歸依僧以是白佛佛言不應一語二語三語
授戒又有比丘作善來比丘授戒諸長老比
丘訶責汝云何如佛作善來比丘授戒以是
白佛佛言不應作善來比丘授戒爾時諸比
丘作是念但佛與比丘受戒我等亦得若得
者應云何授以是白佛佛言今聽汝等與比
丘受戒應作白四羯磨授欲受戒者偏露右
肩脫革屣禮僧右膝著地作是白大德僧聽
我某甲從某甲和尚受具足戒今從僧乞受
具足戒願僧濟拔我慈愍故如是三白衆中
應一知法比丘若上座若上座等僧中白言
大德僧聽此某甲欲受具足戒某甲爲和尚
僧今與某甲授具足戒和尚某甲若僧時到
僧忍聽白如是大德僧聽此某甲欲受具足
戒某甲爲和尚僧今與某甲授具足戒和尚
某甲誰諸長老忍默然若不忍說第二第三
亦如是僧已忍某甲受具足戒和尚某甲竟
僧忍默然故是事如是持時諸比丘便四人
乃至九人與一人乃至衆多人受具足戒諸
長老比丘訶責以是白佛佛言聽十衆授具

足戒諸比丘便以非人白衣滅擯人被舉人
自言人不同見人狂人散亂心人病壞心人
比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼足爲十衆授
具足戒以是白佛佛言應如法比丘十人授
具足戒諸比丘授眠人醉人狂人散亂心人
病壞心人異見人具足戒以是白佛佛言不
應授眠人乃至異見人具足戒應如法十比
丘授如法人具足戒諸比丘以眠人醉人狂
人散亂心人病壞心人爲和尚以是白佛佛
言不應以此人爲和尚諸比丘復以二人乃
至十人爲和尚以是白佛佛言應以一人爲
和尚不應以二人乃至十人有說欲受具足
戒不能得集十如法比丘作是念若佛聽我
於布薩時自恣時僧自集時受具足戒者無
如是苦以是白佛佛言聽同布薩時自恣時
僧自集時受具足戒時六羣比丘與其和尚
阿闍梨不和合便與受戒人作難以是白佛
佛言受戒人若無難不應爲生難若爲生難
突吉羅復有諸比丘以小似片事强與受戒
人作難或言似瞎或言似跛見其短小便言

未滿二十或言父母似未聽出家以是白佛佛言不應以小似片事與受戒人作難若作難突吉羅諸比丘猶爲作難以是白佛佛言若合和尚阿闍梨意應與受戒復有諸比丘於界內作別衆授戒以是白佛佛言應出界外白二羯磨作小界授戒先應一比丘唱四方界相一比丘白大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽如某甲比丘所唱界相今僧結作戒壇共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結某甲比丘所唱界相作戒壇共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持諸比丘旣結戒場不捨而去以是白佛佛言應白二羯磨捨界而去一比丘白大德僧聽此結界處僧今捨是界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處僧今捨是界誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨是界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘將欲受戒人至受戒處語上座言爲作羯磨答言我不誦羯磨乃至下座亦如是不得爲受戒以是白佛佛言皆應誦羯磨若十歲已後不誦突吉羅諸比丘將二欲受戒人至受戒處欲爲受戒二人諍先不得爲受以是白佛佛言先到受戒處者應先與受戒若二人俱到年大者應先與受若同年和尚大者應先與受若和尚復同應一時羯磨先稱名者先受三人亦如是優波離問佛餘事亦得羯磨三人不佛言得又問得與四人作羯磨不佛言一切不得羯磨四人諸比丘將欲受戒人至受戒處欲爲受戒遇賊被剝殆死而還諸比丘作是念若世尊聽我等於僧坊內立受戒壇者不遭此難以是白佛佛言今聽於僧坊內白二羯磨結戒作受戒場應先白二羯磨捨僧坊界一知法比丘唱言大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處僧共住共布薩共得施先結此界今解誰諸長老忍默然若不忍說僧已解先所結界竟僧忍默然故是事如是持解僧坊界已然後結戒場應一比丘唱戒壇四方相更一比丘白二羯磨如上說結戒壇已更結僧坊界應一比丘唱四方界相又唱除內地更一比丘白大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘唱四方界相及除內地今僧結作大界共住共布薩共得施誰諸長老忍默然若不忍說僧已結某甲比丘唱四方界相及除內地作僧大界共住共布薩共得施竟僧忍默然故是事如是持

爾時有一外道摩納欲於正法出家受具足戒到舍利弗所白言與我出家受具足戒舍利弗不爲授如是遍至五百比丘所皆不與授便啼哭還歸佛以天眼觀見問舍利弗言此摩納何故啼哭而歸具以事答又問此人曾有一善言向諸比丘不答言有又問有何善言答言我先乞食此人讚我言此沙門釋子善好有德應與食佛言此恩應報汝可度之舍利弗受教即與授具足戒復有一外道摩納薄福乞食不能得作是念沙門釋子乞

食易得病瘦醫藥人所樂與我今寧可就彼出家受具足戒念已便到僧坊白諸比丘言與我出家受具足戒諸比丘即與授具足戒薄福故遇僧次請食斷諸比丘語言汝可著衣持鉢乞食答言大德我畏乞食故於佛法中出家而今云何教我乞食諸長老比丘訶責云何度不能乞食人以是白佛佛言不應度此人度者突吉羅若度人時應先問汝爲何等出家若言爲飲食故不應度若言爲求善法猒生老病死憂悲苦惱者此應度若授具足戒時應先爲說四依依糞掃衣依乞食依樹下坐依殘棄藥能盡壽依此四事不若言能應爲授若言不能不應爲授有大長者婆羅門猒患世間作是念沙門釋子等行正法廣修梵行於彼出家得盡苦際念已即到僧坊求出家受具足戒諸比丘言如來應供等正覺說四依法若能盡壽依此當與汝出家授具足戒婆羅門言云何爲四依諸比丘即爲說婆羅門言此四依世所薄賤我不能依此復言若大德先與我授具足戒然後說者我不獲已或能行之於是還歸諸比丘念言佛若聽我等授具足戒已然後說四依者不使此人於佛法退以是白佛佛言聽授具足戒已然後說四依爾時諸比丘授具足戒已在前還歸新受戒人於後見昔私通婬女婬女言汝不能生活故入道耶答言我猒生老病死憂悲苦惱欲盡苦原故於此中等行正法廣修梵行彼女復言若如汝語交會無期今可共我作最後行欲即共行之際暮乃還諸比丘問汝何故住後彼以實答諸比丘便驅出言汝出去汝滅去比丘法中若行此事非沙門非釋種子彼比丘聞悶絶躃地作是言若受戒時語我者正使失命豈當犯此諸比丘以是白佛佛言受具足戒竟便應爲說十二法四墮法四喻法四依法爾時佛未聽諸比丘有阿闍梨諸比丘和尚喪以無和尚阿闍梨故披著上下衣不如法乃至食時亂語皆如上說諸長老比丘以是白佛佛言從今以十利故聽諸比丘有阿闍梨阿闍梨自然生心視弟子如兒弟子自然生心視阿闍梨如父事事如和尚中說佛旣聽有阿闍梨不知有幾種阿闍梨以是白佛佛言有五種阿闍梨出家阿闍梨教授阿闍梨羯磨阿闍梨授經阿闍梨依止阿闍梨諸比丘不知云何是出家乃至依止阿闍梨以是白佛佛言始度受沙彌戒是名出家阿闍梨授具足戒時教威儀法是名教授阿闍梨授具足戒時爲作羯磨是名羯磨阿闍梨就授經乃至一日誦是名授經阿闍梨乃至依止住一宿是名依止阿闍梨佛旣聽有依止阿闍梨便依止比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼狂心亂心病壞心人被舉人滅擯人異處住人別住人行摩那埵人行本日人應出罪人自言人多人語人諸羯磨人以是白佛佛言不聽依止如上諸人唯聽依止如法比丘此中有成乞依止有不成乞依止有成與依止有不成與依止有成受依止有不成受依止不成乞依止者若比丘從比丘尼乞依止若從式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人乞依止是名不成乞依止若從如法比丘乞依止而不

作是語我某甲今求尊依止尊爲我作依止我依止尊住尊當教誡我我當受尊教誡是亦不成乞依止成乞依止者從如法比丘作如上乞是名成乞依止不成與依止者若比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人與比丘依止是名不成與依止若從如法比丘如法乞竟彼不語言汝莫放逸是亦不成與依止是名不成與依止成與依止者於如法比丘如法乞竟彼言汝莫放逸是名成與依止不成受依止者若比丘從比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼乃至諸羯磨人受依止皆不名受依止若於如法比丘不作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡亦不成受依止是名不成受依止成受依止者於如法比丘作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡是名成受依止爾時諸比丘便隔壁障受依止或不恭敬覆頭覆肩著革屣坐卧受依止諸長老比丘以是白佛佛言應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌面前作如上語我某甲今求尊依止乃至我當受尊教誡爾時六羣比丘不敬和尚阿闍梨不敬戒諸餘比丘亦有効者諸長老比丘以是白佛佛問六羣及諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡云何不敬師不敬戒訶已告諸比丘從今諸比丘若不敬和尚阿闍梨不敬戒突吉羅諸比丘猶有不敬者以是白佛佛言應作不共語法諸比丘便與作盡形壽不共語法亦不相見或驅出所住亦與癡比丘無罪比丘作不共語法復不語其罪作不共語法以是白佛佛言不應盡壽與不敬和尚阿闍梨者作不共語法癡人無罪人不應與作不共語法亦不應不語其罪作不共語法不共語有五種一者語言汝莫共我語二者汝有所作莫白我三者莫入我房四者莫捉我衣鉢及助我作衆事五者莫來見我諸比丘便以小事作不共語法以是白佛佛言不應以小事作不共語法若弟子成就五事師應與作不共語法於師無慚無愧不敬不愛不供養是爲五事無此五事不應爲作不共語法有諸比丘既與弟子作不共語法還復共語共住弟子倍更憍慢以是白佛佛言不應作不共語竟還復共語我不爲令彼失依止故作不共語爲調伏休息向泥洹故作不共語法若還共語突吉羅復有諸比丘爲弟子作不共語法餘比丘輒與共語弟子以此倍慢於師以是白佛佛言不應他與弟子作不共語法而共語佛既不聽他人與共語便以此事還俗或作外道以是白佛佛言若欲教彼悔過於師者聽得共語時有師與弟子作不共語弟子不肯悔過以是白佛佛言不應不悔過應作如是悔過偏袒右肩右膝著地以兩手捧師足極自卑下白言我小我癡後不敢復作爾時有師不受弟子悔過以是白佛佛言若還有慚愧敬愛供養不應不受悔過受悔過者罪則除滅復有諸師不知弟子犯戒不犯戒不知悔過不悔過見弟子犯戒不教訶以是白佛佛言師應知弟子犯戒不犯戒悔過不悔過見犯戒應教訶若不知不教訶突吉羅爾時常住比丘不禮來去比丘來去比丘亦不禮常住比

丘常住比丘亦不相禮有一比丘到一住處不禮諸比丘諸比丘問言從何處來答言某處來諸比丘言當知汝住處諸比丘皆如此憍慢我等不應共住以是白佛佛言應盡禮若不禮突吉羅復有諸比丘或隔障禮或遥禮或卧口言和南或直舉手或小低頭諸長老比丘種種訶責以是白佛佛言不應作如是禮應一心恭敬脱革屣偏袒右肩兩膝著地接足而禮有諸比丘一一禮諸比丘便失伴以是白佛佛言但禮師總禮餘人而去

爾時優波斯那比丘二歲將一歲弟子到佛所頭面禮足却坐一面弟子後次禮佛衣囊墮佛膝上佛問優波斯那此是誰弟子答言是我弟子佛問汝幾歲答言我二歲又問弟子幾歲答言一歲佛種種訶責汝所作非法云何自未離乳而使乳人訶已告諸比丘不應一歲乃至九歲授人具足戒十歲如法然後得授若未滿十歲及不如法授人具足突吉羅九歲猶應依止他

彌沙塞部五分律卷第十六

音釋

著 遲倨切與筯同　内 奴荅切入也　捻 奴結切指捻也　緣 以絹切邊側也　擎 渠京切舉也　擔 丁含切負荷也　倩 七政切假借使人也　瘥 楚懈切疾除也　瞎 許鎋切目盲也　跛 布火切足偏廢也　躃 房益切倒也

彌沙塞部五分律卷第十七　　益七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分初受戒法之三

佛在王舍城爾時有一裸形外道極大聰明摩竭國人謂之知者見者來至僧坊言沙門釋子誰敢共我論議者時諸比丘遊戲諸禪不共論議亦不共語舍利弗作是念彼作此語若無人共論議者必毀辱佛法我今寧可與共論議復念此尼揵爲摩竭國人之所宗敬若我以一句義問不能通者必失名聞不歸大法今當與之七日論議念已語言我當與汝七日論議時王舍城長者居士沙門婆羅門咸共議言沙門釋子舍利弗爲第二師期與尼揵第一師七日論議當共往聽至期一日至于六日論說餘事皆使結舌至第七日舍利弗說欲從思想生尼揵子說欲從對起時舍利弗而說偈言

世間諸欲本　皆從思想生　住世間欲本
而有染著心

尼揵即以偈難

欲若思想生　而有染著生　比丘惡覺觀
便已失梵行
舍利弗復以偈答
欲非思想生　從對而起者　汝師長衆色
云何不受欲

尼揵聞此偈已不能加報便生善心欲於佛法出家學道時跋難陀在彼衆中色貌姝長而舍利弗形容短小彼作是念此短小比丘才智若斯而況堂堂者乎便往跋難陀所白言與我出家受具足戒跋難陀即便度之舍利弗論議竟往到佛所頭面禮足却坐一面佛問言汝何故與尼揵七日論議具以事答佛讚言善哉善哉舍利弗汝多所憐愍多所利益彼尼揵比丘問跋難陀經律悉不能答便輕賤佛法謂諸比丘都無所知還復外道諸長老比丘聞訶責言云何比丘十歲而不知法不能爲弟子解疑使還復外道以是白佛佛問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛如上訶責已告諸比丘若自不知法與人出家授具足戒突吉羅若比丘成就十法得授人具戒成就戒成就威儀畏愼小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能使人教令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲又成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麤罪知非麤罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲又成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所行審諦繫念在前又成就五法三法如上聰明辯才又成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成就又成就五法自住戒教他住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌爲人作依止亦如是有一出家外道來到僧坊語諸比丘言大德與我出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先與作四月日別住白二羯磨試之若合諸比丘意然後與出家受具足戒羯磨法應教外道脫革屣偏袒右肩一一禮僧足胡跪合掌白言大德僧聽我某甲先外道今求此法律中出家從僧乞四月日別住願僧憐愍故與我作別住法若合諸比丘意然後與我出家受具足戒如是三乞應一知法比丘白言大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲先外道欲於此法律中出家受具足戒今從僧乞四月日別住法僧今與四月日別住法若合僧意當與出家受具足戒誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲外道四月日別住法竟僧忍默然故是事如是持不合僧意者若早入衆

落際暮乃歸若數往寡婦婬女年長童女家數與共語作求色欲種種方便若聞毀訾本所事外道而懷瞋忿聞讚歎三寶不喜不樂不樂比丘威儀不樂誦習佛經不樂受教誡是名不合僧意若無此名爲合應與出家受具足戒爾時諸比丘度負債人與授具足戒受具足戒已入王舍城乞食債主見語言汝負我債誰聽汝出家有言應奪取衣鉢捉以付官或有言已入無畏城應放使去何以故瓶沙王有令若國內有毀辱比丘比丘尼者當與重罪債主便譏訶言此諸沙門無有可度不可度者云何度負債人無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度負債人與授具足戒度及授具足戒時皆應先問汝負債不若言不負應度應授若言負不應度不應授若度若授皆突吉羅若不問亦如是度奴亦如是

爾時有一小兒父母教就師學書及諸技術彼師兼使餘作又數與杖便捨師歸父母即遣還師所便作是念師既苦我父母復不念惜我今於何許得脫此患唯當出家受具足戒念已即往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即便度之彼師既失問其父母父母言我即遣還何以不至於是父母及師四出追覓到僧坊問諸比丘諸比丘皆言不見唯師默然而住不得而歸此兒後入王舍城乞食師見譏訶言沙門釋子常說不應妄言如何度我作人而言不見諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言不應受他作人亦如上說從今若度人應房房禮僧自稱名字令僧盡識

爾時舍衛城十七羣童子不滿二十畢陵伽婆蹉與受具足戒不堪忍飢喚呼求食如戒經中說與受具足戒時應問年滿二十不

爾時諸比丘度阿練若賊與受具足戒後入王舍城乞食諸居士見言此人先殺我如是如是親里劫我財物有言應捉付官乃至告諸比丘不應度亦如上說復有諸賊獸作惡業求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽將至人不識處與出家受具足戒

爾時有一人爲邑里所患白王願王勑之勿復作惡王言汝等將來我爲汝殺彼人聞之即便叛走遍求不得復以白王王即舉令若有得者聽即殺之彼人復聞作是念我今於何得全性命唯有沙門釋子道中乃可濟耳便到僧坊求出家諸比丘即度之後入王舍城乞食諸人見便欲捉殺或有人言既已出家便是已死不須復殺或復有言此人已入無畏城乃至告諸比丘不應度亦如上說

爾時跋難陀有二沙彌一名騫荼二名磨竭陀更互行婬諸長老比丘聞以是白佛佛問跋難陀汝實畜二沙彌不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應畜二沙彌畜者突吉羅

爾時有一家爲非人所害唯有父子二人父作是念我家喪破恐殃未已且復飢窮當於何處得免斯患復作是念沙門釋子多諸供

養疾病醫藥我今便可將兒出家受具足戒念已往到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘便與出家受具足戒入城乞食一手抱兒一手擎鉢諸白衣見譏訶言此沙門釋子不修梵行或有言當是未出家時有此兒耳但諸比丘何不待大然後度之乃使此人抱兒乞食誰不謂此破於梵行諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度小兒

爾時摩竭國人得七種重病癩身惡瘡癰白癩半身枯鬼著赤斑脂出治此諸病唯有耆域餘無能者而瓶沙王有令勑耆域言汝當治我宮內及比丘比丘尼病不得治餘人由是諸病人皆求出家受具足戒諸比丘比丘尼與出家受具足戒為索藥草和合煮擣多事多務妨廢行道諸白衣見譏訶言此諸沙門如醫如醫弟子常合湯藥度重病人無復可度不可度者無沙門行破沙門法復有一長者頻得七種重病往語耆域為我治之答言汝豈不聞王有令乎長者復言審為我治當雇汝百千金錢答之如初長者復加二百三百四百五百千金錢乃至合家財物及於妻子悉為奴婢答亦如初彼長者復作是念如此不果唯當出家受具足戒便往僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘即與出家受具足戒耆域為治七日都瘥不復得治王宮人宮人病已有死者彼長者既瘥即便還俗耆域見問言汝已出家何以罷道答言我本無出家信以汝不肯為我治病故權出家病既已瘥是故還俗於是耆域往到佛所具以白佛王若知此罪我不少願佛敕諸比丘不應度重病人佛為耆域說種種妙法遣還所住佛問諸比丘汝等實度重病人不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度重病人亦如上說

爾時諸比丘度屬官人後入王舍城乞食諸居士見譏訶言云何沙門釋子度屬官人此輩無可度不可度無沙門行破沙門法又阿闍世王有一健將力當千人時人號曰千大力士猒惡世苦作是念諸沙門釋子等行正法我當往彼出家以盡苦原即到僧坊求度諸比丘即便度之王後欲出軍不見此人即問所屬所屬白王不知所在王便有令若軍集不至當以軍法罪之至軍集日復問彼人來未答言未來王言步軍無此人猶如象軍無第一象軍甲既解方聞沙門釋子度令出家王便瞋言如是不久沙門當度我兵盡王即立嚴制若復有度官人者當折其和尚肋骨截其阿闍梨舌與餘僧重生革沙鞭八下驅出國界諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應度屬官人亦如上說

爾時諸比丘長住王舍城諸居士譏訶言外道尚知隨時移止沙門釋子樂著一處四時不動與世人何異諸比丘以是白佛佛告阿難汝可宣語諸比丘如來今當遊行南方若欲從者任意同去阿難受教遍宣此旨諸比丘中有一歲至九歲聰明慚愧欲學戒者作是念若我和尚阿闍梨去者當從不去則止何以故若我此請依止彼當復請則多事多

務妨廢行道佛既發行從者甚少佛與少比丘遊行南方漸漸還王舍城以是事集比丘僧問阿難言從我南行比丘何以太少阿難具以事答佛種種讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘成就五法得離依止戒成就定成就慧成就解脱成就解脱知見成就皆如得授人戒中說

爾時世尊在釋迦國諸比丘度父母所不聽人諸居士譏訶如上於後世尊晨朝著衣持鉢到淨飯王宮時羅睺羅母將羅睺羅在高樓上遥見佛來語言汝見彼沙門不答言見又語言彼是汝父可往索父餘財佛既入宫於中庭露地坐羅睺羅馳下趣佛頭面禮足立佛影中白言是影甚樂願佛與我父餘財佛語言汝審欲得不答言欲得佛便將還所住告舍利弗汝可度之舍利弗白佛世尊先制不得畜二沙彌我已有周那不復得度佛言今聽如汝等能教誡者畜二沙彌應作如是度先授優婆塞三歸法教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說復教言我某甲歸依佛已歸依法已歸依比丘僧已亦三說我是佛婆伽婆優婆塞復應教言我某甲盡壽不殺生盡壽不盜盡壽不邪婬盡壽不妄語盡壽不飲酒復應教言我某甲歸依佛歸依法歸依比丘僧如是三說我今於釋迦牟尼如來應供等正覺所出家作沙彌和尚某甲即應語言盡壽不殺生是沙彌戒盡壽不盜是沙彌戒盡壽不婬是沙彌戒盡壽不妄語是沙彌戒盡壽不飲酒是沙彌戒盡壽不歌舞作倡伎樂不往觀聽是沙彌戒盡壽不著華香塗身是沙彌戒盡壽不坐卧高大牀上是沙彌戒盡壽不受畜金銀及錢是沙彌戒盡壽不過時食是沙彌戒是為沙彌十戒時淨飯王聞佛已度羅睺羅便大懊惱出詣佛所白佛言佛昔出家尚有難陀不能令我如今懊惱難陀已復出家餘情所寄唯在此子今復出家家國大計永為斷絶未能忘情何能自忍王又推已而白佛言子孫之愛徹過骨髓如何諸比丘誘竊人子而度為道願佛從今勑諸比丘父母不聽不得為道佛為王說種種妙法示教利喜已辭退還宮即以是事集比丘僧問諸比丘父母不聽汝等實度與受具足戒不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今父母不聽不得度亦如上說

爾時王舍城有大富長者信樂佛法常飯食比丘比丘尼優婆塞優婆夷後為非人所害唯二小兒在遂大貧窮恒拾殘食二兒先數見諸比丘故遥見比丘便走往趣為捉衣鉢坐比丘膝上諸比丘恐汙衣鉢輒避遠去諸居士見譏訶言此家先富一切沙門無日不往今餓孫窮便捨遠避不知恩養唯食是親無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問阿難彼二小兒為已幾歲能於食上驅烏未答言已能大者八歲小者七歲佛告諸比丘今聽度小兒乃至能驅烏者諸比丘既度二小兒已恒教驅食上烏而不與正食諸居士見此諸沙門常讚歎施平等食而今度二小兒但令驅烏不

與正食諸長老比丘聞以是白佛佛言如上座所得食分亦應以此與沙彌驅烏小兒亦應等與

爾時有一摩納害母思惟罪重常有悔懼不知云何得滅此罪念言沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家罪應微輕便到僧坊白諸比丘與我出家受具足戒諸比丘問摩納汝外道不敬信佛法今何故欲於中出家便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言害父母人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時有阿練若賊殺一住阿練若處比丘從是已後心常惱熱猶如熱灰自炮其身晝夜苦痛無有暫寧作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我若於彼出家可得離此熱惱念已即到僧坊求出家諸比丘語言汝是阿練若賊恒欲殺人奪人財物無憐愍心今何故於佛法律中出家便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言彼比丘是阿練若賊此人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時調達惡心出佛身血諸比丘不知云何待遇以是白佛佛言惡心出佛身血於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯[三七]調達破僧不應與出家亦如是

爾時佛遊拘薩羅國與大比丘僧千二百五[十二]十人俱漸漸遊行到黑闇河邊止娑羅林下有一比丘從坐起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊此娑羅林是破衆多比丘尼梵行處佛問汝云何知答言我時在此又問汝破比丘尼梵行耶答言如是佛告諸比丘婬比丘尼人於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時有一阿修羅子猒生老病死作是念沙門釋子等行正法淨修梵行我當於彼出家盡諸苦源念已化作人形往僧坊求出家諸比丘即與授具足戒食一人分食乃至七人分食猶故不飽復食僧殘食亦復不足時王舍城有二居士同日各請五百僧諸比丘同往一家唯化比丘獨至一處須臾食五百人分盡諸居士譏訶言云何諸比丘度非人彼比丘覺人知已忽便還本諸長老比丘聞以是白佛佛言於我法中非人不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯授具足戒時應問汝是非人不

爾時善自在龍王[三七]猒生老病死念[十三]欲出家化作一摩納乃至諸比丘度與授具足戒亦如上龍法二時不能變形行欲時睡眠時於後眠熟身滿一屋喘息聲如雷震妨諸比丘坐禪皆出往視彼聞人聲便覺還作比丘形結跏趺坐喚令開戶彼則開戶諸比丘問汝是誰答言我是沙門釋子又語汝莫妄語彼化比丘便以實答諸比丘不知云何以是白佛佛言畜生於我法中不復生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯從今授戒不相識者應七日試看

爾時諸比丘度黃門與受具足戒便呼諸沙彌及守園人共作不淨行出外見人亦如是諸白衣見譏訶言沙門釋子度諸黃門必當共作不淨事此輩無可度不可度乃至若已

受具足戒應滅擯亦如上說授具足戒時應先問汝是丈夫不二根亦如是

爾時有一家為非人所害唯家主一人在作是念我今窮餓當作何方救全性命彼沙門釋子多得衣食疾病醫藥我今當自剃頭著袈裟住家中恒往僧中案次食念已即自剃頭作比丘往比丘住處覓食諸比丘禮皆受亦禮諸比丘諸比丘問汝何故禮他復受他禮汝為幾歲何時受戒和尚阿闍梨為是誰答言我自剃頭著法服無有和尚受戒年月諸比丘不知云何以是白佛佛言若自剃頭自稱比丘於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時跋難陀弟子尼揵比丘昔罷道者後復來求出家諸比丘不知云何以是白佛佛言捨內法外道人於我法中不生不應與出家受具足戒若已受具足戒應滅擯

爾時孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行婬法彼後自說所犯諸比丘不知云何以是白佛佛言若自說犯邊罪於我法中不生不應與受具足戒若已受具足戒應滅擯授戒時應問汝先出家淨修梵行不

爾時諸比丘不受依止住無人教誡愚闇無知不能學戒諸長老比丘以是白佛佛言應受依止若一宿不受依止乃至不聽飲僧坊內水若飲突吉羅佛既不聽不受依止便不敢復住僧坊內時有一比丘避住止處往到佛所頭面禮足却坐一面佛問汝從何方來答言從某方來又問彼住處第一上座第二第三上座為誰答言不識又問彼左右住處上座復是誰答亦不識又問汝何故不識答言我避住處不入彼眾是故不識又問汝何故避住處答言佛不聽不受依止若不受依止乃至不聽飲僧坊內水是故避之佛種種訶責彼比丘汝所作非法不應為受依止故避住處訶已告諸比丘若為受依止避住處突吉羅

復有諸比丘在道行見僧坊便入受依止值諸比丘坐禪或遇相瞋不得受以此失伴或受依止已即去諸比丘問汝何故受依止已即去答言世尊不聽為受依止避住處我今見僧住止處不敢不過受依止復應及伴是以便去彼失伴者道中遇賊諸長老比丘以是白佛佛言今聽一宿不受依止雖得一宿猶有諸難復以白佛佛言今聽不受依止乃至六宿復有諸比丘過六宿不受依止以是白佛佛言不聽過六宿過者突吉羅

時諸比丘趣與人作依止亦趣依止人以是白佛佛言皆不應爾應依止長老如法比丘善能教誡者若受依止人欲移餘處應先問和尚阿闍梨知彼有可依止人然後可往有諸弟子臨行時辭和尚阿闍梨佛言不聽臨行時辭要先二三日白師師應籌量所往處有可依止人乃至聽去到彼住處應先禮塔次禮上座索房舍然後求依止作依止比丘應問汝和尚阿闍梨是誰先住何處誦何經答若如法應與作依止若不如法應語言汝不識我我不識汝汝可往識汝處求依止若疑應語小住受依止人應小住乃至六宿觀之合意者應與依止若不合意應語如上復

有病比丘求依止彼比丘作是念佛教比丘應如是如是視弟子今此人病我不能看便不與依止病比丘不知云何以是白佛佛言今聽病時不受依止病瘥然後受復有看病比丘求依止彼比丘語言佛教比丘應如是如是視和尚阿闍梨汝今看病不得與汝依止看病比丘不得依止慚愧便捨病去求依止病人無有看者或更增劇或有命過以是白佛佛言今聽看病比丘不受依止須病人瘥然後受復有諸比丘於稱意行道得道果處求依止諸比丘不與便失道果以是白佛佛言若是稱意行道得道果處無人與作依止者聽於彼衆中上座若上座等心生依止敬如師法而住時諸比丘阿闍梨或喪或罷道或遠行或作外道或出界外不知失依止不以是白佛佛言失依止有八種若依止師遠行若罷道若死若作外道若見先和尚若依止師語汝更就某甲受依止若依止師出界經宿若滿五歲聰明辯才至明相出時是爲八皆失依止

爾時諸比丘與沙彌等分安居施物沙彌便不敬僧以是白佛佛言應以一比丘分與三沙彌沙彌猶不恭敬復以白佛佛言應罰之諸比丘不問沙彌師便罰師不悅以是白佛佛言應語其師其師作非法助沙彌以是白佛佛言師不應非法助沙彌復有一沙彌僧罰斷其食彼主人後請僧食諸比丘往次第坐主人不下食諸比丘言日時已至何故不下食答言須僧集諸比丘言僧已集主人言我所供養沙彌未至諸比丘言彼不得來問何故答僧罰不與食安人言餘罰不少何忍斷其食以是白佛佛言不應斷食應罰掃地除糞輦石治經行處作階道作如是等種種罰之

時有一比丘男根滅女根生諸比丘不知云何以是白佛佛言應即以此受戒即以此請師即以此年歲往比丘尼住處依比丘尼法住若先犯共比丘尼戒應於比丘尼中悔若先犯不共戒不復悔比丘尼根變亦如是有一式叉摩那根變不知云何以是白佛佛言應即以出家若年滿二十於比丘衆中十人與受具足戒若年未滿二十即是沙彌沙彌尼亦如是有一沙彌根變不知云何以是白佛佛言應即以此出家若年應與二歲戒即於比丘尼衆受二歲戒若年未應與二歲戒即是沙彌尼

爾時有一比丘爲欲火所燒不能堪忍自截其形諸比丘以是白佛佛訶責言汝愚癡人不應截而截應截便不截告諸比丘若截頭及半突吉羅若都截偷羅遮若去一卵偷羅遮若去兩卵應滅擯若爲惡獸嚙若怨家所害及自爛壞不復能男皆應滅擯

時諸比丘度被截手脚人爲受具足戒諸居士見譏訶言沙門釋子無可度不可度無沙門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛言不應度此等人若度得名受具足戒師僧突吉羅從今截手截脚截手脚截耳截鼻截耳鼻截指截男根頭挑眼出得鞭壞好相遭官罪孿躄失聲內外瘻身內曲身外曲身內外曲睞眼一臂偏長一臂偏短左手作啞聾

盲乾痟病癲狂極老無威儀極醜毀辱衆僧
者如是比皆不得度若已度得名受具足戒
如上說諸比丘度吃人佛言不應度吃人與
受具足戒
復有諸比丘不先與受沙彌戒便與受具足
戒復有諸比丘不請和尚便與受具足戒復
有諸比丘不乞受具足戒便與受具足戒復
有諸比丘與裸形人受具足戒復有諸比丘
與不具衣鉢人受具足戒以是白佛佛言皆
不應爾
時有一比丘借他衣鉢受具足戒受具足戒
已諸比丘語汝著衣持鉢共行乞食答言我
無衣鉢諸比丘言佛不制無衣鉢不得受具
足戒耶答言佛制我借他衣鉢受諸比丘不
知云何以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
十九 比丘聽將欲受戒者著戒壇外眼見耳不聞
語處請十衆在戒壇上和尚應語羯磨師長
老今作羯磨復應語教師長老今受羯磨羯
磨師應如是白僧大德僧聽某甲求某甲受
具足戒某甲作教師若僧時到僧忍聽白如
是教師應從座起至和尚前問言已度此人
未若言未度應語言先度之若言已度應問
已為作和尚未若言未作應語先為作和尚
若言已為作和尚應問弟子衣鉢具未若言
未具應語先為具衣鉢若言已具應問自有
從人借若言從人借應語可令主捨之若言
自有便應往慰勞欲受戒人言汝莫怖懼須
臾持汝著高勝處若先不相識不應雲霧闇
時授其具戒教師因教著衣時應審如法視
無重病不復應問汝三衣何者是僧伽梨何
者是優多羅僧何者是安陀會彼若不知應
語此是僧伽梨此是優多羅僧此是安陀會
應與受三衣鉢復應語言汝某甲聽今是實
語時我今問汝若實言實不實言不實人有
如是等病癩白癩癰疽乾痟顛狂痔漏熱腫
脂出汝有不若言無復應問汝不負人債不
非官人不非奴不是丈夫不是人不年滿二
十不衣鉢具不受和尚未汝字何等和尚字
何等汝曾出家不若言曾出家應問汝本出
家持戒完具不父母聽不欲受具戒不衆中
當更如是問汝汝亦應如實答若二問答皆
如法教師應還壇上立語羯磨師言我已教
授某甲如法竟羯磨師復應白僧大德僧聽
某甲求某甲受具足戒某甲如法教授竟應
使將來若僧時到僧忍聽白如是教師應將
二十 來次第禮僧足禮僧足已在羯磨師前向羯
磨師右膝著地合掌教乞受具足戒教言我
某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具
足戒願僧拔濟我憐愍故如是三乞教師教
竟還就本坐羯磨師應白僧大德僧聽此某
甲求某甲受具足戒從僧乞受具足戒我今
當問其難事及為作受具足戒羯磨若僧時
到僧忍聽白如是
次應語受戒人言今是實語時我今問汝實
言實不實言不實人有如是等病癩白癩乃
至欲受具足戒不亦如上問皆答如法已羯
磨言大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某
甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚
父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲
受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如

是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒某甲自說清淨無諸難事三衣鉢具已受和尚父母聽許已從僧乞受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍默然若不忍說第二第三亦如是說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍默然故是事如是持應語受戒人言汝某甲聽世尊應供等正覺語是四墮法若比丘犯一一法非沙門非釋種子汝終不得乃至以欲染心視女人若比丘行婬法乃至畜生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至草葉不與而取若比丘盜五錢若五錢物非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至殺蟻子若比丘若人若人類自手殺若教人殺若求刀與若教死若讚死咄丈夫用惡活爲死勝生非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

汝終不得乃至戲笑妄語若比丘實無過人法自稱得過人法諸禪解脫三昧正受及諸道果非沙門非釋種子汝盡形壽不應犯若能當言能

諸佛世尊爲示現事善說譬喻猶如人死終不能以此身更生如針鼻缺永不復得爲針用如多羅樹心斷更不生不增不廣如石破不可復合若比丘犯一一墮法還得比丘法無有是處

復語言汝某甲聽世尊應供等正覺說四依法比丘盡形壽依糞掃衣住出家受具足戒汝若能當言能若後得劫貝衣欽婆羅衣拘舍耶衣他家衣皆是長得

比丘盡形壽依乞食住出家受具足戒汝若能當言能若後得僧前食後食請食皆是長得比丘盡形壽依樹下住出家受具足戒汝若能當言能若後得六小屋重屋皆是長得比丘盡形壽依殘棄藥住出家受具足戒汝若能當言能若後得酥油蜜石蜜皆是長得後應語言汝某甲聽汝已白四羯磨得如法受具足戒竟諸天龍鬼神皆作是願我何時當得人身於正法律中出家受具足戒汝今已得如人受王位汝受比丘法亦如是當忍易共語恭敬受教誡餘戒和尚阿闍梨當廣爲汝說汝當早得具足學戒學三戒滅三火離三界無復諸垢成阿羅漢

爾時受具足戒人不知年歲不知受戒時以是白佛佛言應教令知語言汝今受戒時某年某月某日某時汝應盡壽憶是事

復有諸犯麤罪別住比丘猒別住便捨戒罷道又行摩那埵本日阿浮訶那被訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨如是諸比丘皆猒罷道後復欲於正法律出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言應先問汝能還行先事能隨順僧求僧除滅先事不若言不能不應與出家受具足戒若言能應與出家受具足戒若受具足戒已若先別住使還別住乃至先作下意羯磨還與作下意羯磨

復有諸比丘和尚阿闍梨罷道後來就弟子求出家受具足戒諸比丘不知云何以是白佛佛言聽與出家受具足戒先弟子應與衣

鉢助使得成出家受具足戒彼人即求先弟子作師諸比丘不知去何以是白佛佛言聽先弟子與作師復不知誰應恭敬諸比丘以是白佛佛言後更受戒者應如法敬師

爾時優波離白佛諸比丘先已作一語受戒二語三語受戒及善來比丘受戒眠時受戒醉時狂心散亂心病壞心受戒和尚眠時乃至病壞心二人乃至十人皆作和尚受戒是等得名受具足戒不佛言若未制前得名受具足戒制後不名受具足戒爾時舍利弗摩訶目揵連大迦葉摩訶拘絺羅摩訶迦旃延阿那律富樓那彌多羅尼子羅睺羅阿難難陀此等諸大阿羅漢到世尊所頭面禮足却坐一面同聲如優波離問佛佛答亦如上

爾時諸比丘無上下座不相恭敬諸居士見譏訶言此輩沙門不知上中下座無有長幼無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已問諸比丘誰應受第一座第一施第一恭敬禮拜諸比丘或言刹利婆羅門長者居士出家者應受或言誦毗尼法師阿練若行十二頭陀乃至得阿羅漢者應受佛言不應

爾時諸比丘白佛若不爾誰應受佛言過去世時海邊有尼拘律樹覆五百乘車時有三獸住彼樹下一者雉二者獼猴三者象雖爲親友而不相推敬後作是議我等既爲親友如何不相推敬應計年長者爲尊少者爲卑議已問象汝憶何久遠事象言我憶此樹至我腹時復問獼猴獼猴言憶我平立齧此樹頭時復問雉雉言我憶昔於其處食此樹子來此吐核遂生此樹於是推雉爲上獼猴處中象爲下焉若欲行時獼猴負雉象負獼猴雉教二獸行十善業皆共受行世人聞之皆受其化遂名行善爲雉梵行行其法者命終生天諸比丘畜生猶尚知有尊卑況我正法而不相敬汝等從今先受具足戒者應受第一座第一施第一恭敬禮拜如是奉行

彌沙塞部五分律卷第十七

音釋

姝昌朱切美好也　訾將几切口毀也　騫去乾切　肋盧則切脇幹也　炮薄交切炙也　攣呂員切拘也　躄必益切跛也　癭於郢切頸瘤也　睞落代切傍視也　吃居乙切言蹇也　疽七余切癰也　痔池爾切後病也　核下革切果中實也

彌沙塞部五分律卷第十八　益八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第二布薩法

佛在王舍城爾時外道沙門婆羅門月八日
十四日十五日共集一處和合布薩說法多
有衆人來往供養缾沙王見之作是念若正
法弟子亦如是者不亦善乎我當率諸官屬
往彼聽法恭敬供養令一切人長夜獲安爾
時世尊亦作是念我爲諸比丘結戒而諸比
丘有不閑者不能誦學不能憶持我今當聽
諸比丘布薩說戒缾沙王念已到佛所頭面
禮足却坐一面以所念白佛佛爲王說種種
妙法示教利喜已即便還宮佛以是事集比
丘僧以缾沙王所白及已所念告諸比丘今
以十利故聽諸比丘布薩說戒佛既聽布薩
說戒諸比丘便日日布薩以是白佛佛言不
應爾諸比丘復二日三日至五日一布薩以
是白佛佛言亦不應爾聽月八日十四日說
法十五日布薩諸比丘不知應說何法以是
白佛佛言應讚歎三寶念處正勤神足根力
覺道爲諸施主讚歎諸天諸比丘便合聲讚
歎三寶以是白佛佛言不應爾聽請一人諸
比丘請破戒破見比丘因此得勢以是白佛
佛言不應爾應請學戒者諸比丘復請眯眼
諸病比丘毀辱衆僧者以是白佛佛言不應
爾應請諸根具足成就記論持阿含者時衆
中多有此人諸比丘不知請誰以是白佛佛
言應次第請所請比丘說法疲極以是白佛
佛言應更請代請比丘作歌詠聲說法以是
白佛佛言不應爾說法時衆會不得盡聞以
是白佛佛言應敷高座在上說法猶不盡聞
以是白佛佛言應立聽久立脚腫以是白佛
佛言應行聽
時諸比丘露地布薩爲蚊䖸風雨塵土所困
以是白佛佛言聽作布薩堂彼布薩堂無地
敷汙諸比丘脚數洗生病以是白佛佛言應
以泥塗地淨治令好亦聽敷十種衣及婆婆
等柔軟草佛既聽敷衣便以錦布地諸居士
見譏訶言此諸沙門如王大臣以是白佛佛
言不應錦上經行時諸比丘以華散高座上
比丘諸居士譏訶言如王大臣以是白佛佛
言不應爾復有諸白衣爲供養法故欲以華
散高座上比丘諸比丘不聽便瞋訶言諸比
丘不應受供養以是白佛佛言白衣欲散華
隨意若落比丘頭及衣上應拂去落高座上
無苦時諸白衣聞法歡喜欲布施諸比丘恐
墮家作數不敢受以是白佛佛言爲法供養
聽受時諸比丘說法少時便止諸天鬼神謂
竟便去須臾復說彼復來還如是非一便瞋
恨言此諸比丘不齊限說法如小兒戲諸比
丘以是白佛佛言應作齊限說法竟應呪願
爾時劫賓那住乙師羅山作是念我今當往
僧集會處布薩不復作是念我常清淨何須
復往爾時世尊知其所念於王舍城沒涌出
其前就座而坐語言汝莫作是念我常清淨
何須復往布薩若汝等不往不敬重布薩誰
當敬重者世尊如是教已便與俱沒彼處出
王舍城以是事集比丘僧說劫賓那念及已
敎勑告諸比丘今聽諸比丘和合布薩若不
往突吉羅應一知法比丘若上座若上座等

說言大德僧聽今十五日布薩說戒僧一心作布薩說戒若僧時到僧忍聽白如是諸大德今布薩說波羅提木叉一切共聽善思念之若有罪應發露無罪者默然默然故當知我及諸大德清淨如聖默然我及諸大德亦如是若比丘如是衆中乃至三唱憶有罪不發露得故妄語罪故妄語罪佛說遮道法發露者得安樂

是中波羅提木叉者以此戒防護諸根增長善法於諸善法最爲初門故名爲波羅提木叉復次數此戒法分別名句總名爲波羅提木叉諸比丘不知應幾種布薩以是白佛佛言有言種布薩一心念口言二向他說淨三廣略說戒四自恣布薩五和合布薩諸比丘不知應幾種說戒以是白佛佛言有五種說戒一說戒序已言餘僧所常聞二說戒序及四墮法已言餘僧所常聞三說戒序至十三言餘僧所常聞四說戒序至二不定法言餘僧所常聞五廣說戒諸比丘不知有幾種持律以是白佛佛言有五種持律如前說持律比丘有五種功德亦如前說持律比丘有七種宜一多聞諸法二能籌量是法非法三善籌量毗尼四善攝師教五若到他處所說無畏六自住毗尼七知共不共或復有七宜一自住戒威儀成就畏慎小罪二多聞能持佛所說法三誦二部戒四知犯五知不犯六知悔過七知不悔過復有七宜三如上四不隨愛五不隨恚六不隨癡七不隨畏

時諸比丘在界內作別衆不如法布薩復有和合不如法布薩復有如法別衆布薩復有如法和合布薩以是白佛佛言前三布薩有過羯磨不成犯突吉羅後一布薩無過羯磨成就無犯

爾時瓶沙王作五歲一閏外道沙門婆羅門皆悉依承而諸比丘獨不肯用諸臣及民皆譏訶言沙門釋子在王境內不用王閏諸比丘以是白佛佛言應隨王法諸比丘不知云何隨王法以是白佛佛言聽少一夜布薩諸比丘便常少一夜布薩以是白佛佛言不應常少一夜布薩聽三足一少如是五歲爲長一月以順王閏

時諸比丘說戒日至諸處布薩或遇野火或遇水長或遭八月賊有梵行難衣鉢難命難以是白佛佛言不應說戒日爲說戒至他處去者突吉羅聽所住處若有平地若有柔軟草若有大樹若有盤石應白二羯磨結作布薩處一比丘白大德僧聽今結此作布薩處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今結此作布薩處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作布薩處竟僧忍默然故是事如是持諸比丘於露地布薩爲風雨蚊䖟所困以是白佛佛言聽當中央房來往易處如上白二羯磨結作布薩堂諸比丘復欲羯磨衆多房作布薩處以是白佛佛言聽作諸比丘便復諍先以是白佛佛言不聽羯磨衆多房作布薩處有諸居士來入僧坊語諸比丘若於我所作房中布薩者我當供前食後食怛鉢那與塗足塗身然燈油諸比丘作是念若世尊還聽羯磨衆多房作布薩處者不使我等失此供養以是白佛佛言還聽羯磨衆多房作布

薩處次第於中布薩房小不相容受以是白佛佛言聽在前後簷下庭中坐諸比丘聞聲不了語恐不成布薩以是白佛佛言若爲布薩在中得名布薩

諸比丘布薩時不肯時集廢坐禪行道以是白佛佛言應唱時至若打揵椎若打鼓若吹螺諸比丘便作金銀鼓以是白佛佛言應用銅鐵瓦木以皮冠頭不知誰應打以是白佛佛言應使沙彌守園人打被使多打以是白佛佛言應三通打打竟懸著中庭外人來數打諸比丘謂行僧事皆出廢行道或雨濕不作聲以是白佛佛言應舉屋下屏處有客沙彌次打不知處失時節以是白佛佛言舊住人應打聽畜僧鼓私鼓四方僧鼓備豫一鼓諸比丘又作金銀螺以是白佛佛言應吹海螺若用角作沙彌守園人吹乃至備豫一螺亦如上說諸比丘不知以何木作揵椎以是白佛佛言除漆樹毒樹餘木鳴者聽作若無沙彌比丘亦得打餘如上諸比丘不知誰應三唱時至以是白佛佛言聽使沙彌守園人

僧住處多不得遍聞以是白佛佛言應上高處唱諸比丘不知爲集未集以是白佛佛言比坐比丘應更相告知後有客比丘來不知以是白佛佛言應數之諸比丘數復忘以是白佛佛言應行籌收取數之一人行自收雜亂以是白佛佛言應別使一人收諸比丘便作金銀籌以是白佛佛言應用銅鐵牙角骨竹木作除漆毒樹諸比丘有短作有長作以是白佛佛言短應長並五指長應長拳手一肘諸比丘作或麤或細以是白佛佛言麤不過小指細不減楮應漆以筒盛懸著布薩堂上諸比丘不知誰應行籌以是白佛佛言應使下座比丘行下座比丘不知行以是白佛佛言應取知者有比丘便擲籌與僧以是白佛佛言應手授收已不數數已不唱以是白佛佛言收已應數數已應唱唱云比丘若干沙彌若干出家合若干人時有白衣聽布薩後諸比丘犯罪白衣舉之以是白佛佛言不應令白衣聽沙彌亦如是諸比丘雖遣沙彌在不見處而猶得聞以是白佛佛言應著不見不聞處復有諸沙彌知當布薩預入牀下猶得聞戒以是白佛佛言應看牀下以火遍照火照熏屋或燒地數以是白佛佛言應作燈籠燈趺僧及私畜皆得諸比丘便以金銀作以是白佛佛言應用銅鐵瓦木

有諸白衣新作屋竟請諸比丘先於中布薩說法爲入舍供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受復有白衣家爲非人所惱請諸比丘家中布薩說法一爲安樂供養諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有居士行甘蔗諸比丘不敢受以是白佛佛言聽受有諸居士問諸比丘今日幾諸比丘不知便譏訶言沙門釋子日尚不知何況深理以是白佛佛言若欲往白衣家應先問師日數師若不知應問餘人時諸居士布薩日持時食時飲七日藥終身藥至僧坊供養欲聽法受八分戒諸比丘都不看視便瞋恚持歸以是白佛佛言上座應令下座掃地取水使淨人辦器盛其所貫物諸比丘食都不與客便譏訶言沙門釋子常讚歎布施唯受人施而不施

人以是白佛佛言應與客食既與著其手中不與器物復識訶言諸比丘作小兒遇我以是白佛佛言應與器物下食食竟上座若上座等爲說法呪願客去後若四人若過四人應廣布薩若二人若三人應相向說淨言今僧十四日十五日布薩我某甲比丘清淨長老憶持如是三說若一人應小待若有人來共布薩若無人來應偏袒右肩胡跪合掌心念口言今十四日十五日衆僧布薩我今心受布薩如是三說告諸比丘是布薩法從今應盡壽如是奉行不者突吉羅

時諸居士入僧坊問諸比丘僧有幾人答言僧有若干彼言我等請僧明日食諸近處比丘聞明日盡往坐席不足飲食又少諸比丘言汝等請僧何以不與我食答言我昨問僧隨數設食先不相請而強求索不請而食甚於外道此輩無沙門行破沙門法諸長老比丘種種訶責以是白佛佛言不請不應往往者突吉羅復有諸比丘以因緣事應會日至請家慚愧不敢以是白佛佛言不爲食聽往

爾時有居士請僧食有客比丘來諸比丘不知云何以是白沸佛言應語主人有客比丘聽入不若聽入善若不聽復應語言與我等食分我自平等共食若得者善若不得應各以鉢受分出外共食若得者善若復不得僧坊內有食應將與之時世飢饉乞食難得餘處比丘盡捨住處集王舍城僧房皆空無人守護房舍臥具或爲火燒或爲水漬或爲蟲嚙以是白佛佛言近王舍城左右諸住處皆應白二羯磨如上捨界然後白二羯磨如上通結作一大界使諸比丘不捨本住而得施分後時餘處復豐樂思見比丘遣信白言願遊人間我等供給衣食時瓶沙王亦欲令諸比丘遊行教化語言願爲遊行若有乏短當勅所在供給所須諸比丘以是白佛佛言先白二羯磨如上捨王舍城大界然後各隨意更唱界相還結小界有諸阿練若比丘不知已界應齊幾許以是白佛佛言自然界去身面二句樓賒若結界隨遠近時諸比丘結無邊界以是白佛佛言若結無邊界不成結界犯者突吉羅諸比丘復結十二由旬或十由旬界說戒時往四五日行乃至或遇野火或遇暴水或遇賊剥便有梵行難衣鉢難及命難以是白佛佛言若結十二由旬若十由旬界不成結界犯者突吉羅今聽極遠三由旬時諸比丘不唱四方界相而結界以是白佛佛言若不唱界相不成結界犯者突吉羅時諸比丘以衆生及煙火作界相或竝界或兩界相入以是白佛佛言皆不成結界犯者突吉羅

有二住處諸比丘欲共布薩共得施結界以是白佛佛言聽各白二羯磨解本界然後共集白二羯磨結共界復有諸比丘欲共住共布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界然後集結復有諸比丘欲共住共得施異布薩結界以是白佛佛言不應爾犯者偷羅遮復有一住處諸比丘欲異住異布薩異得施結界以是白佛佛言聽解本界已各更結復有諸比丘欲異住異布薩共得施結界以是白佛佛言聽結告諸比丘一切河一切湖池

一切海皆不得結作界若水中行以衆中有力人水灑所及處爲自然界

佛在竹園阿若憍陳如在㑀求羅山布薩日輒化作青虹在中結跏趺坐來至佛所衆人多來看之以此故後便步出糞掃衣重道路疲極諸比丘作是念若世尊聽諸比丘於聚落中若聚落界結作不失衣界者不使長老疲極如此以是白佛佛種種讃戒讃持戒已告諸比丘今聽諸比丘於聚落中若聚落界白二羯磨結作不失衣界應一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不先衣界若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處聚落中若聚落界共住共布薩共得施今結作不失衣界誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘先結不失衣界後結大界以是白佛佛言應先結大界後依此結不失衣界諸比丘便一切時結衣界著蠶弊衣行以是白佛佛言不應爾應白二羯磨解一比丘白大德僧聽此結界處聚落中若聚落界先結作不失衣界僧今解之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此結界處乃至僧今解之誰諸長老忍默然若不忍說僧已解先不失衣界竟僧忍默然故是事如是持時諸比丘先解大界後解衣界以是白佛佛言應先解衣界後解大界時諸比丘爲護夏故失衣爲護衣故失夏以是白佛佛言聽還結衣界時有一住處布薩日弟子辭和尚欲行至某處和尚不知云何以是白佛佛言和尚應籌量若道路有疑恐怖和尚聽去突吉羅若不聽弟子强去得輕師波逸提若道路雖無疑恐怖而彼方乞食難得若共行伴無所知不誦戒不知布薩不知羯磨若彼方無持法持律解律儀人若彼方好共鬪諍若彼方有破僧事若彼方得病無隨病食湯藥臥具看病人若彼方衣食難得聽去皆突吉羅若無如是諸事聽去無犯

有一住處十五日諸比丘集布薩說波羅提木叉請第一上座說戒上座云忘第二至下皆云不誦不得布薩諸比丘以是白佛佛言應白二羯磨一比丘令往他衆誦戒若略若廣及日還若不得不應住此處住者突吉羅時六羣比丘犯罪不悔過布薩以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅復有諸比丘向犯罪人悔過以是白佛佛言不應爾有一住處布薩日一切僧犯罪諸比丘不知云何以是白佛佛言聽白二羯磨一比丘令往他衆悔過清淨還餘人於此比丘邊悔過若得者善若不得應盡集布薩堂一比丘白二羯磨大德僧聽僧今皆有此罪不能得悔過今共置之後當悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今皆有此罪乃至後當悔過誰諸長老忍默然若不忍說僧已置此罪竟僧忍默然故是事如是持然後布薩不應不布薩有一病比丘犯罪語一比丘言大德我犯罪彼答我亦犯罪不得悔而命終諸比丘作是念若世尊聽向有罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言聽向有罪比丘悔過但不得向同犯者悔過有一住處僧皆同犯

一罪不知云何以是白佛佛言亦應如上置罪有一病比丘犯罪語一比丘大德我犯此罪彼言我亦犯此罪不得悔過而終諸比丘作是念若世尊聽向同犯一罪比丘悔過者不使此比丘不悔而終以是白佛佛言今聽同犯不同犯皆得向悔

有一住處諸比丘集布薩說戒有一比丘語說戒比丘言住我憶有罪我欲悔過諸比丘訶責云何說戒時作此留難以是白佛佛言若說戒時憶有罪聽向比丘說若口言若心念我有此罪說戒竟當悔不應作留難疑亦如是

有一住處諸比丘不知布薩不知布薩羯磨有知法持律解律儀比丘來諸比丘不看視不與臥具彼比丘便去以是白佛佛言應好看視與臥具若不爾突吉羅

有一住處僧皆犯罪不知犯何篇罪有一知法持律解律儀比丘來諸比丘中一比丘往問言犯如是如是爲是何篇罪彼答言是某篇罪便語言此住處一切僧犯如是罪即於彼比丘邊悔過悔過已還語諸比丘我等先犯如是如是某篇罪應共悔過莫汙染修梵行長夜受苦諸比丘瞋恚言汝何故向我說如是語以是白佛佛言諸比丘應在彼知法比丘邊悔過非不應語但不應趣人語語者突吉羅時舍利弗至六羣比丘住處見其犯戒語言汝等莫作此罪六羣比丘便觸惱問言何等應作何等不應作竟夜惱之舍利弗以是白佛佛種種訶責六羣比丘汝愚癡人上座比丘憐愍教汝云何而反竟夜惱觸訶已告諸比丘非不應教但不應趣教人若犯罪自知有過然後教之

時舍利弗目連遊行人間爲諸四衆國王大臣沙門婆羅門之所師敬到一比丘住處諸檀越爲二人故供養衆僧布施衣物乃及守園人復共得欽婆羅直估金錢一萬二千三反唱令須者取之竟無人取即還施主時會比丘漸漸遊行還到佛所佛如常法慰問諸比丘已問言舍利弗目連遊行豐足不答言甚豐世尊復見一希有事衆僧共得一欽婆羅直估金錢一萬二千三唱與諸比丘無人取者以還施主時有二摩訶盧比丘去佛不遠聞已一人作是言彼諸上座愚癡自失利養而使施主不得大福若我在彼當爲取之一人復言我是上座我應取遂致紛諍佛見已即說偈言

汝二摩訶盧　不在於彼衆　由此無諍訟
貴衣還本主

佛在舍衛城爾時優波離與諸持律遊行到比丘住處應爲作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨者悉爲作之應爲作別住摩那埵本日阿浮訶那者皆爲作之若界應解爲解若應結爲結應爲作教誡比丘尼羯磨爲作教誡羯磨不堪教誡應爲解教誡羯磨爲解教誡羯磨餘諸比丘聞作是念此諸持律比丘來必使我等多有疑悔便舉臥具閉戶捨住處而去又諸比丘尼見優波離瞋罵言坐此比丘恒問世尊此戒應作二部僧持作一部僧持佛便令作二部僧持由此使我多受困苦優波離所將比丘先還

者佛如常法問已又問優波離遊行處供養豐足不答言不足又問何故具以諸比丘捨住處及比丘尼瞋罵答佛佛以是事集比丘僧問彼諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等愚癡不恭敬持律比丘誰應恭敬訶已告諸比丘今爲諸比丘結初應學法若比丘聞持律比丘來不應避去應爲掃灑整理房舍臥具若聞欲至出半由旬迎若有疑難要當出門若持律比丘有衣物應代擔爲辦澡洗水拭手脚中爲作浴設過中飲請說法若實求解持律比丘應如法答若觸惱問不應答明旦爲作前食怛鉢那次作後食應爲求請主請留安居復應爲求施衣檀越應作如是供養若不爾突吉羅

佛在王舍城爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說波羅提木叉有一比丘從坐起白佛言伽伽比丘近得狂病有時來有時不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事今復不來佛言遣一比丘呼來受教往呼過求不得還以白佛佛言今聽諸比丘遥與作狂白二羯磨一比丘白言大德僧聽此某甲比丘狂病或來或不來亦復不憶來與不來以是廢行僧事僧今遥與某甲作狂羯磨若現在若不現在行僧事若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘狂病乃至若不現在行僧事者誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲作狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持彼後得差求解羯磨以是白佛佛言聽白二羯磨爲解病差比丘應到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪合掌白言大德僧聽我某甲比丘先得狂病或來或不來亦復不憶來與不來僧與我作狂羯磨我今已差從僧乞解狂羯磨如是三乞應一比丘白大德僧聽此某甲比丘先狂或來或不來亦復不憶來與不來僧與作狂羯磨今已差從僧乞解狂羯磨僧今與解狂羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘先狂病乃至僧今與解狂羯磨誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲比丘解狂羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時世尊布薩日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘汝等寂默今布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘等病不來佛言應令一比丘將來諸比丘不知云何將來以是白佛佛言教拄杖使人扶若不堪以衣舁之即受教舁來勞動故病更困篤或有死者以是白佛佛言應取清淨欲來是中或有得名與清淨欲或有不得或有得名受清淨欲或有不得或有得名持清淨欲來或有不得名與清淨欲者若與比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼清淨欲與狂心亂心病壞心滅擯人被舉人自說罪人異界住人清淨欲若不如法三說我今與汝清淨欲汝受我清淨欲至如法僧事中爲我稱名說及捉籌皆不名與清淨欲若反上名與清淨欲不名受清淨欲者自不如法不識他姓名餘如上皆不名受清淨欲反此名受清淨欲得名持清淨欲來者若持清淨欲比丘來至布薩中便睡眠若狂心散亂心病壞心若僧與作不見罪羯

磨不捨惡邪見羯磨不悔過羯磨若變成二根黃門無根若忘說是亦得名持清淨欲來若睡眠若忘不說皆犯突吉羅罪若中路睡眠乃至忘說皆不得名持清淨欲來復有諸病比丘不能口語說清淨欲以是白佛佛言應身與清淨欲諸比丘不知云何身與清淨欲以是白佛佛言若舉手舉指搖身搖頭乃至舉眼得名身與清淨欲復有諸病比丘不能身與清淨欲以是白佛佛言應舉衆到病人所使說戒比丘於中央坐說戒令諸病比丘向說戒人復有諸病比丘不能向說戒人背而坐臥以是白佛佛言應出界外布薩不得在界內作別衆布薩

爾時世尊說戒日與諸比丘前後圍遶露地坐告諸比丘汝等寂默今當布薩說戒有一比丘從坐起白佛言某甲比丘爲官所執不得來佛言應遣一比丘語所由求還布薩若聽者善若不聽應語白衣小却爲取清淨欲若得者善若不得應語言一切僧當來就此比丘布薩若得者善若不得應出界外布薩不得界內別衆布薩有一阿練若處諸比丘十五日集布薩說戒時有賊來諸比丘便止不誦戒諸賊問言何故默住答言我等所說不應使白衣聞賊復問所說非佛語耶答言是復問若是佛語誰不應聞汝等今集必欲論說不利我等便打奪諸比丘衣鉢以是白佛佛言從今諸比丘若見賊來應即誦餘經不令斷絕爾時有王名優陀延善知相法有一夫人名月光容顏姝妙音伎兼人後於高閣上在王前舞王見死相不出一年諦視心念顏色不悅夫人覺之便白王言我舞不好耶何以不悅王言不須問我夫人苦問至三王不獲已便具以告夫人白王若實爾者願聽出家王言我相敬愛死不相離餘歡少日如何生離夫人復白王言少染世榮迷昧道業即此從期唯與若會願必垂愍聽遂出家王言汝少年修道識見明決必得生天若還相見當遂汝意夫人白言若此願果誓不違要便聽出家於是辭去行道不久得阿那含果即便命終生於梵天便作是念我得出家是王之恩恩重宜報要不可違即下在王宮上虛空中立語王言月光夫人即我身是先與王要故來赴信王語言我不識天可現本身即變爲昔形於王前立王見情重欲附近之便飛昇虛空語王言王何故猶習此愛欲欲爲無常苦空不淨若思此義可得解脫若不爾者必墮三塗自拔良難王聞此語心即調柔即釋王位付太子出家學道在城左右止林樹下太子見父出家而不遠去恒恐變悔還奪其位常願父王遠之他國時王比丘作是念我奉佛教而未見佛今當往彼禮敬世尊念已便行時太子與諸婆羅門在高樓上見出林去語新王言王比丘今已去矣太子欣悅王比丘忘坐具須臾憶之即便還取諸婆羅門復語新王言王比丘已復還將無有以太子惶怖便勑左右汝速往殺凡是沙門釋子亦盡殺之復勑言彼或畏死多作方便慎莫不殺而來見我受教即往語言新王勑我殺比丘比丘問言何故殺我答言以比丘出林還反恐奪其位是以相殺王比丘言

我不貪王位向忘坐具故暫還取如何以此而便見殺使復言重被王勅彼必畏死多作方便慎莫不殺而還見我我今云何而得徒反王比丘復言我出家所求未有所獲汝小寬我待彼樹影至使者聽之即勤思惟得須陀洹樹影既至使者復語樹影已至比丘復言我出家所求猶未盡獲可復見寬更待一影使者復聽如是四反得四沙門果便語使者汝可隨意還語汝王我不貪王位忘坐具所以暫還汝爲此殺我便是殺父殺阿羅漢念汝長夜受大苦耳言已就死使者殺已還到王所王遥見之即生悔心到已問言汝已殺耶答言已殺王復問言父王臨終有何所說使者嗚咽具以上答王聞此語血從口出即以生身入大地獄時瓶沙王與其隣國先聞其教盡殺沙門釋子恐入已界勅諸杖士守護比丘杖士受勅動止不離時王舍城一住處有五百比丘十五日集語令小却我欲布薩杖士答言我等受勅不得暫離豈敢公違大王之令諸比丘不知云何以是白佛佛言若不肯去者但說戒序竟言餘僧所常聞應作如是布薩不得不布薩

時諸比丘布薩日集欲說戒六羣比丘諍訟不住不得說戒瓶沙王來便得暫止去後續復共鬪不得說戒不知云何以是白佛佛言若有如瓶沙王比丘有所畏難鬪暫止時便說戒序說戒序竟言餘僧所常聞應作如是布薩不得不布薩僧布薩時欲作羯磨六羣比丘受他清淨欲竟不至僧中便出界外欲使僧羯磨不成諸比丘以是白佛佛言僧得成羯磨受他清淨欲者犯突吉羅

時諸比丘常略說戒諸年少比丘言大德廣說我等未曾聞以是白佛佛言不聽常略說戒有十因緣聽略說戒一有貴人二有惡獸三有毒蟲四地有生草五地有棘刺六有毒蛇窟七病八闇九地有泥十坐迮是名十因緣若猶得五種說戒者善若不得應言今十四十五日布薩時各共正身口意莫放逸此亦名得布薩應作如是布薩不得不布薩有一住處說戒時更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟一切未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟諸比丘有起去有未起去更有比丘來若多若等若少復有一住處說戒竟一切比丘起去更有比丘來若多若等若少諸比丘不知云何以是白佛佛言若說戒時更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少應聽次後戒若說戒已竟一切比丘未起更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少應在僧中胡跪說清淨若說戒竟諸比丘有起去者有未起去更有比丘來若多若等應更爲布薩說戒若少應求先比丘和合更布薩說戒若得者善若不得應出界外布薩不應界內別布薩若說戒竟一切比丘起去更有比丘來亦如是若舊比丘集若舊比丘來若客比丘來若舊客比丘來若客比丘集若客比丘來若舊比丘來若客舊比丘來若客舊比丘集若舊客比丘來若舊比丘來若客比丘來若多若等若少乃至一切比丘起去皆如上說有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣

鉢而不見比丘諸比丘不念此中有比丘無比丘便共說戒有一住處布薩時諸比丘集說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中無比丘便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘無比丘但說戒便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘滅去失去以破和合僧心說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘不求不覓便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓不得便說戒有一住處布薩時諸比丘集欲說戒見異繩牀衣鉢而不見比丘諸比丘作是念此中有比丘求覓得共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言第一第二第三第五此四說戒皆有過羯磨不成犯突吉羅第四亦有過羯磨不成犯偷羅遮第六無過羯磨不成無犯第七無過羯磨成無犯

若舊比丘集不見舊比丘不見客比丘不見舊客比丘若客比丘集不見客比丘不見舊比丘不見客舊比丘若舊客比丘集不見舊客比丘不見舊比丘不見客比丘有過無過皆如上有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若謦欬若縮鼻若振衣聲不作是念此中有比丘無比丘便說戒乃至有一住處布薩時諸比丘集聞比丘若謦欬若縮鼻若振衣聲作是念此中有比丘求得共說諸比丘不知云何以是白佛佛答有過無過亦皆如上

有一比丘受一比丘清淨欲一比丘布薩有二比丘受二比丘清淨欲二比丘布薩有三比丘受三比丘清淨欲三比丘布薩有衆多比丘受衆多比丘清淨欲衆多比丘布薩以是白佛佛言皆不應爾今聽多比丘集少比丘持清淨欲來

有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同住想見已不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同住想見已憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘作同住想見已憶問共說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於界疑於比丘無疑憶問共說戒有一住處諸比丘集欲說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑不憶不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶而不問便說戒有一住處諸比丘集欲布薩說戒見異住比丘於比丘疑於界無疑憶問共說戒諸比丘不知云何以是白佛佛言六有過羯磨不成犯突吉羅三無過羯磨成無犯同住亦如是

客比丘言十四日舊比丘言十五日諸比丘不知云何以是白佛佛言客比丘應從舊比丘無舊比丘而客比丘自共作異如上不知云何以是白佛佛言後來應從先至有客比

丘一時來以是白佛佛言應問近處比丘若近處無比丘應問官日數從之

爾時諸比丘從有比丘住處往有比丘住處布薩往無比丘住處布薩往有比丘無比丘住處布薩往闘諍比丘住處布薩往破僧比丘住處布薩以是白佛佛言布薩日往前四處突吉羅往後一偷羅遮

有一住處布薩日跋難陀為上座衆僧請說戒答言誦忘諸比丘言若忘何以坐上座處以是白佛佛言應上座說戒若不說突吉羅

諸比丘不知齊幾為上座以是白佛佛言上無人皆為上座

諸比丘說戒時中忘以是白佛佛言應傍人授猶忘更復授三忘應更差人續次誦不應重誦時六羣比丘布薩夜闘諍妨僧說戒以是白佛佛言若容得說戒起者猶少應還集說戒起者若多若半應置聽明日布薩若說律說法論議若多得布施不容說戒皆聽至明日諸比丘先不請誦戒人以此稽留說戒以是白佛佛言應先請說戒人時諸比丘先說戒後作諸羯磨六羣比丘說戒竟便去不與僧和合作諸羯磨作諸羯磨不如法以是白佛佛言應先作諸羯磨然後說戒以是攝僧令不得去時諸比丘並誦戒以是白佛佛言不應並誦戒應請一人說有比丘作歌詠聲說戒以是白佛佛言應直說之時一住處布薩跋難陀為上座唱言今僧十五日布薩說戒不來諸比丘欲及清淨僧今何所作為諸比丘作何事諸比丘答言某甲比丘應與作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨某甲比丘應與別住摩那埵本日阿浮訶那跋難陀言我不知羯磨諸比丘問若不知何故問僧及諸比丘作何事以是白佛佛言上座應說戒持律應羯磨時諸比丘或反抄衣或叉腰或著革屣或覆頭或臥或倚作如是等不恭敬聽說戒以是白佛佛言冝加恭敬不得反衣乃至臥倚而聽說戒犯者突吉羅

布薩日有一比丘熟眠說戒竟方驚起言僧集共說戒以是白佛佛言從今晝日都不得眠復有諸被羯磨執事比丘不得眠疲之身不得安以是白佛佛言聽隱避處眠應語知識比丘我在某處眠若有僧事呼我復有一比丘說戒上眠覺方語諸比丘何不說戒諸比丘問汝憶何等答言得眠以是白佛佛言不應說戒上眠犯者突吉羅

有一住處布薩諸比丘在隱避處說戒客比丘來不知處所以是白佛佛言若無難事不應避隱處說戒有諸比丘不知說戒時至以是白佛佛言上座應知時至敎下座比丘掃除敷置辦籌及燈火諸比丘以小事便囑授以是白佛佛言不聽以小事囑授諸比丘欲莊嚴布薩堂懸繒散華兼施僧過中飲亦因施衣物又欲以偈讚歎佛法僧以是白佛佛言皆聽若有種種福事應及時作

彌沙塞部五分律卷第十八

音釋

饉（具吝切，菜不熟也）漬（資四切，浸也）賖（式車切）棘（紀力切，荊棘也）迮（側革切，迫也）謦欬（謦苦定切，欬苦蓋切，謦欬逆氣聲也）

彌沙塞部五分律卷第十九　益九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生等譯

第三分第三安居法

佛在舍衛城爾時諸比丘春夏冬一切時遊行蹈殺蟲草擔衣物重疲弊道路諸居士見譏訶言此諸外道沙門婆羅門尚知三時夏則安居衆鳥猶作巢窟住止其中而諸比丘不知三時應行不行常說少欲慈愍護念衆生而今踐蹈無仁惻心無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘不應一切時遊行犯者突吉羅從今聽夏結安居結安居法應偏袒右肩脫革屣胡跪合掌向一比丘言長老一心念我某甲比丘於此住處夏安居前三月依某聚落某房舍若房舍壞當補治如是三說答言我知

諸比丘便日日結安居或二日乃至五日一結以是白佛佛言不應爾應於春末布薩日分房舍臥具於夏初一日結安居有比丘欲依象下或依車轝結安居復有比丘欲依覆鉢安居以是白佛佛言皆不應爾犯者突吉羅聽在結跏趺坐及衣鉢雨漏所不及處依此安居有諸比丘在無救護處安居爲賊劫奪復有諸比丘在塚間安居爲非人所惱復有諸比丘在空樹中安居爲毒蟲所困復有諸比丘在皮覆屋中安居鼻內生肉復有諸比丘露地安居肌皮剝脫以是白佛佛言皆不應爾

時諸白衣請比丘於無救護處安居白言大德可於彼安居我當遥作救護以是白佛佛言聽受復有塚間比丘患人間無房舍臥具欲還塚間安居以是白佛佛言若能繫念在前無所畏者聽復有諸比丘欲治護空中樹於中安居以是白佛佛言聽應先以石擲樹若以杖打聽有何聲有何物出若無異聲無有物出者然後入中仰塞泥合得使平立作土埵泥四邊地安居戶作開閉處

爾時阿耨達龍王請諸比丘於宮五百金銀衆寶窟中安居諸比丘不敢往以是白佛佛

言聽往諸比丘欲作陛道安置坐石及洗脚石而皆是金銀慚愧不敢以是白佛佛言彼金銀猶此土石隨意用之

復有諸比丘安居有賊難王難親里難以是白佛佛言應避去餘處安居有二種安居前安居後安居若無事應前安居有事聽後安居後安居比丘至餘處彼比丘不與房舍臥具以是白佛佛言應與旣與不住奪他住房以是白佛佛言應隨所得而住比丘欲安居時應先籌量此處有難無難無難應住有難應去

爾時舍衞城有長者名憂陀延信樂佛法常供給諸比丘安居中爲僧作房設入舍食欲因以房施請左右住處諸比丘諸比丘慚愧不受長者便嫌訶言我散財物作此飲食而諸比丘不肯受請諸比丘以是白佛佛言聽受若作比丘尼屋及外道房乃至爲壘階道設食請施皆聽受若有請若無請須出界外一切皆聽七日往返

有一比丘自不知律不依持律安居中生疑作是念世尊不聽我安居時遊行無有問處不知云何以是白佛佛言聽依有持律比丘處安居若持律住處房舍迮狹聽近持律七日得往返處於中心念遙依持律而安居有一比丘分房臥具竟不作是念我今安居口亦不言後生疑悔我不結安居爲成安居不以是白佛佛言爲安居受房舍敷臥具雖不發心口言結之亦得名安居

時舍衞城人欲於祇洹作渠通水波斯匿王聞令言若有於祇洹通水者當與大罪後邊境有事王自出征後諸外道欲併力通渠諸比丘以此語諸優婆塞諸優婆塞言此非我等所制可往白王諸比丘言世尊不聽安居中過七日往返王去此遠何由得往便以白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今若有佛法僧事若私事於七日外更聽白二羯磨受十五日若一月日出界行一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安居若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘爲某事欲出界行於七日外更受三十夜還此安居誰諸長老忍默然不忍者說僧已與某甲更受三十夜出界行竟僧忍默然故是事如是持

有一比丘安居麤食不足作是念我此中安居麤食不足而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪

復有一比丘安居有一比丘尼謗共作不淨行作是念人心易轉後或失意而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪式叉摩那乃至黃門亦如是若國王欲壞其梵行乃至父母親戚皆亦如是有一比丘安居見伏藏作是念此藏足我一生用若久住此或能失意而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪若見國王尊貴乃至見父母親戚苦樂恐退意亦如是有一比丘安居聞有比丘欲破僧作是念若有破僧事僧不和合不得安樂而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪

復有一比丘安居聞異住處有比丘欲破僧

是已親厚作是念若我往諫必受我語而世尊不聽破安居我當云何以是白佛佛言聽以此因緣破安居無罪若能使人諫爲此而去若彼處僧已破能自和合若使人和合爲此而去皆亦如是比丘尼能和合僧亦如是時有估客營住諸比丘欲依安居以是白佛佛言聽彼估客安居内忽然復去諸比丘不知云何以是白佛佛言聽隨去諸估客分作兩部諸比丘不知云何以是白佛若一部信樂所之豐樂隨去比丘有持律彼處亦多持律聽隨此部去若依牧牛羊人作簰栰人船行人安居皆亦如是有諸比丘安居中燒房舍臥具無有住處不知云何以是白佛佛言若火燒若水漂王難賊難非人難師子虎狼諸毒蟲難乃至蟻子水亂難皆聽破安居無罪時跋難陀受安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住其中二處各半皆欲取分諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言汝愚癡人云何已受他請爲利養故住二處安居告諸比丘從今若比丘受他前安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住無前後安居得違言突吉羅罪若比丘受他前安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日内還不還是比丘無前安居有後安居不破安居得違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居受七日出界外不還無前安居有後安居不破安居得違言罪若七日内還不破安居不犯違言罪若受他前安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外亦無前安居有後安居不破安居得違言罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若比丘受他前安居請往彼布薩亦如是

若比丘受他後安居請布薩竟往中路見二住處多有衣食施便住不往破安居違言二突吉羅罪若受他後安居請布薩竟往不至至十七日明相出是比丘破安居違言二罪若受他後安居請布薩竟往結安居不受七日出界外七日内若還若不還及受七日七日内不還皆破安居違言二罪若七日内還不破安居不犯違言罪若受他後安居請布薩竟往結安居未至自恣七日無七日法出界外破安居違言二罪若有七日法出界外不破安居不犯違言罪若受他後安居請往彼布薩亦如是

有一比丘求安居處見有空窟作是念我當於此安居復有衆多比丘見皆作是念而不相知至安居前布薩日俱集於彼皆言我已先取此窟不知誰應得住以是白佛佛言若先至者應作相若題壁自名若語窟左右人後引爲證此人應得復有比丘先占住處後竟不來餘比丘不敢住遂空置此處以是白佛佛言應壞相若語人令知使餘比丘得住

第三分第四自恣法

佛在舍衛城爾時衆多比丘住一處安居共議言我等若共語者或致增減當共立制勿復有言若乞食先還便掃灑食處以瓶盛水

出拭手脚巾數諸坐具置盛長食器量食有
長滅著其中如其得少從此取足食竟次第
除屏物事若獨不勝招伴共舁如此安居得
安樂住無復是非增減之患作此議已即便
行之安居既竟諸佛常法歲二大會往到佛
所頭面禮足却坐一面佛慰問言汝等安居
和合乞食不乏道路不疲耶答言安居和合
乞食不乏道路不疲又問汝等安居云何和
合諸比丘即具以答佛佛種種訶責汝等愚
癡如怨家共住云何而得和合安樂我無數
方便教汝等共住當相誨諫轉相覺悟以盡
道業於今云何而行瘂法從今若復立不共
語法得突吉羅罪
爾時六羣比丘數數犯罪諸比丘以佛教應
相誨諫便語言汝等數數犯罪應自見過而
修改悔勿得汙染梵行自貽大苦負人信施
空無所獲六羣比丘不自改過反更誣謗長
老比丘犯種種罪彼聞已慚愧便往佛所以
是白佛佛以是事集比丘僧問六羣比丘汝
實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸

比丘若有比丘犯罪應先問言我欲誨汝汝
聽我不言聽則誨不聽則已若不聽犯突吉
羅罪六羣比丘後時犯罪便逆問長老比丘
我欲誨汝聽我不彼作是念佛制不得不聽
便答言隨意說之六羣比丘復言若隨我意
當隨我說何罪何時說何處說彼聞此語便
逐其後不敢遠離以是白佛佛復問六羣比
丘汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已
告諸比丘若成就五法不應問聽說罪無慚
愧愚癡少聞自不如法苟彰人惡若有慚愧
多聞智慧自如法實欲使人離惡乃應問聽
說罪復有五法不應問聽說罪隨愛隨恚隨
癡隨畏不知時非時反上應問聽說罪若成
就五惡法而問不應敬聽說罪若成就五善
法而問應敬聽說罪
時諸比丘作是議如世尊所說應問聽不應
問聽應敬聽不應敬聽唯有羅漢然後應問
我等云何而得行此以是白佛佛以是事集
比丘僧問諸比丘汝等實作此議不答言實
爾世尊佛告諸比丘從今以十利故爲諸比

丘作自恣法應求僧自恣說罪言諸大德若
見我罪若聞我罪若疑我罪憐愍故自恣說
我當見罪悔過如是三說
時諸比丘作是念世尊教我等自恣應共奉
行便日日自恣或二日三日至五日一自恣
以是白佛佛言不應爾應夏三月最後日自
恣諸比丘便於比丘尼式叉摩那沙彌沙彌
尼前自恣若白衣外道狂心亂心病壞心被
舉滅擯異見人前自恣以是白佛佛言不應
爾應在如法比丘衆中自恣有諸比丘坐牀
上自恣以是白佛佛言不應爾諸比丘既下
地自恣汙衣服以是白佛佛言應好泥治地
布草於上自恣六羣比丘言若次至我然後
下地以是白佛佛言不應爾應一比丘先唱
言大德僧聽今僧自恣時到僧當和合作自
恣白如是然後俱下地胡跪自恣諸比丘自
恣未竟上座老病不堪久跪以是白佛佛言
聽自恣竟者還坐諸比丘已自恣竟便出去
以是白佛佛言不應先出要待都竟諸比丘
一時向上座自恣不知誰已自恣誰未自恣

以是白佛佛言不應一時自恣諸比丘便復一一從上座自恣有諸白衣欲布施聽法父不能得便譏訶言我等多務廢業來此而諸比丘不時受施爲我說法諸比丘以是白佛佛言不應一一自恣聽上座八人一一自恣自下同歲同歲一時自恣諸比丘不知自恣已至何處以是白佛佛言應白二羯磨差自恣人若二若多一比丘唱言大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲某甲比丘能爲僧作自恣人僧今差某甲某甲作自恣人誰諸長老忍默然不忍者說僧已忍差某甲某甲作自恣人竟僧忍默然故是事如是持

諸比丘差無智比丘作自恣人以是白佛佛言五法成就不應差隨欲恚癡畏不知時非時反上應差被差比丘應起語諸比丘言同歲同歲一處坐自恣人不知以何時當應自恣以是白佛佛言次第至已便應自恣諸比丘作如是自恣猶故遏諸白衣如上譏訶以是白佛佛言被差人復應唱言各各相向自恣諸比丘自恣竟復更布薩以是白佛佛言自恣羯磨亦名布薩

爾時世尊自恣日與諸比丘前後圍遶露地而坐告諸比丘今僧和合自恣時到應共自恣有一比丘起白佛有病比丘不來佛言應差一比丘將來乃至出界自恣如說戒中說時六羣比丘有罪自恣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅彼猶故有罪自恣以是白佛佛言應住其自恣諸比丘未羯磨時便住他自恣復有自恣竟方住以是白佛佛言不應爾羯磨竟未自恣時應住

告諸比丘有四不如法住自恣四如法住自恣何謂四不如法住自恣謂住無根破戒無根破見無根破威儀無根破正命若反上爲四如法住自恣復有七不如法住自恣七如法住自恣何謂七不如法住自恣謂住無根波羅夷無根僧伽婆尸沙無根偷羅遮無根波逸提無根波羅提提舍尼無根突吉羅無根惡說反上爲七如法住自恣復有八不如法住自恣八如法住自恣何謂爲八不如法住自恣謂住無根破戒無作無根破見無作無根破威儀無作無根破正命無作反上爲八如法住自恣復有九不如法住自恣有九如法住自恣何謂九不如法住自恣謂住無根破戒作不作無根破見無根破威儀亦如是反上爲九如法住自恣復有十如法住自恣十不如法住自恣何謂十如法住自恣有一比丘以此相以此事受如法治罪羯磨若比丘見其以此相以此事受如法治罪羯磨是比丘後於餘僧中說其已受如法治罪羯磨住其自恣是謂如法住自恣若住其自恣時有難起僧皆散去後見之復如前住其自恣是謂如法住自恣若捨戒若犯波羅夷若犯僧伽婆尸沙若犯偷羅遮若犯波逸提若犯波羅提提舍尼若犯突吉羅若犯惡說若比丘以此相以此事於僧中說其犯住其自恣是名如法住自恣反上名爲不如法住自恣時優波離問佛言世尊比丘以幾法住他自恣佛言以五法住他自恣以實不以虛以

時不以非時有利益不以無利益以慈心不以惡意以柔輭語不以剛强又問世尊欲住他自恣應幾法自籌量佛言應以五法自籌量應量我住彼自恣爲實爲虛若虛不應住若實應便審定爲時爲非時若非時不應住若時應更審定爲有利益爲無利益若無利益不應住若有利益應更審定爲當因此起諍破和合僧爲不破若破不應住若不破應更審定復應量我住彼自恣持法持律解律儀聰明辯才學戒比丘如法助我不若彼心助亦應更審已以時住自恣又問世尊欲住他自恣應幾法自觀佛言應五法自觀自觀身行清淨口行清淨意行清淨多誦修多羅善解阿毗曇不若身口意行不清淨諸比丘便當言汝身口意行不清淨云何住他若不多誦修多羅諸比丘便當言汝從誰聞何經中說未能不師人何能師物若不善解阿毗曇諸比丘便當言汝所說有何義汝自不知義云何住人

又問世尊有幾法住他自恣後無悔佛言有五法住他自恣後無悔憐愍故利益故欲濟拔故使從惡戒出故住全戒中故又告優波離有五種住他自恣後生悔心諸比丘語言汝說他罪不實汝應止汝所說非時汝應止汝所說無有利益汝應止汝以惡意說他罪非是慈心汝應止汝所說剛强非柔輭語汝應止若反上後不生悔心

比彼住自恣比丘有五事不應憂諸比丘語言彼不實住汝自恣汝不應憂彼非時住汝自恣汝不應憂彼無利益住汝自恣汝不應憂彼以惡意住汝自恣汝不應憂彼非輭語住汝自恣汝不應憂

優波離問佛若比丘入僧中應以幾法佛言應以五法一下意二慈心三恭敬四知次第坐處五不論說餘事復有五法不應反抄衣不應左右反抄衣不應扠腰不應覆頭應恭敬僧優波離問佛比丘有幾法得與僧和合羯磨佛言有五法得與僧和合羯磨應同見應隨僧應信有事應自往若與欲復語優波離若有僧事不應不往若不往則異於僧有五種見於僧事爲不如法應心念而口語應口語而心念非法助僧助非法人犯言不犯若反上爲如法

有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是突吉羅半云是惡說二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作惡說悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅復有一比丘自恣日犯突吉羅罪向餘比丘說半云是波羅提提舍尼半云是突吉羅乃至半云是波羅夷半云是突吉羅二部中各有持律聰明智慧有慚愧心樂學戒法共諍不決以住自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言應一比丘將至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過還白僧彼比丘已作法僧應自恣諸比丘不得問作何等法問者突吉羅犯波羅提提舍尼乃至偷羅遮亦如是若犯僧伽婆尸沙若犯波羅夷應白羯磨停此事大德僧聽今停此

事自恣後當如法斷白如是作此白已應自恣不得不自恣

有一比丘自恣日語諸比丘言有物無人因共空論半云有物無人半云有人無物共諍紛紜諸比丘不知云何以是白佛佛言應白停此事自恣不得不自恣若白停已有還發此論者犯波逸提

有病比丘住病比丘自恣病比丘住無病比丘自恣無病比丘住病比丘自恣不相順從諸比丘不知云何以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅若病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝今病何以住他若病比丘住無病比丘自恣亦應如是語若無病比丘住病比丘自恣諸比丘應語言汝且止此比丘病可待瘥住之有諸比丘遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言不應遣使住他自恣犯者突吉羅時跋難陀猶遣使住他自恣諸比丘以是白佛佛言受使人得突吉羅跋難陀犯波逸提或愚癡比丘住愚癡比丘自恣或愚癡比丘住智慧比丘自恣或智慧比丘住愚癡比丘自恣不相順從諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅罪

若比丘住他比丘自恣衆僧知見彼人身口意業不清淨少聞愚癡者不應受其語但當自恣若僧見彼人身口意業有清淨有不清淨及少聞愚癡亦如是若僧見彼人身口意淨多聞智慧應受其語當問言汝見彼有何等過爲破戒爲破見爲破威儀爲破正命若言破戒應問汝知破戒相不若言不知諸比丘應訶令慚語言汝不知破戒相而在僧中說他破戒僧若不作此訶皆犯突吉羅若言知諸比丘應問何等是破戒答言犯波羅夷僧伽婆尸沙若言破見應問汝知破見相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破見答言無今世後世無罪福報應無父無母無阿羅漢若言破威儀應問汝知破威儀相不若言不知諸比丘應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破威儀答言犯波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說若言破正命諸比丘應問汝知破正命相不若言不知諸比丘亦應如上訶若不訶皆犯突吉羅若言知應問何等是破正命若言諂曲心以求利養僧復應更問汝爲見爲聞爲疑若言見應問云何見何時見何處見汝在何處彼在何處若作是問不能答應如法治已自恣不應不自恣聞疑亦如是

有一住處衆僧於中安居三月皆得道證作是念若三月竟便自恣者便應移去則失此樂諸比丘不知云何以是白佛佛言今聽諸比丘三月自恣日皆集一處應一比丘唱言大德僧聽我等於此安居得一心樂若自恣便去者則失此樂今共停此至八月滿作四月自恣白如是如是白竟若有欲遠行比丘聽自恣便去若有欲住其自恣者僧應爲如法檢校使得自恣而去若去比丘欲住後比丘自恣諸比丘應語言我等未自恣汝云何得住若彼去已至後自恣時還住諸比丘自恣者諸比丘應如法檢校竟應自恣

有諸比丘一處安居聞其處好鬪比丘當來

作是議言彼來必住我等自恣諸比丘不知云何以是白佛佛言未至自恣二三日應自恣而去若聞令日至應即自恣而去若聞已入界内應疾出界外自恣而還若不得應出迎禮拜問訊爲捉衣鉢辦洗浴具將入浴室與塗身油奮出界外自恣若復不得應爲辦食隨在界内外若在界内食食時應出界外自恣若在界外食食時應住界内自恣若復不得應共集自恣後一舊比丘白諸舊比丘言大德僧聽今共布薩說戒後四月黑十五日當自恣白如是客比丘若言何故四月黑十五日自恣舊比丘應答言本不共安居不應問我若客比丘復至黑十五日者舊比丘復應如上白後白十五日當自恣乃至不應問我亦如上客比丘復至白十五日者復應爲作食如上若得者善若不得便應强共和合自恣不得不自恣

彌沙塞部五分律卷第十九

音釋

踐（慈演切路也）攀（安俱切車也）壘（力軌切猶壘也）箄棑（皆步切）棑（房皆切）

彌沙塞部五分律卷第二十　益十

宋罽賓三藏佛陁什共竺道生等譯

第三分第五衣法之一

佛在王舍城爾時耆域乳母洗浴耆域諦觀其身而有恨色耆域覺之即問何故恨顏視我乳母言恨汝身相殊特而竟未親佛法衆僧耆域聞已讚言善哉善哉乃能教我如此之事便著新衣往至佛所遥見世尊容儀挺特有三十二大人之相圓光一尋猶若金山即生信敬前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論在家染累出家無著示現如是助道之法次爲說諸佛常所說法苦集滅道即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已歸依佛法僧次受五戒耆域善別音聲本末之相佛將至塚間示五人髑髏耆域遍叩白佛言第一叩者生地獄第二叩者生畜生第三叩者生餓鬼第四叩者生人道第五叩者生天上佛言善哉皆如汝說復示一髑髏耆域三叩不知所之白佛言我不知此人所生之處佛言汝應

不知何以故此是羅漢髑髏無有生處爾時世尊身小有患語阿難言我病應服吐下藥阿難白佛當語耆域即往語之耆域言我不可以常藥令如來服當合轉輪聖王所應服者便以藥熏三優鉢羅華持至佛所白佛言願齅此華齅一華應十行下三華三十病乃都差世尊即齅二華得二十行下餘一華得九行下耆域須臾來至佛所白言藥得下不下爲多少佛言藥雖得行下猶少一耆域白佛應服煖水即便服之更得一行病即除差耆域復白應須補養我當隨時供養所應佛默然受耆域便作栴檀糕羹以奉世尊世尊復嘗已復白佛言我爲國王臣民治病或得百千兩金七寶無數或得聚落或得一邑唯願世尊與我微願佛言諸佛如來已過諸願復白言願佛與我可得之願佛言若是可得不違汝意於是耆域即以一貴價衣價直半國奉上於佛白佛言此衣於諸衣中最爲第一願哀愍受又願聽諸比丘受家衣施佛即受之亦聽諸比丘受家衣施爲說種種妙法

遣還所住佛以是事集比丘僧告諸比丘耆域治我病差持一上衣施我又願聽諸比丘受家衣施我爲受之亦聽諸比丘受家衣施從今諸比丘欲著家衣聽受然少欲知足著糞掃衣我所讚歎爾時王舍城諸居士聞佛聽諸比丘受家衣施共持青黃赤黑純色劫貝三十張施諸比丘諸比丘以色爲疑以是白佛佛言聽受應浣壞好色更染而著有諸比丘往塚間觀死屍從足至頭作不淨觀起屍鬼入死屍中張眼吐舌蹹諸比丘諸比丘恐怖又復便奪其精氣有命過者復有一比丘至塚間從足至頭觀新死女人生欲心便行不淨以是白佛佛言不應先從足觀復有比丘於傍觀死人起屍鬼復入屍中張眼吐舌以手打之以是白佛佛言莫於傍觀應在頭前觀復有諸比丘爲衣故掘出新死人諸居士見譏訶言此釋子沙門臭穢不淨云何以此入我家中諸長老比丘聞以是白佛佛言不應掘出死人犯者突吉羅復有諸比丘持死人骨著僧坊中有持死人髑髏著經行

處若牀下諸居士見譏訶言諸比丘不淨可惡云何持死人骨著僧坊內猶如塚間畜死人髑髏猶如畜鉢諸比丘以是白佛佛言不應爾亦不應以手捉死人骨犯者突吉羅有諸比丘患眼醫言以人額骨磨著眼中諸比丘言佛不聽我等捉死人骨更說餘方醫言更無餘治諸比丘作是念若世尊聽病時捉死人骨者病可得瘥以是白佛佛言聽屏處取骨如二指大磨著眼中有諸比丘食麻蜜魚肉往塚間求糞掃衣鬼神不喜以是白佛佛言不應食此諸物往至塚間有諸比丘於僧中及白衣家食麻蜜魚肉行路經由塚間而輒避去由此失伴以是白佛佛言若不畏者聽從邊過有諸比丘常往塚間乞得魚肉食不敢復還以是白佛佛言若不畏者聽還有諸比丘月八日十四日十五日往塚間求糞掃衣諸鬼神此日亦集語諸比丘言今是我等集日汝何爲來諸比丘以是白佛佛言不應以此日往塚間常住塚間及行路比丘比日皆不敢往以是白佛佛言若不畏者聽

有諸比丘大小便塜間諸鬼神訶言云何於我住處大小便以是白佛佛言不應爾有塜間曠遠諸比丘經過不敢起止由此致病以是白佛佛言應先彈指然後便利若鬼神欲聞經典唄說法應爲作之時迦夷王以欽婆羅寶衣與耆域耆域即持至僧坊施僧諸比丘不知云何以是白佛佛言應受用莊嚴塔有諸比丘得長短毛及無毛雜色氀毹不敢受以是白佛佛言聽受雜色者聽浣壞色乃著若不能令純色壞者聽在僧坊內著有諸比丘得已成氈乃未成者不敢受作以是白佛佛言聽受作有諸比丘欲於街巷中拾糞掃衣以是白佛佛言聽拾時有白衣於街巷中脫衣大小便諸比丘謂是糞掃衣便取披言大德莫取我衣比丘答言我謂是糞掃衣是以取耳白衣復言汝不顧視而便取之是爲偷衣諸比丘以是白佛佛言應諦看之若塵坌日曝有久故相顧視問人然後取之諸比丘拾糞掃衣未浣著房中臭穢不淨以是白佛佛言不應未浣持入房有諸比丘拾糞掃衣不即浣生蟲以是白佛佛言應即淨浣有諸比丘於淨地中及上流浣糞掃衣以是白佛佛言不應爾有諸比丘以淨器浣糞掃衣以是白佛佛言不應爾

佛從王舍城與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間諸比丘擔重擔衣佛見已作是念我當爲諸比丘作劑限受家衣施時瓶沙王聞佛與千二百五十人俱遊行人間作是念我今寧可將四種兵侍衛世尊遊我境內念已勑嚴四種兵侍從佛後佛展轉到恒水欲度到跋耆國目連念言若用船度恐王久留或有所廢我今當以神力令此水淺念已即令水淺佛與比丘一時涉度佛度彼岸而說偈言

精進爲舟航　能濟深廣河　孰能覩若斯
不發信敬心

於是瓶沙王作是念佛已出我界便應迴還即合掌遙禮而歸佛到屈荼聚落告諸比丘有四法我及汝未得時於生死中輪轉無際何謂爲四所謂聖戒聖定聖慧聖解脫今既得之生死已盡梵行已立所作已辦即爲諸比丘說偈言

戒定慧解脫　我今如是覺　已盡諸苦源
故爲汝等說

時佛將五百比丘遊行跋耆國欲到毗舍離城彼有婬女名阿范和利聞佛世尊有大名德號如來應供等正覺所可說法初中後善具足清白梵行之相遊行諸國將到此城歎言善哉我願欲見即嚴四馬車從五百妓女出迎世尊佛遙見之告諸比丘汝等各當繫念在前自防護心是諸佛教何謂繫念謂行四念處觀內身循身觀除無明世間苦觀外身內外身及痛心法亦如是何謂在前所謂若行若立若坐若臥若睡若覺若去若來若前後視瞻若屈伸俯仰若著衣持鉢若食飲便利若語若默常一其心此是我教阿范和利遙見佛容顏殊特諸根寂定有三十二大人相圓光一尋猶若金山便生信樂前至佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜已白佛言世尊願佛及僧於我園宿

受明日請佛默然受之阿范和利知佛受已禮繞而退時五百離車聞佛與比丘僧遊行國界來向此城共要迎佛若不出者罰金錢五百要已皆出或乘青馬青車一切眷屬衣服皆青黃黑赤白皆亦如是阿范和利中道相逢不避其路諸離車言何以不避使車馬相突阿范和利言我請佛及僧於園宿明日設食不暇相避諸離車言我等亦欲請佛汝聽我先答言已受我請不得相讓諸離車言與汝五百千兩金聽我在先答亦如上諸離車復言與汝半國財物可乎答言正使舉國亦不可得若能保我三事無失爾乃相許諸離車言何謂三事答言一者保我身命必無夭奪二者保我財物必無損失三者保佛常住必無餘行諸離車言若財物損失我能相與若佛餘行我能請留汝命危脆誰能保者便瞋恚而去佛遙見諸離車來告諸比丘欲知忉利諸天出入與此無異諸離車見佛容顏殊特乃至猶若金山下車步進前至佛所頭面禮足却坐一面時彼衆中有一摩納名賓祇耶從坐起偏袒右肩胡跪合掌白佛言我欲以偈讚歎世尊佛言隨意即便說之

缾沙得善利　鴦伽持珠鎧　佛昔出其國
聲若雷霆震　亦如華新開　其香甚芬馥
觀佛身光耀　如日麗於天　又如月盛滿
昇空無雲翳　世尊光明身　灼灼復踰此
佛慧無不鑒　消滅陰謀情　能施世間眼
決斷諸疑惑

諸離車聞偈歡喜即與五百領衣摩納言我不須衣願先請佛佛語離車可聽先請即便聽之與衣如故摩納得衣即以上佛佛爲受之告諸離車世有五寶甚爲難遇一者諸佛世尊二者善說佛所說法三者聞法善解四者如聞能行五者不忘小恩諸離車聞法歡喜共作是議佛不久住人人別供不得周遍今當斂物隨日供設非我種族不聽豫之阿范和利竟夜作種種美食旦持至園敷坐具畢白時已到佛告諸比丘汝等繫念共受彼食即皆就坐柰女手自斟酌歡喜無亂食畢行水却住一面白佛言毗舍離諸園觀中此園第一我修此園本欲爲福今奉世尊願垂納受佛言但以施僧得大果報柰女重以上佛佛言但以施僧我在僧數柰女受教即以施僧便取小床於佛前坐佛爲說隨喜偈如爲毗蘭若所說復更爲說種種妙法示教利喜即於座上得法眼淨次受三歸五戒從坐起禮佛而去諸離車於後如議供養佛從毗舍離漸漸遊行到鉢遮羅塔時冬大寒著一衣露地而宿初夜過已覺寒復著一衣中夜過已覺寒復著一衣不復苦寒作是念未來諸比丘若不耐寒著此三衣足以御之我今寧可爲諸比丘制畜三衣明旦以是集比丘僧告諸比丘我先於王舍城遊行見諸比丘擔重擔衣爾時欲爲制家施衣劑限昨夜極寒吾先著一衣中夜初覺寒復著一衣後夜初覺寒復著一衣便不復苦寒即作是念未來諸比丘有不耐寒者著此三衣足以御之我今寧可爲諸比丘制畜三衣今以十利故爲諸比丘制畜三衣不聽有長若衣弊壞聽補治以複緣却刺亦聽直縫時諸比丘畜拘

偷羅衣諸居士見譏訶言比丘著拘偷羅何異我等著冠頭衣以是白佛佛言不聽畜拘偷羅衣犯者突吉羅有一比丘安陀會壞權縫合作拘偷羅著之後生疑悔以是白佛佛言聽暫作著有諸比丘畜冠頭及有袖衣拘襵被上以是白佛佛言不聽畜冠頭及有袖衣犯者突吉羅若得聽受壞作餘衣有一外道以雜色線縫著衣上作條幅處後於佛法中出家猶著此衣諸居士見譏訶言沙門釋子著外道衣不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽著外道衣犯者偷羅遮若不知是外道衣而非佛所聽皆應壞之若知是外道衣應擿綖布地令人蹈上速使壞盡有諸比丘在樹下坐禪衆鳥作聲亂其禪思屎汙身體以是白佛佛言聽驅鳥若作禪屋有諸比丘欲往塚間取死人衣以是白佛佛言聽取即便取之後有比丘亦往取衣見前比丘語言與我共分比丘不與以是白佛佛言應共分有諸比丘先在塚間得衣與後來比丘共分分時復有比丘來索分諸比丘不與以是白

佛佛言亦應共分分衣已各欲還復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分已各還垂出塚界復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言亦應共分分已各還已出塚界復有比丘來索分諸比丘不與以是白佛佛言不應共分有一比丘著衣持鉢入村乞食作是念我今乞食猶早便往塚間多得諸衣得已復作是念若持入村擔重可恥若先持歸時或復過便東藏之然後乞食復有一比丘食後前至塚間求衣見前比丘所得衣便持歸前比丘後往取衣不知所在還到僧坊見一比丘浣之語言莫浣我衣彼比丘言非是汝物前比丘具以事語彼比丘言塚間無主物如何估護以是白佛佛言應屬前比丘從今若先得衣置塚間者應作誌有比丘以死人骨作誌後諸比丘謂是鳥銜著上即便取之以是白佛佛言不應以死人骨爲誌又有比丘以絳汁作誌諸比丘謂是血汁即便取之以是白佛佛言不應以絳汁作誌應用青黑木蘭若以袈裟衣片貼上

有諸比丘共要伴入村乞食伴塚間求衣還共分之要已而去往塚間者大得諸衣悔言我得衣屬我彼得食屬彼不能復共乞食比丘還以食與之得衣比丘不受如上語之乞食比丘言先共明要如何中悔以是白佛佛言應共分取衣比丘得衣時共要若能擔此衣還所住者當與二分既擔還復悔不與以是白佛佛言應與浣亦如是有一比丘往塚間見一新死人欲取其衣起屍鬼入身中起語言大德莫取我衣答言汝已死非是汝衣便強奪取死人大喚遂到僧坊諸善鬼神不聽入便住門外見出入比丘語言有一比丘奪我衣來可令見還諸比丘入問外有一人云有比丘奪其衣來誰持來者得衣比丘言此是死屍非生人也諸比丘以是白佛佛言若新死身未有壞處起屍鬼猶著不應取其衣可以還之若取未傷壞死人衣突吉羅彼比丘即以衣還之死屍得衣便倒地彼比丘以是白佛佛言可持著塚間比丘即持衣行死屍復起逐後既到塚間以衣著地屍復還

倒有一比丘往塚間見一人著新欽婆羅臥塚陰中謂是死人作是念佛不聽我取未傷壞死人衣便打其頭破彼即驚起言大德有何相犯打我頭破答言謂汝是死人彼言汝豈不知有喘息耶如何爲衣欲斷我命諸比丘以是白佛佛言不應自打若使人打死屍令傷壞者犯突吉羅時諸比丘得劫貝衣不截頭縷而著諸居士見訶譏言沙門釋子亦著此衣與我何異諸比丘以是白佛佛言不應著犯者突吉羅

爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行南方人間從山上下見有水田善作塍畔作是念我諸比丘應作如此衣即問阿難言汝見此田不答言已見又告阿難諸比丘宜著如此衣汝能作不答言能即受教自作亦敎諸比丘作兩一長一短或兩長一短或三長一短左條葉左靡右條葉右靡中條葉兩向靡作竟著之極是所宜佛見已告諸比丘阿難有大智慧聞我略說作便如法此名爲割截不共之衣與外道別異怨家盜賊所不復取從今聽諸比丘割截作三衣若破應補

佛在毗舍離城有一住處地極卑濕多諸蚊蝱諸比丘不得住皆往舍衛城瞻婆城迦維羅衛城王舍城安居所住處空諸居士言大德可住此安居我等當供給飲食諸比丘言此間多有蚊蝱不能得住諸居士復言大德但住當送蚊幮諸比丘不知得受不以是白佛佛言聽受諸比丘不知大小作以是白佛佛言應隨牀大小作諸比丘常著一衣入聚落及還僧坊初不易脫垢膩不淨諸居士見譏訶言此沙門釋子可惡常著一衣出入聚落諸比丘以此白佛佛言於僧坊內應著襯身衣不應著入聚落衣諸比丘無房舍住欲作新房以是白佛佛言聽於僧坊內爲僧作餘比丘不助以是白佛佛言應助諸比丘便長助妨坐禪行道以是白佛佛言不應長助若力少不足然後助之諸比丘作時壞汙其衣數數補浣妨坐禪行道以是白佛佛言僧應作作時衣作時令著諸比丘慚愧不敢襯身著以是白佛佛言爲僧作時聽自恣著諸比丘以著僧衣小汙便浣由是速壞以是白佛佛言不應數數浣作都竟然後浣舉諸比丘欲作新經行處以是白佛佛言聽作諸比丘便曲作以是白佛佛言應直作諸比丘欲高作經行處以是白佛佛言聽高作兩兩經行道數數壞以是白佛佛言聽白墡泥亦聽用衣及婆婆草布上大會時人多房少諸比丘無住處以是白佛佛言房內有容膝處聽衣布地坐留中央諸比丘既同房住便相鬧亂以是白佛佛言應以衣隔之亦聽作窟諸

比丘倚壁坐諸居士見譏訶言此沙門釋子爲是老出家爲是無威儀云何倚壁而坐以是白佛佛言不應倚壁坐有諸老病比丘不能自持取草束倚坐汙膩房中以是白佛佛言不應倚草束聽作隱几襌帶諸比丘廣作襌帶以是白佛佛言不聽過人八指諸比丘復狹作襌帶以是白佛佛言不應減五指諸比丘復作雜色襌帶以是白佛佛言應一種色作若雜種色應浣壞色然後聽畜時長老柯烋得一衣欲作安陀會太長欲作僧伽梨

優多羅僧皆少數數牽挽佛行房見之問言汝作何等具以事答佛言若不足應三長一短若復不足聽兩長一短若復不足聽一長一短若復不足聽貼作葉長老柯休復得一衣少不足作割截三衣以是白佛佛言聽作割截僧伽梨優多羅僧漫安陀會有大會時諸白衣以衣布施以是白佛佛言聽受諸白衣欲得呪願以是白佛佛言應爲呪願諸比丘不知呪願以是白佛佛言應使維那呪願不知持著何處以是白佛佛言應如前白二羯磨當中央房著中不知誰應守護以是白佛佛言應如前白二羯磨一比丘令守護諸比丘便羯磨無知比丘不別衣好惡以是白佛佛言成就五法不應差守衣隨愛恚癡畏不知衣好惡諸比丘於閙處分失衣守衣比丘得惡名聲以是白佛佛言應靜處分分衣時有客比丘來舊比丘問汝某日在何處答在某處諸比丘言我等得衣日此比丘在我界內今不成分衣以是白佛佛言得衣日有比丘有比丘想不成分衣得突吉羅罪有比丘疑亦如是無比丘有比丘想成分衣得突吉羅罪無比丘疑亦如是無比丘無比丘想成分衣無犯時諸比丘不襯體臥僧臥具垢汙不淨復有一比丘不襯體臥僧臥具伸脚蹹破以是白佛佛言爲護身護衣護僧臥具聽畜單敷敷僧臥具上時六羣比丘以佛不聽襯身臥僧臥具上便以廣數寸物敷僧臥具上以是白佛佛言廣長應如臥具諸比丘不繫念眠失不淨汙於單敷以是白佛佛言應以坐具敷單敷上有諸比丘爲壁虱所惱以是白佛佛言聽別作廣長單敷敷著敷下垂牀四邊各一尺時優波離問佛世尊幾種衣應受持佛言三衣應受持襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣蚊幬敷經行處衣障壁虱衣單敷衣坐具護䏶衣護髆衣護頭衣拭體巾拭手面巾針線囊鉢囊革屣囊漉水囊如此諸衣若似衣皆應受持有一比丘白佛言世尊常爲我等讚歎少欲知足我甚樂之願聽我等裸形佛言愚癡人欲作外道儀法犯者偸羅遮有諸比丘白佛或欲作人髮衣鹿皮衣羊皮衣鳥毛衣馬鬣衣犛牛尾衣草樹皮葉衣佛言愚癡人欲作外道儀法一切外道儀法皆不得作作者偸羅遮有一比丘白佛願聽我等內著冠頭衣跋那衣被上佛言愚癡人欲作白衣儀法犯者突吉羅有諸比丘內欲著冠頭衣外被劫貝衣或欲作蘇摩衣班劫貝衣或欲著指鏤畫眉眼著雜色華屣以是白佛佛言愚癡人此是白衣儀法一切白衣儀法皆不得作犯者突吉羅有一比丘白佛願聽我等著純青黃赤白黑色衣佛言純黑色衣産母所著犯者波逸提餘四色突吉羅爾時諸比丘患頭冷病以是白佛佛言聽以衣覆亦聽作帽煖則止有諸比丘不著僧祇支入聚落露現胷臆諸女人見笑弄諸比丘以是白佛佛言不應爾入聚落應著僧祇支犯者突吉羅有諸比丘著僧祇支風吹落地以是白佛佛言應著帶有諸比丘在高上作帶諸女人在下見其形體笑弄諸比丘羞恥以是白佛佛言聽作時取衣後從岐間過襵著前時跋難陀知未分安居施物處輒往

語言何不速分若不分或有蟲嚙水火等難若分可得自用若與弟子及作福事諸比丘即便分之跋難陀言汝等不別貴賤諸比丘言汝若善別爲我等分亦自取分即爲分之得分持去復往餘處如是非一得重擔衣還歸所住諸比丘見讚言汝大福德得如此衣答言非福所致諸安居處巧說得耳諸比丘種種訶責云何一處安居諸處受施分以是白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責言我常說少欲知足汝今云何多受無厭訶已告諸比丘不應一處安居諸處受安居施分犯者突吉羅時諸比丘但著上下衣入聚落以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有比丘反著衣入聚落諸比丘見語言反著衣與著不割截衣有何異以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘未入村及出村草木鉤衣破裂塵土入葉中欲反著不敢以是白佛佛言爲護衣故未入村及出村聽反著有諸比丘染漫衣作條又有縫葉著衣或稱作衣葉或半上向半下向作葉以是白佛佛言不應爾犯者皆突吉羅有諸比丘著雜色衣以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘雨時倒著衣水入葉中爛壞以是白佛佛言雨時不應倒著若不雨隨意爾時諸比丘有衣鉢餘物欲以施僧白佛佛言九種得施皆聽施僧一者界得施二者要得施三者限得施四者僧得施五者現前僧得施六者安居僧得施七者二部僧得施八者教得施九者人得施界得施者施主言施此界內僧是名界得施要得施者安居時異界住僧共要若一處得施盡共分是名要得施限得施者施主言施如是如是人是名限得施僧得施者施主施僧僧應知所施物隨宜處分是名僧得施現前僧得施者施主對面施僧是名現前僧得施安居僧得施者施主言施此安居僧是名安居僧得施二部僧得施者施主施二部僧若比丘多比丘尼少若比丘尼多比丘少皆應中分若有比丘無比丘尼比丘應盡分若有比丘尼無比丘比丘尼應盡分是名二部僧得施教得施者施主教僧作如是如是用若共分是名教得施人得施者施主言我施某甲是名人得施復有五種得施施佛及僧施佛及比丘尼僧施佛及一部僧爲人施僧長請施有一沙彌命過諸比丘不知云何處分其物以是白佛佛言若生時已與人應與之若生時不已與人現前僧應分有一少知識比丘命過有上下衣及非衣諸比丘不知云何以是白佛佛言若生時不已與人現前僧應分若生時已與人而未持去者僧應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現前僧應分本與某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘於此命過生存時所有若衣若非衣現在僧應分今與某甲誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲衣竟僧忍默然故是事如是持有一多知識比丘爲國王大臣衆人所供養命過其物甚多諸比丘不知云何以是白佛佛言若生時先已與人應白二羯磨與若生時不已與人有可分不可

分者若褒那衣蘇摩衣劫貝衣拘攝毛長五指若僧伽梨優多羅僧安陀會若下衣若舍勒若單敷若襯身衣若被若坐具若針線囊漉水囊鉢囊革屣囊若大小鉢戶鉤如是等物是可分者現在僧盡應分若錦若綺若毛毲若氎若拘攝毛過五指若雨浴衣若覆瘡衣若蚊幬若經行敷若遮壁氈單敷若坐臥牀及踞牀除大小鉢瓨鉢瓨澡罐餘一切瓨器除大小鐵鉢戶鉤截甲刀針餘一切鐵器除銅揵瓷銅多羅盛眼藥物餘一切銅器若繖蓋錫杖如是等物是不可分者應屬僧用有諸比丘得安居施未分或有命過者反俗者作外道者遠行者作沙彌者更受大戒者變成二根者根滅者諸比丘不知云何以是白佛佛言安居得施未分若命過者生時已與人應白二羯磨與之若生時不已與人現前僧應分反俗作外道遠行變成二根根滅亦如是作沙彌者與沙彌分更受大戒者應與大比丘分有諸比丘於安居中未得安居施或命過乃至根變後得施亦如是比丘尼亦

如是時調達得安居施未分破僧諸比丘不知云何以是白佛佛言若僧未破僧物應等分若破後得物應隨所施分有諸比丘同界僧破後欲作諸羯磨與人受具足戒不知云何以是白佛佛言若僧已破雖同界聽作羯磨行僧事不犯別衆有一住處一比丘住非安居時得施僧衣作是念佛說四人已上名僧我今一人不知云何以是白佛佛言應受持若淨施若施人若不爾餘比丘來應共分若有比丘住處非安居時得施僧物若無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時得施比丘尼僧衣若無比丘尼比丘應分若有比丘住處非安居時比丘命過無比丘比丘尼應分若有比丘尼住處非安居時比丘尼命過無比丘尼比丘應分安居時得施皆亦如是有一外道弟子於佛法律中出家其諸親族咸作是言云何捨我阿羅漢道於沙門釋子中出家富還取之復作是言彼若聞者或能逃避沙門釋子不破安居爾時往取必得無疑彼比丘聞不知云何以是白佛佛言聽破安居去彼比丘便從一住處至一住處不知應於何處受安居施分以是白佛佛言若住日多處應於彼受分有二比丘共在道行一比丘病一比丘看之彼遂命過看病比丘持其衣鉢來至佛所以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘看病甚難今聽以三衣鉢白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與看病人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某甲比丘命過三衣鉢現在僧應分今以與看病人誰諸長老忍默然若不忍說僧已忍與某甲比丘衣鉢竟僧忍默然故是事如是持有一比丘懶墮初不佐助衆事亦不給侍和尚阿闍梨得病無人看視屎尿汙身不淨臭穢佛案行房見自爲洗浴浣濯其衣除去不淨扶臥牀上在邊安慰汝莫恐怖汝今終不以此命過彼比丘聞已歡喜佛復爲說種種妙法遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛以是事集比丘僧問阿難某房比丘何以無人看阿難具以事答佛語阿難汝等所作非法比

丘無有父母自不相看誰看汝等今聽諸比丘看病人諸比丘不知誰應看病以是白佛佛言弟子應看和尚和尚應看弟子阿闍梨同和尚阿闍梨亦如是有客來比丘病無和尚阿闍梨亦無同師無有看者諸比丘不知云何以是白佛佛言應先勸一人看之若無此人應日日次第差一人若不肯如法治時諸比丘競往看視惱亂病者以是白佛佛言不應爾應兩三人往為料理病所宜事時看病人求藥艱難而病人不肯服妨廢行道以是白佛佛言病人有五事難看不能節量食不肯服病所宜藥不肯向看病人說病狀貌不從看病人教不能恒觀無常有五事不能看病不知病所宜藥不能得隨病食不能為病人說法示教利喜惡厭病人屎尿涕唾為利故看不以慈心有諸看病人或為病人或為私行去後病人命過餘人得其衣鉢以是白佛佛言不應趣與人應與究竟看病者有比丘病看病人多諸比丘不知幾人應得衣以是白佛佛言若比丘命過應與二人衣比

丘沙彌雖父母兄弟亦不應與若比丘尼命過應與三人衣比丘尼式叉摩那沙彌尼有諸比丘分看病物與沙彌三分之一以是白佛佛言應等分與有命過比丘先以衣淨施諸比丘諸比丘不肯還以是白佛佛言若彼本非親善意施皆應還時舍利弗目連自恣竟於左右遊行同安居及近住處諸比丘多有隨從諸白衣見人人各念當為舍利弗目連施僧安居衣即便施之大有所得彼得施處諸比丘語舍利弗目連言共分此衣答言我等不同安居正可得食無此衣分以是白佛佛言應盡共分時乙師達多跋陀羅自恣竟亦與眾多比丘於左右遊行諸白衣見作是言若比丘於我住處安居者我施此衣所得亦多彼諸客比丘索共分之答言施我界內安居比丘不得與汝以是白佛佛言不應共分時有估客齋欽婆羅從波利國來到拘舍羅聞佛出世有大威神諸弟子亦復如是便大持欽婆羅衣施僧諸比丘言佛未聽我等受欽婆羅衣以是白佛佛言聽受復別與

上座亦不敢受言佛未聽我等別受欽婆羅衣以是白佛佛言亦聽別受時毗舍佉母作是言若住我所作房者應著用我三衣襯身衣被衣雨浴衣覆瘡衣單敷衣遮壁虱衣蚊幮不得著用餘人衣諸比丘謂此屬四方僧不敢襯身著之以是白佛佛言若施主現在聽襯身著有諸比丘尼以衣鉢餘物施諸比丘諸比丘不敢受諸比丘尼言我當於何處更求福田以是白佛佛言聽隨意受時諸比丘得劫貝經欽婆羅緯衣不敢受以是白佛佛言聽受時舍衛城治欽婆羅人見諸比丘著欽婆羅衣語言大德所著若浣若蹹使毛出者極好鮮文諸比丘不敢以是白佛佛言聽浣蹹若不知聽雇人有諸比丘於露地浣蹹欽婆羅諸白衣見譏訶此比丘正似蹹欽婆羅師以是白佛佛言應在屏處蹹欲截欽婆羅頭不知以何截以是白佛佛言應作剪刀諸比丘著斑色線織衣諸白衣見譏訶言沙門釋子與世人何異諸比丘以是白佛佛言不應著斑色線織衣犯者突吉羅有一女

人生兒輒死後生一男將至諸比丘所索袈
裟衣與著諸比丘不敢與以是白佛佛言聽
與有一少知識比丘無衣諸女人乞不得與
彼言我自出物與我染之諸比丘不敢爲染
以是白佛佛言聽爲染畢陵伽婆蹉父母貧
窮欲以衣供養而不敢以是白佛佛以是事
集比丘僧告諸比丘若人百年之中右肩擔
父左肩擔母於上大小便利極世珍奇衣食
供養猶不能報須臾之恩從今聽諸比丘盡
心盡壽供養父母若不供養得重罪

彌沙塞部五分律卷第二十

音釋

髑髏（徒谷切髏落侯切髑髏首骨也）糂（息咸切米粒和羹也）蹹（從合切跋也）唄（蒲拜切梵頌也）氍毹（氍強魚切毹山芻切氍毹毛席也）坌（蒲悶切塵坌也）曝（步木切日乾也）劑（在詣切分劑也）脆（此芮切物易斷也）鎧（苦亥切）擿（他歷切挑也）綖（先見切綖也）塍（神陵切畦埒也）幗（直誅切慢也）烋（火蚪切）膊（補各切肩甲也）鬣（力葉切馬騣也）犛（莫交切牛名）毲（北朗切文毛布也）氈（之延切毛席也）瓷（在思切瓦器）繖（蘇旰切蓋也）齎（祖稽切持也）

彌沙塞部五分律卷第二十一　詠一

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第三分第五衣法之二

爾時舍衛國猶遵舊典不與一切異姓婚姻
波斯匿王貪其氏族自恃兵強遣使告言若
不與我婚當滅汝國諸釋共議當設何方免
彼兇虐而不違我國之舊典僉曰正當簡一
好婢有姿色者極世莊嚴號曰釋種而以與
之如議即與波斯匿王備禮娉迎後生一男
顏貌殊絶勅諸相師依相立字諸相師言王
本以威而得其母依義應當字曰瑠璃至年
八歲王欲教學作是念諸藝之中射爲最勝
閻浮提界唯有釋種佛爲菩薩時射一由旬
又一拘樓舍釋摩南射一由旬最下手者不
減一拘樓舍當令吾子就外氏學即勅大臣
子弟侍從太子就釋摩南請受射法爾時諸
釋新造大堂共作重要先供養佛及諸弟子
然後我等乃處其中瑠璃太子與其眷屬輒
入遊戲諸釋見之瞋忿罵言下賤婢子我不
以汝爲良福田云何世尊未入中坐而敢在

先瑠璃太子即大忿恨勑一人言汝憶在心我爲王時便以白我即便出去諸釋於後掘去堂土更爲新地然後請佛及僧於中設食演說妙法瑠璃太子知射法已還舍衞城少年之中便紹王位先共學人皆居要職昔受教臣便白王言王憶其時諸釋罵不王言我憶臣復白言今不報之復欲何待王聞其語即嚴四種兵往伐諸釋世尊聞之即於路側坐無蔭舍夷樹下王遥見佛下車步進頭面禮足白佛言世尊好樹甚多何故乃坐此無蔭樹下世尊答親族蔭樂王知佛意愍念諸釋即迴軍還如是再返彼臣又復如前白王王便嚴駕往伐諸釋佛知諸釋宿對叵避便止不出諸釋聞瑠璃王來伐其國亦嚴四兵出相禦遥去一由旬以箭射之或從身穿中過或斷其髮鏁髮令盡鬚眉無餘及諸戰具一時斷壞而不傷肉瑠璃王問左右言諸釋去此近遠答言去此一由旬王大怖言軍鋒未交已尚如此若當相接吾軍敗矣不如返國爲今爲善時彼一臣白言釋種皆持五戒寧失身命終不害物王但進軍勿憂喪敗王即從之勑軍進前釋種還城閉門自守瑠璃王遣使語言若即開門當有免者若吾攻得不放一人時目連聞瑠璃王欲攻舍夷白佛言願佛聽我化作鐵籠籠彼大城佛告目連汝雖有神力何能改此定報因緣佛以此義即說偈言

夫業若黑白　終不有腐敗　雖久要當至
還在現前受　非空非海中　非入山石間
莫能於是處　得免宿命殃　報應之所牽
無近遠幽深　自然趣其中　隨處無不定

爾時諸釋見彼軍盛或言開門身全或言以死固守紛紜不定便共行籌以少從衆時魔波旬在開門衆中七反取籌開門籌多即便開之瑠璃王得城已宣令三軍一切釋種皆悉殺之若非釋種慎勿有害三億釋聞皆捉蘆出言我是提蘆釋守門者信欲令得去於是釋摩南到瑠璃王所瑠璃王以爲外家公白言阿公欲求何願答言願莫復殺我諸親王言此不可得更求餘願又言願從我沒水至出於其中間聽諸釋出凡得出者不復殺之瑠璃王作是念水底須臾何爲不可即便許之釋摩南便解頭沐沒以髮繫水中樹根遂不復出王怪其久使人入水看之見其已死髮繫樹根以此白王王便歎言乃能爲親不惜身命即宣令三軍若復有殺釋種者軍法罪之時諸比丘聞瑠璃王誅殺舍夷國人以是白佛佛告諸比丘瑠璃王愚癡卻後七日當受害學人罪其眷屬大小亦俱併命瑠璃王聞佛此教心念佛無空言餘苦尚可唯畏火燒即與眷屬乘船入阿夷河七日期至水忽暴漲於是覆沒一時死盡諸釋破滅之餘被剝赤肉到諸比丘所語言我是釋種世尊親族願乞少衣諸比丘不敢與作是念佛未聽我等與諸釋衣以是白佛佛言聽與復有五戒優婆塞被剝來至諸比丘所借衣諸比丘不敢借語言佛未聽我等借優婆塞衣以是白佛佛言聽借若還應取若不還則與時跋難陀爲安居施故二處結安居諸比丘以是白佛佛言二處皆應各與半分時諸比

丘在路行不收攝衣曳地行裂以是白佛佛
言不應爾犯者突吉羅應作囊盛諸比丘作
囊太長以是白佛佛言不應爾極長使前至
膝後至腰諸比丘以貴價物作衣囊以是白
佛佛言不應爾應用麤物作有諸比丘在路
行趣僙人擔衣亦趣爲人擔或自失衣或失
他衣以是白佛佛言不應爾若倩人擔衣應
先出示若爲人擔衣應出看之諸比丘盛衣
囊中縫合其口欲取艱難以是白佛佛言不
應爾應作帶繫若非常須亦聽縫之諸比丘
與欽婆羅劫貝衣各著一處生蟲齒壞以是
白佛佛言應以劫貝間欽婆羅然後用屋尸
羅香耶毗羅香青木香如是諸香辟蟲者著
中諸比丘後取衣不復識以是白佛佛言應
題名作幟若比丘舉衣經十二年不還取者
集僧平價作四方僧用彼比丘後還以四方
僧物償若不受者善時阿難得施衣不須爲
舍利弗受即使一比丘持衣與之彼比丘作
是念舍利弗幸多供養而我無衣我無衣作
同意取即便著之後生疑以是向佛佛言彼
雖爲受而未是已捨若於所與比丘作同意
取受持非善取受持若於所受比丘作同意
取受持是善取受持阿難復得腰繩不須爲
阿那律受亦使一比丘持往語言此繩已屬
阿那律彼比丘亦如上念取後生疑以是白
佛佛言彼言已屬阿那律是爲已捨若於所
與比丘作同意取受持是善取受持若於能
使比丘作同意取受持非善取受持時諸比
丘不著襯身衣披僧被汙泥不淨爲鼠齒壞
以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅時六群
比丘作襯身衣大小如僧祇支或如泥洹僧
以是白佛佛言不應爾應三種作上者從覆
頭下至踝舒覆左手掩令等沒中者從覆頭
下至半脛舒覆左臂掩等至腕下者從覆頭
下至膝舒覆左臂掩等半肘諸比丘不以襯
身衣通覆右肩而通披僧被汙泥不淨爲鼠
所嚙以是白佛佛言不應爾有諸比丘受經
時問訊和尚阿闍黎時披僧被偏袒垂地或
夜起行不能收攝亦委於地泥土汙之以是
白佛佛言受經時問訊應偏袒舉使離地夜
起時應收攝通披勿令汙泥諸比丘著僧披
裂不補治以是白佛佛言應補治佛言若冬
四月夏三月用者應治有諸比丘於阿練若
處住去時不舉僧卧具致使爛壞以是白佛
佛言應寄聚落中若無寄處應還作房主若
有疑畏聚落人民皆悉移去亦應運持至安
隱處諸比丘不隨後視卧具致有零落以是
白佛佛言應隨後者既到安隱處彼諸比丘
不與房住亦不與房安諸衣物以是白佛佛
言皆應與之若先處不復立應即在處用之
若後還立應持餘者還若已盡無餘彼處比
丘應少多分與有諸比丘以此房卧具於彼
房用諸房主譏訶言云何以我房物於餘房
用此則不與取也以是白佛佛言不應爾有
諸客比丘欲問訊師及受經著住房卧具至
彼房房主比丘不聽以是白佛佛言應先語
本房比丘若聽者善若不聽亦著持去若於
彼遠行應送還本房有諸比丘著僧衣入温
室及作食處入僧中食及左右便利烟熏汙
泥以是白佛佛言不應爾有諸病比丘須著

至諸處不敢以是白佛佛言病聽著至餘處
但愛護之唯不得著大小便利時六群比丘
著上下衣持廣五指衣片當三衣而入聚落
諸比丘見問言世尊不制不著三衣不得入
聚落耶六群即以衣片示言此是我三衣諸
長老比丘種種訶責以是白佛佛以是事集
比丘僧問六群比丘汝實爾不答言實爾世
尊佛種種訶責已告諸比丘不應爾犯者突
吉羅從今聽作上中下三衣如襯身衣量有
一住處僧得可分衣一比丘持至戒壇上獨
取受持以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅
現在僧應分有一上座比丘與諸比丘遊行
人間其中有客有舊得可分衣少不足分以
是白佛佛言舊比丘應語客比丘言長老此
衣少不可分客比丘若言并持相與應取若
言乃至一縷亦不相與便應共分客比丘語
舊比丘亦如是有比丘取覆冢衣冢主失衣
借問誰取我覆冢衣有人答言諸比丘取便
瞋訶言諸比丘偷我先人衣諸長老比丘聞
以是白佛佛言不應取若聚落移去於後有

去聽作糞掃衣意取有諸比丘取神廟中旛
蓋亦如是有諸比丘往鬪戰處取死人衣軍
人譏訶言此諸比丘欲令我等多殺人諸長
老比丘聞以是白佛佛言不應爾有諸比丘
少知識欲鬪戰處取死人衣不敢往以是白
佛佛言聽軍人去後取有諸白衣軍人去後
收斂骨肉尸喪見諸死屍悉被剝脫不可復
識便譏訶言云何比丘剝我親里衣若有衣
者便應可識諸比丘以是白佛佛言聽無人
見時取王殺人處取衣亦如是有諸比丘取
死人衣不壞作比丘衣畜諸白衣見言此是
我親里衣便向啼泣諸比丘以是白佛佛言
應速壞作比丘衣畜若鐵器應速用作大小
鉢戶鉤諸所須物有一家大富賊劫之不能
盡持去留藏糞掃中後還欲取晝日未敢進
遙伺望之有比丘拾糞掃衣到彼藏物處見
衣角出便取之賊遙語大德莫取我物遭劫
家聞識是賊縛送官中官即殺之賊被縛時
作是語若比丘不取我衣彼何由識我是爲
比丘殺我非是彼人諸比丘以是白佛佛言

若舉時重不應取有諸比丘街巷中視地而
行諸白衣見或言覓錢或言覓糞掃衣有一
外道弟子以衣裹錢著道中比丘見拾取便
語衆人言諸比丘果是覓錢諸比丘以是白
佛佛言不應取街巷中裹物有一比丘爲衣
故至冢間見一新死女人頭前有函比丘謂
是空函便取持歸到所住處開視見有諸嚴
身具不知云何以是白佛佛言取時應先開
視若不視取突吉羅有諸比丘與外道共道
行爲賊所殺比丘便取其衣不壞色作比丘
衣餘外道見之言此是我親里衣諸比丘必
殺而取諸比丘以是白佛佛言不應取若已
取即應壞色作比丘衣有諸比丘少欲知足
不受他家施衣諸居士作是議我等何方令
彼比丘受我施衣正當裂破火燒處處著街
巷中伺其入聚落時語言汝看左右所有所
見取之即如議作彼比丘見作是念我等不
受家施衣必是諸居士爲我等作此以是白
佛佛言應作糞掃想取有一比丘命過諸比
丘仰著中庭不以衣覆其身體男根脹起諸

居士見識訶言沙門釋子不修梵行乃使男
根如此之大諸比丘以是白佛佛言不應即
露應以衣覆犯者突吉羅有一肥大比丘命
過諸比丘舉著生草上脂出流漫殺諸生草
諸外道見譏訶言沙門釋子自云慈念而今
云何傷殺生命諸比丘以是白佛佛言不應
著生物上應埋若火燒若著石上有一比丘
水所漂殺衣鉢掛著界內樹枝諸比丘見謂
大僧界內應屬僧不敢取以是白佛佛言聽
作糞掃衣取諸比丘不知有幾種糞掃衣以
是白佛佛言糞掃衣有十種王受位時所棄
故衣冢間衣覆冢衣巷中衣新嫁女所棄故
衣女嫁時顯節操衣產婦衣牛嚼衣鼠嚙衣
火燒衣時諸比丘著光色衣白衣譏訶以是
白佛佛言不應著光色衣犯者突吉羅有比
丘畜不滿五肘雨浴衣以是白佛佛言雨浴
衣不應減五肘犯者波逸提時諸居士於安
居內爲兒女剃頭故以衣施僧諸比丘受已
欲迴爲安居施以是白佛佛言不應爾此名
隨事施現在僧應分犯者突吉羅有諸比丘

先所受三衣不捨更受餘衣以先所受衣淨
施及施人後憶白佛佛言得名更受亦名淨
施施人但不捨得突吉羅時諸比丘有尼薩
耆衣未悔過而爲火所燒水所漂賊所奪失
壞不知云何以是白佛佛言此即名捨但應
作波逸提悔過時諸比丘畜衣不以淨施以
是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有一住處
衆僧得錦施諸比丘不知云何以是白佛佛
言應受迴莊嚴塔若作塔用若僧用有一住
處僧欲分衣有少欲比丘不受分而須腰繩
禪帶貸漉水囊諸比丘以是白佛佛言應與
既與復索以是白佛佛言分物時應先問汝
受分不若言受應等與若言須腰繩等應三
分與一若復索不應與有一比丘有拘攝四
方僧有僧伽梨欲貸之諸比丘不敢與以是
白佛佛言聽易若拘攝價多應倍與比丘若
僧伽梨價多比丘應倍與僧若貧無物可倍
與僧而必是少欲知足亦聽與之餘衣亦如
是時離婆多比丘若脚吟從一婆羅門乞裹
脚欽婆羅衣既乞生疑世尊制戒不聽我等

從非親里乞衣不知云何以是白佛佛言如
是因緣聽乞所應受持衣若護蹲衣護髀衣
護頭衣拭手面身體巾等時諸比丘於僧四
方僧及塔不同意人邊皆作同意取衣以是
白佛佛言不應爾於和尚阿闍黎同和尚阿
闍黎若弟子及諸同意人邊乃得作同意取
有諸比丘未命過處分物衣言我死後以此
衣物施某甲以此衣物作如是如是用以是
白佛佛言不應爾犯者突吉羅與不成與用
不成用時阿難常出入盧夷力士家後往不
在作同意取貴價劫貝尋生疑悔作是念佛
未聽我等於白衣作同意取衣以是白佛佛
言亦聽於白衣作同意取時諸比丘離雨浴
衣不知浴時應著何衣以是白佛佛言有五
因緣得離雨浴衣不雨不疑雨不度水食病
時作未成有因緣得留僧伽梨雨時疑雨度
水食病時作未成有一住處僧欲分衣有客
比丘來諸比丘得分少不欲分以是白佛佛
言乃至得一腰繩直應分若少不足分應白
二羯磨與一無衣比丘一比丘唱言大德僧

聽此僧得衣若非衣今併與其甲比丘白如是大德僧聽此僧得衣若非衣乃至若不忍說僧已與某甲比丘衣竟僧忍默然故是事如是持

第三分第六皮革法

佛在舍衛城爾時摩訶迦旃延在阿濕波阿雲頭國波樓多山中住彼國有長者名沙門億耳信樂佛法常供給諸比丘見法得果受三歸五戒恒入僧坊聽受法教時沙門億耳屏處自念如佛所說在家染著不能廣修梵行出家無著猶如虛空我今何不於無為法中剃除鬚髮出家學道念已晨旦到迦旃延所頭面禮足具宣所念欲求出家受具足戒迦旃延言在家染著誠如汝言但出家苦節淨修梵行獨坐樹下常應一食汝本富樂此事甚難億耳聞已便歸其家如是至三見其意至便與出家彼國無有十衆作沙彌經歷六年迦旃延乃以神通力於餘國集十衆授具足戒億耳受戒已念言我聞如來應供等正覺而未奉見今當往詣問訊世尊念已到迦旃延所頭面禮足白求詣佛迦旃延言甚善吾隨汝喜宜知是時可以吾名問訊世尊復以五法白佛一阿濕波阿雲頭國無有十衆億耳作沙彌經歷六年不得受具足戒迦旃延以神通力於餘國集僧然後得受願世尊聽此國不滿十衆得受具足戒又此國多有沙石棘刺願聽此國比丘畜重底革屣又此國皆以皮敷地作坐卧具願聽此比丘以皮敷地又此國人日日洗浴願聽此國比丘日日洗浴又有比丘寄衣與餘方比丘衣未至有比丘語所與比丘比丘生疑恐犯長衣願爲除其此疑於是億耳受教而去既到佛所稽首佛足宣和尚問訊佛語阿難汝爲此客比丘敷卧具阿難念言佛欲與此比丘共宿故令我爲敷卧具即於佛房而爲敷之佛與億耳共一房宿初夜中夜默然無言至後夜時佛作是念此族姓子威儀調伏當令說法便語言汝可說法億耳受教即說十六義品經說已默然而住佛言善哉彼國人語皆如此不答言有勝我者又問汝何以久住彼國不來見我答言我早知欲見過患有因緣故不得早來爾時世尊因說偈言

見世之過患　身自依法行　賢者不樂惡
爲惡不樂善

於是億耳作是念和尚勑我以五法白佛今正是時便以白佛佛過夜已集比丘僧告億耳汝可更說迦旃延白五法億耳即更說之佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽阿濕波阿雲頭國及一切邊地少比丘處持律五人授具足戒亦聽有沙石棘刺之處著重底革屣亦聽有皮革處作皮敷卧具亦聽有須浴處日日洗浴若比丘寄衣與餘處比丘比丘雖先聞知衣未入手不犯長衣

爾時諸比丘作種種形種種色革屣以是白佛佛言不聽作異形異色革屣犯者突吉羅有諸比丘作馬皮象皮人皮革屣以是白佛佛言不聽作若用人皮偷蘭遮若馬象皮突吉羅時跋難陀常出入一牧牛家著衣持鉢往到其舍彼有斑色犢子跋難陀諦視生念

欲得此皮作敷具主人問言何故諦視此犢
答言此犢斑色可愛耐可作敷具彼即白言
大德常料理我家豈惜一犢而不相與即於
犢母前殺而與之跋難陀得已持還僧坊犢
母隨後悲鳴逐之諸比丘問此牛何故悲鳴
逐汝答言不知夕問此牛逐汝不逐餘人云
何不知乃具以事答諸比丘種種訶責以是
白佛佛以是事集比丘僧問跋難陀汝實爾
不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘
從今不聽畜一切皮諸比丘後須小片皮而
不敢用以是白佛佛言聽用小片皮作物有
諸比丘從外還徙跣上僧卧具汙泥不淨以
是白佛佛言聽著出入革屣有老病比丘於
恐怖處共伴道行遲不相及諸伴語大德速
行勿使被剝答言我等老病不能行伴言此
有象馬驢第二騾駱駝車牛可騎乘十四諸比丘不敢
以是白佛佛言從今聽老病比丘騎但不得
乘騎雌畜生有諸白衣以皮與施僧諸比丘
不敢受以是白佛佛言聽受去皮以餘衣代
有諸白衣以皮與別施上座不敢受以是白
佛佛言亦聽私受去皮如上法諸上座老病
比丘欲乘轝入聚落不敢乘以是白佛佛言
聽不知使誰轝之以是白佛佛言使淨人轝
有諸比丘於恐怖處欲度水無船有牧牛人
駈牛度水語言可捉牛尾諸比丘不敢以是
白佛佛言聽捉時六群比丘捉牸牛尾度水
以手刺其瘡中以是白佛佛言不聽捉雌畜
生尾度水有諸比丘欲度水亦無畜生可捉
不知云何以是白佛佛言聽縛草木作栰自
今聽諸比丘畜浮囊若羊皮若牛皮作僧及
四方僧皆應畜

佛在王舍城爾時瓶沙王摩竭鴦伽二國有
四萬二千聚落彼諸豪傑無有不信佛法僧
者唯除瞻婆城中長者子名首樓那其人大
富有二十億註一錢時人號曰首樓那二十億是
人生便受樂手脚柔輭足下生十五毛瓶沙王作
是念我界內有二十億未信佛法我當云何
令彼信樂我若自往當大驚怖若召之必生
疑畏正當通命瞻婆城中六十家諸豪傑觀
王子婚因此相見誨以道法念已即便呼之
時諸親族皆白王言二十億未曾履地足下
生毛如人頂髮不堪恭到願王特賜停此一
人王言可乘象馬車轝答言其身極輭亦不
堪之王言令王子婚必宜相見聽汝親族盡
自致方親族共議唯當鑿渠通船日行數里
乃可不勞恭王命耳便共以此致之到王舍
城親族白王二十億今始得至願聽如家法
王言家法云何答言以衣敷地行上轝之王
言可爾即勅為敷又為敷細輭衣為座令坐
其上王問言汝足下實生毛不答言實爾大
王王言我欲見之答言願使可信人看王言
我欲自見答言願聽舒脚王言可爾即舒脚
示王果如所聞光曜王目不得熟視生希有
心念言我國乃生此大福德人顧視左右先
有三人居士并二十億為四問言汝各有幾
財得為居士第一人言我錢有十三億第二
人言我有十四億第三人言我有十四億又
有一無價摩尼珠二十億言我有二十億復
有五百摩尼珠一摩尼寶牀王問二十億汝
所從得此答言此實非父餘財亦不營得我

於高樓上眠覺便在我前王聞此語倍生希有復作是念此人福德唯佛當知餘無能了即便嚴駕出詣佛所頭面禮足白佛言世尊二十億有五百摩尼珠一摩尼寶牀從何而來佛言此人先在忉利天有五百天女極謂愛樂後彼來生天女皆念我等天子今於何生以大眼觀見生在此各持一摩尼珠及先所卧寶牀化令稱其今身著前而去王聞佛說禮畢退還集瞻婆城六十豪傑語言我今令二十億爲彼城中最大居士汝等宗之復語二十億及六十人等我爲汝王以法治化已與汝等作現世利益今佛世尊在耆闍崛山各可往彼求從世利受勅皆往時長老娑竭陀於山中盤石上經行諸居士到其所語言大德爲我白佛瞻婆城二十億及六十居士欲問訊世尊娑竭陀於盤石上居士前沒踊出佛前具以白佛佛言汝可先去於盤石上敷座吾得後往受教於佛前沒踊出盤石衆居士前爲佛敷座佛以常威儀步行後至諸居士念言此比丘有大神力出沒盤石猶

如入水咸共恭敬而慢世尊世尊既至就座而坐諸佛常法先使發歡喜心然後說法佛語娑竭陀汝起扇佛受教起扇須臾現種種神變如優爲迦葉還在佛前稽首禮足白佛言佛是我大師我是佛弟子如是三返已復坐本位於是諸居士作是念弟子神力猶尚如是況於如來應供等正覺便迴心注仰佛爲說種種妙法示教利喜乃至苦集盡道皆於座上得法眼淨受三歸五戒二十億從座起跣足至佛前稽首作禮佛便微笑娑竭陀作是念佛何因緣笑念已從座起偏袒右肩胡跪白佛今何因緣而發微笑佛語娑竭陀此二十億九十一劫來始今足蹈於地又問二十億何因緣九十一劫足不蹈地佛言過去世時有佛世尊出現於世名毗婆尸父王治城長十二由旬廣七由旬多諸人衆安隱豐樂彼佛與大比丘僧六萬八千人俱皆是阿羅漢於彼止住其王日日請佛及僧於宮中食時大衆中有一人名修毗賒共衆人往詣王所白言王今作諸功德願聽我等亦得

豫之王言今佛僧衆有六萬八千人恐汝等不辦或更惱僧復白王言我自堪辦願必聽許王言大善猶恐不辦勅作食如常彼若不足當以足之於是諸人設供過於王食如是多日王所作食竟不辦復設修毗賒次應設供使人掘路更以細軟土填香泥泥之兩邊豎八十寶柱以雜色摩尼珠置於柱頭懸雜色幡張雜色縵彌覆路上處處路上種種衆於家敷六萬八千座一比丘坐一座各以五百釜羹而供養之一一比丘施劫貝二張華綖一量復爲四方僧作房地敷卧具皆悉妙好爾時修毗賒者今二十億是從是已後受天上人中福等無有異若今不見我者足猶不蹈地時二十億胡跪白佛願聽出家受具足戒佛言父母聽汝未答言未佛言父母不聽不得出家答言我當還家啓白父母佛言大善今正是時於是二十億禮佛足右遶還瞻婆城白其母言我今欲出家學道母言止止何緣出家我唯有汝死尚不欲相離如何生離今我財物珍寶奴婢田宅無有限數可

恣意作福受五欲樂苦請至三然後聽許前
禮母足右遶三帀還詣佛所頭面禮足胡跪
白佛母已聽許願便與我出家受具足戒佛
言比丘來出家受具足戒廣修梵行我善說
法能盡苦原說是語時二十億鬚髮自墮僧
伽梨著身鉢盂在手出家不久於尸陀林精
進經行足傷血流烏隨啄吞二十億作是念
佛弟子中精進無勝我者而今未得盡諸苦
原我家卒多財寶亦可反俗快作功德佛知
其念從耆闍崛山來下見烏啄吞其血問阿
難何故有此血烏競啄之答言二十億於此
經行足傷血出世尊便往到其所問二十億
汝實作是念不答言實爾世尊佛復語言我
今問汝隨意答我汝在家時善彈琴不答言
善又問琴弦急時聲調好不答言不好又問
廿一 十九
琴弦緩時聲調好不答言不好又問云何得
好答曰不急不緩然後乃好佛言於我法中
亦復如是太緩太急何緣得道若精進處中
不久盡苦二十億聞佛說已即於經行處漏
盡無餘世尊以二十億足下傷破告諸比丘

今聽二十億著一重革屣二十億白佛言世
尊我捨二十億錢五百摩尼寶珠一摩尼寶
林二十夫人無量婇女若著一重革屣人當
識我捨如此財寶而猶貪受一重革屣世尊
若聽一切比丘著者我當著之佛便讚歎少
欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸
比丘著一重革屣有諸比丘著兩重革屣以
是白佛佛言不聽犯者突吉羅時六群比丘
著革屣在和尚阿闍黎前後經行有餘比丘
亦皆効之諸比丘以是白佛佛言不應和尚
阿闍黎前著革屣犯者突吉羅有因緣於和
尚阿闍黎前著革屣無犯若地有棘刺若地
有剌脚草若地有沙石若病時若闇時時諸
比丘著金銀象牙石屐諸居士見譏訶言此
諸比丘如王大臣常說少欲知足而今奢費
無度無沙門行破沙門法諸長老比丘聞種
種訶責以是白佛佛以是事集比丘僧告諸
比丘從今不聽著如上屐犯者突吉羅
佛在毗舍離有一住處下濕著皮革屣臭爛
蟲生諸比丘以是白佛佛言聽諸比丘作婆

婆草迦尸草文柔草鳩尸草等屧諸比丘著
水從下出漬脚以是白佛佛言聽用生皮底
下有諸比丘畜著木屐木屧於僧坊內行作
聲亂諸比丘坐禪復有一比丘著木屐下利
夜踏殺蛇以是白佛佛以是事集比丘僧告
廿二 二十
諸比丘從今不聽著木屐木屧犯者突吉羅
聽於三處著非行來屐大便處小便處洗手
脚處有諸比丘著兜羅貯革屣以是白佛佛
言不應爾犯者突吉羅有諸比丘革屣鼻破
脚指以是白佛佛言聽以輭物貯鼻有諸比
丘脚跟劈裂以是白佛佛言聽以熊膏塗熊
皮裹時畢陵伽婆蹉常一心行不覺蹴脚指
破佛見之告諸比丘從今聽諸比丘著富羅
諸比丘作鞾大深諸居士譏訶言此比丘所
著富羅如我等鞾以是白佛佛言不應深作
鞾聽至踝上有諸比丘作鞾如靴諸居士譏
訶如上以是白佛佛言應開前有諸比丘著
盡革屣以是白佛佛言不應著犯者突吉羅
若得聽壞色著時離婆多在陀婆國人間遊
行遇寒雪脚凍壞還到祇洹頭面禮佛足却

坐一面佛問言脚何故不能行具以事答佛問彼國人頗有所著不答言彼國人著富羅著屣佛種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽雪寒著之有諸比丘雪寒中行脚凍壞以是白佛佛言聽用酥鹽熊膏塗以熊皮作靴有諸比丘在道行不知用何物盛粮以是白佛佛言聽用羊皮牛皮鹿皮及市劫貝作囊有諸比丘以皮囊盛食汙泥白佛佛言應淨浣諸比丘便浣皮囊爛壞蟲生白佛佛言不應浣皮囊應及指拭若淨物復畜有諸阿練若住處比丘畜皮敷具諸惡獸聞氣來殺諸比丘諸比丘以是白佛佛言於阿練若處不應畜皮囊具應持與聚落住處以藉幽掃道有比丘在佛後刺刺脚不能行諸居士見語言大德佛去已遠何不駛行答言刺刺我脚不能行諸居士言能著韈不比丘不敢著至佛所白佛佛言聽著有比丘於冢間得革屣復不敢取以是白佛佛言聽取有諸比丘得種種形色種種皮革屣不敢取以是白佛佛言除人馬象皮餘聽取壞本形色若形色不可壞於僧坊內著不得出外有諸比丘得新革屣不敢受以是白佛佛言聽受應令淨人著行七步然後著之有諸比丘革屣富羅履破壞不知令誰補治以是白佛佛言應借人補治若無人比丘能自補亦聽聽畜大小錐大小刀縫皮綖有諸比丘爲破見比丘補治革屣等物以是白佛佛言不應爲如此人作應爲慚愧欲學戒者作諸比丘不知用何物安皮作具以是白佛佛言聽皮囊盛之

彌沙塞部五分律卷第二十一

音釋

叵普火切不可也　鏟初諫切剗也　辜攻乎切皋也　齎音齊　倩子正切倩假也　嚙倪結切噬也　幟昌志切志也　襯初覲切近也　踝戶瓦切足骨也　脛形定切脚脛也　腕烏貫切　冢知勇切高墳也　貿莫候切易財也　踹乳兗切腓腸也　䏶部禮切股也　屣所綺切履屬　轝雲俱切車

栰房滑切筏也　輭乳兗切柔也　啄側角切鳥食也　屐竭戟切木屐也　屧悉協切屐也　跟古痕切足踵也　劈匹歷切破也　[illegible]於容切　錐朱惟切　鞾許選切有勒履也　駛踈士切疾也　韈房發切足衣也　綖私箭切與線同

彌沙塞部五分律卷第二十二　詠二

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第三分第七藥法

佛在王舍城爾時諸比丘得秋時病佛行房見作是念世人以酥油蜜石蜜爲藥我今當聽諸比丘服以是事集比丘僧告言從今聽諸病比丘服四種藥酥油蜜石蜜諸比丘服酥苦臭以是白佛佛言聽熟煎若自煎若使人煎若無淨地聽非淨地煎諸比丘服酥嘔逆欲吐以是白佛佛言聽以訶梨勒阿摩勒果若蜜若蒜若麨諸所宜物敗口有一比丘得熱病應服酥諸比丘爲乞不得而得乳以是白佛佛言應使淨人作酥煎令熟作無食氣受七日服有一比丘得風病應服油諸比丘爲乞不得而得油麻以是白佛佛言應使淨人作油作無食氣受七日服有一比丘得熱病應服石蜜諸比丘爲乞不得而得甘蔗以是白佛佛言應使淨人作石蜜作無食氣受七日服諸比丘不知幾時應熟以是白佛佛言以杓舉瀉相續不斷爲熟有諸比丘得風病應服牛驢駱駝鱣脂諸比丘爲乞不得而得四種肥肉以是白佛佛言應使淨人煑接取膏更煎若時煑時煎時漉非時受不得經宿服若時煑時煎時漉時受得七日服有諸比丘得秋時病應服根藥以是白佛佛言一切根藥聽服果藥亦如是有諸比丘得秋時病應服草藥以是白佛佛言聽一切草藥聽服有比丘風病應取汗以是白佛佛言聽取有比丘風病應服赤白諸鹽以是白佛佛言聽服有比丘風病應合和小便油灰苦酒用摩身體以是白佛佛言聽合和摩之有比丘患疥瘡欲治以是白佛佛言聽治有比丘患癰應以刀破藥塗以是白佛佛言聽有比丘患脚須著熊皮靴熊膏塗之復須用麵蛇皮熊膏酥著苦酒中漬以是白佛佛言皆聽有比丘隱處癰醫爲刀破佛經前過醫白佛言刀已至大便門世尊視之佛言此是難護之處若使凡夫命過便失大利從今不聽刀破隱處犯者偷羅遮有比丘得時行熱病佛言應服吐下藥消息節量食隨病食有比丘患眼佛言聽作眼藥時離婆多非時食石蜜阿那律語言莫非時食我見作石蜜時擣米著中彼即生疑以是白佛佛以是事集比丘僧問阿那律汝言見作石蜜時擣米著中彼何故爾答言作法應爾佛種種讚歎少欲知足已告諸比丘從今若合藥如此者聽非時服時長老優波離問佛言世尊若時藥非時藥合受應幾時服佛言應從時藥不得非時服七日藥終身藥亦如是又問若非時藥七日藥合受應幾時服答言應從非時藥不得經宿服終身藥亦如是又問若七日藥終身藥合受應幾時服答言應從七日藥不得終身服

第三分第八食法

佛在波羅柰國爾時五比丘到佛所頭面禮足白佛言世尊我等當於何食佛言聽汝等乞食復白佛言當用何器佛言聽用鉢時諸比丘乞得粳米飯不敢受以是白佛佛言聽隨意受食時諸比丘乞或得種種飯或得種種餅或得種種麨或得種種熟麥豆或得種

種燒麥及秫米等或得種種羹或得種種苦酒及醬或得種種鹽或得種種肉或得種種魚或得種種乳酪或得種種菜或得種種根藕根等或得種種莖甘蔗等或得種種果菴羅椰子等皆不敢受以是白佛佛言皆聽隨意受食佛在毗舍離時世飢饉乞食難得諸比丘持食著餘處失之作是念若世尊聽我等共食一處宿者不致此苦以是白佛佛言聽共食一處宿諸比丘於餘處作食失之復作是念若世尊聽我等於住處作食者不致此苦以是白佛佛言聽在住處作食諸比丘雇人作食與價與食彼人復偷作是念若佛聽我等自作食者可無此費以是白佛佛言聽自作食諸比丘既自作食求人授之復索雇直作是念若世尊聽我等自持食求不倩雇人授者可無此費以是白佛佛言聽自持食求不倩雇人令授諸比丘得木果無人授以是白佛佛言聽如木想取食諸比丘得池果無人授以是白佛佛言聽就池水受諸比丘欲食果無淨人使淨以是白佛佛言聽先去核然後食之佛在毗舍離爾時世尊患風阿難自煑藥粥上佛佛問阿難誰煑此藥答言是我所煑佛告阿難我先聽諸比丘共食宿住處作食自作食自持食求人受汝等今猶用此法耶答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅佛在舍衛城問阿難我先聽諸比丘如木想取木果就池水受池果無淨人淨果先除核食汝等今猶用此法不答言猶用佛言汝等所作非法我先飢饉時聽今云何猶用此法從今犯者突吉羅時舍衛城中有優婆夷字須卑信樂佛法見法得果歸依三寶常請一切僧供給湯藥彼於後時來入僧坊見一比丘服吐下藥問言大德今何所須答言我吐下虛乏思欲食肉語言大德我明日當送願為受之於是歸家晨朝遣人持錢買肉爾日波斯匿王有令若有殺者當與重罪買不能得還白如此復更與錢令遍求之語言勿計價直若一錢得如一錢大亦當買之猶不能得優婆夷作是念我昨已許若不得者彼或命過即持利刀入屋割髀裏肉與婢令煑送與比丘比丘得便食之病即除差時壻行還不見其婦行來出入即問須卑何在答言在內病即入問言何所患苦婦具以事答壻言恐汝此病無復活理及未死頃可請佛及僧明設中食婦言甚善即令壻請佛及僧頭面禮足白佛願佛及僧明日顧食佛默然受還歸其家通夜作多美飲食晨旦敷座遣白時到佛與眾僧前後圍遶往到其家就座而坐壻自行水佛不受之語言呼須卑優婆夷令出即遣人語世尊呼汝答言可以我名問訊世尊病不堪出即以白佛佛猶呼之如是至三乃以衣轝至佛所既見世尊瘡即除愈肉色如先生希有心我有如是大師及諸同梵行人歡喜踊躍手自下食食畢行水取小牀於佛前坐佛為說隨喜偈如為毗蘭若所說更為說種種妙法示教利喜已還歸所住佛以是事集比丘僧問彼比丘汝昨食何等答言食肉又問肉美不答言美佛言汝愚癡人云何不問而食人肉從今食肉不問犯

突吉羅罪若食人肉偷羅遮有諸比丘食象肉波斯匿王象死輒送諸鬼神以沙門食象肉故便殺諸象比丘使淨人取肉持還諸居士見譏訶言此沙門釋子無肉不食過於鵰鳥云何噉此不淨臭穢來入我家無沙門行破沙門法諸長老比丘聞以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今食象肉突吉羅馬肉亦如是諸比丘食師子肉虎肉豹肉熊肉諸獸聞氣遂殺比丘諸居士見問何故爾有人言由食其類肉便譏訶乃至告諸比丘亦如上從今食此四種肉突吉羅諸比丘食狗肉諸狗聞氣隨後吠之諸居士見問言狗何以偏吠比丘有人言由食狗肉便譏訶乃至告諸比丘亦如上從今食狗肉突吉羅諸比丘食蛇肉諸居士譏訶善自在龍王化作人身來詣佛所稽首白言我諸龍等有大神力作種種形色遊行世間今諸比丘食蛇肉或能是龍傷害比丘願佛制諸比丘不食蛇肉佛爲說種種妙法示教利喜已遣還所住佛以是事集諸比丘以善自在龍王語告諸比丘從今食蛇肉突吉羅

佛在王舍城爾時有長者請佛及僧諸長老比丘問佛言世尊若人請僧爲請誰佛言若正趣正向人皆已被請諸比丘作是念如此諸人四方及天上無處不有我等將無犯別衆食耶便不敢往以是白佛佛言若於界内別請四人已上名別衆食若次請不犯有諸比丘作是念諸比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼優婆塞優婆夷亦在界内將無犯別衆食耶以是白佛佛言若請僧應二衆食比丘及沙彌若請二部僧應五衆食比丘比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼有諸凡夫坐禪比丘作是念如世尊說若請僧正趣正向人皆已被請我今凡夫未是正趣正向將無食不與取食以是白佛佛問彼諸比丘汝等不爲解脱出家耶答言我爲解脱佛言若請僧時聖人坐禪人皆應食有諸誦經凡夫比丘作是念我非坐禪亦如上生疑以是白佛佛言誦經人亦應食有諸勸佐衆事凡夫比丘作是念我非坐禪誦經亦如上生疑以是白佛佛言勸佐衆事人亦應食告諸比丘若請僧時除惡戒人餘一切僧皆應食佛遊阿那頻頭邑彼邑有一大臣名好少請佛及僧辦多美飲食明日食時敷座自白食具已辦唯聖知時時諸比丘更受他前食請皆已飽滿佛與大衆前後圍遶往到其家就座而坐好少大臣手自斟酌而諸比丘皆不能食大臣言何不自恣食爲謂食少爲不甘口耶諸比丘答言食非不甘亦不謂少朝已飽食是以不能耳彼大臣便瞋恨言云何既受我請於餘飽食諸比丘以是白佛佛言若已受他請聽歠晝不成字粥若得强粥及食應語主人我先已受請可施餘人時佛與大比丘僧千二百五十人俱遊行從王舍城向毗舍離二國中間有王舍城長者名象行將五百乘車從毗舍離來遥見世尊容顏殊特猶若金山發歡喜心前到佛所頭面禮足白佛言世尊有少石蜜欲奉世尊及比丘僧佛默然受即便自下諸比丘不敢受以是白佛佛讚歎少欲知足

告諸比丘從今聽諸比丘飢時食渴時以水和飲彼長者行一瓶石蜜遍佛大衆猶故不盡白佛言我一瓶石蜜行遍大衆而猶有餘更應與誰佛言汝可持著無生草地若無蟲水中即受教著無蟲水中水即大沸烟起作聲如燒鐵投水長者恐怖還以白佛佛為說種種妙法示教利喜所謂施論戒論生天之論欲為過患在家染累出家無著次為說諸佛常所說法苦集盡道即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨佛復前行有一工師其女善能作羹請佛及僧純以羹施用當後食諸比丘不敢食言佛未聽我等以羹當食以是白佛佛言聽作後食意食佛漸遊行到毗舍離住獼猴江邊重閣講堂有一將軍名曰師子是尼犍弟子聞佛世尊來遊此城有大名聲稱號如來應供等正覺歎言善哉願見如是請佛即嚴駕出遥見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却坐一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨即從座起胡跪白佛願佛及僧明日顧

我薄食佛默然受之將軍知受已還歸其家勅市買人此間所有死肉莫計貴賤盡皆買之如教悉買通夜辦種種美食晨朝敷座自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧前後圍繞往到其家就座而坐將軍手自下食歡喜不亂時諸尼犍聞師子將軍請佛及僧極設餚饍生嫉妬心即於街巷竭力唱言師子將軍叛師無義今乃反事沙門瞿曇手殺牛羊而以供養諸比丘聞不敢食師子將軍胡跪白佛此諸尼犍長夜毀佛我今乃至絕命終不故殺願勅比丘勿生嫌疑自恣飽食佛即告諸比丘隨意飽食食畢行水取小床於佛前坐佛為如前說隨喜偈從座起去佛以是事集比丘僧告諸比丘有三種肉不得食若見若聞若疑見者自見為己殺聞者從可信人聞為己殺疑者疑為己殺若不見不聞不疑是為淨肉聽隨意食若為比丘殺比丘及沙彌不應食聽比丘尼式叉摩那沙彌尼優婆塞優婆夷食若為比丘尼優婆塞優婆夷殺亦如是時摩竭國鴦伽國迦夷國拘

薩羅國跋耆國滿羅國蘇摩國此諸國人聞佛出世有大威德弟子亦爾皆來雲集毗舍離城城中家家各七寶車馬儐從皆已側塞餘有萬二千乘車城中不受營住城外皆競持時食非時食七日食終身食奉佛及僧積於中庭遂成大積縱橫狼藉塵土汙泥鳥獸集噉世尊行房見顧問阿難何故有此飲食棄於中庭具以事答無有安處所以致此佛讚少欲知足告諸比丘今聽以中房白二羯磨作安食淨處一比丘唱言大德僧聽今以其房作僧安食淨處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今以其房作僧安食淨處誰諸長老忍默然若不忍說僧已以其房作僧安食淨處竟僧忍默然故是事如是持僧食盡後諸比丘於中煮羹粥合湯藥食前食後初中後夜有刀机男女狗吠之聲佛問阿難何故房中有此諸聲具以事答佛種種訶責言云何於僧房安食淨處作食合藥從今犯者突吉羅佛在王舍城諸比丘得秋時病為合湯藥作隨病食故時非時皆入聚落遣火

水劫賊有衣鉢難梵行難身命難有一織師中路起屋於中織作見諸比丘時非時入聚落便語言若有所作可於此作欲有所留亦可留此諸比丘不敢以是白佛佛言聽於白衣舍作淨屋遂復閙亂主人妨其織作織師作是念我本為織作此屋今既不得織便當近以施僧作淨屋即以施僧諸比丘以是僧屋不敢復於中作食合藥以是白佛佛言聽於施僧淨屋中作食有諸比丘新作住處未有僧淨屋不知云何以是白佛佛言若作新住處應先指其處作淨地便可以食置中若未羯磨比丘不得入中至明相出有一住處諸比丘久已捨去後來比丘不知何者是淨屋以是白佛佛言若十二年空聽諸比丘隨意更作淨屋有一住處無僧淨屋復未十二年比丘後來不知何處作淨地以是白佛佛言若有非行來及不須用處應權以作淨處有諸比丘著食淨屋中為人所偷以是白佛佛言應羯磨中房作淨處有諸比丘欲羯磨一房牆內作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨一房齋屋霤處作行淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨中庭作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨房一角或半房作淨地以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨机架作淨處安食以是白佛佛言不聽要應依地犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋上層作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲羯磨重屋下及通結作淨處以是白佛佛言聽有諸比丘欲羯磨乘作淨處以是白佛佛言不聽犯者突吉羅有諸比丘欲通羯磨僧坊內作淨地以是白佛佛言聽應白二羯磨一比丘唱言大德僧聽此一住處共住共布薩共得施僧今結作淨地除其處若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此一住處乃至除某處誰諸長老忍默然若不忍說僧已結作淨地僧忍默然故是事如是持

佛在王舍城爾時䟦提城有長者名文荼有大福德婦兒兒婦及奴婢皆有福德長者入倉時空中雨穀出然後止婦取飯器分布內外隨取隨滿無有窮盡兒捉金囊瀉出真金注而不竭兒婦出米一斛得家內外一月日食而亦不盡其奴耕時輒成七壠其婢磨半兩塗香塗家內外亦不減盡四方人聞莫不來觀瓶沙王聞亦欲往視不豫勑外忽與眷屬而至其家長者聞王來至即出迎之見王問訊善來大王願垂臨幸王問言汝先聞我來不答言不聞王言我軍衆多不可卒供長者白言我自供王及諸大臣兒供太子婦供後宮奴婢足供一切上卒穀草亦足供軍象馬願便賜降王到其家坐已語言吾聞長者及婦兒兒婦奴婢皆有福德今悉欲見答言不敢有隱即勑除倉中來掃灑左右更敷御座請王入坐然後入倉自然五穀空中雨下王甚奇歎復欲見其婦福德之力即取一器飯著於婦前婦取分布一切軍衆皆悉充足猶不減盡復欲見兒福德之力即勑捉一金囊瀉金獻王及與大衆皆隨意取而亦不竭復欲見其兒婦福德之力即勑出一斛米供王大衆一月不盡復欲見其奴福德之力即

勑令耕輒成七壠復欲見其婢福德之力即勑令磨半兩塗香塗半由旬內聞之不異遍塗人衆猶故不盡王與大衆見福德力莫不歡喜即便還宮爾時世尊與大比丘僧千二百五十人俱遊行人間到跋提城文荼長者聞佛世尊今來到此岡林樹下欲出奉迎禮拜問訊諸外道聞便往語言汝勿出迎沙門瞿曇沙門瞿曇應來見汝何以故汝福德過人一切沙門婆羅門國王長者無不應來詣汝門者長者聞已此心便息後復作念沙門瞿曇到此已久不來見我彼道必勝何緣安住不往修敬便嚴駕出城遙見世尊容顏殊特猶若金山前到佛所頭面禮足却住一面佛為說種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨便從座起白佛言願佛及僧受我明日請食佛默然受長者還家辦多美飲食明日食時自行白佛唯聖知時佛與比丘僧前後圍遶往到其家就座而坐長者手自下食食訖行水與家小大於佛前坐佛為說種種妙法乃至苦集盡道皆得法眼淨受三歸

五戒長者白佛言世尊我婦及兒兒婦奴婢皆云是己福德竟是誰力願佛說之佛言汝等共有此福又問云何共有答言昔王舍城有一織師織師有婦婦有一兒兒又有婦其家止有一奴一婢一時共食有一辟支佛來就乞食織師言汝等但食以我分與婦言持我分與兒乃至奴婢亦皆云爾辟支佛言汝等皆已捨分與我善心為畢便可各分少許與我使汝食不少我亦得足即人減一匙已滿彼鉢辟支佛得食食已於虛空中現種種神變然後乃去彼諸人命終生四天王天壽盡上生忉利天展轉至于他化自在天如是七返餘福來生爾時織師眷屬今汝等是於是長者在佛前請僧言我今請一切僧修無限施若有所須隨時多少皆從我取諸比丘不敢受念言佛未聽我等受無齊限施以是白佛佛言聽隨意受有諸比丘欲遠行從索道糧長者即使人賣金銀錢物送之既至所在所長甚多使還白言所賣資粮今大有餘長者語言我已為施不應還取汝可持至僧

房施僧即以施僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽僧淨人為僧受以易僧所須物諸比丘不應知事於是世尊從岡林遊行人間文荼長者賫食具隨後欲於曠野無人處設之千二百五十象千二百五十牸牛千二百五十特牛人載五百乘車種種美食既至曠野頓止之處通夜辦之明日晨朝於一象蔭下敷一比丘座最大象蔭敷世尊座時到白辦諸比丘不敢坐念言佛未聽我等在衆生蔭下坐以是白佛佛言聽坐衆坐已定長者先令一人擊一牛乳與一比丘諸比丘不敢受念言佛未聽我等飲熱牛乳以是白佛佛言聽飲飲已長者手自下食食畢行水在佛前坐佛為說隨喜偈如為毗羅若說更為說種種妙法示教利喜已還歸其家佛與大衆從座起去漸漸比行向罽那編髮外道住處罽那聞佛釋種出家成如來應供等正覺今暮當至作是念過去諸仙修梵行者中後不食而飲非時諸漿所謂菴婆果漿閻婆果漿周陀果漿波樓果漿蒲蔔果漿俱羅果漿甘

蕪菜蜜漿沙門瞿曇亦應飲此吾當豫辦至便設之辦已與五百弟子出迎世尊遥見世尊容顔殊特猶若金山益生歡喜前至佛所立慰世尊善來瞿曇願我室坐佛即到其家與諸比丘次第而坐梵志便下非時漿諸比丘不敢受念言佛未聽我飲非時漿以是白佛佛言聽飲諸比丘復問佛以何因緣得飲佛言渴便得飲梵志復作是念我今當爲瞿曇諸沙門辦仙人食以供明日即作糝米粟米稗米秫米拘留米飯明日食時白食已辦佛與大衆俱就其坐梵志手自下食諸比丘不敢食念言佛未聽我等食仙人食以是白佛佛言聽食食畢行水取小牀於佛前坐佛爲説隨喜偈如爲毗羅若説更爲説種種妙法示教利喜已便從座起向阿年聚落時彼有剃頭師父子出家聞世尊欲至作是議此諸居士不敬三寶佛若至此必無人設粥我等當共爲人剃頭取直作之議已即行得物辦粥晨旦請佛及僧僧既食已佛問二比丘汝等云何得辦此粥具以事答佛種種訶責

言汝所作非法云何償與白衣剃頭從今若剃頭師出家不聽畜剃刀犯者突吉羅佛次之波旬邑波旬諸力士聞佛欲至即共議言若不出迎罰金錢五百皆與大小出迎世尊頭面禮足却住一面佛爲説種種妙法示教利喜已即請佛及僧夏安居四月佛默然受諸力士知佛受已或有一人辦一日食或二日乃至十日或二人共辦一日乃至十人共辦一日或但供前食或但作粥者或但作恒鉢那者時有一人字盧夷是阿難白衣時親友問諸比丘阿難今在何許答言阿難敬佛法僧今在佛後彼即到阿難所禮足却住阿難語言我見汝迎佛甚用歡喜答言我非敬佛故來但親族共要若不出迎佛罰金錢五百是以來耳阿難聞已爲之悵然如何我親友而不敬信佛法衆僧即至佛所白言世尊我願此人信敬佛法佛語阿難此人信佛不難汝勿懷憂佛即以慈心遍滿其身已進入房中閉房而坐盧夷於後思念世尊如犢慕母見衆多比丘露地經行問言佛在何處諸

比丘指示言在彼閉戸大房中汝可徐徃謦咳扣戸世尊憐愍汝故當爲汝開即如語得開盧夷入已手捧佛足自稱姓名稽首作禮佛爲説種種妙法示教利喜所謂施論乃至苦集盡道即遠塵離垢得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊我願佛及比丘僧恒受我食不受餘請佛言凡諸學人皆有此願吾已受此諸人夏四月請無復空缺彼作是念復有何施佛未受者使我不失如此福田唯未見有設佉陀尼者即便辦之食時輒行諸比丘不敢受念言佛未聽我等食時食佉陀尼以是白佛佛言聽食爾時毗舍佉母與僧作齋限施某時取爾所諸比丘以是白佛佛言聽受有諸居士請諸比丘隨已意施諸比丘白佛佛言不應受隨意施施者不應以金銀寶物某色施僧若比丘可其此施犯突吉羅若受應如法治有諸白衣次第請僧諸比丘以是白佛佛言應次第差受諸比丘不知誰應差以是白佛佛言應白二羯磨一比丘作差受請人一比丘唱言大德僧聽

僧今差某甲比丘作差受請人若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘作差受請人誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲比丘作差受請人僧忍默然故是事如是持諸比丘便差無智比丘不知次第以是白佛佛言不應差無智比丘若有五法不應差隨欲恚癡畏不知已差未差有諸白衣常作食餉諸比丘諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受有諸白衣為僧新作房舍溫室浴室竟作施房飲食使比丘往取不知誰應往取以是白佛佛言住其房中比丘應往取佛在毗舍離城時世飢饉乞食難得故諸梵志比丘作是念若世尊聽我等種果者可以充飽以是白佛佛言聽種果成實已諸比丘以自手種疑不敢噉以是白佛佛言聽隨意噉有諸比丘就樹上捉果試看生熟以是白佛佛言不應就樹上觸果有諸比丘見果落非淨地使人拾聚一處經宿不知云何以是白佛佛言若不知地是淨非淨聽食若知是非淨地不應食時六群比丘先取好果噉餘

善比丘不得以是白佛佛言應白二羯磨差一比丘作分果人若果多隨意食六群比丘以僧果餉白衣白衣復從餘比丘索以是白佛佛言不應以僧果餉白衣犯者突吉羅有諸白衣來入僧坊見果從諸比丘乞諸比丘不敢與即便譏訶以是白佛佛言應與佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故梵志比丘作是念若世尊聽我等種菜者飢時可以足食以是白佛佛言聽皆如上種果中說若白衣僧地中種菜僧若須得三從索諸比丘使淨人於非淨處洗菜未竟明相已出生疑以是白佛佛言無犯諸比丘無淨人不知誰應行僧食以是白佛佛言比丘應受已行之有諸木器行食肥膩不淨以瓦石揩洗破壞僧器以是白佛佛言不應以瓦石揩洗應沸湯灰洗有酥油蜜瓶應覆蓋無有淨人以是白佛佛言應用新物覆勿令手近瓶傾離本無淨人可正以是白佛佛言應自正但勿使器離地有一比丘瞋嫌他持其酥瓶著非淨地經宿欲令不復得食以是白佛佛言於彼比丘

為不淨酥主比丘得食彼持著不淨地犯突吉羅諸比丘以船乘載飲食無淨人御乘行船以是白佛佛言若無淨人聽比丘自御乘自行船爾時衆僧以車運米有一婆羅門以僧不淨米一把投車中以是白佛佛言若可別除去若不可別趣去一把有野狐偷比丘酥瓶著不淨地經宿不知云何以是白佛佛言聽敢無犯有果樹根在不淨地枝覆淨地比丘亦在不淨地持飲食著樹枝上經宿不知云何以是白佛佛言枝著根為不淨地不得食有果樹根在淨地枝覆不淨地比丘亦在淨地持飲食著枝上經宿不知云何以是白佛佛言聽食無犯有果樹根在淨不淨地枝覆淨不淨地比丘亦隨在淨不淨地果落淨不淨地經宿不知云何以是白佛佛言非比丘所為皆得食無犯有比丘淨地取土不淨地起屋比丘持食著中謂以為淨以是白佛佛言本依地為淨不淨不得食有比丘不淨地取土淨地起屋不敢持食著中以是白佛佛言著食無犯有水漂麞鹿等死肉無淨

人取比丘自入水取之不知云何以是白佛佛言至岸令淨人截去比丘手所捉處餘得食無犯有住處比丘大得菴羅果食飽以餘與淨人淨人明日持作羹與比丘比丘不敢食以是白佛佛言本不作還食意皆聽食無犯有諸比丘食時不分與不得者諸白衣譏訶言沙門釋子如猫狸食不相分與諸比丘以是白佛佛言應相分與乃至不分與一人犯突吉羅有一婆羅門持麨寄比丘比丘持著非淨地經宿明日來取分與比丘比丘以已著非淨地不敢受食以是白佛佛言本是白衣麨聽受食無犯復告諸比丘雖是我所制而於餘方不以為清淨者皆不應用雖非我所制而於餘方必應行者皆不得不行

第三分第九迦絺那衣法

佛在舍衛城爾時諸比丘三衣中若須一一衣於僧中取時阿那律衣壞諸比丘語言大德可於僧中取物作答言世尊不聽畜長衣我不能使一日成恐犯長衣罪復有波利邑衆所知識比丘來舍衛城後安居校一宿不至於娑竭陀安居安居竟十六日擔重衣冒泥雨至佛所頭面禮足却住一面世尊常法慰問客比丘言汝等安居和合乞食易得道路不疲耶答言安居和合乞食不乏道路遇泥雨擔衣重極大疲極諸比丘亦以阿那律事白佛佛以二事集比丘僧種種讚歎少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受迦絺那衣受迦絺那衣得不犯五事別衆食數數食不白餘比丘行到餘家畜長衣離衣宿若檀越持迦絺那衣物施僧諸比丘中少衣者應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物今與某甲比丘誰諸長老忍默然若不忍說僧已與某甲迦絺那衣物竟僧忍默然故是事如是持彼比丘得已應即日浣染打縫若獨能辦者善若不能成僧應白二羯磨差一比丘二三乃至衆多比丘助之一比丘唱言大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽今差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已差某甲某甲比丘助某甲比丘作衣竟僧忍默然故是事如是持若衣竟僧所與物比丘應持衣到僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言僧得此迦絺那衣物已浣染打縫如法作竟願僧受作迦絺那衣如是白已又起遍示衆僧諸比丘應答言長老我等隨喜與汝共之然後僧應白二羯磨受一比丘唱言大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧得此迦絺那衣物浣染打縫如法作竟今受作迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已受作迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持僧所與衣物比丘復應遍行言此衣僧已受作迦絺那衣諸比丘一一應言此衣僧已受為迦絺那衣是為善受此中所有功德盡屬於我是中有成受迦絺那衣有不成受迦絺那衣不成受者若浣染打縫不如法若小若大若是錦綺衣若未自恣竟受若

貪利養若欲故捨五事皆不成受反上成受有八事失迦絺那衣一時竟二失衣三聞失四遠去五望斷六衣出界七人出界八白二羯磨捨有二因緣不得受迦絺那衣一作衣未竟二捨住處去受迦絺那衣有三十日捨亦有三十日若前安居七月十六日受至十一月十五日捨若七月十七日乃至八月十五日受至十二月十六日乃至十二月十四日捨若後安居八月十六日受至十二月十五日捨若衣時竟應白二羯磨捨應一比丘唱言大德僧聽今捨迦絺那衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今捨迦絺那衣誰諸長老忍默然若不忍說僧已捨迦絺那衣竟僧忍默然故是事如是持

彌沙塞部五分律卷第二十二

音釋

蒜蘇貫切草菜名　麨齒沼切乾糗也　杓是若切抒器也　鱣張連切魚名　癰於容切腫也　瓠胡故切匏也　穄子例切　椰以遮切　臚力於切　齅尺救切鼻氣也　歠姝悅切飲也　机舉履切　溜力救切中庭也　掔居候切　罽居例切

彌沙塞部五分律卷第二十三　誅三

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第四分初滅諍法

佛在舍衛城爾時諸比丘好共鬪諍更相言訟比丘比丘共諍比丘比丘尼共諍比丘尼比丘尼共諍比丘尼比丘共諍時闡陀捨比丘助比丘尼未生諍便生已生便增廣未滅者不滅已滅者更起諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾世尊佛種種訶責汝等所作非法不隨順道訶已告諸比丘從今比丘比丘共諍乃至捨比丘助比丘尼皆犯突吉羅有四種諍一言二教誡三犯罪四事以此事故為諸比丘結七滅諍法若有諍起得以除滅應與現前毗尼與現前毗尼應與憶念毗尼與憶念毗尼應與不癡毗尼與不癡毗尼應與自言與自言應與多人語與多人語應與草布地與草布地應與本言治與本言治何謂言諍若比丘共諍有言是法有言非法是律非律是犯非犯是重非重是有餘非有餘是麤罪非麤罪是用羯磨出罪不用羯磨出罪是佛所說非佛所說是佛所制非佛所制以此致忿更相罵詈是名言諍何謂教誡諍若比丘教誡比丘言汝憶犯波羅夷不憶犯僧伽婆尸沙偷羅遮波逸提波羅提提舍尼突吉羅惡說不彼比丘不喜不受以此致諍是名教誡諍何謂犯罪諍若比丘犯波羅夷乃至惡說又若鬪諍相罵起身口意惡是名犯罪諍何謂事諍僧常所行事一切羯磨及諸有所作以此致諍是名事諍優波離問佛言世尊言諍以幾事滅佛言以現前毗尼多人語滅又問云何得滅答言若比丘與比丘諍是法非法乃至是佛制非佛制僧如法如毗尼如佛教滅若彼言是法是佛教受是忍是是名現前毗尼滅何謂現前現前有三種僧現前人現前毗尼現前何謂僧現前僧和合集是名僧現前何謂人現前共諍人現前是名人現前何謂毗尼現前應以何法以何律以何佛教得滅而以滅之是名毗尼現前君如是滅已還更發起犯波逸提罪又若如是滅言

諍言諍比丘不喜鬭異住處有一比丘若二
若三乃至一衆聰明智慧解波羅提木叉作
是念往滅此事爲善者應往滅之應先向彼
衆中知法比丘具說本末然後求集僧僧集
已應語言汝且遠去我等共議汝事彼比丘
遠去已僧應共議若彼比丘如實說求我等
如法律滅此事者我等當共如法如律滅之
若彼比丘不如實說我等不得如法如律滅
其此事彼言諍比丘亦應共議若僧如法如
律作齊限今日明日後日滅我等事者我等
當於僧中具說本末委僧滅之旣至僧中具
說本末若僧作二種語或言應爾或言不應
爾不可定者僧應語言隨汝所取二種語中
各四人作斷事僧言諍比丘各取四人已僧
當白二羯磨差之應先再羯磨三人後羯磨
二人一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲某
甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍若僧
時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲
某甲比丘作斷事人如法如律滅彼言諍誰
諸長老忍默然不忍者說僧已差某甲某甲

比丘作斷事人竟僧忍默然故是事如是持
時諸比丘差無智比丘作斷事人以是白佛
佛言成就五法應差受他語不瞋受他語不
失善察語意問語不問不語語時不笑反此
五法不應差復有五法應差不隨欲恚癡畏
不竊語反此五法不應差若不被差比丘若
一若二若三雖聰明智慧於座中坐欲干亂
斷事者僧應驅出若復有比丘雖多誦習不
解其義而干亂斷事者斷事人應語言經義
不如此作如是滅言諍者是名現前毗尼滅
若如是滅言諍時有比丘言應以多人語滅
此事僧應語言汝此語善汝解多人語不若
言不解僧應人人訶言汝不解多人語云何
言應以多人語滅此事若僧不訶皆犯突吉
羅罪若言解僧應問以何爲多人語答言以
多人語羯磨滅又問以何知多答曰應行籌
僧復應語言汝所說善汝解幾種行捉籌如
法幾種不如法若言不解僧亦應如上訶若
言解僧應令說有十種行捉籌不如法十種
如法何謂十種不如法若以小事行籌而捉

若不知事根本行籌而捉若以不應求事根
本行籌而捉若非法行籌而捉若欲多不如
法行籌而捉若知多不如法行籌而捉若行
破僧籌而捉若行知僧必破籌而捉若不隨
善知識行籌而捉若僧不和合行籌而捉反
上爲如法若成就十四法僧應差作行籌人
知十如法又不隨欲恚癡畏是爲十四僧應
作二種籌一名如法二名不如法唱言若言
如法捉如法籌若言不如法捉不如法籌唱
已行之自收取於屏處數若不如法籌多應
更令起相遠坐人人前竊語言此是法語律
語佛之所教大德當捨非法非律非佛所教
如是語已復更行籌若不如法人猶多應復
唱僧今未斷是事可隨意散後當更斷如是
不應以非法斷事若如法人多應白二羯磨
滅之一比丘唱言大德僧聽僧今以多人語
滅此諍事若僧時到僧忍聽白如是大德僧
聽僧今以多人語滅此諍事誰諸長老忍默
然不忍者說僧以多人語滅此諍事竟僧忍
默然故是事如是持是名以多人語滅言諍

優波離復問佛教誡諍以幾事滅佛言以現前毗尼憶念毗尼不癡毗尼本言治滅又問云何得滅答言若比丘問一比丘言汝憶犯重罪波羅夷及波羅夷邊罪不答言不憶又再三問答亦如初如是比丘僧應白四羯磨與憶念毗尼不應從彼比丘而治其罪被問比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言我某甲比丘彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼不復數數問我如是第二第三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意行清淨不好學戒不向一比丘語二人三人及僧語不異不僧如是籌量若知此比丘先缺戒具諸不善者不應與若知不犯波羅夷及波羅夷邊罪應白四羯磨與憶念毗尼一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與其甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘於僧中乞言彼某甲比丘再三來至我所問我汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶今從僧乞憶念毗尼願僧與我憶念毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與某甲憶念毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘憶念毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼憶念毗尼滅教誡諍若比丘至比丘所語言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不彼比丘答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法又再三問答亦如初如是比丘僧應與不癡毗尼不應從彼比丘而治其罪彼比丘應至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘彼其甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今從僧乞不癡毗尼願與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我如是三乞僧應籌量此比丘先不缺戒威儀如法不身口意業清淨不好學戒不向一比丘語二三比丘及僧語不異不若僧知其先有如此諸惡不應與若不爾應白四羯磨與不癡毗尼一比丘唱言大德僧聽此其甲比丘從僧乞言彼其甲比丘再三來至我所問我言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不我亦再三答言不憶我先狂心散亂心病壞心多作非沙門法今從僧乞不癡毗尼願僧與我不癡毗尼使彼比丘不復數數問我僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘從僧乞言彼其甲比丘再三來至我所乃至僧今與不癡毗尼使彼比丘不復數數問其罪誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘不癡毗尼竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼不癡毗尼滅教誡諍若比丘

至比丘所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不答言不憶三問乃答言我憶犯輕罪又再問汝犯輕罪猶不語人況復重罪汝善思之答言我都不憶復更問乃答言我憶犯波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳如是比丘僧應與本言治本言有二種一可悔二不可悔彼比丘本言犯重罪應與作盡壽不可悔白四羯磨一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至其所問言汝憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪不答言不憶再問亦言不憶三問然後言不憶犯重罪憶犯輕罪又問汝猶不發露輕罪況於重者汝今諦憶犯重罪不答言不憶又問亦言不憶至第六問然後言我憶犯重罪波羅夷若波羅夷邊罪作是答已尋復言我不憶犯重罪向戲言耳僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘彼某甲比丘至其所問言汝憶犯重罪乃至僧今與作本言治盡壽不可悔羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘本言治盡壽不可悔羯磨竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼本言治滅教誡諍優波離問佛言世尊犯罪諍以幾事滅佛言以現前毗尼草布地自言滅又問云何得滅答言若一比丘至一比丘所偏露右肩胡跪合掌作如是言大德我某甲犯某罪今向大德悔過彼比丘應問汝自見罪不答言我自見罪又應問汝欲悔過耶答言我欲悔過彼比丘應語言汝後莫復作是名現前毗尼自言滅犯罪諍若一比丘至二比丘三比丘衆多比丘所若二比丘乃至衆多比丘至一比丘乃至衆多比丘所亦如是若有比丘鬪諍相罵作身口意惡業後作念我等鬪諍相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不此諸比丘聽僧中除罪僧應與作白二羯磨草布地悔過彼鬪諍比丘應盡來僧中偏袒右肩脫革屣胡跪白言大德僧聽我等共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過如是三說已皆舒手脚伏地向羯磨師一心聽受羯磨羯磨師唱言大德僧聽此諸比丘共鬪相罵作身口意惡業後作是念我等共鬪相罵作身口意惡業今寧可於僧中除罪作草布地悔過不今從僧乞草布地悔過僧今與某草布地悔過若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此諸比丘共鬪相罵乃至僧今與某草布地悔過誰諸長老忍默然不忍者說僧已與此諸比丘草布地悔過竟僧忍默然故是事如是持是名現前毗尼草布地滅犯罪諍何謂草布地彼諸比丘不復說鬪原僧亦不更問事根本優波離問佛言世尊事諍以幾事滅佛言隨事諍用七事滅若一比丘至一比丘所作非法非律非佛教滅事諍言是法是律是佛教若以此滅事諍名爲非法滅若一比丘至二比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是若一比丘至二比丘所作如法如律如佛所教滅事諍言是法是律是佛所教若以此滅事諍

名爲如法滅若一比丘至二三比丘乃至僧所若二比丘乃至僧至一比丘乃至僧所亦如是

第四分第二羯磨法之一

佛在舍衛城爾時有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘是比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏令聽僧與彼比丘作白四羯磨六夜行摩那埵犯罪比丘應偏袒右肩脫革屣禮僧足已胡跪白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏今從僧乞六夜行摩那埵願僧與我六夜行摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧今與其甲六夜行摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲六夜行摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘六夜行摩那埵竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應日日至僧中偏袒右肩脫革屣禮僧足胡跪白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我今行摩那埵已若干日餘若干日在諸大德憶知過六夜已應從僧乞阿浮訶那白言大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與我六夜行摩那埵我六夜行摩那埵竟今從僧乞阿浮訶那願僧與我阿浮訶那如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞六夜行摩那埵僧已與六夜行摩那埵彼比丘六夜行摩那埵竟從僧乞阿浮訶那僧今與某甲阿浮訶那若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲阿浮訶那誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘阿浮訶那竟僧忍默然故是事如是持有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽僧白四羯磨與此比丘作一夜別住法犯罪比丘應至僧中如是白大德僧聽我某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜今從僧乞一夜別住法願僧與我一夜別住法如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住法今僧與某甲一夜別住法若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘故出不淨乃至僧今與某甲一夜別住法誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧已與某甲比丘一夜別住竟僧忍默然故是事如是持彼比丘一夜別住竟應從僧乞行摩那埵乃至阿浮訶那僧亦如上與之有一比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵於六夜中復犯亦不覆藏不知云何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘今聽彼比丘更從僧乞行摩那埵僧亦應白四羯磨更與彼比丘行摩那埵彼比丘六夜

行竟應復更從僧乞行本摩那埵僧亦應白
四羯磨與之彼比丘更從僧乞言我某甲比
丘先故出不淨犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧
乞行摩那埵僧與我行摩那埵我於六夜中
更犯不覆藏今從僧更乞行摩那埵願更與
我行摩那埵如是三乞應一比丘如其乞辭
白四羯磨與之彼六夜行竟復更從僧乞行
本六夜摩那埵言我某甲比丘先故出不淨
犯僧伽婆尸沙不覆藏從僧乞行摩那埵僧
與我行摩那埵我於六夜中更犯不覆藏復
從僧乞行六夜摩那埵我已六夜行摩那埵
竟今從僧乞行本六夜摩那埵願僧與我行
本六夜摩那埵如是三乞應一比丘如其乞
辭白四羯磨與之彼比丘行本六夜摩那埵
竟應如上乞阿浮訶那僧亦如上與之有一
比丘故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧
與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜不知云
何問諸比丘諸比丘亦不知以是白佛佛以
是事集比丘僧告諸比丘令聽彼比丘更從
僧乞一夜別住僧亦應白四羯磨更與一夜

別住彼一夜別住竟應復更從僧乞本一夜
別住僧亦應白四羯磨與之彼比丘更從僧
乞一夜別住言我某甲比丘先故出不淨犯
僧伽婆尸沙覆藏一夜從僧乞一夜別住僧
與我一夜別住我於中復犯亦一夜覆藏今
更從僧乞一夜別住願僧更與我一夜別住
如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯磨與
之彼一夜別住竟復應更從僧乞本一夜別
住言我某甲比丘先故出不淨犯僧伽婆尸
沙一夜覆藏從僧乞一夜別住僧與我一夜
別住我於中復犯亦一夜覆藏復從僧乞一
夜別住僧復與我一夜別住我已一夜別住
竟今從僧乞本一夜別住願僧與我本一夜
別住如是三乞應一比丘如其乞辭白四羯
磨與之彼比丘本一夜別住竟應如上乞行
六夜摩那埵行摩那埵竟復應如上乞阿浮
訶那僧皆應如上白四羯磨與之有一比丘
故出不淨犯僧伽婆尸沙覆藏一夜僧如上
與一夜別住於中復犯亦覆藏一夜僧復如
上更與一夜別住行竟僧復如上與本一夜

別住行竟僧復如上與六夜摩那埵於中復
犯不覆藏復如上與六夜摩那埵彼六夜行
竟僧復如上與行本摩那埵行竟然後如上
與阿浮訶那若比丘犯一僧伽婆尸沙乃至
衆多覆藏二夜乃至衆多夜僧若與別住者
但計覆藏最久者隨日數與別住若僧與別
住後於中更犯若覆藏僧應隨日更與別住
若不覆藏僧應如上與六夜摩那埵更別住
竟摩那埵竟僧復應如上更與本別住與本
別住竟與六夜摩那埵若於中復犯僧復應
與六夜摩那埵行竟僧復應如上與本摩那
埵然後如上與阿浮訶那有一比丘犯二僧
伽婆尸沙同覆藏一夜而向僧說犯一覆藏
一夜僧與一夜別住一夜別住竟心生悔我
實犯二僧伽婆尸沙云何但說一覆藏一夜
復來僧中白言我實犯二僧伽婆尸沙同一
夜覆藏諸比丘以是白佛佛言聽更與一夜
別住彼比丘應具說上事三乞應一比丘如
其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯一僧伽
婆尸沙覆藏二夜向僧說覆藏一夜僧與一

夜別住一夜別住竟心生悔我實二夜覆藏云何說一夜復來僧中以事白僧諸比丘以是白佛佛言聽僧更與一夜別住彼比丘應具說上事三乞僧亦如其乞辭白四羯磨與之有一比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後更出家受具足戒即日說先所犯諸比丘以是白佛佛言應隨彼比丘未罷道時覆藏日數與別住有比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏未行摩那埵罷道後還受具足戒已覆藏以是白佛佛言應隨彼比丘後受戒來日數與別住

若比丘犯二僧伽婆尸沙覆藏一不覆藏一罷道後還受具足戒已先所不覆藏更覆藏先所覆藏更不覆藏應隨彼比丘前覆藏至罷道日數後覆藏從更受戒日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙覆藏罷道後還受具足戒已復覆藏應隨彼比丘前後覆藏日數與別住若比丘犯僧伽婆尸沙不覆藏罷道後還受具足戒已亦不覆藏應與其六夜摩那埵若比丘犯僧伽婆尸沙作沙彌狂心散亂心病壞心僧與作不見罪羯磨不悔過羯磨不捨惡邪見羯磨皆如罷道說若比丘犯僧伽婆尸沙知數多少或一罪或異罪覆藏罷道後還受具足戒已不覆藏或先不覆藏罷道後受戒已覆藏或先半覆藏半不覆藏後受戒已先覆藏者更不覆藏先不覆藏者更覆藏或先後皆覆藏行別住法皆如前說若前後皆不覆藏行六夜摩那埵亦如上若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於別住中罷道後還受具足戒應計先別住日數但更足令足行本別住亦如是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘於行摩那埵中罷道後還受具足戒足日亦如是行本摩那埵亦如是若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘行別住竟及行本別住竟未與摩那埵罷道後還受具足戒應令行摩那埵若行摩那埵竟及行本摩那埵竟未與阿浮訶那後還受具足戒應與阿浮訶那若作沙彌乃至不捨惡邪見羯磨亦如是若比丘犯僧伽婆尸沙知所犯數知覆藏日如法從僧乞別住如法從僧乞摩那埵如法從僧乞本日如法從僧乞阿浮訶那僧若皆如法與是人名為清淨僧若一事不如法與是人不名清淨有二比丘犯僧伽婆尸沙一比丘知犯一比丘不知犯俱覆藏以是白佛佛言知犯者應與別住不知犯者應與摩那埵憶不憶亦如是有二比丘犯僧伽婆尸沙覆藏一比丘作一想一比丘作異想或言是波羅夷或言偷羅遮乃至惡說以是白佛佛言作一想者應與別住作異想者應與摩那埵有諸比丘或行別住時或行摩那埵時或阿浮訶那時命過諸比丘以是白佛彼為具戒命過為是破戒命過佛言皆是具戒有比丘犯僧伽婆尸沙不知罪數亦忘覆藏久近以是白佛佛言從其憶犯已來與別住疑亦如是有比丘於一切人覆藏有比丘於彼人覆藏於此人不覆藏有比丘在此土覆藏在彼土不覆藏諸比丘以是白佛佛言一切覆藏名為覆藏若於和尚阿闍黎所敬畏人間覆藏不名覆藏於餘人間覆藏名為覆藏若於此土以多人識重不欲令知覆藏不

名覆藏於彼土覆藏名爲覆藏

彌沙塞部五分律卷第二十三

彌沙塞部五分律卷第二十四　誅四

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第四分第二羯磨法之二

佛在拘舍彌城爾時有一比丘犯戒不知所犯語諸比丘諸比丘或謂有犯或謂無犯謂無犯者語言汝不犯戒彼聞已便生不犯戒想謂有犯者語言汝犯戒應自見罪悔過勿汙染梵行負人信施長夜受苦彼比丘言我無所犯云何應自見罪悔過謂犯戒諸比丘便與作不見罪羯磨被舉已便入拘舍彌城求助伴黨語言我不犯罪彼諸比丘强言我有罪與我作不見罪羯磨是爲羯磨不成諸大德當如法如律救助於我復往城外諸比丘所如上求助諸比丘聞皆共佐助爾時世尊知僧已破從座起往到助彼被舉比丘衆中語言汝等莫作是語言彼比丘不犯罪若彼比丘實不犯罪而被舉者汝等猶應語言應自見罪悔過彼便當作是念若我言不見罪僧當與我作不見罪羯磨不共我住不共我布薩自恣作諸僧事汝等以此致諍令僧不和別住生諸塵垢當畏此事應令彼人自見罪悔過世尊説此已復至舉罪比丘衆中語言汝等勿强舉他罪若彼實犯罪僧語應自見罪彼若言我無罪可見僧猶應籌量若我等與作不見罪羯磨不共住不共布薩自恣作諸僧事以此致諍更相罵詈令僧不和別住生諸塵垢汝等當畏此事捨置勿舉諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於食上高聲罵詈更相打擊佛復告言不應相罵不應食上高聲犯者皆突吉羅若相打者偷蘭遮諸比丘雖聞佛語猶諍不息便於界內別作僧事佛復告言若僧已破於界內別作羯磨如法如律者亦名羯磨成就所以者何二部異見不同住故不同住有二種有自作不同住有僧羯磨與作不同住諸比丘雖聞佛語猶諍不息佛復告諸比丘汝等勿共鬭諍更相誹謗更相罵詈應共和同集在一處如水乳合共弘師教諸比丘白佛言世尊願安隱住佛雖法主我等自知佛三止之諸比丘答亦如初佛復告諸比丘乃往過世拘薩羅國有王

名曰長壽所統處少兵衆寡弱隣國迦夷王名梵達所統處廣兵衆强盛漸漸侵奪遂吞其國梵達王得長壽王一臣甚寵遇之任以國事時長壽王亦身將婦作婆羅門向波羅㮈國住陶師家婦忽作是念願得日初出時四衢道中四種兵戰磨刀汁飲念已白王若此願不遂於此便死王言此不可果汝今此病必死無疑復語婦言若梵達聞此知我所在必反縛我打驢鳴鼓分裂我身作五分矣汝可小待吾當密就先臣問此意故語已便往具以問之先臣答言須見夫人當自相之便往至夫人所遥見夫人便偏袒右肩頭面作禮三反稱言夫人今懷大福德子拘薩羅國國嗣有繼復語王言明旦當使夫人所念得果語已便還梵達所白言大王知不有如是星出應集四種兵明旦日初出時在四衢道作兩陣共戰而皆磨刀以禳其災若不爾者必大凶衰梵達王言便可為之於是大臣即勅嚴四種兵明旦日初出時於四衢道兩陣共戰而皆磨刀密令夫人住於一處以磨

刀汁與之夫人即飲長養於胎月滿生子顏貌姝妙字曰長生至年十歲父語之言梵達侵奪我國我與汝母逃走至此其日已久汝復長大彼或得聞父子便當一時併命汝可遠去勿戀父母長生悲泣禮父母足遶三帀而去修學伎藝筭書射術乘調象馬音樂之事莫不過人徧奉象師盡調象術長壽王昔剃髮人後與梵達作剃髮人往至其所求令剃髮彼即識之不敢藏隱具問舍止逃伏所在以告梵達梵達聞已即勅收之反縛夫婦打驢鳴鼓遍令里巷於四衢道分作五分受教即收長生聞之便往道側見已內崩便作是念父母之怨不同天地我今云何而安忍此匹夫之誠足以有感便欲沒命以報讎恥父遙見之知其必懷報怨之念便如狂人高聲獨語汝莫見長亦莫見短以怨報怨怨無由息報怨以德其怨乃已順父母心乃曰孝子卒情肆忍非吾謂道于時觀者咸言長壽王怖懼狂語唯長生聞深得父意尅己祗承情得暫息雖內崩絕而不形外即自抑奪遠

象師所而猶不忘報怨之術後於象廐中夜彈琴其聲清和梵達聞之即問廐中誰能作此答言某甲象師有一弟子是其所作即呼令更彈聞已念言自我為王未曾聞此遂便信任恒在左右彼王後時嚴四種兵將諸宮人群臣太子田獵遊戲衆兵四散競逐諸鹿長生時御王車逸出軍前三由旬人無覺者王體疲極語長生言我欲小卧汝能護我不答曰王但安眠我能護王王即往樹下枕其膝眠王防身劒自然拔出在長生前長生見之便生是念此王於我有是大怨今日之遇豈可不乘即起捉劒欲刎王頸尋復念言父母恩重過於二儀臨終勅我汝莫見長亦莫見短以怨報怨怨無由息我今云何而違此論即還致劒侍寢如故王便驚覺長生問言王何故驚答曰我夢長壽王子執劒欲斷我命長生言此空野中何緣忽有長壽王子必是山神恐怖王耳王但安寢勿懷憂慮如是至三王最後眠長生復作是念父母臨終誨我苦切報怨以德其怨乃已向來云何三欲

違逆從令剋念事王如親終不復生一毫害意作是念已王覺大喜長生問言何故大喜答言我夢長壽王子欲事我如親不復懷害是以大喜於是長生即白王言長壽王子即我身是王害我父母我志欲殺王三復遺勑王所以免然此心難保後或復生願王圖之勿貽後慮王言我行無道汝父子懷仁我今云何而有圖慮汝施我命誓不相負便即還軍集群臣共議若得長壽王子當云何治或言當截其手足或言當截耳鼻或言應以斧銼或言應以木串炙王即指言此人便是長壽王子其人已施我命我今亦當以命報之一切不得懷惡意向於是還宮以女妻之左手捉金澡槃右手捉金澡鑵灌長生手還其本國復爲拘薩羅王隣國和好如是累世告諸比丘國王世人構此大怨猶以不念反成親厚汝等出家求無爲道如何小事便共鬪諍以失大利當捨此心還共和同如水乳合共弘師教得安樂住諸比丘復白佛言世尊願安隱住佛雖法主我自知之猶故不捨佛便飛昇虛空說是偈言

更相出諸惡　終無有勝法　僧破成二分
靡不由是事　斷骨奪人命　劫盜牛馬財
破國滅族怨　猶尚得和合　譬兩木相揩
俱出火自焚　無所不近及　遇忿亦如之
汝等相罵辱　執而不捨者　怨禍無由息
日夜增根栽　種種惡聲罵　若能不加報
此忍不致怨　有怨自然除　若以怨除怨
怨終不可息　不念怨自除　是則最勇健

世尊說此偈已即以神力飛到波羅聚落住跋陀婆羅樹下無諸翼從時彼有一大象爲衆象所惱若欲飲水其衆象子前混令濁若欲食草其諸象子於前食噉踐蹋汙穢彼象念言我今爲群象所困寧可避去念已即去常得清水美草漸向跋陀婆羅林見佛歡喜爲佛取水除左右草佛以此象離衆快樂亦自樂靜而說偈言

二龍自同心　俱患群衆惱　皆已捨獨逝
今樂此空林

佛說偈已從跋陀婆羅林之舍衛城住祇洹精舍時優婆塞優婆夷國王大臣長者居士外道沙門婆羅門供養恭敬尊重讃歎多得飲食衣服布施世尊無著猶若蓮華時拘舍彌城諸優婆塞咸作是言我等今失大利由諸比丘好鬪諍故世尊不住當作方便令其遠去便共立要不復共語及施衣食彼諸比丘亦作是語由我等罪致使世尊捨此而去我今寧可共往佛所苦自悔過便著衣持鉢來詣佛所時舍利弗聞彼鬪諍比丘來與五百比丘俱到佛所頭面禮足白佛言拘舍彌鬪諍比丘今來我等當云何待佛告舍利弗汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者善待遇之與爲伴黨又問世尊有幾事知彼語如法如律如佛所教幾事知彼語非法非律非佛所教佛言若成就十四法法言非法乃至是佛所制言非佛所制是爲非法非律非佛所教若反上是法是律是佛所教時摩訶波闍波提比丘尼聞彼鬪諍比丘來與五百比丘尼往到佛所頭面禮足白佛言世尊拘舍彌鬪諍比丘今來我等當云何待佛言

汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者善待遇之應從如法如律如佛教比丘求五事比丘尼半月應從如法比丘乞教誡人比丘尼要依有如法比丘處夏安居安居竟應從如法比丘請見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒若比丘尼犯麁惡罪應在二部僧中半月行摩那埵摩那埵已應於二部衆各二十人中求出罪若比丘尼僧更有餘事應求如法比丘時給孤獨長者聞彼鬪諍比丘來與五百優婆塞往至佛所頭面禮足白佛言世尊拘舍彌鬪諍比丘今來我等云何敬待佛言汝當聽彼二衆語若如法如律如佛所教者受其教誡至於敬待供養悉應平等所以者何譬如眞金斷爲二段不得有異毘舍佉母與五百優婆夷往至佛所白佛佛答亦如是時阿難見彼比丘入舍衛城便往白佛彼鬪諍比丘已入我當云何爲敷卧具佛言應與邊房若不足者與中房不得令彼上座無有住處阿難受教即敷令住爾得彼被舉比丘於屏處作是念我竟有罪爲無罪成被舉爲不成被舉羯磨如法爲不如法我今寧可謹依經律而思惟之旣思惟已知已有罪成被舉羯磨如法便到伴黨比丘所語言我已自見罪語諸大德爲我求和合解先羯磨諸比丘便將到與作不見罪羯磨比丘所語言此比丘已自見罪願爲解先羯磨於是二部僧將被舉比丘往到佛所頭面禮足以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此比丘犯罪非不犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今應與解先羯磨更白二羯磨爲作和合彼比丘應至僧中禮僧足白言我比丘某甲僧爲我作不見罪羯磨我今順僧悔過乞解不見罪羯磨願僧哀愍爲我解如是三說一比丘唱言大德僧聽此等比丘先共鬪諍更相罵詈或言犯或言不犯或言成被舉或言不成被舉或言羯磨成就或言羯磨不成就此比丘今自見犯罪非不見犯罪成被舉非不成被舉羯磨成就非不成就僧今爲解不見罪羯磨還作和合若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此等比丘先共鬪諍乃至還作和合誰諸長老忍默然不忍者說僧爲某甲比丘解羯磨還作和合竟僧忍默然故是事如是持佛言羯磨竟應即與共作和合布薩時優波離問佛言世尊比丘成就幾法得舉事佛言如住自恣中說

佛在瞻婆國住恒水邊去王舍城不遠一住處有一比丘姓迦葉作摩摩諦作是願願四方比丘多來集此令諸優婆塞優婆夷因此多作功德彼住處寬博於後所願得果時有衆多知識比丘到彼住處迦葉比丘出迎禮拜問訊爲持衣鉢辦洗浴具設過中飲明日供前後食亦施衣服如是多日客比丘共作議言此比丘有慚愧修梵行欲令我等久住我等寧可於此安居作是議已即便共住迦葉比丘後作是念此客比丘疲極已息知聚落處所我不能復日日勸化供前後食念已便止客比丘恨之復作是議此比丘欲令我等早去定是惡比丘無有慚愧不修梵行我等當與作不見罪舉羯磨議已便共舉之迦

葉比丘作是念我爲有罪爲無罪爲成被舉爲不成被舉羯磨成就爲不成就世尊今在恒水邊當往問之若有教勑我當奉行念已著衣持鉢往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言汝從何來乞食不乏道路不疲耶答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處我作摩摩諦從彼處來便以上事因緣本末具向佛說佛言汝不犯罪無罪可見汝便還去安隱住彼迦葉受教禮足右遶而退諸客比丘見其還已復共議言我等不善云何舉此清淨無罪比丘當共至佛所悔過除罪安居自恣竟往到佛所頭面禮足却住一面佛慰問言乞食不乏道路不疲耶於何處安居答言乞食不乏道路不疲去王舍城不遠有一住處於彼安居佛問言汝等於彼住處與彼比丘作不見罪舉羯磨不答言作又問以何事舉之答言無事佛種種訶責言汝等所作非法不應作此惡業云何與清淨無罪比丘作不見罪舉羯磨諸比丘白佛言世尊我等愚癡既作是事皆生悔心今來悔過唯願哀愍受我悔過佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘以無事作諸羯磨羯磨皆不成有諸比丘遥作訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨又遥作別住本日摩那埵阿浮訶那又遥結界解界又遥解僧所差人更遥差僧未差者諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若遥作訶責羯磨乃至遥差僧未差人羯磨此皆不如法羯磨羯磨不成時六群比丘於界外作不如法訶責羯磨乃至下意羯磨作已來入界內語諸比丘言我等於界外與某甲某甲比丘作訶責羯磨乃至下意羯磨諸大德當聽令成如法羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘若比丘於界外作不如法五種羯磨乃至差僧所未差人羯磨雖還語界內比丘令聽成羯磨一切皆不成時諸比丘一比丘與一比丘乃至與衆多比丘作羯磨二比丘乃至與衆多比丘亦如是諸比丘以是白佛佛言此皆羯磨不成得突吉羅罪佛又言若作羯磨直羯磨而不白不成羯磨若羯磨應前說而後說應後說而前說亦皆不成若羯磨時有得訶人不同亦不成皆犯突吉羅罪時諸比丘以餘法餘律作羯磨諸比丘以是白佛佛言不成羯磨時諸比丘作非法別衆羯磨非法和合羯磨如法別衆羯磨如法和合羯磨諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我不聽三種羯磨唯聽如法和合羯磨有五種羯磨非法羯磨別衆羯磨似法別衆羯磨似法和合羯磨如法羯磨何謂非法羯磨應來不來應囑授不囑授有得訶人不同而强羯磨應白二羯磨而但白不羯磨但羯磨不白或再白不羯磨再羯磨不白應白四羯磨而但白不三羯磨但二羯磨不白是名非法羯磨何謂別衆羯磨應來不來應囑授不囑授羯磨時得訶人不同而强羯磨是名別衆羯磨何謂似法別衆羯磨應來不來應囑授不囑授若白二內四羯磨先羯磨後白羯磨時得訶人不同而强羯磨是名似法別衆羯磨何謂似法和合羯磨應來者來應囑授者囑授若白二白四羯

磨先羯磨後白羯磨時有得訶人不訶是名似法和合羯磨何謂如法羯磨應來者來應囑授者囑授羯磨時得訶人不訶若白二白四羯磨皆先白後羯磨是名如法羯磨若爲比丘作非法訶責羯磨時僧中有七人共諍一人言此是非法羯磨一人言此是別衆羯磨一人言此是似法別衆羯磨一人言此是似法和合羯磨一人言此是如法和合羯磨一人言成作羯磨一人言不成作羯磨此七人中二人語如法謂是非法羯磨不成作羯磨者若爲比丘作別衆訶責羯磨似法別衆訶責羯磨似法和合訶責羯磨亦如是若爲比丘作如法訶責羯磨時有七人語二人語如法謂是如法和合羯磨成作羯磨者驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨亦如是有比丘鬪諍諸比丘作是議此比丘好鬪諍數數有事我等寧可和合與作如法訶責羯磨即共和合欲與作如法訶責羯磨而反作不如法訶責羯磨羯磨不成乃至反作似法和合訶責羯磨亦如是彼比丘復移餘住餘

住諸比丘作是議此比丘好鬪諍彼諸比丘爲作似法和合訶責羯磨羯磨不成我等寧可與作如法和合訶責羯磨便欲共作如法和合訶責羯磨而反作不如法驅出羯磨乃至反作如法驅出羯磨羯磨皆不成乃至反作下意羯磨亦如是有比丘行惡行汙他家諸比丘作是議此比丘行惡行汙他家我等寧可和合與作如法驅出羯磨便欲共作如法驅出羯磨而反作不如法驅出羯磨羯磨不成乃至反作似法和合驅出羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘行惡行汙他家彼諸比丘爲作似法和合羯磨羯磨不成我等寧可與作如法驅出羯磨便欲共作如法驅出羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至反作如法依止羯磨羯磨皆不成乃至反作訶責羯磨亦如是有比丘愚癡無智數數犯罪諸比丘作是議此比丘愚癡無智數數犯罪我等寧可和合與作如法依止羯磨便欲共作如法依止羯磨而反作不如法依止羯磨羯磨不成乃至

反作似法和合依止羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住諸比丘作是議此比丘愚癡無智數數犯罪彼諸比丘爲作似法和合依止羯磨羯磨不成我等寧可爲作如法依止羯磨便欲與作如法依止羯磨而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作如法舉罪羯磨羯磨亦皆不成乃至反作驅出羯磨亦如是有比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見諸比丘作是議此比丘犯罪而不見罪不悔過不捨惡邪見我等寧可和合與作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法舉罪羯磨羯磨不成乃至反作似法和合舉罪羯磨亦如是彼比丘便移餘住餘住比丘作是議此比丘犯罪不見罪不悔過不捨惡邪見彼諸比丘爲作似法和合舉罪羯磨羯磨不成我等寧可爲作如法舉罪羯磨便欲共作如法舉罪羯磨而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反作如法下意羯磨羯磨亦皆不成乃至反作依止羯磨亦如是有比丘麤惡語罵諸白衣諸比丘作是議

此比丘麤惡語罵諸白衣我等寧可和合與
作如法下意羯磨便欲共作如法下意羯磨
而反作不如法下意羯磨羯磨不成乃至反
作似法和合下意羯磨亦如是彼比丘便移
餘住餘住諸比丘作是議此比丘麤惡語罵
諸白衣彼比丘爲作似法和合下意羯磨羯
磨不成我等寧可爲作如法下意羯磨便欲
共作如法下意羯磨而反作不如法訶責羯
磨羯磨不成乃至反作如法訶責羯磨羯磨
亦皆不成乃至反作舉罪羯磨亦如是有五
種僧四比丘僧五比丘僧十比丘僧二十比
丘僧無量比丘僧四比丘僧者除受戒羯磨
出罪羯磨餘羯磨皆得共作五比丘僧者中
國除受戒出罪羯磨邊國除出罪羯磨餘羯
磨皆得共作十比丘僧者除出罪羯磨餘羯
磨皆得共作二十比丘僧者一切羯磨皆得
共作若四比丘僧羯磨第四人非法非毗尼
羯磨不成僧有過優波離問佛世尊若僧羯
磨時有人訶誰成訶誰不成訶佛言受羯磨
人訶爲不成訶若比丘隔壁訶爲不成訶若
比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼訶皆不成訶
若同界比丘訶乃至使比坐聞爲成訶有三
種人不應與解羯磨若與解爲不成解何謂
三若比丘犯罪而不見罪若比丘應悔過而
不肯悔過若比丘應捨惡邪見而不肯捨惡
邪見是爲三若未與作應與作若已與作羯
磨是名善作羯磨若反上未與解羯磨應與
解若已與解是名善解佛在舍衛城爾時有
二比丘一名般那二名盧醯好共鬪諍亦鬪
亂他未生鬪諍便生已生增廣諸比丘以是
白佛佛以是事集比丘僧問彼二比丘汝實
爾不答言實爾世尊佛種種訶汝愚癡人所
作非法不應作此惡業訶已告諸比丘從今
若有如此比丘僧應與訶責羯磨若不罷者
應隨其事白四羯磨重加其罪若有三法應
與作訶責羯磨旣自鬪諍復鬪亂他前後非
一復有三法親近惡知識與惡人爲伴自樂
爲惡亦應與作訶責羯磨復有三法破增上
戒破增上見親近隨順白衣亦應與作訶責
羯磨有三種訶責羯磨不成所訶責人應現
在前而遲訶責應問僧言應與作訶責羯磨
不而不問應使所訶責人自說其過而不使
自說復有三法羯磨不成應現前作羯磨而
不現前若法別衆應使自說其過而不使自
說受訶責羯磨比丘應正順僧何謂正順不
應度人不應授人具足戒不應與人作依止
不應畜沙彌不應作行籌人若僧差亦不應
受不應教誡比丘尼若僧差亦不應受凡僧
所差皆不應受若行僧事時不得有語不得
罵餘比丘不得倚王勢不得自倚力不得倚
親族力唯應依佛法僧力應悔過自責不逆
僧意求解羯磨彼一比丘後正順於僧改悔
自責求解訶責羯磨諸比丘以是白佛佛言
僧應白四羯磨與解彼比丘應至僧中禮僧
足三乞解訶責羯磨應一比丘唱言大德僧
聽此某甲比丘好共鬪諍鬪亂彼此未生鬪
諍便生已生增廣僧先與作訶責羯磨若不
罷者重加其罪某甲已正順僧悔過自責求
解羯磨僧今與解羯磨若僧時到僧忍聽白
如是大德僧聽此某甲比丘好共鬪諍乃至

僧今與解羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘解訶責羯磨竟僧忍默然故是事如是持

爾時去舍衛城不遠有菴摩勒林彼林側有長者名質多羅信樂佛法常供給諸比丘菴摩勒林中有比丘名善法舊住於彼作摩摩諦質多羅長者若請僧與衣食及施人物時要先語之時舍利弗目連與五百比丘共遊彼林長者聞之便自出迎到已頭面禮足却住一面爲說妙法示教利喜已白言願明日受我客比丘食默然受之知受已還歸其家到善法比丘所語言我請舍利弗目連明日食大德亦當來食善法比丘作是念此惡長者意已壞敗由來請僧要先語我而今請舍利弗目連等五百比丘不使我知念已語言明日當往長者還歸竟夜辦種種美食世間珍味無不具有晨朝敷座善法比丘已到見其所辦奇珍必備以其家壓油便語言汝衆味皆有唯少一種胡麻餅長者聞已便瞋恚言大德多懷法寶而出此惡言即爲說譬昔有賈客從北方擔一雌雞到波旬國波旬國無雄雞與烏共合生卵伏乳既成大烏作雞鳴不成作烏聲亦不得今大德如是多懷法寶而出此惡音善法比丘聞已便瞋恨言長者苦見罵辱何宜復住今當遠去長者復言大德勿瞋且留住此我當依常供給衣食如是再三猶不肯住長者問言大德欲至何處答言欲往佛所長者言若至佛所願爲問訊世尊具說此事勿令增減答言可爾於是長者敷座具訖往白時到食具已辦舍利弗目連大衆圍遶往到彼舍就座而坐長者自下食食畢行水取小牀於前坐爲說種種妙法示教利喜已從座起去食後善法比丘還林著衣持鉢往到佛所頭面禮足却坐一面以質多羅長者所說具白世尊佛便訶責言汝愚癡人云何以下賤語加彼長者即以是事集比丘僧告諸比丘從今應與如是等比丘作下意白四羯磨謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘以下賤聲加其白衣今僧與作下意羯磨謝彼白衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘以下賤聲加其白衣僧今與作下意羯磨謝彼白衣誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三僧與某甲比丘作下意羯磨竟僧忍默然故是事如是持復應白二羯磨差一比丘伴彼比丘謝彼白衣一比丘唱言大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽僧今差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣誰諸長老忍默然不忍者說僧差某甲比丘伴某甲比丘辭謝白衣竟僧忍默然故是事如是持彼比丘應將僧所差比丘往捉白衣手謝言我先作下賤聲相加我今悔過受我悔過若受者善若不受僧所差比丘應將彼比丘至眼見耳不聞處教作突吉羅悔過應言某甲比丘作麤惡語加某甲白衣犯突吉羅罪今向長老悔過如是第二第三說然後僧所差比丘獨還白衣所語言僧已治彼比丘我向亦重治之可受其悔過然後彼比丘復應來如上辭謝白不應正順僧如訶責羯磨中說彼正順僧已

悔過自責求解羯磨僧應與解羯磨羯磨亦
如上說

彌沙塞部五分律卷第二十四

音釋

褋女陟切除袂也　姝杻居切美好也　廄居又切馬舍也　銼粗卧切斫剝也　茀莝限切肉岩也　鑵音貫汲水器也　醯馨夷切

彌沙塞部五分律卷第二十五　詠五

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分初破僧法

爾時調達第三念言我今破沙門瞿曇僧得
大名稱一切當言沙門瞿曇有大神力而調
達能破其僧念已便語眷屬頞鞞分那婆藪
般那盧醯伽盧帝舍瞿伽離騫荼陀婆三門
達多等其衆中三門達多最大聰明語調達
言沙門瞿曇有大威德其僧云何而可得破
答言我當於僧中明五法應盡壽持一不食
鹽二不食酥乳三不食魚肉若食善法不生
四乞食若受他請善法不生五春夏八月日
露坐冬四月日住於草菴若受人屋舍善法
不生此摩竭鴦伽二國人皆信樂苦行我等
行此五法從者必多足以破之三門達多聞
已亦謂調達可得與佛中分僧衆振名遠近
即便從之時調達有優婆塞弟子名和修達
常供養調達調達次以語之亦相然可於是
調達十五日布薩時於僧中說上五事自行
籌唱言若忍樂此五法者可捉此籌時五百
比丘皆取籌唯除阿難及一須陀洹比丘時
舍利弗目連諸六羅漢皆不在彼布薩會中
調達行籌畢即與五百比丘和合布薩阿難
及一須陀洹比丘既不受籌便即出去往到
佛所頭面禮足以是事白佛佛因說偈

善人共會易　惡人善會難　惡人共會易
善人惡會難

時舍利弗目連聞此事往到佛所佛遥見逆
歎言善來舍利弗目連汝等可往調達衆中
將五百比丘還二人受教禮足而去時須陀
洹比丘隨阿難來者見舍利弗目連去即便
啼泣佛問比丘何故啼泣答言舍利弗目連
是佛第一弟子今往調達衆中恐學其法是
以啼泣佛語比丘汝止勿泣舍利弗目連須
臾自當將五百比丘還於是舍利弗目連往
詣彼衆三門達多遥見便走語調達言今沙
門瞿曇第一弟子舍利弗目連來或破諸比
丘意當莫共語亦莫令坐調達自以五法爲
道不受其語不著心中舍利弗目連既至調
達便言善來舍利弗目連可就此坐語言若

人有智先所未聞聞便受行汝等先是沙門瞿曇第一弟子今復來爲吾作第一弟子不亦善乎舍利弗目連默然不答調達便謂已受其語調達即効佛常法告舍利弗目連汝可爲衆說法吾背小痛當自消息便四牒僧伽梨枕之右脅著地累脚而卧不繫念在前須臾眠熟轉左脅著地鼾聲駭人時目連現種種神力如常所說舍利弗說種種妙法初中後善善義善味梵行之相五百比丘聞已即於座上遠塵離垢於諸法中得法眼淨見法得果已便相語言我等可起還到佛所舍利弗目連即從座起與五百比丘俱還佛所時三門達多以足指蹴調達罵言釋奴起舍利弗目連以餘方便將諸比丘去矣調達驚起罵言是惡欲比丘始有善意如何忽生惡心以方便將我比丘去便大怖懼熱血從鼻孔出即以生身墮大地獄舍利弗目連到佛所已頭面禮足即坐一面目連白佛言世尊我欲使此五百比丘更受具足戒佛言不須更受所以者何此五百比丘愚癡故以法想取籌今但聽僧令作偷羅遮悔過目連白佛言奇哉世尊調達効佛墮如是苦處佛言調達不但今効我墮於地獄昔亦曾効我墮於苦處目連又問其事云何佛言過去世時空閑處有一池水有一大象入池取藕淨洗而食色力充足復有一象亦効取藕不洗而食以此致病遂便命終佛因是事即說偈言

勿得効大象　大象不可効　以効大象故
食泥致死苦

佛告目連彼大象者我身是異象者調達是昔效我故致於命終今復效我受斯大苦目連白佛言奇哉世尊調達從佛聞法誦八萬四千法藏得五神通如何而反憍慢世尊佛言不但今世昔亦曾從我聞法而慢於我目連白佛其事云何答言過去世時有一象師極善調象王供給甚厚時有一人往詣其所語言教我調象我爲弟子象師即便教之都無所隱其人既知便生嫉心往到王所白言彼人所知不勝於我云何供給遠不相及王即呼彼象師問言汝與弟子孰爲勝負答言願聽却後七日現調象法王即聽之象師於七日中更調諸象語進而退語退而進語坐而立語立而坐作如是等反教調象七日期至便於王前與弟子共現調象之術始者二人未有一異王問弟子汝更有異法不答言無復問彼師汝更有異法不答言有王言便可現之即便反教象皆從之王於是始知弟子前言爲虛便瞋言如何面欺於我彼調象師白王言此人是我弟子我先教之都無所隱未能盡知便見輕忽今當說譬願王聽之昔有一人於春末月著一重革屣地熱革燥齧破其脚本欲護脚而反更傷我亦如是先教弟子欲望其益而反爲害爾時世尊因說偈言

如人著革屣　本欲護其足　得熱燥急時
而更反自傷　世間愚惡人　不念恩在已
從師學成術　而反陵誣人

佛言彼象師者我身是也弟子者調達是也世世從吾受學而反輕慢於我目連白佛言希有世尊舍利弗一說法破調達衆佛言不

但令世昔亦曾說法以破其衆又問其事云何答言過去世時有一射師名拘和離有人從學射法六年教之語言應作如是捉弓如是批箭而未教放法弟子後時念言我六年中學捉弓批箭而未一放今試放之便放箭射一大樹徹過入地其師聞之問言汝已放箭耶答言已放又問汝射何處即示所射之樹師言汝已成射我爲第一汝爲第二又語言其處有五百賊斷路一切無敢從中過者汝可往破以清其路可有大功即與馬車一乘美女一人并以金鉢箭五百發於是弟子乘車載女執如意弓帶五百發箭受勑而去正遇彼賊共分諸物使人遮於要道遮人遥見馳白賊師賊師語衆人言我等作賊未曾有人獨將好婦於此路行此必勇健不畏强敵宜共聽過勿得擾之彼人便住一處令婦持金鉢往賊所稱已名乞食衆賊皆樂其婦又貪金鉢即復議言女色如是金鉢如此我等云何而聽其去賊師又言彼必自量無所畏故敢作此事且當忍抑慎莫招禍賊衆聞已便與滿鉢美飯婦持食還復令往語汝等分物與我一分衆賊大忿此爲何人乃以一夫敢輕大衆當共殺之勿抱此恥賊師如前語之即復與分婦得分還復遣語賊言可共我戰俱不相置衆賊復言此人轉見輕蔑不可復忍賊師曉喻不能令止勇忿忘難便共齊力往擊彼人彼人便射一發殺一人四百九十九發殺四百九十九人餘有一發以俟賊師更相覓便而不能得彼人便令婦裸形賊師前立賊師心亂因此放發即復殺之於是其婦即說偈言

雖有利弓箭　未曾落一發　殺傷既狼籍
如何不生悔

彼人亦以偈答

我有此妙伎　弓箭應心手　殺一輒生喜
以何應致悔　吾本行此路　爲人除怨害
不自顧身命　以成勇健名

佛言彼射師者即我身是射弟子者舍利弗是五百賊者今五百比丘是賊師者調達是舍利弗昔以一一箭破彼群賊今一一說法破調達衆目連復白佛言奇哉世尊調達罵云惡欲比丘便以生身墮大地獄佛言不但今世昔亦曾以惡口生身受大苦又問其事云何答言過去世時阿練若池水邊有二鴈與一龜共結親厚後時池水涸竭二鴈作是議今此池水涸竭親厚必受大苦議已語龜言此池水涸竭汝無濟理可銜一木我等各銜一頭將汝著大水處銜木之時愼不可語即便銜之經過聚落諸小兒見皆言鴈銜龜去鴈銜龜去龜即瞋言何豫汝事便失木墮地而死爾時世尊因此說偈

夫士之生　斧在口中　所以斫身　由其惡言
應毀反譽　應譽反毀　自受其殃　終無有樂
若以財利諍　此惡未爲大　惡心向佛者
斯乃爲大惡　阿浮有百千　尼羅三十六
惡意向賢人　當墮此地獄

佛言彼龜者調達是也昔以瞋語致有死苦今復瞋罵墮大地獄告諸比丘我若見調達有一毫善法者終不記墮大地獄受一劫苦譬人沒大糞坑若人欲救不見一毫淨處可

抳我觀調達亦復如是又告諸比丘我不見餘法壞人無上道意如名聞利養調達所以破僧由利養故調達成就八非法故破僧利不利稱無稱敬不敬樂惡隨惡知識優婆離問佛云何得名破僧佛言有四事名破僧說五法自行籌捉籌於界內別行僧事又問云何名僧不和合而非破佛言若王助破僧令僧不和合而非破若大臣優婆塞優婆夷比丘尼式叉摩那沙彌沙彌尼一比丘乃至七比丘助破僧亦如是若不問上座而行僧事是即不和亦非僧破若不共同食於食時異坐鬪諍駡詈亦如是要於界內八比丘分作二部別行僧事乃名爲破又問是中誰破僧佛言作主者又問誰一劫墮大地獄不可救佛言作主者又問凡破僧者皆一劫受大地獄苦耶佛言不必皆一劫受大地獄苦有八人破僧受一劫大地獄苦若法法想說言非法若非法非法想說言是法若法非法想說言是法若非法法想說言非法若法非法法想說言非法若法非法非法想說言是法若法非法疑說言是法若法非法疑說言非法有六人破僧不墮大地獄一劫受苦若法法想說言是法若非法非法想說言非法若法非法想說言非法若非法法想說言是法若法非法非法想說言非法若法非法法想說言是法

第五分第二卧具法

佛在王舍城爾時頞鞞比丘侍佛左右從時著衣持鉢入城乞食威儀庠序視地而行有一長者見之作是念我未曾見如此人比便往問言汝是誰誰之弟子從誰出家行誰道法時佛始成道世皆稱之爲大沙門答言我名頞鞞大沙門是我師從彼出家行其道法長者聞已歎言未曾有已自有如是威儀而從大沙門出家行其道法又問汝今住何處答言阿練若處山巖樹下露地塚間是我住處長者聞已倍生歡喜歎言威儀庠雅所師已勝乃復住止如斯之處又問敷何敷具答言加尸草狗尸草婆婆草文柔草及樹葉等下至沙土皆我敷具長者聞已復加喜敬歎言乃能復作如是少欲又問我若爲大德作房能受用不答言世尊未聽我等受用房舍又言大德可以此白佛我亦當自白頞鞞默受其語於食後還到佛所頭面禮足以是白佛佛以是事集比丘僧讚少欲知足讚戒讚持戒已告諸比丘從今聽諸比丘受房舍施彼長者後來佛所遥見世尊容顏殊特猶若金山內懷喜敬前禮佛足却坐一面佛爲說種種妙法乃至苦集盡道即於坐上得法眼淨見法得果受三歸五戒白佛言世尊我欲作房舍施諸比丘願聽受之佛默然受彼長者知佛聽已從座起前禮佛足右遶三帀而去即以其日造六十房舍復作施佛飲食其家眷屬皆共供辦世間珍味無不必備有破薪者有取水者作食者掃地者香汁灑地者敷座者散華者敷高座者時舍衛城有長者名須達多出三十萬金錢與王舍城人年年來請長者常出一由旬迎以設大饌不復得出須達多作是念彼或遭王難水火盜賊人非人難故不迎耶既至先到其舍見其供辦

種種餚饍問言汝爲婚姻節會爲請王耶答曰非婚姻節會亦不請王又問何故乃辦奇妙飲食答言佛出於世有大威德其諸弟子亦皆如是我今請之故設此供所以不獲出相迎耳須達多言我亦聞有佛當出於世號如來應供等正覺明行足善逝世間解無上調御士天人師佛世尊汝今所請爲是佛耶爲是佛耶答言是又問今在何處彼長者即偏露右肩右膝著地右手指佛所在言佛在彼處須達多聞已歡喜踊躍偏袒右肩遥向佛禮三反稱南無佛竟夜念佛疲極得眠其宿世善知識作神護之神作是念我當令此長者不經宿而得見佛即令夜明須達多謂日已出起趣城門城門自開既出已門便自閉忽然還闇須達多怖懼念言我向者將不狂耶神知其念即説偈言

今是趣佛時　若舉一步者　利重千金施
象馬惠不及

又語莫恐莫怖前進前進須臾見佛須達多聞已恐怖即除即便前進遥見世尊儀雅殊特猶若金山世尊見之讚言善來須達多須達多聞之歡喜佛乃知我父母所作名字頭面禮足却坐一面佛爲説種種妙法乃至苦集盡道即於座上得法眼淨見法得果已受三歸五戒白佛言世尊願佛及僧受我舍衛城夏安居如是三請佛皆默然至第四請乃告之言若住處無有憒鬧寂寞無聲諸佛乃當於中安居長者白佛已解世尊願差一比丘爲經營之佛問言汝今樂誰答言欲得舍利弗佛即語舍利弗汝便可往爲經營之舍利弗受教而去時前長者晨朝自往白佛食具已辦唯聖知時佛與比丘僧著衣持鉢前後圍遶往到其舍次第而坐長者手自下食食畢行水白佛言世尊我以此園房舍施四方僧佛默然受知佛受已取小牀於佛前坐佛便爲説隨喜呪願偈

爲遮風寒熱　及障諸惡獸　蔽防雨露塵
亦除蚊虻虑　以施持戒人　坐禪誦説法
若聞解其義　得盡諸苦原

佛説偈已更説種種妙法示教利喜已便還所住於是須達長者將舍利弗還舍衛城所經聚落處處唱言佛出於世有大威德其諸弟子亦復如是我已請之於舍衛城安居汝等皆當共安頓處修治道路及諸橋梁預辦供具以待世尊彼諸人等聞其此唱知佛世尊當從此過皆大歡喜敬承其語須達長者既到舍衛作是念何處極好堪作精舍唯此城童子祇林園果美茂其水清潔流泉浴池香華悉備當買作之念已往到其所語言我欲買園寧能見與不答言若能以金錢布地令無空缺然後相與須達便以金錢布地祇言我説此譬不欲相與須達復言説此爲價豈得中悔共諍紛紜遂便徹官官即依法斷與須達祇問須達何故不惜金寶而買此園須達答言佛出於世有大威德其諸弟子亦復如是我已請之於此安居是以傾竭無所愛惜祇復言若聽我更作園名名爲祇園精舍者當以相與須達言善即令人出金錢布地量樹處所皆補令滿舍利弗然後以繩量度作經行處講堂温室食厨浴屋及諸房舍

皆使得宜一時諸房舍泥治不密風塵虵鼠壞僧卧具惱諸比丘以是白佛佛言聽表裏及仰泥僧應畜斧鑿刀鋸鏵鍬梯橙泥鏝種種作屋之具亦聽堊灑畫之作窻戶扉扇鉤鎖作戶鉤不聽如刀柄帶著腰中犯者突吉羅有諸比丘執作塵土汙身須浴佛言聽浴浴處有泥佛言聽甎砌地安牀板有諸比丘於塚間得敷具繩牀不敢取佛言聽取若大應截時王舍舍衛二城中間有一住處諸居士以施諸比丘無有住者佛言聽諸白衣請摩摩諦留住護視供給所須時諸住處無有籬障牛馬搪揬壞經行處佛言聽周圍作籬援塹牛馬猶故得入佛言聽種刺棘作援牛馬猶得搪揬佛言聽築牆若累甎墼草瓦覆上聽作門屋亦聽重作聽作兩扉有諸比丘於房內嚼楊枝洗手面及洗脚濕地壞僧卧具佛言不應爾有諸老病比丘寒時不能出洗佛言聽用澡槃及瓮盛水有房舍患塵起佛言應泥泥地以十種衣隨一一衣敷上有諸下座比丘先洗脚上座後來洗脚未竟驅令

去佛言若下座先已洗應聽竟有諸比丘露處經行雨時漬衣以廢經行佛言聽作步廊有諸比丘庭中行雨時壞地汙脚佛言聽果甎石作階道有諸住處無水佛言聽掘井若作淨池諸比丘欲作卧褥敷牀上佛言聽以十種衣隨一一衣作用羊毛駝毛劫貝華乃至輭草貯之諸比丘作褥太厚佛言極厚聽至八指聽僧作四方僧作及私作僧敷具壞不知云何佛言應差人補浣時諸比丘日日分僧卧具佛言不應爾聽春末日分卧具夏初月結安居時六群比丘選擇好房好卧具住佛言不應爾應白二羯磨差一比丘作分卧具人所差比丘應題卧具識在何房隨上座次分若有長好者上座須應與若不須次下隨空隨與若有後來比丘隨大小次以安之自下展轉就於下房若下座無房則已諸比丘欲作新繩牀木牀佛言聽作若無巧師比丘能自作亦聽聽十種縷一一縷作繩有諸比丘欲貯繩牀佛言聽貯有諸比丘繩牀上行立繩斷佛言不應行立繩牀上有諸比

丘短小欲於架上取衣舉衣不及佛言聽繫念在前立繩牀脛上取之有諸比丘尼坐貯繩牀上月水汙不淨爛壞佛言比丘尼不應坐貯牀上有諸小沙彌住貯繩牀上失溺不淨爛壞佛言小沙彌亦不應住貯繩牀上有諸比丘在高牀上受經問義佛言受經問義皆應在下處坐諸比丘住處庭中生草佛言聽使淨人知房中塵土汙牀卧具佛言聽隨意作拂拂之大會時諸比丘來多房舍大而少無有住處佛言於房中次第敷卧具足使容身滿而止若欲以衣遮前聽各各遮若足者善若不足外有空處聽作菴屋舊比丘應為作之既作菴屋過大會已為火所燒延及住處佛言過大會已應壞而去若舊住比丘惜不聽壞者客比丘但囑舊住比丘而去大雨時諸比丘無集聚處佛言聽作大堂寒時諸比丘聚集患寒佛言聽作溫室時舍利弗為毗舍佉母經營作新大堂彼持穀米施四方僧諸比丘不敢食佛言若為四方僧作時聽隨意食有諸比丘乞食還施四方僧不知

誰應食佛言爲四方僧作者得食有房舍破壞諸比丘不治佛言應勸化白二羯磨與道俗欲治者令治一比丘唱言大德僧聽某房故壞無人治某甲比丘欲治之今僧與令治若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽某房故壞乃至今僧與令治誰諸長老忍默然若不忍說僧與某甲故壞房治竟僧忍默然故是事如是持若欲題名是某甲檀越房聽題之卧具亦如是有一住處大水所漬諸比丘各各舉所住房卧具無比丘住房無人舉水漂漬爛後時房主檀越見瞋訶諸比丘言云何獨使我房卧具爲水漬爛佛言若有水火時應大聲唱打揵椎令一切僧盡共相助舉若有一人不相助舉得突吉羅罪時羅睺羅至那羅聚落爲一優婆塞深所敬信爲起房作房竟羅睺羅有小緣事遊行人間時阿難往彼聚落彼優婆塞即復以房施阿難羅睺羅還令阿難出阿難言先雖施汝汝行後更以施我便是我房於是俱至彼優婆塞所問言定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨

行去我於後更施阿難應是阿難房諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘此優婆塞不但今世昔亦曾爾諸比丘又問其事云何佛言過去世時有王名婆樓其國界有二仙人一名羅睺羅常好坐禪一名阿難多聞無畏彼王先見羅睺羅甚敬重之爲其作房作竟出行人間阿難後來王亦重之便以先所作房施之羅睺羅行還令阿難出云是我房阿難亦如上言是我房共至王所問言定是誰房答言我雖先施羅睺羅羅睺羅捨行去我於後更施阿難應是阿難房爾時諸天龍鬼神皆作是言此王非法云何先以房施羅睺羅後奪以施阿難我今當壞其眷屬即共往王宫以石打擲殺王眷屬佛因是事而說偈言

王施無前後　仙人共諍之　致使鬼神忿
自招滅眷屬　若隨愛行事　智者所不譽
是以應捨愛　歡喜隨義說

佛言彼羅睺羅仙人者今羅睺羅是阿難仙人者今阿難是國王者今優婆塞是告諸比丘從今不聽受他先施房犯者突吉羅時佛與大比丘僧千二百五十人俱於拘薩羅國遊行人間向訖羅訖列邑彼有五比丘舊住聞佛與大衆當來共議言彼衆中有舍利弗目連必惱我等我等寧可分此住處房舍卧具國界之屬以爲五分各爲私有議已便分佛衆既至諸比丘往語言汝等開房敷卧具我等須住五比丘言佛是法王當開第一房令住餘處我等已分盡是私物不復屬僧自可於聚落中隨知識求其所安時舍利弗目連無有住處便依佛簷下宿明日佛以是事集比丘僧告諸比丘四方僧有五種物不可護不可賣不可分何謂五一住處地二房舍三須用物四草樹五華果一切沙門釋子比丘皆有其分若護若賣若分皆犯偷蘭遮罪彼五比丘所分處於後四方僧來集復共分之後更有客比丘來語言爲我開房當於中住先來諸比丘言我等於四方來是我等分已共分之不復屬汝汝可往聚落中更求所安後來比丘便往聚落中求住諸白衣言大

德彼有僧房何不住中而來此爲諸比丘便還向僧房比爾已聞於道中爲虎所害諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘我先不說四方僧有五種物不可護不可賣不可分耶云何護僧住處不與後來比丘乃使爲虎所害種種訶責已復言若護若賣若分四方僧物皆偷蘭遮有諸比丘住海岸邊材木難得無可作屋彼多有大魚骨欲取作之以是白佛佛言聽作諸比丘患魚骨臭佛言聽以香泥泥之有諸比丘經營作僧住處作竟客比丘來是上座驅令出住其房中彼瞋恚言我經營辛苦而反不得安住以是白佛佛言聽經營主隨意所樂住諸比丘便長與之以是白佛佛言應量功夫多少極多聽至十二年住應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘作經營主僧今與隨所樂房若干年住誰諸長老忍默然若不忍者說僧與某甲比丘隨所樂房若干年住竟僧忍默然故是事如是持有諸比丘作木牀繩牀置房中或泥地或小小治護便求隨意住佛言不應求若治房功夫極少三分之一聽從僧求隨意住

彌沙塞部五分律卷第二十五

音釋

頞鞞（頞阿葛切鞞頻脂切）騫（丘虔切）脅（迄業切腋下也）鼾（許干切卧氣激聲也）蹴（子六切踏也）邏（郎佐切遊偵也）蔑（彌列切輕易也）餚（何交切非殺而食曰餚）饍（時戰切美食也）憒閙（憒古對切心亂也閙女教切不靜也）鏵鍬（鏵胡瓜切鍬遷遙切鏵鍬臿刃也）鏝（模官切鐵杇也）堊（遏鄂切白土也）甋（音的甓也）搪揬（搪音唐揬陀滑切搪揬觸也）塹（七切坑也）墼（吉歷切未燒磚也）瓫（蒲奔切盆也）溺（奴弔切小便也）漬（疾智切浸潤也）

彌沙塞部五分律卷第二十六　誅六

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第三雜法之一

佛在王舍城爾時諸比丘與白衣共器食手相觸數數洗諸比丘以是白佛佛言不應與白衣共器食有比丘往親里家親里言我等非他亦非不淨何不共食諸比丘以是白佛佛言聽繫念在前共食但莫令手相觸有比丘共白衣食器小手相觸以是白佛佛言聽左手捉器而食諸比丘食時相禮僧食時歡粥時噉果時經行時不著三衣時闇時不共語時禮相瞋於屏處禮諸比丘以是白佛佛言此時皆不應禮犯者突吉羅又有五種不應禮訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨復有五種不應禮被舉不共語舉本言治比丘尼沙彌復有五種不應禮狂心散亂心病壞心白衣外道復有五種不應禮別住應行摩那埵行摩那埵本日阿浮訶那有五種應禮佛辟支佛如法上座和尚阿闍黎時諸比丘養髮令長心不樂道有反俗

作外道者諸白衣譏訶言我等白衣養髮沙門釋子亦復如是有何等異但著壞色割截衣而已耳諸比丘以是白佛佛言不應養髮犯者突吉羅諸比丘於作食處及講堂温室中剃髮以是白佛佛言不應爾若老病不堪寒聽在温室中時諸比丘隨次剃髮以是白佛佛言不須隨次若有急事聽先剃若無急事先洗者先剃有諸比丘於庭中處處剃髮不掃除以是白佛佛言應在一處剃剃已掃除著水中火中若埋之若無剃髮師比丘能剃者亦聽聽畜剃刀有諸比丘鼻中毛長佛言聽畜鑷拔之諸比丘便以金銀作鑷佛言不應爾聽用銅鐵牙角竹木除漆樹有諸比丘耳中物塞佛言聽畜挑耳物餘亦如上有諸比丘食入齒間以致口臭佛言聽畜擿齒物餘亦如上時瓶沙王作是思惟我未以何物施僧遍思皆施唯未施擿齒物便作滿車施諸比丘因作食供諸比丘不敢受以是白佛佛言皆聽受

佛在蘇摩國自作鉢坯以爲後式令陶師燒陶師便多作合燒開竈口視皆成金鉢怖懼言此是大沙門神力若王聞者必當謂我多有金寶便取埋藏佛復作令燒皆成銀鉢亦怖懼埋藏佛復作令燒乃成銅鉢色青好如閻浮樹與諸比丘諸比丘不敢受佛言聽畜有比丘鉢破無鉢遊行佛言應更求鉢若能自作聽作有諸比丘燒鉢色赤佛言應熏有諸比丘畜金銀七寶牙銅石木鉢諸居士譏訶言此諸比丘如王如大臣常說少欲知足而今畜此好鉢諸比丘以是白佛佛以是事集比丘僧告諸比丘從今不聽畜上諸鉢若畜金銀乃至石鉢皆突吉羅若畜木鉢偷羅遮時有婆羅門名僧柯羅有一女常用白銅鉢食彼女出家後猶用先器乞食諸居士譏訶言沙門釋子用銅鉢與外道不可分別諸比丘以是白佛佛言不聽用外道銅鉢犯者突吉羅聽用三種鉢鐵鉢瓦鉢蘇摩鉢時毗舍離諸離車得栴檀鉢共議此鉢應與誰或言應與世尊或言應與薩遮尼犍子多人欲與世尊以少從多便盛滿鉢白石蜜歡喜丸奉上世尊白言我等共得此鉢以奉世尊唯願哀受佛受歡喜丸以鉢還之語言此是外道鉢佛所不畜復共議言我等以鉢奉上世尊世尊不受我今寧可用施衆僧議已即復持鉢往至僧坊施諸比丘諸比丘不敢受以是事白佛佛言聽受破作香用後諸離車復得牛頭栴檀鉢著高標頭唱言若有神力能取者與之時賓頭盧語目連言世尊說汝神足第一何不取之答言汝亦有神足便可往取即便取之以施於僧諸比丘不知云何以是白佛佛言聽受破作香用時四大聲聞迦葉目連阿那律賓頭盧共議令王舍城有不信樂佛法僧者我等當共令其信樂作是議已遍觀遠近唯見跋提長者及其姊不信樂佛法僧三聲聞言能化跋提不賓頭盧言能化其姊彼長者作七重門有三部伎若欲食時七門皆閉一食作一部伎阿那律於其食時在其前乞長者問言從何處入答言從門入長者即問守門者汝何以聽乞人入答言門閉如常不見人入長者便以一片麻餅著

其鉢中語言出去汝若有物當作此食阿那律得已即去於後食時迦葉復在前乞問答如前復問守門者汝何故再聽乞人突入我門答言門閉如常不見人入長者復以一片魚著其鉢中語言出去汝若有物當作此食迦葉去後其婦問言於意云何謂此比丘不能得食而來乞耶答言如是婦言識前來比丘不答言不識婦言彼名阿那律釋種之子捨三時殿五欲之樂出家學道又問識後來比丘不答言不識婦言彼是畢波羅延摩納

大姓之子捨九百九十田宅犂牛出家學道愍念君故來乞食耳長者聞婦語已內懷敬伏於是目連飛在空中為其說法示教利喜乃至即於座上遠塵離垢得法眼淨見法得果已即受三歸五戒自是已後常供給比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸外道聘三聲聞語賓頭盧言我等已化跋提令其信樂汝今宜行次化其姊於是賓頭盧晨朝著衣持鉢入城乞食次到其舍時長者姊手自作餅忽見賓頭盧便低頭閉目賓頭盧亦一心視鉢便語言決不與汝一心視鉢欲以何為賓頭盧便身中烟出復語言舉身烟出亦不與汝賓頭盧便舉身火然復語言舉身火然亦不與汝賓頭盧便飛騰虛空復語言飛騰虛空亦不與汝賓頭盧便倒懸空中復語言倒懸空中亦不與汝賓頭盧作是念世尊不聽我等強從人乞便出去去王舍城不遠有大石賓頭盧坐其上令石飛入王舍城城中人見皆大怖懼恐石落地莫不馳走至長者姊家上便住不去彼見已即大恐怖心驚毛豎叉

手白言願施我命以石著先處我當與食賓頭盧便持石還著故處至其前住長者姊作是念我不能以大餅施當更作小者與之便作小丸輒反成大如是三反轉大於前乃作念言我欲作小皆反成大我今便可趣與一餅即以一餅授與諸餅相連至於餅器亦相連著以手捉器手亦著之便語賓頭盧言汝若須餅盡以相與器亦不惜何須我為而令我手著器不離答言我不須餅及器亦不須汝我等四人共議度汝及弟三人已化汝弟我應度汝所以爾耳問言今欲令我何所施作答言姊妹可載此餅隨我施佛及僧即便載餅隨賓頭盧賓頭盧即化道皆經他門使人見之既至佛所手自供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡持往白佛我此少餅供佛及千二百五十比丘皆悉飽滿猶故不盡今當持此著於何處佛言可著無生草地若無蟲水中彼女人便持著無蟲水中水沸作聲如以熱鐵投于小水便生恐怖衣毛皆豎還至佛所頭面禮足却坐一面佛為說

種種妙法乃至得法眼淨受三歸五戒供給四眾求道如弟無異諸長老比丘以是白佛佛以是事集比丘僧問賓頭盧汝實爾不答言實爾世尊佛種種訶責已告諸比丘從今不聽現神足若現突吉羅時瓶沙王有菴羅果園三時茂好長以華果施諸比丘隨所須用諸比丘便食其果前食後食無時不敢或滿鉢持去或噉半擲地後時隣國遣使使白王言我聞王有菴羅果園三時茂盛願見其果王便勑取時諸比丘噉之都盡以是白王

王左右諸臣出譏訶言沙門釋子無有猒足
王雖無惜受者自應籌量云何一園之果都
共噉盡諸長老比丘聞以是白佛佛以是事
集比丘僧問諸比丘汝等實爾不答言實爾
世尊佛種種訶已告諸比丘從今不聽食未
淨果若食突吉羅有一居士請僧噉果比丘
使人一一淨之日遂過中不得食之便譏訶
言此諸沙門猶如小兒使人一一淨果不復
及中我今當奈此諸果何以是白佛佛言有
五種子根種子接種子節種子果種子子種
子若食果應作沙門法五種淨火淨刀淨鳥
淨傷淨未成種淨若食根亦應作沙門法五
種淨剥淨截淨破淨洗淨火淨若食莖葉應
作沙門法三種淨刀淨火淨洗淨若作淨時
應作總淨於一聚一器中若淨一名爲總淨
有一比丘欲然浴室中火破薪蛇從木孔中
出螫脚即死諸比丘以是白佛佛言彼比丘
不知八種蛇名不慈心念又不說呪爲蛇所
害八種蛇者提樓賴吒蛇恒車蛇伊羅漫蛇
舍婆子蛇甘摩羅阿濕波羅呵蛇毗樓羅阿

叉蛇瞿曇蛇難陀跋難陀蛇呪蛇者
我慈諸龍王　天上及世間　以我此慈心
得滅諸恚毒　我以智慧取　用之殺此毒
味毒無味毒　破滅入地去
佛言若彼比丘以此呪自護者不爲毒蛇之
所傷殺復有比丘被蛇所螫諸比丘白佛佛
言汝以此呪呪彼令得安隱受教往呪彼即
得差復有諸比丘處處爲蛇所螫以是白佛
佛言聽作呪術隨宜治之時諸比丘食多美
食以增諸病著域晨朝往至佛所頭面禮足
白佛言世尊今諸比丘食多美食以增諸病
願聽浴室中浴除其此患佛以是事集比丘
僧以著域語告諸比丘從今聽諸比丘作浴
室爲除病故於中浴有諸比丘裸形浴更相
揩摩又裸形出浴處諸白衣譏訶言此諸沙
門皆如尼揵無有風法諸比丘以是白佛佛
以是事集比丘僧訶責已告諸比丘從今聽
著浴衣不聽裸形浴裸形相指一一皆突吉
羅有諸比丘浴時出外以背指壁樹木還入
水灌傷破其身佛言不應爾聽用蒲蔔皮摩

樓皮濕豆等諸去垢物諸比丘隨知識與濕
豆等佛言應等與佛在舍衛城爾時跋難陀
反披拘攝於闇中作四脚行怖諸比丘諸比
丘以是白佛佛言不應爾若反披拘攝作四
脚行皆突吉羅諸比丘於房內患熱欲反披
拘攝佛言房內聽有諸比丘眠時無枕佛言
聽作枕有諸比丘患虱佛言聽拾去諸比丘
拾著房內還入衣中佛言聽拾著房外諸比
丘雨時拾著水中佛言應拾著弊物中慈心
舉之有諸比丘患蚤佛言聽數物著地掃去
若在薦席中聽日曝去有諸比丘患壁虱佛
言聽除却密泥有諸者病比丘患寒欲於房
內然火佛言寒時聽然諸比丘然火燒壞地
敷熏屋佛言聽作火鑪在屋外然烟盡持入
諸比丘不知以何物作佛言聽用銅鐵泥石
作之聽僧四方僧私畜又聽因地作火鑪諸
比丘過中用鉢飲佛言過中不應用鉢飲聽
別作飲器用銅鐵瓦有一比丘於德叉尸羅
國夏安居竟到舍衛祇洹至佛所頭面禮足
白佛言如此國歠粥彼國飲麨漿願聽諸比

丘晨朝飲麨漿佛言聽飲諸比丘飲時須鹽佛言聽畜鹽聽僧四方僧私畜聽作抄鹽物諸比丘便作衆生形或作人手持抄鹽佛言不聽作此諸形時諸白衣以槃器盛食與諸比丘諸比丘不敢受便譏訶言沙門釋子不堪受供養以是白佛佛言聽受有諸比丘於鉢中歠粥苦熱不可捉佛言聽別作歠粥器諸比丘擎食患重佛言聽安机諸比丘便作種種形脚机佛言不聽作諸比丘至白衣舍白衣以種種形脚机下食諸比丘不敢食佛言白衣家聽受但不聽自畜諸比丘須揵瓷佛言聽畜用銅鐵瓦石作有諸白衣持粥與諸比丘諸比丘不知著何處分之佛言聽作盆杅安環耳行粥時應問別有病人粥不若無應先與病人時毗舍佉母欲令衆僧於住處煑粥佛言聽諸比丘不知著米處佛言應著廢席上米中有穀不知云何佛言聽畜臼杵令淨人代之不知以何物簸米佛言聽畜簸箕諸比丘須釜佛言聽畜用銅鐵瓦石作諸比丘須杓佛言亦聽作除漆樹餘木皆聽用有病比丘欲得美粥佛言聽淨人爲作若無淨人聽比丘淨洗燒器著水令淨人洮豆米著中比丘然後然火粥熟更從淨人受持與病人諸比丘米多無著處佛言聽細泥一房淨掃地以安之米盡諸比丘往聞米臭佛言聽香泥泥地

佛在拘薩羅國遊行人間與大比丘千二百五十人俱到都夷婆羅門聚落在道側娑羅樹下敷座坐息佛便微笑阿難作是念諸佛不以無緣而笑今佛微笑必有因緣即偏露右肩胡跪問佛佛言阿難過去世時有王名禁寐有一女生時自然著金華鬘即集諸臣議爲作字皆言應問相師婆羅門即勑相師皆集令爲作字相師言此女生著自然金華鬘應字爲摩梨尼即用字之王甚愛重訪問國中與同日生女取給左右時國內有五百女人與同日生皆錄其名以充驅使年既長大王所供養五百婆羅門勑令供養告言汝當如我日作五百釜羹隨彼所好而供養之女即如勑供養諸婆羅門令竟輒與五百女人乘四馬車遊戲園觀從園至園從觀至觀日日常爾時迦葉佛於一園中住御者至佛住園輒迴車不入女問御者我於國界無園不入汝何故常避此園答言此中有一禿頭沙門名曰迦葉不宜見之是故不入女言沙門迦葉何豫人事便可迴車入此園觀即迴車入盡通車處步進園中遙見迦葉佛容顏殊特猶若金山見已發歡喜心前至佛所頭面禮足却住一面佛爲說種種妙法示教利喜乃至見法得果已受三歸五戒從坐起禮佛足右遶而去去不久作是念我常以五百釜羹日冊供養五百婆羅門此非福田不應受施寧可更作極美飲食供養迦葉世尊念已勑作日送供養時諸婆羅門聞摩梨尼已作迦葉佛弟子更以上饌供養迦葉生嫉妬心作是議我等當作方便共殺此女於時禁寐王夜得十一種夢夢見樹長四指便生華夢見華即成果夢見犢子耕大牛住視夢見三釜竝煑飯而兩邊釜飯各跳相入不墮中央夢見駱駝兩頭食草夢見馬母反飲駒乳

夢見金鉢於空中行夢見野狐承金鉢中夢見獼猴坐金牀上夢見賣牛頭梅檀猶如腐草夢見水中央濁四邊清淨旦集諸群臣廣說上夢而訪問之爲是何夢衆臣言應問相師婆羅門即召問之諸婆羅門作是念我等志殺此女今得之矣便語王言此夢不吉或當失國或以命終王又問頗有方便免斯災乎答言有而是王所愛念必不能用王言但說相師言王某甲象某甲爲某甲大臣某甲大婆羅門將五百特牛五百水牛五百牸犢五百特犢五百羖羊五百犍羊王女摩梨尼及其五百眷屬却後七日於四衢道中殺以祠天此災可滅若不作是禍不可免王聞信之即勑令辦便呼其女具以事語聽六日內隨意所願女白王言甚不惜克願第一日與

城中人民男女大小到迦葉佛所王即聽之於是悉召城內前後圍遶往到迦葉佛所佛爲說種種妙法示教利喜乃至見法得果受三歸五戒願第二日與王衆臣共往佛所願第三日與諸王子共往佛所願第四日與諸王女共往佛所願第五日與王夫人婇女共往佛所願第六日與王共往佛所王悉聽之皆見法得果受三歸五戒亦如上說王得果已以十一種夢問迦葉佛此夢有何報應佛言此十一夢乃爲當來不爲今也夢見小樹[廿六]生華者於當來世有佛出於百歲人中名釋迦年尼如來應供等正覺爾時人年三十便[十二]已頭白夢見華即成果者爾時二十歲人便已生兒夢見犢子耕大牛住視者爾時人兒領家事父母不得自在夢見三釜並煑飯兩邊釜飯各跳相入不墮中央釜者爾時富者更相惠施而貧者不得夢見駱駝兩頭食草者爾時王有群臣既食王祿復取民物夢見馬母反飲駒乳者爾時母嫁女已反從求食夢見金鉢於虛空中 行者爾時雨不時節亦不周普夢見野狐承金鉢中者爾時人民唯富是婚不擇本姓夢見獼猴坐金牀上者爾時國王用非法治政暴虐無道夢見牛頭梅檀賣與腐草同價者爾時釋種沙門貪利養故與白衣說法夢見水中央濁四邊清者爾時佛法中國先滅邊國反盛佛言王十一夢所爲如此於大王身無有不祥二即於座上勑諸群臣所欲祠天之牲今悉施以無畏吾從今寧自失命不故殺生況殺人乎不故傷蟲蟻況女及諸人等乎佛告阿難彼迦葉佛般泥洹後其王爲佛起金銀塔縱廣半由旬[廿六]高一由旬累金銀墼一一相間今猶在地中[十三]佛即出塔示諸四衆迦葉佛全身舍利儼然如本佛因此事取一摶泥而說偈言

雖得閻浮檀　百千金寶利　不如一摶泥爲佛起塔廟

示已還復故處佛便以四摶泥泥塔沒處千二百五十比丘亦各上泥四摶於是諸比丘欲於所泥處爲迦葉佛起塔佛言聽起即便共起是時於閻浮提地上最初起塔其後諸比丘欲爲阿羅漢諸聲聞辟支佛起塔佛言聽有四種人應起塔如來聖弟子辟支佛轉輪聖王諸比丘欲作露塔屋塔無壁塔欲於內作龕像於外作欄楯欲作承露槃欲於塔前作銅鐵石木柱上作象師子種種獸形欲

於塔左右種樹白佛佛皆聽之時諸外道亦自作塔種種供養衆人見起信樂心諸比丘作是念佛若聽我等種種供養塔者衆人亦當起信樂心佛亦聽之諸比丘便自歌舞以供養塔諸白衣譏訶言白衣歌舞沙門釋子亦復如是與我何異諸比丘以是白佛佛言比丘不應自歌舞供養塔聽使人爲之聽比丘自讚歎佛華香旛蓋供養於塔諸比丘乞食時得華不敢受諸白衣譏訶言沙門釋子不堪受供養又不欲供養塔諸比丘以是白佛佛言聽受不知著何處佛言聽作三種囊華囊食囊漉水囊有諸比丘自行採華從一聚落至一聚落出聚落外爲賊所剥諸白衣譏訶言此諸沙門正似結華鬘師若華鬘弟子佛言不聽出聚落外採華諸比丘以繩連華供養白衣所訶亦如上說佛言不應以繩連但散用供養若有萎華其外青者皆聽擿去手三摟塟華自閙好佛在舍衛城爾時諸比丘養爪令長生染著心不樂修梵行遂有反俗作外道者諸白衣譏訶此諸沙門如受

欲人修飾手爪無猒離心有一比丘長爪入聚落乞食一女人見呼共行欲比丘言我出家人不作此事女人言若不從我我當與汝作惡名聲便以爪自攫破傷衣肉大喚言比丘强牽挽我我不從之輒便攫我破衣傷肉衆人來看有信有不信信者言此比丘爪長必作此事不信者言此女人由來不良謗比丘耳皆共譏訶云何比丘畜此長爪諸比丘以是白佛佛言不聽養爪令長犯者突吉羅聽畜截爪刀一頭作挑耳物有諸比丘染爪令赤諸白衣譏訶諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅時諸比丘爲飾好故作衣佛言不聽爲飾好故作衣犯者突吉羅有一比丘守僧房送食比丘來遲緣樹望之墮樹折脇佛言不聽上樹犯者突吉羅有諸比丘小小因緣須上樹佛言聽上不得上過人處有諸比丘欲於高樹頭取枯枝爲薪佛言聽緣梯取不得緣樹復有諸比丘遇水火惡獸賊難欲上樹不敢遂爲所困佛言如此諸難聽任意上有二比丘共道行無漉水囊渴欲

飲水見中有蟲一比丘飲一比丘不飲而死飲水比丘徃至佛所以事白佛佛言彼比丘有慚愧心乃能守戒而死從今不聽無漉水囊行犯者突吉羅有諸比丘欲近處行無漉水囊便不敢去佛言聽於半由旬内無漉水囊行復有二比丘共道行一比丘有漉水囊一比丘無不相借極渴乏以是白佛佛言我先不制無漉水囊行不得過半由旬耶若自無漉水囊有衣角可漉水者聽欲行時心念用以漉水亦聽畜漉水筩諸比丘便用金銀寶作佛言不應爾聽用銅鐵竹木瓦石作之以十種家施衣細者漫口不聽用糞掃衣犯者突吉羅時舍利弗患風有一呵梨勒果著牀脚邊瞿伽離來以是上座驅舍利弗舍利弗即避之忘呵梨勒瞿伽離見語諸比丘世尊讚歎舍利弗少欲知足而今藏積我等所無舍利弗聞作是念我今云何以此小事墮譏嫌中便取棄之諸比丘語言大德風患所須勿棄此藥可還取之答言以此小物乃使同梵行人致此嫌怪我已棄之終不復取諸

比丘以是白佛佛言舍利弗不但今棄此藥不肯復取過去世時亦曾如是乃往過去有一黑蛇螫一犢子還入穴中有一呪師以粘羊呪呪令出穴不能令出呪師便於犢子前然火呪之化成火蜂入蛇穴中燒螫黑蛇蛇不堪痛然後出穴粘羊以角抄著呪師前呪師語言汝還舐毒不爾投此火中黑蛇即說偈言

我既吐此毒　終不還收之　若有死事至
畢命不復迴

於是遂不收毒自投火中佛言爾時黑蛇者舍利弗是昔受如此死苦猶不收毒況今更取所棄之藥從今聽諸比丘畜藥六群比丘便多積聚藥諸白衣譏訶言此諸沙門爲欲作醫爲欲販賣自言少欲知足而無猒足諸比丘以是白佛佛言不應多畜藥聽畜種種雜藥各一阿咃羅若有長病聽隨宜更畜有諸比丘無刀用竹蘆片割衣衣壞佛言聽畜割截物刀諸比丘便作大刀賊來得以害比丘佛言不聽作大刀犯者突吉羅聽長一指一邊作刃以木作柄除漆樹諸比丘得針不敢受佛言聽受畜之諸比丘便多畜佛言不應多畜聽畜三針餘者淨施時毗舍離阿㮈耶住處下濕多蚊虻蒸熱諸比丘患之佛言聽畜扇拂諸比丘用馬尾作拂殺蟲佛言不聽用馬尾作拂犯者突吉羅有諸比丘以鉢盛食著地翻之佛言聽作鉢支用銅鐵牙角瓦石竹木除漆樹乃至結草著下亦聽有諸比丘鉢熏剝脫佛言應更熏諸比丘與作人食不量多少雖多猶瞋佛言聽畜斗斛升合

僧四方僧及私亦聽畜亦應有一儲備諸比丘雇作人酥油蜜石蜜不稱與雖多猶瞋佛言聽畜稱亦如上時諸比丘學書諸白衣譏訶言沙門釋子何不勤讀誦用學書爲諸比丘以是白佛佛言不聽學書後諸比丘差會次不知書記隨忘佛言聽學書但不聽爲好廢業諸比丘欲學呪呪蜂蛇等諸毒佛言聽學諸比丘畜田宅店肆諸白衣譏訶我等有妻子累故畜田宅店肆諸比丘亦復如是與我何異諸比丘以是白佛佛言皆不聽畜犯者突吉羅有諸白衣以田宅店肆布施僧諸比丘不敢受便復譏訶言此諸比丘不堪受供養以是白佛佛言聽僧受使淨人知有諸比丘往問訊富蘭那迦葉末伽離等諸外道師佛言不應問訊犯者突吉羅諸比丘學種種卜諸白衣譏訶言沙門釋子不能自淨其見何能知未然事諸比丘以是白佛佛言不聽犯者突吉羅諸比丘學迷人呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘學起死人呪佛言不聽犯者偷蘭遮諸比丘問卜相師欲自知吉凶

佛言不聽犯者突吉羅諸比丘讀誦外書諸白衣見譏訶言此沙門釋子不信樂梵行捨佛經戒讀誦外書諸比丘以是白佛佛言不聽有諸比丘與外道論不知羞恥念言佛聽我等讀誦外書者不致此恥佛言爲伏外道聽讀外書但不得隨書生見有諸比丘多畜小小銅甌諸白衣譏訶言此沙門釋子多畜此器與我何異諸比丘以是白佛佛言不聽多畜小小銅甌犯者突吉羅有婆羅門兄弟二人誦闡陀鞞陀書後於正法出家聞諸比

丘誦經不正識訶言諸大德久出家而不知男女語一語多語現在過去未來語長短音輕重音乃作如此誦誦佛經諸比丘聞羞恥二比丘往至佛所具以白佛佛言聽隨國音誦但不得違失佛意不聽以佛語作外書語犯者偷蘭遮有諸比丘不繫下衣入聚落墮地露形諸女人笑之羞慚佛言不聽不繫下衣入聚落犯者突吉羅聽畜腰繩諸比丘作腰繩太長繞腰四五帀佛言不聽長極可二三帀諸比丘作腰繩太闊佛言聽廣極至四指狹不減一指諸比丘以雜色綖作佛言不聽聽隨用一色有諸比丘著輕衣入聚落風吹露形諸女人笑羞恥佛言聽作衣紐鉤鉤之應用銅鐵牙角竹木作鉤除漆樹乃至作帶帶之諸比丘一向著衣下易壞佛言聽顛倒著之上下皆安鉤紐及帶有諸比丘誦咒時不瞰鹽不眠牀上稱言南無婆伽婆生疑我將無墮異見受餘師法耶以是白佛佛言神咒法爾但莫隨其見爾時慈地比丘語盧夷力士子言陀婆比丘與汝婦通盧夷聞已

即問陀婆汝實爾不陀婆不答盧夷便言陀婆犯欲羞恥無辭答我諸比丘以是白佛佛言聽與盧夷力士子作覆鉢白二羯磨一切不得復入其家應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧今與作覆鉢羯磨一切不得往入其家誰諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子作覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持若僧與作覆鉢羯磨一切四衆皆不得與來往語言有諸比丘與諸優婆塞小小諍訟便與作覆鉢羯磨佛言不應以小小事便與白衣作覆鉢羯磨若成就八法乃應作之若優婆塞於諸比丘前毀呰三寶及戒欲不利諸比丘與諸比丘作惡名聲欲奪比丘住處犯比丘尼是爲八阿難白衣時與盧夷親厚佛告阿難汝往盧夷所語言僧已與汝作覆鉢羯磨阿難受教往到其門守門人白阿難在外彼言令入阿難語言我今不得

復入汝門盧夷聞之便疾出問汝忽何故不入我門答言僧已與汝作覆鉢羯磨一切四衆不得來往共汝語言盧夷言若如汝語便是殺我悶絶倒地阿難言汝起往謝陀婆僧當與汝解覆鉢羯磨盧夷即從地起往到佛所頭面禮足白佛言我實不見陀婆與我婦通慈地語我信其語耳佛言汝可辭謝陀婆僧當與汝解覆鉢羯磨受教即往陀婆所頭面禮足手捉其脚白言我愚癡故信於人言誹謗大德願受我悔過陀婆比丘即爲受之盧夷既辭謝已還到佛所白言我已辭謝陀婆比丘竟佛告諸比丘聽僧白二羯磨爲解之盧夷力士子應至僧中偏袒右肩脫革屣一一禮僧足胡跪合掌作如是白大德僧聽我盧夷力士子虛謗陀婆與我婦通僧與我作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往我家我已辭謝陀婆竟今正順僧從僧乞解覆鉢羯磨願僧慈愍故爲我解之如是三乞應一比丘唱言大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆淫通其婦僧與作覆鉢羯磨不聽一切四衆來往

共語其已辭謝陀婆從僧乞解覆鉢羯磨僧今與解若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽盧夷力士子虛謗陀婆乃至僧今與解詐諸長老忍默然不忍者說僧已與盧夷力士子解覆鉢羯磨竟僧忍默然故是事如是持有諸優婆塞以小小瞋嫌比丘便不復敬信佛言優婆塞不應以小小事不敬信比丘若比丘成就八法然後不應敬信毀呰三寶及戒欲不利諸優婆塞與優婆塞作惡名聲欲奪優婆塞住處以非法爲正欺優婆塞是爲八

若優婆塞瞋比丘比丘不應往其家若聚落皆瞋比丘比丘不應住此聚落

彌沙塞部五分律卷第二十六

音釋

擿他歷切挑也 [illegible]少邪切[illegible]餈也 螫施隻切蟲毒也 裸魯果切赤體也 虱色櫛切 犍瓷梵語也此云淺鐵鉢今之鐼子也犍渠焉切瓷音茨鐼音訓 杅雲俱切器名 簸補火切簸箕揚米器也 洮徒刀切澄汰也 [illegible]尺款切喘氣也 鬘莫班切 牸疾置切牝牛也 羖果五切牡羊也

彌沙塞部五分律卷第二十七　誅七

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第三雜法之二

時跋難陀捉蓋著革屣絡囊盛鉢掛杖擔行有優婆塞共一外道弟子在後遥見謂是外道語外道弟子言看汝師在路行無有威儀外道弟子言汝弟見無威儀者皆謂是外道而今此人實是釋子二人共諍遂便共賭遂及問之果是釋子優婆塞旣輸所賭又大慚愧諸比丘以是白佛佛言不聽作此儀法在道路行犯者突吉羅有諸比丘在路行爲塔得蓋繖不受諸居士譏訶此沙門釋子不欲供養塔佛言聽受但不得如外道威儀持行有諸老病比丘須拄杖絡囊盛鉢乞食佛言聽從僧乞彼比丘應至僧中乞言大德僧聽我某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食願僧聽之如是三乞僧應籌量應與不應與若實不老病不應與若實老病應白二羯磨與之一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘老病今從僧乞聽拄杖絡囊盛鉢乞食僧今聽之若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘老病乃至僧今聽之誰諸大德忍默然不忍者說僧已聽某甲比丘老病拄杖絡囊盛鉢乞食竟僧忍默然故是事如是持有諸比丘欲畜杖絡囊佛言應作僧所羯磨人有而畜杖絡囊若有親里比丘尼亦聽作彼有而畜有諸比丘觸雨乞食壞衣色佛言聽捉蓋至門放地乞食得已還捉持去有諸比丘持蓋乞食還著温室講堂食處餘溜濕地成泥佛言聽作屋安之勿令相妨有諸比丘欲私作蓋佛言聽作方圓隨意木作頭子除漆樹若葉若草作覆亦聽十種衣一一衣覆之僧四方僧及私皆聽畜亦聽長一以爲備豫有一比丘患眼佛言聽著眼藥灌鼻以油酥摩頂上以鹽酥摩脚下諸比丘不知用何物作灌鼻筒佛言除漆樹餘竹木銅鐵牙角作之有一比丘名瞿夷食後輒呞諸比丘見疑犯非時食以是白佛佛言諸比丘此比丘前五百世常生牛中餘報生人間凡有所食非呞不消從今如此等比丘非時呞

無犯有諸比丘或依止僧住或依止四方僧住或依止塔住無人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛言不聽依止僧四方僧及塔住犯者皆突吉羅聽依止上座及如法比丘能教誡者時諸比丘同覆眠更相觸身生染著心不樂修梵行佛言不聽同覆眠犯者突吉羅若無衣覆者聽異襯身衣上得覆同若住處迮不相識聽同牀坐皆不得眠若眠突吉羅有一阿練若處野火欲至不知云何以是白佛佛言沙往滅之受教往滅不能令滅還白佛佛言可以我名語火神言世尊欲令沙滅受教往語火即滅還白佛佛言此火神不但今世聞我名火便滅過去世時海中有洲於七歲中常爲火所燒彼洲上叢草中有雉生一鷄父母見火欲至便捨而去其鷄於後張舒翅脚示火神說偈言

有脚未能行　有翅未能飛　父母見捨去
唯願活我命

火神即以偈答

卵生非所求　而今從吾乞　我今當施汝
四面各一尋

佛言爾時雉鷄者則我身是火神者今火神是昔已爲我滅火今復爲我滅之若野火來時應打揵槌若唱令僧同集使淨人刈左右草以火逆燒水土澆坌濕衣撲滅有諸住處塔中旛蓋盈長棄於庭中縱橫踐蹋諸白衣譏訶言此諸沙門不惜他物毀敗供養非沙門法諸比丘以是白佛佛言除佛辟支佛塔餘塔長物聽作四方僧用若此塔後須取四方僧物還之時諸比丘噉生熟蒜前食後食無時不噉亦空噉之房舍臭處諸白衣入房聞臭譏訶言此諸沙門住處蒜臭猶如庖厨諸比丘以是白佛佛言不聽無因緣噉蒜若有因緣噉時不得在諸比丘上風行立有一比丘以小因緣噉蒜　如來說法不敢往聽佛問何故不來聽法答言世尊不聽噉蒜在諸比丘上風行立是以不敢佛種種訶責比丘比丘汝愚癡人所作非法貪食臭穢失於無量法味之利訶已告諸比丘從今不聽以小因緣噉蒜犯者突吉羅噉蒜比丘應正順諸比丘正順者七日不得入温室講堂食堂浴室廁上他房聚落塔邊過七日後卧具應抖擻抖擻應浣者浣應曬應香熏者香熏灑掃房中遍泥其內自浣衣服洗浴身體然後入時諸比丘畜大銅甌諸白衣見問言此是誰器有人答言是諸比丘許便譏訶言此沙門如王大臣何用畜此大銅甌爲諸比丘以是白佛佛言從今不聽畜大銅甌若畜一升以上突吉羅時諸比丘處處小便臭處不淨諸白衣譏訶言此沙門釋子有威儀法小便無有常處臭處不淨有一比丘在不應小便處小便鬼神捉其男根牽至屏處語言大德應在此處小便諸比丘以是白佛佛言不聽漫小便應屏處作處所犯者突吉羅有諸客比丘不知小便處佛言聽問舊比丘有諸老病比丘不能至小便處佛言聽畜小便器諸比丘便內小便器著房中臭處佛言不應著房中諸比丘既著房外惡蟲入中佛言若須內房中應密塞口若著房外與水滿中有諸比丘處處大便諸白衣譏訶如上佛言不應爾

聽屛處掘地作廁屋覆上作上下道及欄楯廁滿應除去若生蟲應作坑安之若未生蟲持麴末著廁埳中蟲即不生有諸比丘不嚼楊枝口臭食不消宿諸比丘與上座共語惡其口臭諸比丘以是白佛佛言應嚼楊枝嚼楊枝有五功德消食除冷熱涎唾善能別味口不臭眼明有諸比丘趣嚼木佛言有五種木不應嚼漆樹毒樹舍夷樹摩頭樹菩提樹餘皆聽嚼時諸比丘欲莊嚴自恣處佛言聽莊嚴至自恣日竟夜說法經唄不知誰應作佛言應差能者諸比丘以小病辭不肯說法經唄佛言不應以小病辭說法經唄有住處諸惡獸來入佛言聽打皷打木大喚作聲及然火有住處毒蟲來入佛言應取遠棄諸比丘手捉螫手佛言聽以物挾著瓶中持去有住處不閉戶失衣鉢佛言應作關鑰令人不知開舍利弗患風波斯匿王語言應以乾蝦蟆熏鼻不敢用佛言聽用有比丘欲染衣佛言聽用根莖華葉皮染有比丘欲染欽婆羅佛言聽用尸尸婆樹佉他羅樹胡桃樹染諸比丘便染作純黑色佛言不應作純黑色衣難陀有三十二相雖不及佛諸比丘遥見謂是世尊恒爲之起難陀慚愧不知云何以是白佛佛言聽難陀作衣與佛衣異相有諸比丘受阿練若十二頭陀法不捨在人間住受請乃至受屋舍等以是白佛佛言一一皆突吉羅聽近聚落乃至一拘盧舍若不能皆應捨有諸比丘祀祠鬼神佛言不應爾犯者突吉羅不得爲鬼神及外道師作塔亦如是有諸比丘既作鬼神塔鬼神依之後壞鬼神瞋佛言已作不聽壞犯者突吉羅有比丘大小便鬼神塔中或左繞而去鬼神瞋佛言不應爾犯者突吉羅若路從左邊去聽隨路行有諸比丘刻木作男女像鳥獸形又作種種戲具與白衣小兒佛言不應作與犯者突吉羅有比丘自歌舞教人歌舞自作樂教人作樂佛言不應爾犯者突吉羅　雜法竟

第五分第四威儀法

佛在舍衛城爾時有一婆羅門出家好淨過常自惡大小便用利廁草割傷其肉血汙衣服及僧卧具諸比丘種種訶責汝尚自惡大小便云何能看諸比丘病以是白佛佛言不聽用廁草時諸比丘裸形上廁諸白衣譏訶言此比丘正似尼揵子諸比丘以是白佛佛言不應裸形上廁裸形上廁突吉羅有阿練若處比丘去廁遠急大便不能忍至廁以是白佛佛言良不能忍聽未至廁四向顧望無人便起有比丘先在廁中後有比丘不繫念上廁不彈指不謦欬逕入突之先比丘羞慚恨責後比丘悔謝又上廁比丘雖彈指而廁中比丘不作聲亦入致恨俱以白佛佛言不應散亂心上廁散亂心上廁突吉羅今爲諸比丘制上廁等初應學法是中比丘應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘上廁時應一心看前後左右至廁前謦欬彈指令廁中人非人知廁中人亦應彈指謦欬既入廁復應看前後左右仰屋間無蛇蚖毒蟲不不應以衣突戶兩邊好收斂之一心安足勿令前却以汙廁上若先有汙及已所汙皆應治事須洗洗之須拭拭之須除

草穢除之然後出去除下護衣勿使汙穢性小便處及洗大小便處亦應如是若用水時應先看水有蟲無蟲不得多用水然要使周事以器捲水極令安徐不得使器相振以致破損用水若盡應更取使滿量有急事要應取令得一人用覆頭而去有諸比丘於廁邊坐禪眠卧染縫衣服受經經行妨諸比丘上廁諸比丘以是白佛佛言不應爾有諸比丘住處狹小不得避廁以是白佛佛言若住處狹小聽以衣物遮之令不相妨有諸比丘於廁上嚼楊枝諸比丘惡賤又妨諸比丘上廁以是白佛佛言不應爾有諸比丘廁邊嚼楊枝佛言亦不應爾有諸比丘嚼楊枝竟插著廁壁鉤壞諸比丘衣或傷其肉佛言不應爾諸比丘嚼楊枝竟著樹根下樹神瞋恨佛言不應爾有諸比丘大便竟無物雪拭汙身衣服佛言聽用廁草諸比丘便用竹片蘆片傷壞其肉佛言不應用利物作廁草應削去楞除漆樹餘木盡聽用諸比丘作廁草太長或太短或麤或細佛言應使得中諸比丘用廁草竟著廁孔中佛言不應爾諸比丘散亂擲廁草著地佛言應作器盛若滿見者應除著坑中若教火燒諸比丘洗大小便汙手佛言聽用灰土牛屎淨洗諸比丘洗大小便竟以手指壁洗之壞諸墻壁佛言不應指壁應以甎石揩洗諸比丘用灰土牛屎著地汙穢佛言應以器盛有諸比丘作楊枝太長佛言不應爾極長聽一磔手有一比丘嚼短楊枝見佛恭敬便吞咽之佛威神令得無患佛言不應爾極短聽長並五指亦不應太麤太細諸比丘不住一處嚼楊枝處處汙地佛言不應爾有阿練若處比丘住一處嚼楊枝路遠妨乞食又失僧得施佛言阿練若處比丘聽一心行嚼楊枝有諸比丘臨井嚼楊枝佛言不應爾有諸比丘用楊枝竟不洗蟲食而死佛言不應爾用竟淨洗乃棄有諸比丘乏楊枝佛言聽截去已用處餘更畜用有一比丘以盛革屣囊盛楊枝革屣糞汙之佛言應更以餘物盛有諸比丘於温室講堂食堂作食處和尚阿闍黎上座前嚼楊枝佛言不應爾有諸比丘病和尚阿闍黎上座看之不敢於前嚼楊枝佛言病時聽諸比丘白衣前嚼楊枝白衣譏訶言沙門釋子惟勤治齒佛言不應爾諸比丘便不敢於一切白衣前嚼楊枝佛言不應爾若貴白衣不應於前嚼有諸比丘於外道前嚼楊枝亦如上訶責佛言亦不應爾諸比丘便不敢於一切外道前嚼楊枝彼便復言沙門釋子恭敬我等不敢於我前嚼楊枝佛言不應爾若能於佛法作損益者不應於前嚼佛言我為諸比丘制上廁等初學法應盡形壽持

時有一乞食比丘不繫念在前入他家不憶出處更從餘處出見一女人在屋中露形仰卧見已恐怖疾疾走出彼家主還見比丘恐怖疾出作是念此比丘於我家內必有事豈即看家中見婦露形仰卧便謂已通其婦急追比丘語言小住汝於我家作如是如是事比丘答言汝莫作是語我比丘法不作是惡彼人不信打之幾死奪衣鉢而放彼比丘既還僧坊具向諸比丘說諸比丘種種訶責汝

云何不繫念在前入他家不憶出處以是白佛佛言今為乞食比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

乞食比丘應一心早起下牀著革屣取內衣著抖擻去塵腰繩亦如是齊整著下衣從腳跟下上量一磔手左捲其上兩邊兩襵當後兩襵應抽繫繩絛取行路革屣不應錯著一心取僧伽梨及鉢洗鉢府應互跪不得立若洗鐵鉢聽離地一尺蘇摩鉢離地四指瓦鉢二者之中洗竟不應著危嶮處亦不應著上

有物隨處不得不拭著日中曝應可飲水著蔭中應洗鉢水著日中若出去時應一心若須開戶下鉢著兩腳間然後開之鉤鑰應藏勿令人見去聚落不遠其地平正有好輭草以鉢著上已抖擻僧伽梨及中下衣齊整著之左手襵衣右手擎鉢低頭視前而去應善取階巷相善分別他門閤相至門閤相應彈指謦欬叩使作聲若內有人非人令知若入門已應籌量應於何處立若有人言大德來入便一心入若人與食不應臨食上受若女人授食不應共語不應諦視不應取好惡相若一家足者善若不足復至餘家足然後止得食已出聚落離人遠應下鉢著地脫僧伽梨抖擻去塵若有泥汙應淨除拭還襵著肩上歸到住處開門入以衣鉢著常著處抖擻革屣揩拭令淨然後一心洗腳拭使燥還著革屣向房開房戶入舉衣鉢著本處若欲以油塗腳聽塗腳底淨掃食處敷坐具取淨水辦拭手腳巾若住處先有生熟菜苦酒鹽醬應豫受著一處洗盛長食器量食有長應先減著中若見上座持食後還應起迎為捉衣鉢著上座本處語言衣鉢在此為脫革屣有土者著戶外時至打揵椎若唱令集坐集坐已先遍行盛長食器若有長者應減著中若有少者應就取足然後行行菜醬若當食時有比丘後來應授水與彼若授水與長食器中食若不受水彼則已食眾食已應收坐具掃地除糞遠棄淨洗盛長食器覆著本處舉水瓶先到和尚阿闍黎房中應有所作作之然後還房若讀誦若坐禪若經行以清淨心除諸蓋纏和尚阿闍黎亦不得以小小事留弟子若和尚阿闍黎當為四眾說法弟子應掃除說法處敷坐具具水瓶拭手腳巾若有非時漿應淨漉著一處說法竟還舉坐具諸物若和尚阿闍黎須洗浴應辦浴具若須冷取冷須煖為煖師即入浴室應白須已入不若須便入若入應在背後師出應扶侍須還房而不能去者應背負若衣舉須非時漿應與若令呼某甲比丘應為呼若須燈應然燈若無燈授飲時應白言飲在此已淨漉竟夜應問師須在此宿不若言須則住若言不須應還房知上行道清旦應往問訊得安眠不應為求前食後食粥怛鉢那若僧中有應為請分若有次請處亦應請分若師欲入聚落應問須著輕重衣授與之師若言汝隨我去

應隨去至他家若不得入門不應恨若入門不得坐亦不應恨應立師背後若檀越與食應受若不得亦不應恨師有殘食與取噉亦不應恨若在白衣家說法不應亂語若師出鄙拙之言應令覺知師歸從歸如上行道是

為阿練若比丘乞食初學法應盡形壽持時眾多比丘於一住處夏安居既結坐已無人勸佐作前食後食及粥恒鉢那諸比丘安居中極乏食自恣竟便去去後舊住比丘向諸居士說言汝等應生欣慶心有如是如是好比丘住此安居諸居士言若爾我等不善與汝等共作知識云何有如是如是好比丘來而不語我我常遠請困不能得而今自來不得供養時六群比丘至他住處語舊住比丘言與我開房戶敷臥具即安處之六群比丘中一比丘先入不繫念在前蛇從上墮螫殺餘比丘啼哭懊惱諸長老比丘疾出問之以事而答諸長老比丘訶責言云何不繫念在前入於空房諸比丘以上事俱白佛佛言今為客舊比丘制初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若舊住比丘聞上座客比丘遊行人間當來至此應修飾房舍抖擻牀席曬臥具掃除房內鏟治房前取淨水覆著一處辦拭手脚巾若聞來至應出門迎令下座比丘為捉衣鉢既入已為敷座給洗脚水為洗脚授拭手脚巾及革屣巾若客上座衣物眷屬多應與二房應問襯身衣何似隨上中下衣與所宜臥具客比丘若病應與近廁房若須浴為辦浴具若須非時漿亦應與應竟夜為集說法明旦為辦前食後食及粥恒鉢那請留夏安居勸化一切令設供養彼客比丘欲至僧坊若先反抄衣應下之若先扠腰不應復扠若先戴衣應下著肩上脫革屣抖擻拭令淨以草葉若衣持入入已應一處坐小息應問舊比丘何者是上座房知處已應往禮拜問訊共語若日早應禮塔禮塔已次第禮諸上座然後洗手脚洗手脚已應問此住處誰是分僧臥具人知已往問我若干歲有房分不若言有便言與我若與復應問此房先有人住不若言無應到房戶前先以瓦石擲房中聽聲若有聲不應入若無聲便開戶避戶前若無物出然後入小待眼明遍看房中以杖築牀上視牀下地無毒蟲不徐徐開窻若日早應出臥具抖擻曬若先無臥具應至分臥具比丘漫索若得取數復應問彼房初夜何所畏中夜後夜復何所畏若言初夜畏阿練若賊應問我當作何計若答應作如是自防應受用之中夜後夜亦如是復應問此房有食無此聚落作食為早晚何處巷僧與作學家羯磨何處巷僧與作覆鉢羯磨何處巷有惡狗何處巷有婬女年長德女及寡婦此中何處布薩何時布薩何處是歡粥處何處是食處其中若有僧事皆應疾赴不得稽留是為客舊比丘初學法應盡形壽持

佛在王舍城爾時有眾多居士請僧食或有諸比丘方著衣者或食者或有已還脫衣者或有持鉢欲往者或有已還洗鉢者或有始出僧坊者或有已還始入者或有始食竟者或有始欲食者諸居士譏訶言餘外道尚知俱就請俱時食而沙門釋子反無法則我等不知誰已食誰未食諸長老比丘聞種種訶責以是白佛佛言今為上座諸比丘制食時初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若有白衣請僧彼白衣家常出入比丘應為

白上座上座應令遍語諸比丘令受其甲檀
越請皆齊集登持威儀並遣主人出入比丘
先語令知至若日早食未辦上座須至餘處
聽將一比丘去要當速還不得稽於集時入
請家門皆應繫念在前知次坐處留未至者
處有繩牀未有繩以衣覆上比丘不知坐時
及倒露形羞慚佛言若欲坐時先以手案然
後坐有諸比丘坐繩牀上數急裂破佛言應
先舉數令緩然後坐若檀越行水時應問有
承水器不若有不應令水墮地若無不應令
水聚一處成泥若得根莖葉果不知噉者應
待左右人食然後噉之有比丘下食未遍便
食白衣譏訶言此諸比丘不待等得食便食
甚於小兒佛言不應爾要須等得然後聽食
有處僧多上座不知等得食時佛言應高聲 雜七 十五
唱僧跋諸比丘食竟默然而去諸白衣譏訶
言諸餘外道食人食竟皆呪願而去沙門釋
子默然無言施主不知悅意以不佛言上座
應呪願已去諸比丘去不待上座佛言聽上
座八人相待餘人隨意有一住處舍利弗最

上座羅睺羅最下座受請主人以酥羹與上
座油羹與次座澤枯羹與下座羅睺羅食後
往到佛所頭面禮足却坐一面佛問羅睺羅
汝今日何所食羅睺羅即說偈答

食油者有力　食酥者有色　若食澤枯羹
無力況有色

白佛言今日用澤枯羹食舍利弗食後往到
佛所頭面禮足却坐一面佛問舍利弗汝今
日何所食答言用酥羹食佛訶言汝今日不
善食云何比丘上座酥食中座油食下座澤
枯食舍利弗默然不答便於屏處吐食使盡
佛言從今若受請時上座應語主人言一切
與平等與若檀越送食來上座應語下座比
丘令掃除食處數座取淨水出盛長食器凡
是所須皆應供辦時至應唱若打揵椎令齊
受食若主人辦食遲應催令速勿使失時是
為上座食時初學法應盡形壽持
時有阿練若處比丘為人懶惰不取飲水不
取洗手脚水不取廁邊水時有衆多阿練若
賊往求飲水答言無復求洗手脚水廁邊水

答亦復無便語比丘汝等沙門釋子常具三
種水今何故無答言我不取是故無賊復言
今但與我水後不復來答亦如初復問何故
無水答言為人懶惰故不畜水賊便奪其衣
鉢打之幾死而去復有阿練若處比丘不別 雜七 十六
星宿諸賊寄宿語比丘言我等小眠欲曉語
我賊小眠已問比丘早晚比丘言尚早如是
三問夜已際曉猶故言早逐賊人至捉賊將
去賊便瞋言比丘若語我早晚眠不至曉令
被此捉便是比丘諸比丘具以白佛佛言令
為阿練若處比丘制初學法應盡形壽持若
不學突吉羅
若阿練若處比丘應善知四方相應善知機
宜應善別星宿知時節早晚應記月半月日
數亦應記歲月日數以何利故應知四方相
若知賊來處方得以避之以何利故應善知
機宜若賊來時應作是思惟為宜避走為宜
起迎為宜說法為宜供當知機宜已隨而為
之以何利故應善知星宿應知初夜星相中
夜星相後夜星相得以自知今是賊時今是

行道時若有賊問得語早晚若賊將去放還觀星得知歸路以何利故應善知月半月日數以此知布薩日至往聚落中求悔過清淨布薩以何利故應善知歲月日數若至春時知若干日過應結夏安居安居中過若干日自恣時至應往聚落中求悔過清淨自恣阿練若處比丘應在平正處若樹下作洗脚蕃安洗脚物畜洗脚水在常坐處坐若有人來應歡喜問訊若賊索水應脫革屣淨洗手擎水與之若問水冷暖隨宜荅之若優婆塞索水亦應如是若外道來索水有能與佛法作損益者亦如上若無能爲便應著革屣兩手擎水與之勿使彼言比丘恭敬我

時有一比丘於聚落中乞食還不覆鉢上鷄屎墮鉢中比丘不覺食得乾痟病復有一比丘亦從聚落中乞食還不覆鉢上拘摟荼鳥銜蛇飛當鉢上失蛇墮鉢中比丘雖去上飯食下飯即死諸比丘俱以白佛佛言若於聚落中食聽住食若欲持還應覆鉢上有諸老病比丘乞食擎鉢還手寄佛言聽作絡囊盛掛腋有諸比丘掛鉢腋下汗流汙之佛言聽以手巾幞持歸時有一比丘乞食還阿練若處賊逐後作是念若此比丘乃至不與我一摶我當殺之既至所住遥見彼賊來便請令食賊食已作是言希有汝今大得功德自施命復施我命便自說上念彼比丘以是白佛佛言若比丘持食至阿練若處若有人來應與若無人來應小待待久未有人來者比丘應先食半復未有人來應更食半最後應留一摶有諸阿練若處比丘食竟食盡賊來從比丘乞食無食與以是白佛佛言聽阿練若處比丘畜食若食難得聚落比丘應與若無淨人聽自持還淨不淨地隨意安之有諸比丘自持食還阿練若處著不淨地賊不來乞不知云何佛言應與作人若守園人若沙彌若阿練若處比丘須瓶盆器物聚落比丘應與若須卧具亦應與所行道中有樹若草妨比丘行或鉤壞衣佛言聽編草披著道外若以物遮之聽反繫樹枝著樹編繫草木時枝折葉落佛言不故不犯有阿練若處比丘晨朝來出露濕衣壞色佛言聽高著亦聽以杖撲去露近聚落應還如法著衣撲露杖藏著一處還時取歸有阿練若處比丘須土作泥佛言若無淨人聽取崩岸土若無崩岸土聽水澆地挫草布上蹋使成泥取用有阿練若處比丘行時不舉僧繩牀木牀卧具爛壞火燒佛言應舉著一處鑰戶藏戶鉤著無雨處起之而去若餘比丘往應語所藏處

時諸比丘作衣不舒張裁便截之或長或短或偏邪不得成衣更索不能得又有諸比丘常著一衣住處亦著入聚落亦著又有諸比丘以三衣裹果蓏草木葉牛屎有諸比丘用食鉢除糞掃盛殘食盛過中飲盛香及藥或不洗舉或著日中或著地或著危嶮處諸比丘皆以白佛佛言今爲諸比丘制衣鉢初學法應盡形壽學若不學突吉羅

若比丘得新衣應先浣舒張度量然後裁截截已應縫縫已應染顚倒曬燥染已數地若欲懸上下安紐若僧伽梨應如僧伽梨法畜不得以裹諸物優多羅僧安陀會諸受持衣

亦皆如是應護護如身薄皮持鉢應如鉢法
不得如上過之護護應如眼

彌沙塞部五分律卷第二十七

音釋

纖 先廉切盡也 呵 起之切復責也 鶵 崇芻切鳥子也 鏂 烏侯切 埳 千鑑切地陷也 鑰 弋約切關下牡也 棖 除庚切觸也 插 則洽切刺入也 釁 許刃切間際也 跟 古痕切足踵也 磔 陟格切張申也 攝 質涉切攝摺也 痟 先彫切痟渴疾也 幞 逢玉切帕也 挫 千卧切與剉同剉斫也 蓏 魯果切蔓生曰蓏

彌沙塞部五分律卷第二十八　誅八

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第五遮布薩法

佛在瞻婆國恒水邊爾時世尊十五日布薩時與比丘衆前後圍遶於露地坐遍觀衆僧默然而住初夜過已阿難從座起前禮佛足胡跪合掌白佛言世尊初夜已過衆坐已久願爲諸比丘說戒世尊默然阿難還坐中夜過已復如是白佛亦默然後夜復白言明相欲出衆坐已久願爲諸比丘說戒佛語阿難衆不清淨如來不爲說戒時目連作是念今此衆中誰不清淨乃使世尊作如是語便遍觀察見一比丘近佛邊坐非比丘自言比丘非沙門自言沙門不修梵行自言修梵行成就惡法覆藏其罪不捨邪見即從座起往到其前語言如來已見汝汝出去滅去莫此中住便牽臂出著門外還坐本處佛語目連怪哉目連未曾有也此愚癡人不自知罪乃使他人牽其臂出於是阿難復從座起白佛言世尊衆已清淨願爲諸比丘說戒佛告阿難從今汝等自共說戒吾不復得爲比丘說所以者何若衆不清淨如來爲說彼犯戒人頭破七分又告阿難大海有八未曾有阿脩羅樂居其中何謂八大海漸深湖不過限不宿死屍百川來會無復異稱萬流悉歸而無增減出眞珠摩尼珊瑚琉璃珂玉金銀玻瓈諸寶大身衆生皆住其中同一鹹味是爲八我此正法亦復如是有八未曾有諸比丘皆共樂之何謂八漸漸制漸漸教漸漸學我諸弟子於所制戒終不敢越有犯必黜不宿容之雜類出家皆捨本姓稱釋子沙門諸善男子善女人出家多得無餘泥洹而無增減有種種法寶所謂四念處乃至八聖道分諸助道法有諸大人阿羅漢向阿羅漢乃至須陀洹向須陀洹住正法中若有入者同一解脫味是爲八時六群比丘犯罪不悔而布薩有比丘亦數之諸比丘以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘猶故犯罪不悔布薩佛言應住其布薩有諸比丘或未布薩便住或布薩竟乃住如是等諸住布薩皆如住自恣中

說

第五分第六別住法

時諸別住比丘度沙彌與受具足戒作依止師畜沙彌諸比丘以是白佛佛言不應爾復有別住比丘受他善比丘恭敬使令擔衣鉢華屣佛言不應爾復有別住比丘見如法比丘來便避藏恐知己別住佛言不應爾復有別住比丘請僧食還私房食佛言不應爾應在大比丘下行食復有別住比丘在如法比丘前行佛言不應爾復有別住比丘欲往白衣家共如法比丘行佛言不應爾復有別住比丘或更犯本罪或更犯餘惡罪佛言不應爾復有別住比丘於如法比丘前不披衣佛言不應爾復有別住比丘常著三衣作泥汙佛言不應爾復有別住比丘共如法比丘一牀坐或自坐好牀佛言不應爾復有別住比丘與如法比丘並經行或自在勝經行處佛言不應爾復有別住比丘受僧差說戒經唄佛言不應爾復有別住比丘作諸羯磨訶責羯磨驅出羯磨依止羯磨舉罪羯磨下意羯磨佛言不應爾復有別住比丘住如法比丘語佛言不應爾復有別住比丘欲爲四衆說法佛言不應爾復有別住比丘不憶別住日數月半月一歲佛言應知復有別住比丘於如法比丘前反抄衣扠腰著革屣覆頭通肩覆或坐或卧佛言皆不應爾復有別住比丘不順別住比丘法佛言不應爾復有別住比丘不白客來比丘不白去比丘佛言應白復有別住比丘日日白僧佛言應布薩時白若行摩那埵應日日白復有別住比丘欲遠行白佛佛言應捨竟去應作如是捨向一如法比丘言大德聽我今捨別住法後更行之如是三說若不捨而去於路上見比丘便應自說別住諸別住比丘於路上便廣說別住諸白衣見言此比丘有何罪而悔過諸比丘以是白佛佛言路上不應廣說但言大德我某甲比丘行別住法已若干日餘若干日大德憶持彼比丘捨別任到餘處應求彼僧更行別住彼僧應聽行別住法若不聽突吉羅復有別住比丘受別住法已往無比丘處住於別住中更犯惡罪佛言別住比丘不得獨住一處不應更犯惡罪犯者皆突吉羅復有諸別住比丘受別住已往不如法比丘處住佛言不應爾彼若有一如法比丘聽住犯者突吉羅復有別住比丘與如法比丘同屋住佛言不應爾復有別住比丘與如法比丘同浴室浴佛言不應爾聽擔樵內浴室中洗浴室掃除之具灰土澡豆數座坐與諸比丘脫衣華屣爲油摩身體隨彼受者作之復有同別住比丘共浴室浴佛言聽但次第供給所須別住比丘有三最下最在大比丘下行與最下卧具最下房舍別住比丘有三事隨本次僧得施物時自恣時行鉢時別住比丘有八事失別住法往他處不白外來比丘不白自出不白他出不白獨住一處於別住中更犯惡罪與如法比丘同屋宿不捨別住遠行路上見比丘不白行摩那埵亦以八事失除獨住一處於不滿二十僧中行之餘七如上

第五分第七調伏法

爾時長老優波離問佛世尊須提那迦蘭陀

子是犯波羅夷不佛言初作皆不犯又問阿練若處比丘是犯不佛言犯有一比丘狂病行婬狂差生疑問佛佛言狂者皆不犯散亂心病壞心亦如是孫陀羅難陀跋耆子不捨戒行婬法後疑問佛佛言犯有一比丘共二根女人行婬有一比丘共二道合女人行婬有一比丘共黃門行婬有一比丘共男子行婬有一比丘共小兒行婬後皆生疑問佛佛言比丘犯有一比丘共小女行婬女即死疑犯二波羅夷問佛佛言婬犯波羅夷女死偷羅遮有一比丘作木女像行婬後疑問佛佛言出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮泥畫女像亦如是有一比丘共象行婬後疑問佛佛言犯一切畜生亦如是

時王舍城有一愚信優婆夷作是見以婬欲施是第一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹不應爾是佛所制女人復言卧行是犯立行不名犯比丘即從其語後疑問佛佛言犯坐行婬女皆女動比丘不動亦如是時舍衛城有愚信優婆夷名善輕作是見以婬欲法施是第一施便請諸比丘施之諸比丘言姊妹不應爾是佛所制女人復言三處是犯歧股膞中一切諸處不名犯比丘即從其語後疑問佛佛言出不淨皆僧伽婆尸沙不出皆偷羅遮時阿練若處有比丘露地熟眠有女人見於上行婬比丘覺見不淨汙身復見女人從其間去生疑問佛佛問汝受樂不答言不受佛言不犯露地熟眠突吉羅閉房戶眠亦如是復有比丘露地熟眠女人於上行婬比丘覺出時受樂生疑問佛佛言犯毗舍離有一阿羅漢比丘得風病舉體强直看病人舉著露地入聚落爲乞食有女人來於上行婬行婬已比丘男根强直如故諸女人言此是雄士即以香塗華結頭作禮而去看病人還見不淨汙其身體作是念此比丘不修梵行破於淨戒我當住其布薩又念世尊不聽住病比丘布薩當待其差彼病差已便住布薩其語言汝先病時破戒答言我爾時病身體强直不能自攝非爲破戒諸比丘以是白佛佛言是比丘已得阿羅漢風病强直不能自攝不受樂故不犯看病比丘置露地而去犯突吉羅時有比丘以男根刺比丘口中後俱生疑問佛佛言若刺者戲偷羅遮受者非戲波羅夷若受者戲偷羅遮刺者非戲波羅夷若俱戲俱偷羅遮若俱非戲俱波羅夷時諸比丘共白衣浴室中浴白衣取其形相語諸女人又身相觸生染著心遂致反俗作外道者比丘以是白佛佛言不應爾若共白衣浴室中浴偷羅遮有一摩訶羅比丘夢中與本二行婬覺已出房高聲大喚我非沙門非釋種子諸比丘問其故答言我與本二行婬又問汝本二今在何許答言在我本生聚落又問彼來耶汝往耶答言彼不來我不往又問云何得共行婬答言夢中行婬諸比丘以是白佛佛言不犯不繫念在前眠得突吉羅罪有一比丘立小便狗來銜其男根生疑問佛佛言不犯立小便得突吉羅罪比丘住處不應畜如是畜生犯者突吉羅罪有一比丘男根長以欲心自刺大便道中生疑問佛佛言犯有一比丘身體弱以男根自刺口中亦

如是有一比丘坐禪魔女來至其前比丘見生染著心不覺起捉彼女女便走比丘亦走逐之彼女至一死馬中沒比丘便於馬上行婬即生悔心語諸比丘諸比丘以是白佛佛言聽僧與彼比丘作波羅夷白四羯磨彼比丘應至僧中脫革屣偏袒右肩禮僧足胡跪合掌作如是白我某甲比丘犯婬即生悔不覆藏今從僧乞波羅夷羯磨願僧與我波羅夷羯磨如是三乞應一知法比丘唱言大德僧聽此某甲比丘犯婬即生悔不覆藏從僧乞波羅夷羯磨僧今與作波羅夷羯磨若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘犯婬乃至僧今與作波羅夷羯磨誰諸長老忍默然不忍者說如是第二第三說僧與某甲比丘作波羅夷羯磨竟僧忍默然故是事如是持佛言彼比丘盡壽不得授大比丘食而自從淨人受若布薩自恣作諸羯磨時若來者善若不來彼此無犯有比丘共天女龍女阿脩羅女行婬生疑問佛佛言皆犯

有一比丘至他作食處取一鉢羹生疑問佛佛言汝以何心取答言以盜心佛言若直五錢犯波羅夷若減五錢偷羅遮入他園中盜心取一果菓亦如是有一比丘為賊所剝諍得衣物生疑問佛佛言不犯復有比丘為賊所剝已入賊手或已持去後追奪得生疑問佛佛言汝心捨未答言未捨佛言未捨不犯已捨便犯有阿練若處比丘見野猪被箭走來共相語言當莫道見獵師尋至問比丘見我所射猪不答言何處有猪是誰無有猪後作是念我言無猪將無得藏猪罪生疑問佛佛言不犯若有如是因緣作餘語破其問皆無罪有阿練若處比丘見獵師得生鹿繫已捨去比丘以憐愍心解放生疑問佛佛言不犯然不應於他物方便放之犯者突吉羅憐愍心放他一切眾生亦如是有比丘見拘樓荼銜肉飛戲逐令放生疑問佛佛言不犯然不應於無益處方便令彼失犯者突吉羅有一比丘見他牛隨路行盜心驅即悔而捨生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪有比丘見水漂物盜心接得生疑問佛佛言若直五錢波羅夷有比丘去祇洹不遠見他耕田語言此是僧田汝勿耕之耕者念言諸比丘有勢力若訟我或致失物便止不耕比丘還祇洹問諸比丘此是誰田諸比丘言是某居士田便生疑問佛佛言不犯若於無益處作方便欲令失皆突吉羅時十七群童子為賊所抄父母啼哭懊惱畢陵伽婆蹉乞食見之問其意故具以事答畢陵伽婆蹉即入定觀見賊將著阿夷羅河洲上便以神足取還各著其家閤上語其父母言勿復啼哭汝兒今皆還家重閣上戲後疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有比丘為利養故自長已年大於他人後疑問佛佛言不犯故妄語得波逸提罪有一住處比丘與白衣共井若白衣以盜心偏多取水比丘亦以盜心作是念我今何為獨不多取未取生疑問佛佛言若長取他水直五錢波羅夷有比丘於彼處盜他衣直五錢來此賣不直五錢謂不犯波羅夷生疑問佛佛言本處直五錢波羅夷若於彼處不直五錢來此賣直五錢偷羅遮有比丘盜他佛經謂是

佛語無犯後疑問佛佛言計紙筆功書直五錢犯爾時拘舍彌有一長者見法得果常供給諸比丘長者及姊各有一子二人常共供養長老阿酬比丘長者臨欲終時示阿酬寳藏處所語言我命終後彼二子中若信樂佛法於諸比丘常無所愛者可示此藏言已氣絕阿酬比丘後察二人其子背正而姊子信樂便語姊子令得寳藏其子聞之即往阿難所問言父之遺財應屬誰耶答言應屬子便語阿難言我父寳藏阿酬比丘與我姑子阿難即往語阿酬言汝非沙門非釋種子阿酬答言我是沙門是釋種子自可依諸經律共判此事阿難言此事居然何須經律時諸長老比丘皆是阿酬而佐助之阿難阿酬二衆於是各別不復和合六年之中共安居住處皆不布薩自恣聲聞遐邇徹于梵天時羅睺羅遊迦維羅衛城諸釋種子皆共出迎具說此事如何世尊泥洹未久衆僧便不和合乃經六年我等欲和合之不知方便羅睺羅言我當教汝令彼和合阿難尋來諸有嬰兒皆抱迎之以兒著地兒必當啼阿難必問何不抱取汝當答言若長老與阿酬和合我等然後乃當取兒以此方便可令和合阿難須史便至五百釋女抱兒出迎皆著阿難前地兒即大啼阿難果言何不抱取同聲答言若長老與阿酬和合我等乃當還取此兒阿難感其此意又愍嬰孩語言姊妹取兒我當與彼和合便還集僧優波離問阿難比丘不與取有幾種非沙門非釋種子答言有三種自取教人取遣人取 又問阿酬汝自取教人取遣人取不答言不又問阿難阿酬比丘有何過阿難言阿酬無愆是我之過於是阿難僧中遍唱是我之過阿酬無愆便向阿酬懺悔和合有一比丘本是偷兒語諸比丘可共至彼聚落取物諸比丘便從其語先往取之彼比丘於後生疑問佛我如是教人盜犯波羅夷不佛言不犯得偷羅遮罪有比丘取他覆塚衣塚上旛塚間衣神廟中物他所護者生疑問佛佛言他心未捨取直五錢皆波羅夷廟中物雖無主而是官所護者亦如是有比丘瞋他故或燒其家或燒其田穀林叢生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪瞋故破壞他亦如是有比丘於鼠穴中得千兩金囊盜心取生疑問佛佛言屬鼠物不犯得偷羅遮罪若盜心奪鳥獸物亦如是有比丘於食上輒食他分他問誰食我分答言我食彼瞋生疑問佛佛言非盜心不犯不應輒作同意食他分犯者突吉羅有比丘蒱博賭取人物生疑問佛佛言不犯得突吉羅罪有二比丘同意更相著衣後相瞋謗以為偷生疑問佛佛言不犯不應輒同意著他衣犯者突吉羅

時跋難陀與估客共道行到關稅處估客從跋難陀借囊寄以大價珠著囊中還之跋難陀不覺出關已索囊中珠跋難陀言我不取汝珠估客言汝實不取我向借汝囊以珠著中耳即還其珠生疑問佛佛言不犯若欲出關人從借物還已應抖擻看犯者突吉羅

時旃荼脩摩那比丘尼弟子至師擅越家詐云師病索三種藥粥得已於外自食其家婦女後往問訊言阿姨病差不答言我都不病

何以問我便以具說師語弟子汝偷我粥答
言我實不偷於和尚作同意取耳生疑問佛
佛言不以盜心不犯得故妄語波逸提罪有
比丘見主人田無水決屬他水澆之生疑問
佛佛言若直五錢犯有高處比丘擲他衣與
下處比丘俱生疑問佛佛言若盜心擲波羅
夷無盜心取偷羅遮若無盜心擲偷羅遮盜
心取波羅夷俱盜心俱波羅夷俱無盜心俱
偷羅遮有比丘盜心貿僧好物生疑問佛佛
言貿直五錢犯

時有比丘以石擲蛇誤著人死生疑問佛佛
言汝以何心答言欲擲殺蛇佛言人死無犯
擲蛇犯突吉羅有比丘殺獼猴似人生疑問
佛佛言奪畜生命犯波逸提有一婦人夫行
不在傍通有身從常供養比丘乞墮胎藥與
之兒死母不死生疑問佛佛言犯若欲墮胎
母死兒不死犯偷羅遮若俱死犯波羅夷若
俱不死犯偷羅遮案腹墮胎亦如是有諸比
丘不樂修梵行而不罷道還就下賤於高處
自墜取死墮下人上下人死已不死生疑問

佛佛言汝以何心答言欲自墮死佛言彼死
無犯作方便自殺皆偷羅遮有二比丘先相
瞋後共道行於路相打一人遂死生疑問佛
佛言汝以何心答言瞋心佛言無殺心不犯
瞋他比丘得波逸提罪從今不聽相瞋未相
悔謝共道行犯者突吉羅有比丘打殺鬼生
疑問佛佛言犯偷羅遮有比丘欲殺彼而誤
殺此生疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪

時諸比丘爲利養故種種讚歎他戒定慧解
脫解脫知見成就而密以自美生疑問佛佛
言若如是等不分明自說皆犯偷羅遮毗舍
離有一大樹名尼拘類蔭五百乘車華色比
丘尼見語諸比丘尼言我在天上時璫耳邊
華如此樹大諸比丘尼謂無此理種種訶責
云何比丘尼自說得過人法以是白佛佛言
天上實有此華華色比丘尼實語無犯毗羅
荼私呵比丘身生五百癰瘡癰瘡潰爛不可
視華色比丘尼與五百比丘尼俱共問訊見
已便笑諸比丘尼訶責云何無憐愍心見比
丘如此方便笑之華色答言此比丘過去世

時作大國王名毗蝎婆我時爲作第一夫人
其王强取五百童女破其當世以此因緣無
數百千萬歲墮大地獄苦毒燒煮餘報受此
五百癰瘡諸比丘尼謂無此理種種訶責云
何比丘尼自稱得過人法以是白佛佛言彼
比丘實爾華色說實無犯時長老目連語諸
比丘言我見阿耨達池有蓮華大如車輪諸
比丘不信謂是虛說得過人法以是白佛佛
言實有此華目連說實無犯有諸比丘虛說
得過人法作如是言我有業報因緣天眼天
耳他心智後疑問佛佛言不犯得偷羅遮罪
有諸比丘虛說得過人法作如是言我得天
眼天耳他心智諸漏已盡後疑問佛佛言犯
有一婆羅門請僧食言大德諸羅漢來坐食
食竟言諸羅漢還去諸比丘生疑問佛佛言
人自作此讚歎皆無犯有諸比丘爲利養故
坐起行立言語安詳以此現得道相欲令人
知後疑問佛佛言如是等現異皆犯偷羅遮
有諸比丘臨欲命終應墮地獄悉見地獄諸
相阿傍在前又有比丘應生天悉見諸天宮

殿聞音樂聲天子天女在前語言皆以語人生疑問佛佛言是應生瑞相非妄語無犯有諸比丘本欲說餘事後非意說過人法生疑問佛佛言非是本意不犯得偷羅遮罪有諸比丘語白衣言若有住汝房者皆成就如是如是道後自往住生疑問佛佛言作如是等方便皆犯偷羅遮有諸比丘自說得過人法欲令人聞而非人聞欲令非人聞而人聞又欲令人非人聞而無聞者皆生疑問佛佛言皆犯偷羅遮時目連語諸比丘某甲居士婦當生男彼當産時轉為女波斯匿王與阿闍世王共戰目連言波斯匿王當勝而反不如後更集戰復言阿闍世王當勝亦反不如諸比丘訶責言云何虛說得過人法以是白佛佛言如目連語但觀其前不觀後耳

時有比丘摻隱處不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言始末無有出意佛言無犯若欲出而出僧伽婆尸沙欲出不出偷羅遮以暖水浴向火炙不淨出皆如是有比丘憶行欲事不淨出生疑問佛佛言汝以何心答言我憶行欲事不淨自出佛言不犯憶行欲事突吉羅有比丘故以形振衣出不淨謂不犯僧伽婆尸沙問佛佛言如是比丘出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮有比丘於女像邊出不淨生疑問佛佛言若出不淨僧伽婆尸沙不出偷羅遮

時有比丘以肘築女人身復有比丘以鉢鉤牽女人生疑問佛佛言皆犯偷羅遮若捉其衣牽捉其繩杖亦如是有比丘女人在牀上船車上擲上欲心搖之生疑問佛佛言若如是皆犯偷羅遮

時有女人著青衣比丘見語言姊妹汝許青生疑問佛佛言犯偷羅遮若如是因形而作惡語皆如是時有夫婦共鬪不和合比丘往和合之生疑問佛佛言若夫婦義已離和合者僧伽婆尸沙若未離無犯

彌沙塞部五分律卷第二十八

音釋

黜（敕律切貶也） 斆（胡孝切決也） 杈（初加切扶也） 股（果五切髀也） 臍（前西切與齊同） 蹉（倉何切） 搔（蘇曹切）

彌沙塞部五分律卷第二十九　誅九

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第八比尼法

爾時世尊還歸舍夷至迦維羅衛城上尼拘類樹下淨飯王出迎遙見世尊容顏殊特猶若金山前禮佛足而說偈言

生時相師記　我聞致初歎
樹傾時稽首　道成今三禮

說此偈已却坐一面佛爲說種種妙法乃至見法得果從座起偏袒右肩胡跪合掌白佛言世尊願與我出家受具足戒佛即觀之見王出家更無所得便白王言莫放逸次第自當得此妙法於是求受三歸五戒受五戒已佛更爲說種種妙法示教利喜還歸所住王歸宮已庭中三唱若欲於如來正法律中出家者聽時摩訶波闍波提瞿曇彌聞王此唱即與五百釋女前後圍遶持二新衣出到佛所頭面禮足白佛言世尊我自織此衣今以奉上願垂納處佛言可以施僧得大果報復如上白佛言可以施僧我在僧數復如上白佛言我受一以一施僧然後受教施佛及僧瞿曇彌復白佛言願聽女人於佛正法出家受具足戒佛言止止莫作是語所以者何往古諸佛皆不聽女人出家諸女人輩自依於佛在家剃頭著袈裟衣勤行精進得獲道果未來諸佛亦復如是我今聽汝以此爲法瞿曇彌如上三請佛亦如上三不聽許於是瞿曇彌便大啼哭禮足而歸

佛從迦維羅衛與大比丘衆千二百五十人俱遊行人間瞿曇彌與五百釋女自共剃頭著袈裟啼泣隨後恒於世尊宿處而宿佛漸遊行到舍衛城住於祇洹瞿曇彌及五百釋女泣涕在門阿難晨出見其如此即問其故答言大德世尊不聽女人出家受具足戒我等是以自悲悼耳願爲啓白令得從志阿難即還頭面禮足具以白佛佛止阿難亦如上說阿難復白佛言佛生少日母便命終瞿曇彌乳養世尊至于長大有此大恩如何不報佛言我於瞿曇彌亦有大恩其依我故識佛法僧而生敬信若人依善知識識佛法僧生信敬者於彼人所若衣食醫藥盡壽供養所不能報阿難復白佛言女人出家受具足戒能得沙門四道果不佛言能得阿難言若得四道世尊何爲不聽出家受具足戒佛言今聽瞿曇彌受八不可越法便是出家得具足戒何謂八比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破戒破威儀破見比丘尼不應舉比丘罪而比丘得訶比丘尼比丘尼犯麤惡罪應在二部僧中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘阿難受教即出語瞿曇彌汝諦聽我說佛所教瞿曇彌更整衣服遙禮佛足長跪合掌一心而聽阿難具說如上瞿曇彌言猶如年少男女淨潔自喜沐浴身體著新淨衣有人惠與瞻波華鬘婆師華鬘優鉢羅華鬘阿提多伽華鬘其人歡喜

兩手捧取舉著頭上我今頂受世尊法敎亦復如是復白阿難願更爲我入白世尊云我已頂受八法於八法中欲乞一願願聽比丘尼隨大小禮比丘如何百歲比丘尼禮新受戒比丘阿難復爲白佛佛告阿難若我聽比丘尼隨大小禮比丘者無有是處女人有五礙不得作天帝釋魔天王梵天王轉輪聖王三界法王若不聽女人出家受具足戒佛之正法住世千歲今聽出家則減五百年猶如人家多女少男當知其家衰滅不久又告阿難若女人不於我法出家受具足戒我般泥洹後諸優婆塞優婆夷當持四供隨比丘後白言大德憐愍我受我供養若出家見便當牽臂言大德於我有恩乞暫過坐使我獲安居道路相逢皆當解髮捬比丘足布令蹈上今聽出家此事殆盡阿難聞已悲恨流淚白佛言世尊我先不聞不知此法求聽女人出家受具足戒若我先知豈當三請佛告阿難勿復啼泣魔蔽汝心是故爾耳今聽女人出家受具足戒應當隨順我之所制不得有違我所不制不得妄制阿難即出具以佛教語瞿曇彌瞿曇彌歡喜奉行即成出家受具足戒復白阿難此五百釋女今當云何受具足戒願更爲白阿難即以白佛佛言即聽波闍波提比丘尼爲作和尚在比丘十衆中白四羯磨受具足戒聽一時羯磨三人不得至四既受戒已摩訶波闍波提比丘尼與五百比丘尼俱到佛所頭面禮足白佛言世尊我等云何著衣佛言如比丘法又白云何食答言聽乞食又白云何布薩答言聽別布薩半月從比丘僧乞教誡人又白云何結安居答言聽於屋下結三月安居又白云何自恣答言聽別自恣往比丘僧中請見聞疑罪又白云何受迦絺那衣答言白二羯磨四月日受又白云何畜皮革屣答言聽作行來革屣又白云何滅諍佛言聽以七滅諍法滅四事諍爾時諸比丘尼不先授弟子二歲戒便授大戒愚癡無知不能學戒以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅應如是先授二歲不得殺生二歲不得偷盜二歲不得婬二歲不得妄語二歲不得飲酒二歲不得非時食

時有一比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙不知云何以是白佛佛以是事集二部僧告諸比丘聽二部僧白四羯磨與彼比丘尼半月摩那埵彼比丘尼應到僧中偏袒右肩脫革屣禮二部僧足白言大德僧聽我某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪今從僧乞半月摩那埵願僧與我半月摩那埵如是三乞應一比丘唱言大德僧聽此某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧乞半月摩那埵僧今與半月摩那埵若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲比丘尼媒嫁犯僧伽婆尸沙罪從僧乞半月摩那埵僧今與半月摩那埵誰諸長老忍默然不忍者說如是三說僧已與某甲比丘尼半月摩那埵竟僧忍默然故是事如是持僧既與行摩那埵應晨起掃灑比丘尼住處諸房泥治壁地應有水處皆取令滿諸有可作皆應作之若客比丘尼來比丘尼去皆應白又應將一比丘尼爲伴至比丘住處若有可作皆應如上作之若客比丘來若比

丘去亦皆應白日欲暮還比丘尼住處如是半月行已於二部僧各二十人中求出罪羯磨如比丘法

時諸比丘尼不禮比丘無人教誡愚癡無知不能學戒以是白佛佛訶責言我先說八不可越法百歲比丘尼禮新受戒比丘云何於今而不敬禮訶已告諸比丘從今聽諸比丘隨次禮上座諸比丘尼禮一切比丘亦隨次自相禮式叉摩那禮一切比丘比丘尼亦隨次自相禮沙彌亦如是沙彌尼禮一切比丘比丘尼式叉摩那沙彌亦隨次自相禮有比丘尼在高處禮下處比丘或在比丘後或於傍邊禮或手捉或膝著地禮以是白佛佛言皆不應爾聽比丘尼去比丘不近不遠合掌低頭作是言和南

時諸比丘尼髮長佛言應求女人剃之若無女人聽使男子但不得獨不得令捉有餘比丘尼伴爲捉然後使剃

時諸比丘尼從比丘尼受經誦不能得復有一比丘尼從比丘尼受一波羅提木叉多日不能得後從比丘受即得以是白佛佛言聽比丘尼從比丘受經若經中有麤惡語聽書授若不知書聽隔障授若無障隔聽相背授

有諸比丘尼與比丘共布薩見比丘犯罪便欲舉之以是白佛佛言比丘尼不得共比丘布薩應半月請一比丘令從比丘僧乞教誡人諸比丘不肯爲乞佛言聽比丘尼爲作供養鉢囊漉水囊腰繩香油前食後食或未布薩爲白或已布薩乃白佛言不應爾應於唱說不來諸比丘欲清淨時從座起在前立白言大德僧聽某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足乞教誡人若僧乞已差教誡人上座應答從某甲比丘受若僧無所差人有能說法者應答往其比丘邊受若復無者應答此無差教誡人又無能說法者汝等莫放逸諸比丘尼明日應來問乞教誡比丘竟爲白僧不此比丘應傳上座語語之

有諸比丘尼共比丘自恣比丘尼欲往阿練若處就比丘自恣道中遇賊水火有命難梵行難衣鉢難又更相待稽留自恣以是白佛佛言比丘尼不得共比丘自恣應別自恣從比丘僧請見聞疑罪時聚落中無比丘諸比丘尼往阿練若處請見聞疑罪或道遠不達或彼比丘不爲和合遂不得請以是白佛佛言聽阿練若處比丘爲比丘尼來聚落自恣爲其和合諸比丘尼應先集衆自恣然後差比丘尼就比丘僧請見聞疑罪至已偏袒右肩脫革屣禮僧足然後入僧中合掌曲身白言某精舍和合比丘尼僧頂禮和合比丘僧足我等比丘尼僧和合請大德僧自恣說見聞疑罪如是三請

時諸比丘語波闍波提比丘尼言汝無和尚不成出家受具足戒彼便生疑以是白佛佛言汝受八不可越法時已是出家受具足戒

有比丘尼誘弄比丘言我是族姓禮儀備舉女工具足意欲給侍彼比丘便生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以是白佛佛言比丘尼不應誘弄比丘犯者突吉羅有諸比丘尼來比丘住處或露胷脇或露髀腨諸比丘見生染著心不復樂道遂致反俗諸比丘以

是白佛佛言不應爾從今不聽比丘尼入比丘住處既不得入便無教誡愚闇無知不能學戒以是白佛佛言若如法比丘尼聽入亦應喚來既喚不來佛言喚不來突吉羅時諸比丘尼不共比丘語無人教誡愚闇無知不能學戒諸比丘尼以是白佛佛言不應爾犯者突吉羅

時優蹉比丘尼數數犯罪比丘尼僧與作不見罪羯磨便啼哭言我愚癡僧與我作不見罪羯磨我或於中更犯麤罪願僧爲我解此羯磨諸比丘尼以是白佛佛言不應爲解羯磨應白二羯磨差一比丘尼伴之共語共同行止一比丘尼唱言阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽今差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼共語共同行止誰諸阿姨忍默然不忍者說僧已差某甲比丘尼伴優蹉比丘尼竟僧忍默然故是事如是持

有比丘尼月水出汙脚及衣入聚落乞食諸白衣見譏訶佛言若比丘尼月水出時不聽入聚落乞食聽聚根亦聽弟子并爲乞若無弟子聽著月水衣乞食有諸貴姓女出家不著覆肩衣諸白衣見其肩臂共調弄之皆懷慚恥諸比丘尼以是白佛佛言聽著覆肩衣時諸比丘尼弟子學二歲戒不合意便與受具足戒佛言不應爾犯者突吉羅從今聽合和尚阿闍黎意乃爲集十衆至受戒處將欲受戒又著眼見耳不聞處和尚應爲求羯磨師及教誡師得已羯磨師應羯磨教誡師令出外教唱言阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲作教誡師若僧時到僧忍聽白如是彼教師應行初法先問和尚此欲受具足戒人學二歲戒日滿不衣鉢具不若言不具應語令具若言具復應問爲是已有爲是借若言借應語借主捨與然後乃往欲受戒人所語言汝莫恐怖須臾當著汝於高勝處若無不聞恐應小披衣觀看無遮受戒法不問言何者是汝僧伽梨優多羅僧安陀會覆肩衣水浴衣彼若不識應語令識次與受衣鉢如比丘中說復應語言汝某甲聽今是實語時我今問汝若有當言有若無當言無女人有如是病癩病白癩病乾痟病顛狂病癰疽漏病脂出病如是等重病汝有不不負債不非他婦不夫主聽不不屬官不非婢不是人不是女人不女根具足不汝非黃門不非石女不非二道合不月水出不不常出不學二歲戒日滿不已求和尚不父母聽不欲受具足戒不如我今問後僧中亦當如是問汝汝亦當如是答彼教誡師應還僧中立白言我已問竟羯磨師應白僧言阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒某甲已問竟今聽將來若僧時到僧忍聽白如是教師應往將來教禮僧足禮已將至羯磨師前教胡跪合掌向羯磨師從僧乞受具足戒教言我某甲求某甲和尚受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞教師然後還復至羯磨師應白僧阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒和尚某甲我今於僧中問其諸難事若僧時到僧忍聽白如是應語言汝聽今實語時我今問汝若有便

言有若無便言無乃至欲受戒不皆如上問如上問已羯磨師復應唱言阿姨僧聽此某甲求某甲受具足戒彼從僧乞受具足戒自說無諸難事學二歲戒滿五衣鉢具已求和尚父母已聽欲受具足戒僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是阿姨僧聽某甲求某甲受具足戒乃至和尚某甲誰諸阿姨忍黙然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍黙然故是事如是持

彼和尚阿闍黎復應集十比丘尼僧將受戒人往比丘僧中在比丘羯磨師前小遠兩膝著地乞受具足戒羯磨師應教言我某甲求某甲和尚受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧濟拔我憐愍故如是三乞

三乞已羯磨師應白大德僧聽此某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母已聽不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲僧今與某甲受具足戒和尚某甲若僧時到僧忍聽白如是大德僧聽此某甲求某甲受具足戒乃至僧今與某甲受具足戒和尚某甲誰諸長老忍黙然不忍者說如是第二第三說僧已與某甲受具足戒和尚某甲竟僧忍黙然故是事如是持

復應語言某甲聽如來應供等正覺說八波羅夷法若比丘尼犯此一一法非比丘尼非釋種女一切不得婬乃至以染著心看他男子若比丘尼行婬法乃至畜生非比丘尼非釋種女是中盡形壽不應犯若能持當言能

一切不得偷盜乃至草葉若比丘尼若聚落若空地他所守護物盜五錢若過五錢非比丘尼非釋種女是中盡壽不得犯若能持當言能

一切不得殺生乃至蟻子若比丘尼若人若似人自手斷命持刀授與教人殺教死讚死非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得妄語乃至戲笑若比丘尼自無過人法若言有諸禪解脫三昧正受若道若果非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得親近男子若比丘尼欲盛變心摩觸男子身眼已下膝已上若男子作如此摩觸亦不得受若案若搯若舉若下若捉若牽非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得與男子共住共語若比丘尼欲盛變心受男子若捉手若捉衣若期行若獨共行若獨共住若獨共語若獨共坐若以身相近具是八事非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不得隨順非法比丘語若比丘尼知和合比丘僧如法舉比丘而隨順此比丘諸比丘尼語言姊妹此比丘爲和合比丘僧如法舉汝莫隨順如是諫堅持不捨應第二第三

諫第二第三諫捨是事善不捨者非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

一切不應覆藏他麤惡罪若比丘尼知他比丘尼犯波羅夷罪彼後時若罷道若死若遠行若被舉若根變語諸比丘尼作如是語我先知是比丘尼犯波羅夷罪不白僧不向人說非比丘尼非釋種女是中盡壽不應犯若能持當言能

諸佛世尊善能說喻示現事猶如針鼻破不復任針用猶如人死終不能以此身更生猶如多羅樹心斷不生不長猶如石破不可還合若比丘尼於此八法犯一一法還得比丘尼無有是處

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是八不可越法汝盡形壽不應越比丘尼半月應從比丘衆乞教誡人比丘尼不應於無比丘處夏安居比丘尼自恣時應從比丘衆請三事見聞疑罪式叉摩那學二歲戒已應在二部僧中受具足戒比丘尼不得罵比丘不得於白衣家說比丘破威儀破戒破見比丘尼不應舉比丘罪比丘得訶比丘尼比丘尼犯麤惡罪應在二部僧中半月行摩那埵半月行摩那埵已應各二十僧中求出罪比丘尼雖先受戒百歲故應禮拜起迎新受戒比丘

復應語言汝某甲聽如來應供等正覺說是四依法盡壽依是出家受具足戒依糞掃衣出家受具足戒若能當言能若得長衣劫貝衣欽婆羅衣俱捨耶衣芻摩衣芻彌衣婆舍那衣阿呵那衣瞿茶伽衣麻衣應受依乞食出家受具足戒若能當言能若得長食僧食前食後食請食應受依麤弊卧具出家受具足戒若能當言能若長得菴屋大小房圓屋應受依下賤藥出家受具足戒若能當言能若長得酥油蜜石蜜應受

復應語言某甲聽汝已白四羯磨受具足戒竟羯磨如法諸天龍鬼神乾闥婆常作是願我等何時當得人身出家受具足戒汝今已得如人得受王位汝今受比丘尼法亦如是汝當忍易共語易受教戒當學三戒滅三火出三界成阿羅漢果餘所不知者和尚阿闍黎當爲汝說

時有一婬女名半迦尸於正法律出家欲往阿練若住處受具足戒諸賊聞之欲逆道伺取彼女人亦聞不敢去諸比丘尼以是白佛佛言聽白四羯磨遣爲受具足戒彼和尚阿闍黎先爲集十比丘尼僧與受戒竟置受戒人著一處將十比丘尼僧往阿練若處皆禮比丘僧足羯磨師爲從僧乞戒言大德僧聽某甲求某甲受具足戒已於一衆中受具足戒竟清淨無諸難事已學二歲戒滿先所應作已作衣鉢具足已求和尚父母聽許不犯麤惡罪欲受具足戒今從僧乞受具足戒和尚某甲願僧濟拔之憐愍故如是三乞比丘羯磨師應以其乞辭如上白四羯磨已和尚阿闍黎將十比丘尼僧還至本受戒處將受戒人令禮僧足在羯磨師前胡跪合掌羯磨師爲說僧所作白四羯磨令聽已然後如上具說八墮法四譬喻八不可越法四依法乃至餘所不知者和尚阿闍黎當爲汝說

有諸比丘尼著光色衣以爲飾好諸白衣譏
訶此比丘尼似婬女欲求男子諸比丘尼以
是白佛佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘
尼畫眼佛言不應爾犯者突吉羅有諸比丘
尼患眼須畫佛言病者聽畫有諸比丘尼在
比丘前行佛言不應爾犯者突吉羅有諸比
丘尼遥見比丘來便住不敢前去妨乞食佛
言若去遠者聽在前行有諸比丘尼在比丘
前臭氣唾地佛言不應爾犯者突吉羅有諸
比丘尼跏趺坐月水出汙脚跟人見譏訶又
有一比丘尼跏趺坐蜣蜋蟲入女根中以此
致病白佛佛言一切比丘尼皆應累坐若跏
趺坐應互伸一脚犯者突吉羅有居士欲與
比丘尼貿易住處諸比丘尼不敢佛言聽與
貿易有諸比丘尼如剌鞾法張衣剌佛言不
應爾若衣捲縮聽安綦有諸比丘尼於住處
處處大小便佛言不應爾犯者突吉羅應作
廁諸比丘尼深作廁坑落胎著中除糞人見
譏訶言此輩常讃歎離欲欲想欲熱而行其
事恐人知落胎廁中何不罷道受五欲樂諸

比丘尼以是白佛佛言不應深作廁坑極深
聽捲手一肘小作口有諸比丘尼以鉢及囊
盛胎晨朝棄之時波斯匿王邊境有事遣軍
征之有信樂佛法者作是念我今當先與出
家人食然後乃行即遣信覓遇見彼比丘尼
請還施食比丘尼言汝並前去我隨後往信
苦請之強將俱還出鉢下食見小兒胎便種
種譏訶言此等常說慈愍護念衆生而今親
自殺兒無沙門行破沙門法諸比丘尼以是
白諸比丘諸比丘以是白佛佛言若比丘尼
乞食時見比丘應出鉢示諸比丘尼便都出
鉢傾側示之以妨乞食佛言但粗示令知其
空有比丘尼產一男兒不知云何以是白佛
佛言聽白二羯磨差一比丘尼伴之應一比
丘尼僧中唱言阿姨僧聽此某甲比丘尼生
男兒今差某甲比丘尼伴之若僧時到僧忍
聽白如是阿姨僧聽此某甲比丘尼生男兒
今差某甲比丘尼伴之誰諸阿姨忍默然不
忍者說僧已差某甲比丘尼伴某甲比丘尼
竟僧忍默然故是事如是持二比丘尼捉兒

生疑佛言無犯二比丘尼共兒眠生疑佛言
亦無犯莊嚴兒共鳴佛言不應爾聽洗浴與
乳哺若離懷抱應與比丘令出家若不欲令
出家應與親親養令長成有諸比丘尼比丘
僧請不次第往佛言不應爾應次差往有諸
比丘尼入聚落不繫下衣墮地露形佛言應
以腰繩繫之作腰繩太長佛言聽繞腰一匝
作腰繩太廣佛言極廣聽廣一指作雜色腰
繩佛言不應爾聽純一色有諸比丘尼著輕
衣入聚落風吹露形佛言聽上下安鉤紐帶
繫之有諸貴姓女出家擎鉢乞食手擎佛言
聽作絡囊盛鉢乞食掛腋下汗汙塵入佛言
聽作覆鉢巾有諸比丘尼作蠱道欲殺衆生
佛言若作蠱道欲殺衆生偷羅遮作呪術起
死人欲殺衆生亦如是有諸比丘尼畜種種
雜色衣諸白衣識訶此諸比丘尼正似婬女
佛言不應爾犯者突吉羅諸比丘有宿食諸
比丘尼食不敢與佛言聽與無犯比丘尼宿
食與比丘亦如是有諸比丘至比丘尼住處
無淨人授食佛言無淨人時聽比丘尼授食

比丘無犯比丘授食與比丘尼亦如是有諸比丘尼作酒沽多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜田犁牛奴自看耕種諸白衣譏訶此諸比丘尼亦自看耕田與我何異佛言不應自看應使淨人知犯者突吉羅有諸比丘尼出息多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼畜婬女坐肆賃之多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼壓油賣多人譏訶佛言不應爾犯者偷羅遮有諸比丘尼蹚脚戲多人譏訶佛言不應爾犯者突吉羅懸繩自掛戲亦如是有諸比丘尼住處失火佛言應打揵椎若唱令集皆共救火土坋水澆以水漬衣撲滅時有衆多居士請比丘尼僧食諸比丘尼晨朝著衣持鉢到請家方相問大小日時遂過居士譏訶此諸比丘尼正似婆羅門女相問知經多少多者為大我今設供日時已過當如之何以是白佛佛言大衆會時聽上座八人相問大小以次坐餘人得座便坐

彌沙塞部五分律卷第二十九

音釋

髀部禮切股也　腨乳兗切腓腸也　癰疽癰於容切疽七余切　掐乙洽切爪料也　蜣蜋蜣墟羊切蜋盧當切蜣蜋蟲名　捲巨轉切曲卷也　綦音忌　儥汝禁切傭也　蹚他達切足跌也　坋蒲悶切塵坌也

彌沙塞部五分律卷第三十　諱十

宋罽賓三藏佛陀什共竺道生譯

第五分第九五百集法

爾時世尊泥洹未久大迦葉在毗舍離獼猴水邊重閣講堂與大比丘僧五百人俱皆是阿羅漢唯除阿難告諸比丘昔吾從波旬國向拘夷城二國中間聞佛世尊已般泥洹我時中心迷亂不能自攝諸聚落比丘比丘尼優婆塞優婆夷或躃或踴宛轉于地莫不哀號歎速歎疾世間虛空世間眼滅時跋難陀先遊於彼止衆人言彼長老常言應行是不應行是應學是不應學是我等於今始脫此若任意所為無復拘礙何為相與而共啼哭吾聞其語倍復憂毒佛雖泥洹比丘現在應同勗勉共結集之勿令跋難陀等別立眷屬以破正法諸比丘咸以為善白迦葉言阿難常侍世尊聰叡多聞具持法藏今應聽在集比丘數迦葉言阿難猶在學地或隨愛恚癡畏不應容之時阿難在毗舍離恒為四衆晝夜說法衆人來往殆若佛在有跋耆比丘於

彼閣上坐禪以此閙亂不得遊諸解脫三昧
作是念阿難今於學地應有所作爲無所作
而常在憒閙多有所説旣入定觀見應有所
作復作是念我今當爲説猒離法使其因悟
便往阿難所爲説偈言

靜處坐樹下　心趣於泥洹　汝禪莫放逸
多説何所爲

諸比丘亦語阿難言汝應速有所作大迦葉
今欲集比丘法而不聽汝在此數中阿難旣
聞跋耆比丘所説偈又聞迦葉不聽在集比
丘數初中後夜勤經行思惟望得解脫而未
能得後夜垂過身體疲極欲小偃卧頭未至
枕豁然漏盡諸比丘知即白迦葉阿難昨夜
已得解脫今應聽在集比丘數迦葉即聽於
是迦葉作是念何許多有飲食牀座卧具可
得以資給集比丘唯見王舍城足以資給便
於僧中唱言此中五百阿羅漢應往王舍城
安居餘一人不得去作是制已五百羅漢至
王舍城於夏初月補治房舍卧具二月遊戲
諸禪解脫三月然後共集一處於是迦葉白
僧言大德僧聽我今於僧中問優波離毗尼
義若僧時到僧忍聽白如是時優波離亦白
僧言大德僧聽我今當答迦葉毗尼義若僧
時到僧忍聽白如是迦葉即問優波離佛於
何處制初戒優波離言在毗舍離又問因誰
制答言因須提那迦蘭陀子又問以何事制
答言共本二行婬又問有二制不答言有有
比丘共獼猴行婬迦葉復問於何處制第二
戒答言在王舍城又問因誰制答言因達膩
吒又問以何事制答言盜瓶沙王材迦葉復
問於何處制第三戒答言在毗舍離又問因
誰制答言因衆多比丘又問以何事制答言
自相害命迦葉復問於何處制第四戒答言
在毗舍離又問因誰制答言因婆求摩河諸
比丘又問以何事制答言虛稱得過人法迦
葉作如是等問一切毗尼已於僧中唱言此
是比丘毗尼此是比丘尼毗尼合名爲毗尼
藏

迦葉復白僧言大德僧聽我今欲於僧中問
阿難修多羅義若僧時到僧忍聽白如是阿
難亦白僧言大德僧聽我今當答迦葉修多
羅義若僧時到僧忍聽白如是迦葉即問阿
難言佛在何處説增一經在何處説增十經
大因緣經僧祇陀經沙門果經梵動經何等
經因比丘説何等經因比丘尼優婆塞優婆
夷諸天子女説阿難皆隨佛説而答迦葉如
是問一切修多羅已僧中唱言此是長經今
集爲一部名長阿含此是不長不短今集爲
一部名中阿含此是爲優婆塞優婆夷天子
天女説今集爲一部名雜阿含此是從一法
增至十一法今集爲一部名增一阿含自餘
雜説今集爲一部名爲雜藏合名爲修多羅
藏我等已集法竟從今已後佛所不制不應
妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之
阿難復白迦葉言我親從佛聞吾般泥洹後
若欲除小小戒聽除迦葉即問汝欲以何爲
小小戒答言不知又問何故答言不問世尊
又問何故不問答言時佛身痛恐以惱亂迦
葉詰言汝不問此義犯突吉羅應自見罪悔
過阿難言大德我非不敬戒不問此義恐惱

亂世尊是故不敢我於是中不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝爲世尊縫僧伽梨以脚指押犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬佛無人捉綦是以脚押我於是中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝三請世尊求聽女人於正法出家犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不敬法但摩訶波闍波提瞿曇彌長養世尊至大出家致成大道此功應報是以三請我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛臨泥洹現相語汝若有得四神足欲住壽一劫若過一劫便可得之如來成就無量定法如是三反現相語汝汝不請佛住世一劫若過一劫犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲請佛久住惡魔波旬廠蔽我心是故致此我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言佛昔從汝三反索水汝竟不奉犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非不欲奉時有五百乘車上流厲渡水濁未清恐以致患是以不奉我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過迦葉復詰阿難言汝聽女人先禮舍利犯突吉羅亦應見罪悔過阿難言我非欲使女人先禮舍利恐其日暮不得入城是以聽之我於此中亦不見罪相敬信大德今當悔過阿難敬信大迦葉故即於衆僧中作六突吉羅悔過迦葉復語阿難言若我等以衆學法爲小小戒餘比丘便言至四波羅提提舍尼亦是小小戒若我等以至四波羅提提舍尼爲小小戒餘比丘便復言至波逸提亦是小小戒若我等以至波逸提爲小小戒餘比丘便復言至尼薩耆波逸提亦是小小戒餓成四種何可得定迦葉復言我等不知小小戒相而妄除者諸外道輩當作是語沙門釋子其法如烟師在之時所制皆行般泥洹後不肯復學迦葉復於僧中唱言我等已集法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

時長老富蘭那在南方聞佛於拘夷城般泥洹諸長老比丘共集王舍城論毗尼法自與眷屬如屈伸臂頃來到衆中語迦葉言我聞佛泥洹上座比丘皆共集此論毗尼法爲實爾不迦葉答言大德實爾富蘭那言可更論之迦葉即如上說論論已富蘭那語迦葉言我親從佛聞內宿內熟自熟自持食從人受自取果食就池水受無淨人淨果除核食之迦葉答言大德此七條者佛在毗舍離時世飢饉乞食難得故權聽之後即於彼還更制四至舍衛城復還制三富蘭那言世尊不應制已還聽聽已還制迦葉答言佛是法王於法自在制已還聽聽已還制有何等咎富蘭那言我忍餘事此於七條不能行之迦葉復於僧中唱言若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

爾時拘舍彌闡陀比丘觸惱衆僧不共和合有一比丘安居竟往迦葉所具以事白迦葉語阿難言汝往拘舍彌以佛語僧語作梵壇法罰之阿難受使與五百比丘俱往闡陀聞阿難與五百比丘來出迎問阿難言何故來此將無與我欲作不益耶答言乃欲益汝闡

陀言云何益我答言今當以佛語僧語作梵壇法罰汝即問云何爲梵壇法答言梵壇法者一切比丘比丘尼優婆塞優婆夷不得共汝來往交言闡陀聞已悶絕躃地語阿難言此豈不名殺於我耶阿難言我親從佛聞汝當從我得道汝起爲汝說法彼便起聽阿難爲說種種妙法示教利喜即遠塵離垢於諸法中得法眼淨

集比丘法時長老阿若憍陳如爲第一上座富蘭那爲第二上座曇彌爲第三上座陀婆迦葉爲第四上座跋陀迦葉爲第五上座大迦葉爲第六上座優波離爲第七上座阿那律爲第八上座凡五百阿羅漢不多不少是故名五百集法

第五分第十七百集法

佛泥洹後百歲毗舍離諸跋耆比丘始起十非法一鹽薑合共宿淨二兩指抄食食淨三復坐食淨四趣聚落食淨五酥油蜜石蜜和酪淨六飲闍樓伽酒淨七作坐具隨意大小淨八習先所習淨九求聽淨十受畜金銀錢淨彼諸比丘常以月八日十四日十五日盛滿鉢水集坐多人衆處持鉢著前以爲吉祥要人求施時諸白衣男女大小經過前者便指鉢水言此中吉祥可與衣鉢革屣藥直有欲與者與之不欲與者便譏訶言沙門釋子不受畜金銀及錢設人自與不得眼視而今云何作此求施時長老耶舍迦蘭陀子在彼獼猴水邊重閣講堂語諸比丘言汝莫作此求施我親從佛聞若有非法求施施非法求二俱得罪語諸比丘已復語諸白衣男女大小汝等莫作此施我親從佛聞若非法求施施非法求二俱得罪

彼諸比丘得金銀錢已語耶舍言大德可受此分答言我不受非法求得施分復語言若不自受可以施僧答言我既不受云何施僧於是諸比丘便以耶舍前教白衣爲罵白衣與作下意羯磨羯磨已耶舍言我親從佛聞若僧與作下意羯磨應差一比丘爲伴謝諸白衣諸比丘便白二羯磨差一比丘伴之耶舍即將至白衣所正值五百優婆塞聚在一處便語之言諸君當知是法我說是法非法我說非法是毗尼我說是毗尼非毗尼我說非毗尼是佛教我說是佛教非佛教我說非佛教我先所說使諸優婆塞瞋今來謝過諸優婆塞皆大驚言大德何時爲我等說是法是毗尼是佛教使我等瞋而來見謝耶舍更語諸人言世尊一時在王舍城耆域菴羅園時瓶沙王諸大臣共集王門作如是議沙門釋子應受畜金銀珠寶及用販賣時彼衆中有一大臣名珠髻語衆人言勿作此議沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣即以此事往白世尊我之所說將無過謬佛言汝之所說正得其中所以者何我常說此沙門釋子不應受畜金銀珠寶及用販賣復白佛言唯願世尊遣告衆人令知非謬佛言大善又告珠髻譬如日月爲烟雲塵阿脩羅四曀所蔽不明不淨沙門婆羅門有四種曀亦復如是或不斷愛欲行於婬法或不斷飲酒食不能除斷或專作邪命以自給活或受畜金銀珠寶及用販賣若人以五欲爲淨是人則以受畜

金銀珠寶及用販賣爲淨若人以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨是人則以五欲爲淨若人依我出家受具足戒而以受畜金銀珠寶及用販賣爲淨者當知是人必定不信我之法律我雖常說須車求車須人求人隨所須物皆聽求之而終不得受畜金銀珠寶及用販賣耶舍說此已又言我先說是法非法是律非律是佛教非佛教是佛所說非佛所說諸優婆塞言我等於此語中無不信樂今毗舍離唯有大德是沙門釋子願受我等盡壽住此四事供養

耶舍謝諸優婆塞已與僧使比丘俱還僧坊跋耆比丘問僧使比丘言耶舍比丘已謝諸優婆塞未答言已謝但諸白衣皆信其語咸作是言今毗舍離唯有大德已請盡壽四事供養於我等輩無復宜利跋耆比丘復以耶舍前教諸比丘爲罝僧犯波逸提語言汝當見罪悔過耶舍答言我無罪可見云何悔過跋耆比丘便聚集欲與作不見罪羯磨於是耶舍便以神足飛往波旬國時波利邑有六十比丘皆是阿練若三衣乞食糞掃衣常坐露地坐具足三明六通悉是阿難弟子俱共飛來向毗舍離耶舍見之便置衣鉢於虛空中猶如著地與彼比丘共相問訊具說跋耆比丘十種非法語言大德我等當共論毗尼法以滅斯事勿使跋耆比丘破於正法彼比丘莫逆於心欲共同滅復有三十波利邑比丘僧皆如上亦是阿難弟子在摩偷羅國耶舍與六十比丘作是議言得彼三十比丘同我等者必得如法滅彼惡事議已便共飛往彼比丘所具如上說彼亦莫逆欲共同滅復有波利邑三十比丘聽皆如上亦是阿難弟子在阿臘脾邑耶舍復與九十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老三浮陀在阿呼山上耶舍復共百二十人作如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時長老離婆多在拘舍彌城得慈心三昧有大眷屬耶舍復與百二十一人亦如上議往到其所具如上說彼亦同心欲共滅之時跋耆諸比丘聞耶舍往拘舍彌離婆多所便載滿船沙門衣鉢諸所須物亦欲往彼行貨求助其船中伴有一持律比丘名沙蘭竊獨思惟跋耆比丘爲如法不即依諸經律察其所爲爲不如法時空中神三反唱言如是如是跋耆比丘所行非法如汝所見跋耆諸比丘到拘舍彌皆共上岸到長老離婆多所白言我等多載沙門所須之物來奉大德願爲納受答言我衣鉢具足不復須之又白言若不多須願受少許答言我衣鉢已備不得爲汝廚法有受離婆多有一弟子名曰達磨常侍左右跋耆諸比丘便往其所語言我有沙門所須之物若有短乏便可取之答言我皆自有無所乏少跋耆諸比丘復言佛在世時人來施佛佛不受者以施阿難阿難皆受阿難既受則是佛受達磨聞之爲受一物受已問言汝等何意强施我物答言欲汝爲我白汝和尚以力見助不令耶舍壞我法律達磨便爲往和尚所白言和尚可助跋耆比丘答言行非法人我所不助達磨復白願更籌量答言汝今勸我助非法人非我弟子

從今勿復在我左右我亦不復共汝語言達磨愧懼出到跋耆諸比丘所彼皆問言汝和尚有助我意不答言無有從今我今為汝受責得不共語擯跋耆諸比丘問言汝今幾歲答言二十歲便言汝年德如此何忍作此不共語擯於是長老離婆多作是念我若於此滅彼事者彼造事人必更發起今當共往就彼滅之念已便與大衆俱之毗舍離城彼城先有比丘名一切去於閻浮提沙門釋子中最為上座得阿羅漢三明六通亦是阿難最

大弟子耶舍於僧坊外語離婆多可往上座房敷臥具宿并具白上事我晨朝亦當問訊上座衆人既入僧房彼上座為辦資具設過中漿離婆多獨往上座房中敷臥具宿離婆多夜作是念此一切去羸老上座猶尚剋厲竟夜坐禪我今何宜而得安寢一切去亦作是念此客比丘行路疲極復兼洗浴猶尚竟夜坐禪行道我今云何而得安臥二人相推遂竟夜坐禪至後夜時一切去問離婆多言汝今夜多遊何定答言我性多慈今夜多遊此定一切去言此是麤定又問汝是阿羅漢非答言是離婆多次問一切去言上座今夜多遊何定答言我性好空觀今夜多遊此定離婆多言此是大人所行何以故空三昧是大人法又問上座是阿羅漢不答言是後夜竟已耶舍比丘到房前彈指上座開戶即入問訊問訊已離婆多問一切去言鹽薑合共宿淨不答言此事應僧中問若獨問我恐非法人以我為私不容我作論毗尼數於是離婆多即集僧欲論毗尼而多亂語便白僧言

今日欲共論毗尼法而多亂語不得有斷彼此衆應各求四人僧白二羯磨差為斷事言跋耆比丘先求四人一名一切去二名離婆多三名不闍宗四名將摩耶波利邑比丘亦求四人一名三浮陀二名沙蘭三名長髮四名婆沙藍諸上座被僧差已共作是議何許地閑靜平曠可共於中論毗尼法即遍觀察唯毗羅耶女所施園好離婆多即使弟子達磨往彼敷座若上座至汝便避去受勅即敷諸上座至次第而坐於是離婆多問一切去上座言鹽薑合共宿淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因一阿練若比丘又問犯何事答言犯宿食波逸提離婆多言此是法此是律此是佛教跋耆比丘所行非法非律非佛教今下一籌離婆多復問兩指抄食食淨不上座問云何名兩指抄食食淨離婆多言比丘足食已更得食以兩指抄食之答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因跋難陀

又問犯何事答言犯不作殘食法食波逸提

離婆多言此是法乃至非佛教今下第二籌復坐食淨越聚落食淨亦如是下第三第四籌離婆多復問酥油蜜石蜜和酪淨不上座問云何名酥油蜜石蜜和酪淨離婆多言非時飲之答言不淨又問在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何事答言犯非時食波逸提離婆多言此是法乃至非佛教今下第五籌離婆多復問飲闍樓伽酒淨不上座問云何名闍樓伽酒離婆多言釀酒未熟者答言不淨又問在何處制

答言在拘舍彌又問因誰制答言因沙竭陀又問犯何事答言飲酒波逸提離婆多言此是法乃至非佛教令下第六籌離婆多復問作坐具隨大小淨不答言不淨又問在何處制答言舍衛城又問因誰制答言因迦留陀夷又問犯何事答言犯波逸提離婆多言此是法乃至非佛教令下第七籌離婆多復問習先所習淨不上座問云何名習先所習離婆多言習白衣時所作上座言或有可習或不可習離婆多言此是法乃至非佛教令下第八籌離婆多復問求聽淨不上座問云何爲求聽離婆多言別作羯磨然後來求餘入聽答言不淨又問何處制答言在瞻婆國又問因誰制答言因六群比丘又問犯何事答言隨羯磨事離婆多言此是法乃至非佛教令下第九籌離婆多復問受畜金銀及錢淨不答言不淨又問在何處制答言在王舍城又問因誰制答言因難陀跋難陀又問犯何事答言犯受畜金銀及錢尼薩耆波逸提離婆多言此是法乃至非佛教令下第十籌問竟共還更都集僧離婆多於大衆中更一一如上問一切去下一籌乃至第十籌於是離婆多唱言我等已論毗尼法竟若佛所不制不應妄制若已制不得有違如佛所教應謹學之

爾時論毗尼法衆第一上座名一切去百三十六臘第二上座名離婆多百二十臘第三上座名三浮陀第四上座名耶舍皆百一十臘合有七百阿羅漢不多不少是故名七百集法

彌沙塞部五分律卷第三十

罽賓律師佛陀什彌沙塞部僧也以大宋景平元年秋七月達于揚州冬十一月晋侍中瑯琊王練比丘釋慧嚴竺道生請令出焉佛陀什譔執梵文于闐沙門智勝爲譯至明年十二月都訖考正理歸文存簡備雖不窮源庶無大過願以塵露崇廣山海貽于萬代同舟云爾

音釋

踠 委遠切足跌也
勗 吁玉切勸勉也
厭 於琰切伏也
瞖 於計切睛瞖也
脾 頻脂切
擯 必刃切棄也
釀 魚向切醞酒也

根本説一切有部毗奈耶破僧事卷第一 丗一

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時薄伽梵在劫比羅城尼俱律陁園中與大苾芻衆俱時此城中諸釋迦子咸共集會坐於一處共相謂曰若有人來問我等言釋迦種族誰爲最初從何時生有何繼嗣尊貴胄族有此問者我云何答然我未知如是次第我等宜共詣世尊所問知此事如佛所說我當奉持作是議已諸釋子等往詣佛所頂禮佛足遶佛三匝在一面坐合掌向佛具陳上事白言世尊白言世尊若有人問我釋迦種從何時生誰最爲先誰爲尊貴有何胄族云何而答爲如是事故來請問惟願世尊哀愍爲說如佛所教我當奉持爾時世尊聞此語已默然思惟若我自說釋迦種族有尊貴者恐諸外道謗言沙門喬答摩自讚釋種族望尊高復生是念我弟子中誰能說此釋迦族者知大目連善說斯事告目連曰我今入定汝爲釋種說其因緣目連默然受佛教勅爾時世尊取僧伽胝衣四疊枕頭右脅而卧兩足相重作光明想正念起想如是作意於時具壽大目乾連而作是念我今可入如是定中思惟觀察知釋迦種族即於衆前而昇高座結跏趺坐告諸釋曰仁今諦聽此之世界初成之時爾時大地爲一海水由風鼓激和合一類猶如熟乳既其冷已有凝結生其海水上亦復如是上有地味色香美味悉皆具足此界成時一類有情福命俱盡從光音天殁而來生此諸根具足身有光耀乘空往來喜樂爲食長壽而住時此世界無有日月星辰晝夜時節亦莫能辨男女貴賤但相喚言薩埵薩埵是時衆中有一有情稟情躭嗜忽以指端嘗彼地味隨嘗之時情生愛著隨愛著故段食是資爾時方名初受段食諸餘有情見此食時即相學食既食味已身漸堅重光明隱没悉皆幽暗由此食量不調停故形色損減由色減故互相告曰我形光悦汝形損減彼光悦者恃形色故遂生驕慢起不善根緣不善故地味遂滅地味滅已是諸有情共相聚集互生怨歎悲啼愁惱作如是語奇哉善味一說如今世人曾食美食後常憶念先時香味便作是言奇哉美味奇哉美味雖作是言然猶不識其義好惡緣何故說地味滅没有情業故地餅即現色香美味悉皆具足如金色華如新熟蜜食此地餅長壽而住若有食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至地餅皆没時諸有情共集一處愁惱相視作如是語苦哉苦哉我昔曾遭如是惡事是諸有情地餅没時亦復如是然不知此所詮何義仁等當知地餅没已時諸有情由福力故有林藤出色香味具如雍菜華如新熟蜜食此林藤長壽而住若少食者身有光明因相輕慢廣如前說乃至林藤没故時諸有情共集一處憂愁相視作如是語汝離我前汝離我前猶如有人極相瞋恨不許當前廣如上說林藤没已時諸有情有妙香稻不種自生無糠穢長四指旦暮收刈苗即隨生至暮旦時米便成熟雖復數取而無異狀以此充食長壽而住時彼有情由段食故滓穢在身爲欲蠲除便成二道由斯遂有男女根生

便杙染著故遂相親近因造非法諸餘有情見此事時競以糞掃瓦石而棄擲之作如是語汝是可惡有情作此非法咄哉汝今何故汙辱有情始從一宿乃至七宿不共同居擯於衆外猶如今日初爲嫁娶皆以香華雜物而散擲之願言常得安樂仁等當知昔時非法今時爲法昔時非律今時爲律昔時嫌賤今爲美妙由彼時人驅擯出故樂行惡者遂共聚集造立房舍覆蔽其身而作非法此爲最初營立家宅便有家室諸仁當知昔因貪婬故造立屋舍彼如法作不非法作此非法爲法彼諸有情若日暮時若日朝時由飢取稻每日充足不令餘殘有一有情爲慵嬾故旦起取稻遂乃兼將暮時稻來至其暮時有一同伴喚共取稻此人報曰汝自取去我旦來取稻已兼兩時糧訖汝應自去我不繁去時彼同伴聞斯語已心便讚曰此亦大好我今取時亦兼二日糧稻來耳爾時別有一伴聞此語已復言我取三日稻來復有一伴聞此語已復言我取七日稻來即將七日稻歸

復有一伴來喚其人共相取稻其人報曰我先已取七日稻訖無繁更去彼人聞已心復歡喜唱言此是好便我今日去取若半月或一月稻來如是漸漸倍於前數由此貪心日增盛故遂令稻中生諸糠穢先初之時朝刈暮生暮刈朝生其實尚好以貪愛故一刈之後更不再生設生之時其實漸惡於是諸人競來收採或有遺餘漸漸小惡時諸有情復集一處更相悲歎曰我等昔時身體光悅飛騰自在端嚴具足歡喜充食後以地味爲食猶得香好食爲地味多故我等諸人身即堅重光明遂滅神通便謝因遇種種暗損之事諸人悲泣感生日月星辰廣如上說食多之者身已轉暗食少之者身猶光悅此二食故遂成二種顏狀由此二種顏狀故遞相輕賤曰我是端正汝是醜陋因此諸人互相輕毀展轉生不善心故爾時地味並皆滅盡諸人悲歎後生地餅色香美味悉皆具足我等食之長壽而住食多之者身光轉暗食少之者身猶光悅由此二種顏狀故遂成二種好惡

之類乃至遞相輕毀由輕毀故展轉各生不善心故地餅盡滅我等悲惱如是緣故復生林藤色香美味亦皆具足我等食之年壽長遠而住於世食多之者身光損暗食少之者身猶光悅乃至林藤滅故復生稻穀不種自生無諸糠穢如四指長香味具足我等食之身體充盛食此稻者年壽長遠久住於世以貪心積聚故其稻小惡糠穢轉盛其稻無力採收不生或有遺餘諸人見已更相告曰我等分取地界爾時封量地段疆界各各分之此是汝地此是我地因此義故世間田地始爲耕種遂立疆畔又一有情雖自有田私盜他穀一有情見而告之曰汝今何故取他稻穀此一度盜後更勿爲然其有情盜意不息於第二日及第三日亦復盜將衆人見之而復告曰汝前三度私盜頻勸不休有諸有情便行推拓往詣衆中具陳上事衆共告曰汝自有田何以三度盜他田穀勸此語已便即放之其盜稻者告大衆曰此有情等爲少稻穀令故推我對於大衆毀辱於我大衆復告

何以爲少稻穀捉有情摧毀對衆辱之後不應然因此盜故遞相毀辱由此緣故大衆共集遞相告曰汝等具見此事爲盜他穀對衆遞相毀辱不知二人是誰有罪我等意欲衆中揀一有情顏色端正形容具足智慧通達立爲地主有過者治罰無過者養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分爾時衆中揀得如上具足德人便即立爲地主爾時衆人告地主言衆中若有犯者請如法治罰若無犯者應當養育我等衆人所種之田各各依法六分之中與其一分由此因緣立爲地主爾時地主見彼諸人若有過者如法治罰若無犯者如法養育爾時衆人所種之田各各依法六分之中與其一分衆既同意立爲地主故得大同意名能擁護劣弱故得刹帝利名如法治國能令一切衆生歡喜戒行智慧故號爲大同意王其王立時衆人相呼爲有情大同意王有息名意樂即位爲王爾時有情號爲近來意樂王有息名爲善德復次仁等善德王時一切有情號爲靨子善德王有息名爲最勝善即立爲王彼時有情號爲雲咽最勝善王有息名爲長淨即立爲王彼時有情號爲多羅尚伽長淨王頂上有一瘡疱柔軟猶如細綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破出一童子顏貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身從頂上生故名爲頂生時長淨王六萬夫人爾時父王將頂生入於後宮時六萬夫人見頂生已各生愛念乳皆流出咸白王言我養我養由此義故復名持養即立爲王彼時有情咸皆思惟互相諮議分別好惡各習一藝時彼有情審思量故未努沙如前六王壽無量歲久住於世爾時持養王右髀有一瘡疱柔軟如綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破生一童子形貌端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以端正故名爲端嚴即立爲王有大威力王四大洲得大自在時端嚴王左髀忽有瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖復增長未曾痛惱後漸熟破生一童子形貌端嚴有三十二大丈夫相莊嚴其身爲近王端嚴故名爲近端嚴即立爲王亦有威力王三大洲風化自在其近端嚴王右足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖日增長而不痛惱後漸熟破生一童子形貌端正有三十二大丈夫相莊嚴其身以右足生故名端嚴足生即立爲王威德自在王二大洲時端嚴足王左足上忽生瘡疱其瘡柔軟如綿疊華雖日增長而不痛惱後漸熟破生一童子形容端正具三十二大丈夫相莊嚴其身以右足生端嚴故名極端嚴即立爲王威德自在王一大洲此大同意王息名意樂意樂王息名善德善德王息名最勝最勝王息名長淨長淨王息名持養持養王息名端嚴端嚴王息名近端嚴近端嚴王息名有端嚴有端嚴王息名極端嚴極端嚴王息名愛樂愛樂王息名善樂善樂王息名能捨能捨王息名爲堅捨堅捨王息名爲攴車攴車王息名爲嚴車嚴車王息名爲小海小海王有息名爲中海中海王有息名爲大海大海王有息名爲瑞鳥瑞鳥王息名爲大瑞鳥大瑞鳥王有息名香草香草王息名爲近香

草近香草有息名爲大香草大香草有息名爲善見善見有息名爲大善見大善見有息名爲極愛極愛有息名爲大愛大愛有息名爲妙聲妙聲有息名爲大妙聲大妙聲有息名爲作光作光有息名爲有威有威有息名爲廣大廣大有息名爲大彌樓大彌樓有息名爲有彌樓有彌樓有息名爲廣惠廣惠有息名爲艷光艷光有息名爲有艷有艷有息名爲有大艷有大艷王其有大艷王息孫曾孫玄孫等於富多羅城子孫更生至千百代其最後王名爲調怨爲能調伏怨敵故名爲調怨王調怨王於無鬪城中子孫更生乃至五萬四千代於其城中正法化世其最後王名爲無能勝於婆羅痆斯城子孫更王至於六萬三代於其城中正法化世其最後王名爲難當難當王昔於金毗羅城中子孫更王乃至八萬四千代彼最後王名爲梵授復次諸人梵授王於象造城中子孫更王乃至三萬二千代正法化世其最後王名爲象授象授王於削石城中子孫更王乃至經五千代

其最後王名爲及時王及時王於廣肩曾城中子孫更王經三萬二千代正法化世其最後王名爲童女力復次勝力王於無勝城中子孫更王乃至經三萬二千代正法化世其最後王名爲上勝復次其上勝王於妙童女城中子孫更王乃至經一萬二千代正法化世其最後王名爲勝軍復次諸仁勝軍王於瞻婆城中子孫更王乃至經一萬八千代正法化世其最後王名爲龍天復次仁等其龍天王於末利城中子孫更王乃至經二萬五千代正法化世其最後王名爲人天復次仁等其人天王於多摩栗坻城中子孫更王乃至一萬二千代正法化世其最後王名爲海天復次諸仁海天王於歡喜城中子孫更王乃至一萬八千代正法化世其最後王名爲善惠復欠仁等善惠王於王舍城中子孫更王二萬五千代正法化世其最後王名爲除闇復次諸仁除闇王却於婆羅痆斯城中子孫更王乃至一百代正法化世其最後王名爲大帝軍復次諸仁大帝軍王於俱尸那城

中子孫更王乃至八萬四千代正法化世其最後王名爲海神復次諸仁其海神王於布多羅城中子孫更王乃至一千代正法化世其最後王名曰修行復次諸仁其修行王復於俱尸那城中子孫更王乃至八萬四千代正法化世其最後王名爲廣面復次諸仁其廣面王復於婆羅痆斯子孫相承乃至十萬代正法化人其最後王名爲地主復次諸仁其地主王復於無戰城中子孫相承乃至一千代其最後王名持大地如法化人復次諸仁其持地王於彌耻羅城中子孫相承乃至八萬四千代正法化世其最後王名爲大天復次諸仁其大天王復於彌恥羅城中子孫相承八萬四千代皆名大天並得仙通及修梵行正法化人其最後王名爲你彌你王有息名正謝王其王有息名堅次名佉努次近佉努次名有佉努次名極佉努次名善見次名正見次名軍聽次名梧了次名大梧次名梧軍次名無憂次名離憂次名續果次名善合次名大聲次名然大聲次名明旦次名坊

王次名鬪戰次名生怖次名慶喜次名鏡門次名能生次名怖生次名最勝次名飲食次名難勝次名多飲食次名極難勝次名安立次名善立次名大力次名勝大力次名善惠次名勝堅固次名十弓次名百弓次名新弓次名妙色弓次名勝弓次名堅弓次名十[革+曼]次名百[革+曼]次名千[革+曼]次名妙色[革+曼]次名牢[革+曼]復次諸人牢[革+曼]王於善護城中子孫相承七萬七千代彼最後王號果仙王復次諸人果仙王有息名龍護龍護復於婆羅痆斯城子孫相承一百一代彼最後王名吉枳爾時迦葉波如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛薄伽梵出興於世時彼釋迦牟尼菩薩於迦葉佛所發阿耨多羅三藐三菩提心淨修梵行生覩史多天復次諸仁吉枳王有息名善生王復次諸仁善生王復於補多羅城子孫相承一百一代彼最後王名耳生復次諸仁耳生王有二息一名喬荅摩一名波羅墮闍彼喬荅摩念欲出家波羅墮闍念為國王喬荅摩見其父王

非法為法法為非法治化國務便作是念若父王沒我當為王法為非法非法為法如是治國我當墮地獄既有此難我當云何設何方便而得出家得免斯苦作是念已詣父王所頂禮合掌白父王言大王當知我欲出家趣於非家王告子言若義利故多有人捨施財物供養天神事火苦行求國王位汝今已得我捨命已汝當紹位何故汝今捨此而去喬荅摩白言我見國王非法為法法為非法由此罪業當墮地獄我今怖畏願求出家大王慈悲從我此願爾時彼王知其子心畢欲出家即便告言我今放汝隨意而去時彼王子聞此語已心大歡喜去斯不遠有一仙人名曰黑色時彼王子拜跪父王及諸眷屬辭別而去詣黑色仙所如法胡跪頂禮雙足白仙人言我欲出家時彼仙人即便聽許時彼王子既出家已而求果子樹皮樹根以充資養世便號為喬荅摩仙爾時父王便即捨命第二王子波羅墮闍即立為王爾時喬荅摩仙因恒食果子及諸樹葉遂便得病白鄔波

馱耶言我今欲於入聚落中而乞飲食黑仙報曰仙人有法所謂守護六根遠離六境若在山谷或入聚落無有所畏汝若能持如是仙法隨意而去可近補多羅城造作草舍依之而住爾時喬荅摩頂禮親教辭別而去詣補多羅城於一閑林造作草屋乞食自活爾時補多羅城有一媱女名曰拮賢形貌端正眾所愛著時有一不善人名蜜捺羅由婬貪心將諸瓔珞及以妙衣送與彼女須擬迎取時彼女人著諸瓔珞及以妙衣欲出往彼時彼門邊見有一人持五百銀錢與彼女人便作是言汝來共汝遊戲彼女思念我今得五百銀錢何為不取我若不取即不應理即取錢已與彼遊戲爾時婬女使從女人往詣蜜捺羅所而作是言我未莊飾少時即來彼侍從女奉此語已詣蜜捺羅所具陳上事時銀錢主別有餘事須臾即去爾時婬女復作是念此人已去欲往先處時亦不晚告從女曰詣蜜捺羅所作如是言我莊飾了未審與我何處園林而可相見時彼從女奉此語

已詣彼蜜捺羅所具陳上事時蜜捺羅報曰汝癡婦女人或言未莊飾或言莊飾了時彼使女先於大家有所嫌恨便告彼曰我之大家非未莊飾適欲以汝瓔珞及衣莊嚴其身別看餘壻時蜜捺羅聞此語已欲心便息而生害意便告從女言汝報婬女莊飾既了來其園林時彼從女詣婬女所具陳上事時彼婬女聞此語已莊飾瓔珞往詣彼林見蜜捺羅蜜捺羅便即嗔曰咄哉婬女云何持我瓔珞妙衣別看餘壻婬女報曰聖子女人常有如是過失願恕其過時蜜捺羅即發忿恨便拔利刀煞彼婬女時彼從女即唱是言賊賊煞我大家衆人聞已皆集其所爾時園中有喬荅摩仙於草屋坐時蜜捺羅見衆集已心生怖畏無處可避遂將血刀往仙人處置草屋前隨衆而立爾時衆人見彼死女尋逐蹤跡於草屋前見其血刀即捉仙人便作是言汝是仙形云何而作如是惡業時仙報曰我有何咎衆人告曰汝與女人行於非法復煞彼命仙人報曰我實不作如是惡業衆人不

信便即捉縛將至王所白六王言此人與彼婬女共行非法便煞彼女王聞此言更不審問令將其仙坐尖木上以其赤鬘著於頭上令彼旃陁羅人身著青衣各執利刀周帀圍遶將彼仙人擊鼓宣示巡行城内告諸人曰當知彼仙犯如此罪從南門出而擲仙人於尖木上時黑色仙來覓此仙不知住在處處求覓乃見被擲在尖木上情甚悲傷懊惱啼泣問曰汝因何事遇如此苦時喬荅摩哽咽悲泣曰鄔波駄耶曰此是先業孰能避脫鄔波駄耶告曰善子汝今被傷於諸法行身心退不彼報師曰我今身雖被傷心無損害親教告曰我何得之彼報師曰我發實語曾不妄言若我心行實不改者願鄔波駄耶黑色變作金色發此語已而彼仙人變爲金色四方傳告黑仙變爲金色其師見斯實願心生惟喜歎爲希有時喬荅摩仙復白師曰我今捨命當得何道師荅曰善子如外道眞婆羅門法說無子者不得善道汝有子不荅曰我昔於宮内爲童子時意樂修道便捨家宅常

修梵行從何得子教師告曰若如此者當念過去時事荅曰我今被傷極至酸痛節節肢肢如被刀割唯念捨命如何更有而起餘想時彼親教師以神通力興大風雨沐喬荅摩身其所苦痛遂得蘇息念往昔婬欲之事於是身中遂有兩滴精血從身落地以業力故便成兩卵如餘經中說有四種不思議事一者諸佛境界不思議二者龍不思議三者世間心意不思議四者一切有情業異熟力不思議彼業力遂成卵於其卵得日光暖故漸漸成就各生一童子去其生處不遠有一甘蔗園其二童子遂遊彼園内以福力故顔容日盛其喬荅摩被日光炙遂便命終爾時變金色仙人於明旦時來看喬荅摩見其命故復見地上卵破尋童子跡至甘蔗園中見其童子爾時仙人入定觀察此二童子從何時來是誰之子即知是彼喬荅摩體胤便生愛念將二童子還其住處每日撫養漸漸長大即便立名號曰暖生因此稱爲日種復緣喬荅摩體胤故亦名喬荅摩從本身生故名身

生復於甘蔗園中得故亦名甘蔗種由此四緣故有此四號復於異時波羅墮闍王無子身死諸臣共議王恐無子令誰繼嗣而有臣曰共王有兄喬荅摩先已入山修道據其族次王合繼位作遍議已便往變金色仙人所到已頂禮合掌白言大仙我國王兄喬荅摩仙今在何處金仙報曰被汝等輩先已煞訖爾時臣等復白仙曰其喬荅摩自出家已來元不曾見如何得煞金仙告曰我今汝等當自知之喬荅摩曾無過咎枉被汝煞衆人復白曰如何煞之時彼金仙即說上事諸人聞已咸白仙曰我等實是罪過作此語已其二童子即至金仙左右諸人問曰此二童子是誰種族金仙荅曰此二童子是喬荅摩子諸人復言如何有之名字何等爾時金仙即說上事諸人聞之皆大歡喜即於仙所請長童子侍衛歸國便冊爲王其王治國未久之間即便身死無有子息爾時諸臣復於山中迎其小弟次紹王位衆立王號名甘蔗王復次諸仁時甘蔗王補多勒迦城子孫相承一百一代其二王皆名甘蔗種其最後王名爲軍將王諸仁當知甘蔗軍將王亦名增長有四大夫人各生一男一女其四王子一名火炬面二名大耳三名象行四名寶釧王有四夫人並皆身亡時甘蔗軍將王處於宮內悲愁懊惱諸人入宮見軍將王憂愁不樂前白王言王今何故愁憂若此王即報曰國大夫人今皆殞殁我今何得不生愁惱爾時諸臣共白王曰王若由此而懷愁者隣國諸王皆有好女王應令我冊爲妃后王復告曰我有四子並皆長成堪可繼嗣由此義故誰當以女與我爲后諸臣白言王當宣令臣等爲王四方推覓于時有國王女甚端正堪冊爲后顏貌端正堪爲正后王曰可爾即發國使往彼女所見彼國王問訊起居王問使曰此國幽僻如何至此爾時使者白彼王曰我軍將王國大夫人已從殞殁聞王有女堪爲國后故遣我來諮論此事彼王聞已即便聽許復告使曰汝王若欲與我爲親應先與我立於盟信我女有息必令紹位使者聞已白彼王曰我還本國當具陳此意爾時使者還至本國稽首王已具陳上事王曰我有長子彼設生子豈令紹位時諸羣臣共王議曰王但冊取彼或生男或復生女或是石女王如今何先憂此事願王早索共爲歡樂王曰可爾即令一使速往女國立先盟誓即依國法迎歸爲后時增長王與其夫人在深宮內娛樂快樂貪愛恣盛無時蹔捨因即懷胎十月滿足誕生一子容儀端正人所愛念時增長王以八乳母共令養育先取女時王及諸臣共立誓言此女生男當立爲王名之愛樂後時漸長譬如蓮華出水顏色數威時增長王爲欲冊立長息以爲太子不冊愛樂時后父王聞斯語已即令使者持書告增長王何因今者違先立誓若違先誓我當興兵往罰汝國汝當嚴兵以待於我時增長王見此書已集諸羣臣而告示曰皇后父王今附書來具陳上事我等如何設計待彼羣臣議曰彼王有大威力可立愛樂爲太子增長王曰我有長子如何立彼小者以爲太子爾時羣臣復白王曰

彼之國王四兵強盛王若不許必被相侵令
請大王冊彼愛樂立為太子其餘四子令出
國界時增長王告羣臣曰我之四子先無愆
過如何棄之令出國外羣臣白曰我是王臣
欲為利益我實不能於無過人輒便擯棄有
罪過人不可令住王聞是已默然而住時諸
大臣總集一處共相議曰諸仁當知共為籌
議我等設計令王憎彼四子因修一園掃灑
田地散諸香華懸諸旛蓋以為嚴飾時四王
子因出遊戲遥見其園心生貪愛至於園門
其修園官莊嚴已畢從門而出四子問曰今
此之園是誰所有其官報曰是國王園四子
聞已却迴即去臣復白曰云何迴去不入園
內四子報曰是父王園我等何敢得入羣臣
白曰王及王子俱得遊戲此有何過王子聞
已即入遊戲羣臣見已馳詣王所而白王言
大王當知王令修園今已嚴潔願王親往以
為遊觀時增長王即勅曰誰為此樂諸臣白
言是四王子在中娛樂王聞是語即大瞋怒
汝可往彼為吾殺却羣臣咸皆跪白王曰願
王慈悲莫斷其命王若嫌者且令出國王聞
依請爾時羣臣奉王命已即喚王子來至王
所告令出國爾時四子四輪著地合掌白王
我等四子請乞一願所有眷屬欲隨去者願
王懷慈許其隨去王告子曰隨汝所願時四
王子各將其妹欲出國去時國人民亦願隨
去於七日內國中人衆隨去欲盡爾時諸臣
白王若不閉此城門恐百姓盡王告臣曰急
閉城門無令盡去

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第一

音釋

胄直祐切胤也系也　滓側氏切澱也　蠲古玄切除也　慵嬾上蜀容切下落旱切嬾惰也
刈牛檞切獲也　遞特計切迭也　醜昌九切
疆畔疆居良切畔薄半切疆畔田界也　饜於琰切　疱皮教切瘡也
髀傍禮切股也　豔以贍切光也　痆女黠切　坻都禮切池爾二切　輓無販切
枳諸市切　殞于敏切歿也　末努沙此云人　補多
勒迦此云切小

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第二

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時四王子與諸人衆漸漸前行至雪山下
殑伽河側近劫比羅仙人所住之處時四王
子與諸人衆各剪茅草以為屋舍依此而住
爾時衆人共相採捕以自養活時四王子日
日三時往劫比羅仙所親近供養四王子等
年既長大而無妻妾形體羸瘦仙人問曰汝
等何因漸加顦顇王子荅曰我等小年無有
妻妾日夜憂愁豈不顦顇時仙報曰汝等之
妹互相配適王子白曰我等不知合得以不
仙人報曰既不同母通計此事爾時王子各
自思惟我等兄弟既離本國此處無人可為
婚對仙有此教甚適我願即大歡喜互相嫁
娶以成夫婦未久之間各生男女時四王子
心生喜慶將其妻子頻至仙所因茲便生喧
閙仙見是已心不得定告王子曰汝當安此
好住我離斯處王子白曰何故即去仙人報
曰汝等喧閙亂我禪定猶如跣脚踏棘刺上
王子白曰願仙住此可與我等別覓好處我

當住彼仙曰可爾時彼仙人有神通力隨其所樂皆得成就即持金瓶盛滿中水諸餘好處灑水爲界告王子曰汝等可於此地安止時諸王子奉仙人教已即築城壁止住其內彼仙人灑水爲界因此立名爲劫比羅城百姓漸多城先窄小時有天神見此事已便指餘處其地寬廣即就此處別立一城因號此城名爲天示時諸王子總集籌議爲我父王娶後妻故令我兄弟出離本國我等諸人應共立契自今已後唯娶一婦更不娶餘爾時增長王問羣臣曰我之四子今何所在羣臣報曰王諸子等因有過故王令出國幷諸姊妹見在雪山之下天示城中自廣營城邑增長王曰我諸子等豈能如此自成就不群臣報曰能時增長王即大踊躍端坐舉手告諸臣曰我子大能我子大能由大威德言大能大能故得釋迦名後於異時增長王崩愛樂太子即紹立爲王時愛樂王亦無子息後便命終爾時羣臣共相諮議往天示城冊第一王子名曰炬面以爲國主子息便死炬面無子後便命終復冊大耳以爲國主大耳無子復便命終復便冊象行以爲國主象行無子復冊寶劍以爲國主寶劍有子名近寶劍後紹王位近寶劍有子名曰天門亦紹王位復次諸仁其天門王於劫比羅大城子孫相繼經五萬五千代正法治國其最後王名曰十車十車有子名曰百車百車有子名曰嚴車嚴車有子名曰勝車勝車有子名曰堅車堅車有子名曰十弓十弓有子名曰百弓百弓有子名曰九十弓九十弓有子名最勝弓最勝弓有子名曰嚴弓嚴弓有子名曰堅弓復次諸仁其堅弓王而有二子一名獅子頰二名獅子吼此贍部洲所有一切善射之者獅子頰王最爲上首其獅子頰王而有四子一名淨飯二名白飯三名斛飯四名甘露飯獅子頰王復有四女一名清淨二名純白三名純斛四名甘露淨飯王有二子其最大太子即我薄伽梵是其第二者即具壽難陁是白飯王有二子一名恒星二名賢斛飯王有二子一名大名二名阿那律甘露飯王有二子一名慶喜二名天授其清淨女誕生一子名曰善悟純白有子名曰有髮純斛有子名曰勝力甘露有子名曰大力我薄伽梵有子名曰羅睺羅始從地主大王乃至羅睺羅斷其繼嗣何以故以羅睺證無生果斷生死種故爲此斷其繼嗣尊者大目乾連爲諸釋種大衆說其釋迦族已便即退坐默然而住爾時世尊知大目連說種族已便從臥起端身而坐告大目連曰善哉善哉汝爲諸苾芻說我釋迦昔世以來所有種類如法說已復告目連曰若復有人爲他廣說釋迦種族此善男子於長夜中得大利益恒受安樂爾時世尊重復告諸大衆苾芻苾芻尼曰汝等當知應受我昔世已來釋迦種族所在餘方如法憶念爲他廣說何以故能於汝等獲大利益具利義故具法義故具梵行故當得如上所有功德是故汝等苾芻應當受持讀誦爲他廣說爾時劫比羅城中諸釋種等聞此本族次第說已皆大歡喜即從坐起頂禮佛足各還本處爾時世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔

時師子頰王於劫比羅城正法化人於其國土甚大豐熟無有恐怖人衆歡樂其善悟王於天示城正法化人國土安隱家給年豐無有衰惱善悟王后名曰妙勝顏貌端正衆所樂見一切有情恒得安樂天示城中有一長者名曰吉祥甚多財寶倉庫盈溢園林田宅其數不少多諸眷屬所有珍財如薜室羅末拏等無有異時彼長者有一芳園多諸華果流泉浴池種種諸鳥出和雅音世所殊絕國王王子及諸妃后常住遊戲時王夫人見此園林即生貪愛白其王曰此園甚好可乞我來王即報曰今此園者是長者所有我今安得輙持與汝汝必須者我於城內別自修造勝於此園與汝遊戲爾時其王爲夫人故於王城內即造一園倍勝前者以此園林爲妙勝夫人所造故因名此園號爲妙勝師子頰王恒自思念常乞一願若得我種之內出一金輪王甚適我願其善悟王亦乞一願願我得與師子頰王速爲眷屬甚適我願時善悟王最大夫人因即懷貽滿足十月誕生一女顏容端正世所希有由此王女甚端嚴故王及夫人後宮眷屬一切見者無不怪仰共相議曰今此王女爲是人生爲是善巧天來之所化作經三七日即如國法作諸喜慶令諸群臣遞相籌議令與此女作何名字諸臣白曰此天示城中咸相謂曰由此王女先業果報得此端正復相議曰今此王女非人能生是善巧天之所化作咸白王曰可名此女號爲幻化即爲此女令八乳母共相養育至漸長大時瞻相師來白王曰今王聖女後必生兒具足諸相有大威德得力輪位王聞此語甚大歡喜後善悟王最大夫人更復懷妊十月滿足誕生一女其女身光明徹城內容類相好世所無比至三七日作喜慶已即集群臣議其名字以此小女勝幻化故因即立名爲大幻化復爲此女令八乳母共相養育漸至長大時瞻相師來白王言今王聖女後必生兒具三十二大丈夫相威德尊重至轉輪王位王聞此語倍懷歡喜時善悟王即令使者持書詣師子頰王報其王曰我大夫之誕生二女其最長者生誕之日顏貌端正世所希有相師瞻之後當生子得力輪位其小女者身光倍勝相師瞻之後必生子得轉輪位我聞大王有最長子名曰淨飯二女之中願以一女爲淨飯妃故令使報至彼具陳王聞此言甚大歡喜令使還國報善悟王曰王之二女皆具相好我今總取爲淨飯妃然我先王而有要誓不取二妃今且取其小女生輪王者其大女者且勿令嫁待我集諸群臣及諸眷屬籌議此事時善悟王聞是語已即以國法莊嚴小女并令五百婇女圍遶侍從至彼國已與淨飯王爲妃爾時師子頰王國有附庸之國居山谷內名般荼婆忽然反叛抄掠劫害隣近諸國時隣境住人諸釋迦種被其侵逼互相犇馳告師子頰我等村落皆被其賊日夜侵害願王興兵親往降伏師子頰王曰我今年老不任鬪戰彼諸人曰請王太子淨飯往彼捕捉王即報曰汝諸人等若許太子求一願者我便發遣衆荅王曰唯然隨命時師子頰王於其城中擊鼓宣令嚴勅四

兵隨從太子往彼罰討爾時淨飯太子奉持父命將領四兵至彼賊所共相戰害以威力故時彼賊衆被太子軍或殺或縛無有遺孽賊既除滅淨飯太子即領其軍還歸本國時諸釋種既得太子平除賊已皆大踊躍而白王言淨飯太子爲除怨害臣等諸人不勝喜慶王之先言太子有願請王爲臣等說時師子頰王先告諸釋曰汝釋迦種先立言誓不取二妻諸釋迦曰王今豈欲解先誓耶王曰不然更須牢結然我意者唯爲淨飯太子取其二妃餘不應取諸釋迦曰此事可爾師子頰王即令使者往善悟王所而告之曰我今與諸釋迦種等共相籌議咸皆許我爲淨飯太子娶王長女爲妃王可與我王聞語已甚大歡喜即以五百婇女爲其侍從種種珍服莊嚴女身送劫比羅國時師子頰王得其女至即如國法會諸群臣作倡妓樂納娶其女爲太子妃未久之間師子頰崩以其淨飯太子後繼父位正法化人國土安樂五穀豐熟無諸衰惱其國人衆處處充滿於異時中與

大幻化夫人登諸樓閣後宮婇女圍遶侍衛奏諸女樂縱逸遊戲菩薩若在覩史多天常有五法觀察世間何謂五法一者觀察生處二者觀察國土三者觀察時節四者觀察種族五者觀察所生父母何故菩薩觀察生處在覩史多天宮常作是念過去菩薩何處受生便即觀見或於淨行婆羅門家生或於剎帝利貴族家生或爲婆羅門師或爲剎帝利師故當爾之時剎利爲尊我當住彼剎利家生何以故若我於彼貧下家生者或有來世衆生誹謗我故由此因緣菩薩以自在福力隨其所念皆得生彼由此義故菩薩受生之時先當觀察所生之處何故菩薩觀察國土菩薩在覩史多天常作是念過去何國土即見彼國有甘蔗秔米大麥小麥黃牛水牛家家充滿乞食易得無有十惡多修十善菩薩惟中天竺國如是等物悉皆具足故我今生彼中天竺國何以故若生邊地者或時有情誹謗我故是故菩薩以福德力隨其所念皆得生彼如佛所說無有虛也何故觀察時節

菩薩在覩史多天宮常作是念過去菩薩於何時節下生人間若見彼國衆生上壽八萬歲下壽乃至百歲菩薩爾時來生其國何以故若人長壽八萬已上時諸衆生無有愁苦愚癡頑鈍憍慢著樂非正法器難受化故若人短壽百歲已下時諸衆生爲諸五濁昏冒重故云何爲五一者命濁二者煩惱濁三者有情濁四者見濁五者劫濁菩薩爾時作是思惟若我惡世時出現於世多諸外道心生誹謗五濁增長非正法器猶如過去一切菩薩濁惡世時不出於世何以故諸佛出興所說正法皆不虛過由是義故觀察時節復次何故觀察種族菩薩在覩史多天常作是思惟觀察於何種族可受生者若見有人先世已來內外親族無能謗者即生於彼菩薩爾時作是觀已乃見釋迦清淨尊貴轉輪王種堪可出現何以故菩薩若於下賤家生世間有情或生誹謗菩薩於無量劫來獲自在力所有欲念皆得隨意凡所說法曾無虛過由此因緣菩薩觀察所生種族復次何故觀所

生母菩薩在覩史多天宮作是思惟如餘菩薩於何等母而受胎藏觀彼女人七世種族悉皆清淨無有婬汙形貌端嚴善修戒品堪任菩薩具足十月處其胎藏而此女人所有生業往來進止曾無障礙復次大幻化夫人曾於過去諸佛發無上願使我來世所生之子得成種覺由是諸菩薩恐諸衆生作是謗言何故菩薩於彼無相女人胎中而出於世是故菩薩從無始已來種諸善根皆悉成就由是義故菩薩觀察所生之母爾時菩薩作

是五種遍觀察已即慇懃三唱告六欲天而作是言我今從是覩史多天下生人間於白淨王最大夫人胎中爲其太子誕生之後證常住果汝等諸天願欲隨我證斯果者可於人間同我生彼於天衆中三告是語爾時諸天聞此語已同聲報曰善哉菩薩不知彼贍部洲剛強難化多諸濁亂外道六師及隨外道六聲聞等并諸六定外道之類遍滿其土深著邪見難可拔濟何謂六師一者晡刺拏二者末揭利子三者珊逝移毗羅胝子四者阿末多鷄舍甘婆羅五者脚陁迦旃延種六者昵揭爛陁若提子何謂六隨外道聲聞一者拘達多婆羅門二者輪那陁三者遮彌四者梵壽五者蓮實六者赤海子何謂六定外道一者鬱多伽囉摩子二者羅囉哥囉摩三者善梵志四者最勝儒童五者黑仙六者優樓頻螺迦葉若胝羅有如是等外道邪法教化彼諸衆生貪著邪見難可濟度如何菩薩今欲往彼今我覩史多宮一一諸天聽法之座縱廣正等十一踰膳那當我在此說法我

等聞已深生信受能令我等於長夜中安樂利益彼時諸天作是語已菩薩爾時告諸天曰汝等諸天宜各隨意作諸音樂時彼天衆即皆同時作諸音樂其聲沸閙爾時菩薩即次大螺諸音樂響並皆摧息菩薩爾時復問天曰諸音樂中何聲爲大諸天荅曰螺聲最大諸善男子汝等當知如大螺聲能令一切諸音樂聲悉皆摧息我亦如是下於贍部洲中有所說法能令六師外道六隨聲聞外道十定外道皆悉摧滅令一切衆生得甘露法皆悉飽滿吹無常螺令諸外道假常之計皆悉摧滅吹大空螺令諸外道執有之見亦皆摧滅爾時菩薩說伽他曰師子能伏諸猛獸金剛善摧一切堅帝釋能伏阿蘇羅一切光中日光勝爾時菩薩說此頌已告諸天曰汝等若欲清淨飽滿甘露之法可生中天竺國六大城內爾時釋提桓因在於座中作是思念知釋迦菩薩必託摩耶夫人胎臟之內我當以神通力清淨其體令無垢穢身力強健以待菩薩作是念已即以通力淨彼摩耶夫

人胎臟之內菩薩爾時於覩史天宮五種觀察慇懃三唱告諸天已即於夜中如六牙白象形下於天竺降摩耶夫人清淨胎內爾時摩耶夫人即於其夜見四種夢一者見六牙白象來處胎中二者見其自身飛騰虛空三者見上高山四者見多人衆頂禮圍遶作是夢已向淨飯王說如上事時淨飯王即召相師說其夢事相師荅曰如我相法王大夫人必當生男具足三十二丈夫之相莊嚴其身若紹王位當乘金輪伏四天下若出家修道

證法王位名聞十方作衆生父內攝頌曰

我降生時　四天守護　如明月珠　諸物纏裹
亦如寶線　智者明了　自持五戒　無諸欲念

諸菩薩有常法從覩史天下生母胎當爾之時十方大地悉皆震動有大光明並皆周遍六趣衆生隨業之境日月威光所不到處普皆明徹其中衆生各相告曰令此光明得未曾有將非我等別受生耶復次菩薩降母胎時釋提桓因即遣四天王神營衛其母而此四神一執利刀一執罥索一執於戟一執弓箭何以故恐諸惡魔得其母便諸菩薩降生之時其母胎中諸血穢等皆悉遠離而不染著如明月珠雖爲諸物之所纏裹而無染汙菩薩在母胎時亦復如是如諸菩薩常法其母常見菩薩在其胎中猶以青黃白赤等綿裹於淨寶諸慧眼人見其寶綿分別曉了母見菩薩在其胎中亦復如是諸菩薩常法在母胎時能令其母身體和悅無有疲乏諸菩薩在母胎時其母自然常持五戒不殺不盜不邪行不妄語不飲酒諸菩薩常法在其母胎其母自然不貪欲愛復摩耶夫人忽自思念四大海水皆飲令盡向淨飯王說其心願時劫比羅城中有一外道名曰赤眼善諸幻術王令使者喚其赤眼說如上意赤眼報曰願與夫人登高樓上既登樓已即以幻術爲四大海水持其海水與夫人飲既飲水已爾時夫人其意即息時摩耶夫人復更思念一切有情被繫閉者悉令解脫作是思已即向王說王聞是語即勑獄官所有囚閉皆令放出爾時夫人其念即息摩耶夫人又復思念意欲布施財物作是念已即向王說王聞是語即爲布施種種財物爾時夫人其念便息又復思惟欲往苑園遊行觀望便向王說王聞是已即將夫人就諸園苑觀望其念便息又復生念意欲於父王園苑中居止便告王曰王聞是語即令使者往善悟王處報云爾摩耶夫人意欲就彼父王藍毗尼園中居止王聞是語便即差人敷設掃灑令摩耶夫人及諸侍從婇女詣藍毗尼園而爲遊觀及見一無憂樹華葉滋茂夫人欲生太子便手攀其樹枝時天帝釋知菩薩母心懷慙恥多人衆中不能即誕其子便作方便發大風雨令諸人衆各自分散是時帝釋化作老嫗立夫人前夫人即生時天帝釋以仙衣擎取先在腹內心多煩悶告帝釋曰汝放於地時天帝釋整少遠住菩薩生時大地震動天地光明乃至日月所不及處皆令明徹其中衆生皆得相見各相謂言非唯我身獨在此處生亦有餘人共在此處一切菩薩有常法式從胎出時無諸膿血及餘穢惡其菩薩母欲產之時不坐不卧攀樹而立無諸苦惱後有菩薩常法生已在地無人扶侍而行七步觀察四方便作是言此是東方我是一切衆生最上此是南方我堪衆生之所供養此是西方我今決定不受後生此是北方我今已出生死大海爾時諸天手持白蓋及與白拂雜寶嚴飾覆菩薩上諸龍王等各持二種清淨香水所謂冷暖調和洗浴菩薩諸菩薩常法誕生之處於其母前現大池水其母所欲澡洗皆悉充足諸菩薩常法誕生之時諸天仙衆在

虛空中以種種天妙和香末香塗香栴檀沉水而散菩薩種種諸天音樂在虛空中自然發響爾時阿私陁仙在吉悉枳迷山石窟之中彼仙恒知一切世間興衰之相其仙有一外甥名那羅陁彼那羅陁時時而來恭敬供養爾時仙人隨緣教示報那羅陁曰彼聞仙記深信不虛喜溢身心求請出家而作弟子菩薩初誕天地光明那羅陁覩瑞即白仙曰親教頗有惡世二日雙現以不若無二日何故此窟有是光明時阿私陁仙說伽陁曰

日光極熱不明淨　此光明淨及清涼
流輝晃耀於山窟　我定知是牟尼光
菩薩神通大威德　出其母胎現此光
清淨明朗真金色　遍滿世間諸大地

那羅陁報曰親教我今隨從親教欲看菩薩

卷二　十四

時仙告曰汝今知不彼之菩薩有大威德天龍八部之所圍遶我等往彼不可得見若彼菩薩入劫比羅城三號已然後我往可見菩薩菩薩生時五百宮人各生一男謂賛釋迦而爲上首五百宮人各生一女旃尼而爲上首五百大臣各生一男鄔陁夷而爲上首有五百象各生一子報灑陁子而爲上首五百馬各生一子馬羅呵馬子而爲上首五百寶藏自開出現四方諸國王等悉皆降伏常獻種種雜物而來奉事爾時大臣見是相已來白大王王聞此事便深思念我今此子成就一切諸善事業因此大王號此大子名爲成就一切事是故菩薩初得此名時劫比羅城有一藥叉名爲釋迦增長城内若有釋迦族類生得男女先將向彼藥叉而爲作禮時彼大王便勑臣佐將其太子往增長釋迦藥叉處遣作禮拜臣得王教以七寶輦轝安置太子往詣藥叉之處劫比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇猛多起人我堅鞕惡暴見彼菩薩皆悉寂靜默然而住時淨飯王作思念曰

卷二　十五

此住劫比羅城諸釋種等性懷獷烈心意兇暴多起人我堅鞕惡性彼見太子入城皆如牟尼默然而住以此緣故可呼太子名爲釋迦牟尼時釋迦牟尼菩薩至藥叉廟所彼釋迦增長藥叉遥見菩薩漸近廟所即從座起五體投地頂禮菩薩衆人見已甚大驚怪即往淨飯王所白言大王今藥叉神遥見太子從廟而出頂禮雙足時王聞已甚大歡喜作如是言若天神禮拜太子故知是天中天以此緣故號爲天中天時彼大王即將太子還於本宮令宮乳母依時養育彼乳母等甚大歡喜即以雙手於父王邊捧受太子在宮閣内勤加養育彼乳母等每日香湯洗浴塗妙好香種種莊嚴每日將向王所王乃抱持太子安於膝上觀看相貌甚大歡喜國有常法若王宮生子即喚梵行相師觀看相貌王乃喚相人令占太子既占相已而荅王曰今此太子實是成就三十二相若在家者得作金輪聖王王四天下善法理化具有七寶一者金輪寶二者象寶三者馬寶四者末尼寶五者女寶六者主藏臣寶七者兵將寶具足千子勇健端嚴降伏他軍此大地中所有人等無相犯者皆悉令行勝妙善法若當出家紹法王位如來應正等覺名稱普聞具三十二相王即問曰何者是其三十二大丈夫相一

者具大丈夫足善安住等案地相二者於雙足下現千輪輻相三者具大丈夫纖長指四者足跟趺圓長五者手足細軟六者手足綱縵七者垂手摩膝相八者醫泥耶溥相九者身不僂曲十者勢峯藏密十一者身相圓滿如尼瞿陁相十二者常光一尋十三者身毛上靡十四者身諸毛孔一一毛生如紺青色螺文右旋十五者身皮金色十六者身皮細滑塵垢不著十七者於其身上兩手兩足兩肩及項七處圓滿十八者其身上半如師子王十九者肩善圓滿二十者髆間充實二十一者身洪健直二十二者具四十齒皆悉齊平二十三者其齒無隙二十四者其齒鮮白二十五者頷如師子二十六者其舌廣薄若從口出普覆面輪至耳髮際二十七者於諸味中得最上味二十八者得大梵音言詞和雅能悅衆意譬如羯羅頻迦之音其聲雷震猶如天鼓二十九者其目紺青三十者睫如牛王三十一者其頂上現烏瑟膩沙三十二者眉間毫相其色光白螺文右旋若不出家得轉輪聖王王四大洲菩薩常法其菩薩母産菩薩已七日命終生三十三天菩薩常法生已其身端嚴超諸世間衆所愛樂見者無猒猶如善巧工人以閻浮檀金作諸形像天衣覆上放大光明普遍暉耀其菩薩身亦復如是如彼蓮華衆人所愛菩薩亦爾菩薩常法眼恒不眴如三十三天由果業故日夜常見四維上下一由旬內梵音深遠如雪山鳥其聲清妙菩薩生已自然具足廣大智慧善解一切世間正化父王國法無不明了爾時那羅陁仙人來白師曰今者菩薩入劫比羅城父王淨飯已立三號願師共詣禮拜瞻仰其師謂曰今隨汝意二仙相隨欲修禮謁以菩薩力故遂失神通不得如常乘空而去便共步往劫比羅城既入城已至王門外告門人曰汝可爲我往白大王阿私陁仙今來門外願見大王時守門人即至王所具陳上事王聞是已即持香華迎彼二仙安置宮內既安置已善言問訊今者大仙何緣遠來欲求何事二仙荅曰我等故來願見菩薩王報仙曰我之太子今正安眠且待須臾令與相見爾時二仙復白王曰雖復未覺我等意者暫欲觀瞻爾時大王即領二仙至菩薩所便見菩薩雖復寢睡其眼常開時阿私陁仙見是事即說頌曰

如眞飛龍馬　暫睡還復覺　如善管事人
睡蓋不能覆

時彼姆母即前捧抱太子受彼二仙時阿私陁便以雙手跪而承受遍體觀察白大王曰大王已令諸婆羅門占相師等相太子未父王荅曰已令相訖阿私陁仙復白王曰彼等諸人占此太子當有何相父王報曰若紹國位御金輪寶聲聞十方一切國土時阿私陁以讚頌曰

大王今當知　相者不能測　末劫無輪王
必證菩提道　一切金輪王　相猶不炳著
我今觀太子　當取法王位

根本說一切有部毘柰耶破僧事卷第二

音釋

顣顇　顣非焦切顇秦醉切顣顇憂瘠也　跣　息淺切徒足也　頰　古協切面頰也　叛　薄半切離叛也　抄掠　抄楚交切掠離灼切並劫奪也　犇　博昆切疾走也　秔　古行切稻之不黏者　旍　子盈切正作旍與旌同析羽置旄首也　獷　古猛切悍也　網縵　網文兩切縵莫官切謂佛指間皮相連如鵝鴈掌也　蹲　市兗切腓腸也　胝羅　唐言多毛

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第三　壁

唐三藏法師義淨奉　制譯

時阿私陁仙既知太子必成正覺即自觀身壽命長短我今此生得見菩薩證菩提不既諦觀已即覩菩薩十九出家六年苦行獲甘露果復知已身先時殞歿不逢菩薩度人說法便自悲傷啼泣懊惱時淨飯王既見此已甚大驚愕以頌問曰

丈夫及女人　見者皆喜躍　大仙今何故
對此獨悲泣　將非我太子　有諸不祥相
善哉大仙人　願速為我說

時阿私陁仙以頌荅曰

設彼虛空中　忽降金剛雨　於此太子身
不能損一毛　猛風與炎火　及諸利刀劍
毒氣嚙惡虵　亦皆不能害　一切恐怖人
太子為擁護　云何慈悲主　而有憂害者
自在諸梵天　皆來為侍衛　如是最尊勝
云何而憂懼　我今恨衰老　死時將不遠
不見轉法輪　所以自悲泣　當來世間人
遇此菩薩者　必得聞妙法　證彼寂滅果

時阿私陁仙說此頌已便懷惱恨作如是念由此太子威德力故令我退失神通不能飛行乘空來去我今於此步出城門衆人見我必生輕慢作是念已白父王曰王曾發願願阿私陁仙出入城中我今步來酬王宿念令亦步去王應為我修理城路爾時父王即令大臣勑諸人衆嚴飾街衢懸諸旛蓋告國人曰阿私陁仙今步出城汝等諸人隨意觀望時彼仙人內懷惱恨與淨飯王及王臣佐長者居士婆羅門等前後圍遶出城門外仙白王曰王可還宮我今辭去既相別已阿私陁仙漸次前行至華陁山即登彼山擇其勝地因以居住時彼仙人遠行疲乏既坐憩息遂入仙定由入定故得本神通後於他時遂便染患仙弟子衆以諸湯藥療治不差衆白師曰師今此疾醫藥無痊世間無常不可為諱我諸弟子皆求寂靜師既獲得常樂豈可不留遺誨請師示誨令使我等有所悟入其師告曰我雖出家希求甘露然由未證愧無所傳令釋氏所生童子必當獲得無上妙果能

以甘露滋益衆生汝諸弟子可詣彼出家若出家已勿恃豪姓種類摩納婆伽勉勵精勤常修梵行爲得法故專精加行若此行成當獲甘露作是語已說伽陀曰

從此於東方　汝當往求覓　諸佛實難遇
見已可勤修

說無常法頌曰

積聚皆消散　崇高必墮落　會合皆別離
有命咸歸死

時阿私陁仙說此頌已便即命終爾時弟子那羅陁以種種如法供具隨時殯葬已便詣婆羅痆斯城於彼而住與五百摩納薄伽爲其教示婆羅門薜陁呪其那羅陁爲是迦旃延姓因號迦旃延若釋迦菩薩當成正覺迦旃延詣於佛所彼佛即喚大迦旃延而便以法教示令彼度生死大苦海住於最上寂靜究竟涅槃遂以名之爲大迦旃延後當得此名甘露爾時菩薩坐於嬭母膝上於金盤中食香稻飯極多不息嬭母見多遂奪食器菩薩以手捻其金盤其嬭母不能奪此食器乃至八嬭母奪此食器亦皆不得其嬭母等共往白王具說上事王及諸宮人等共奪此器亦復不得王復告諸群臣令共奪此器其諸臣等以索及鈎牽拽食器亦復不得諸群臣等奪不得故便取五百大象及以繩索牽拽此器菩薩爾時見諸人等慇懃方便種種牽器菩薩思念此諸人等欲試我力菩薩遂以指鈎其器其象牽拽力復不如悉皆復退時淨飯王見此事已便作是念而此菩薩一指鈎器五百大象悉皆却退若用兩手必敵一千是故號之名千象力此是菩薩第四名號菩薩生時有常法式若欲入學以五百侍從童子令隨菩薩學習書業時有博士名彩光甲明解五百種書時淨飯王將菩薩及諸童子詣彩光處令遣受業爾時彩光博士作一種書示彼菩薩令遣學之菩薩荅曰此一種書我先已解次與第二般書而示菩薩令遣學之菩薩荅曰此一般書我先已解次與第三般書而遣學之菩薩荅曰此一般書我先已解其彩光先生乃至示五百般書亦復如是我已解之菩薩問博士曰更有餘書與我學之博士荅曰此五百般書世間行用我唯解此餘皆不知爾時菩薩即自作一般之書度與先生問先生曰此是何字又復何名先生荅曰我不識此般之字名也菩薩荅曰若世間中有二種出現一者菩薩出二者金輪王出此般之字隨世自出爾時空中梵天大王即出語曰菩薩所說二種之現及字必當實爾淨飯大王及諸群臣聞此語已甚大歡喜爾時菩薩即爲先生開異種新書廣爲談說梵天大王見此之異爲證此事必當實爾爲此異故此書號名梵天書菩薩自解諸種書已菩薩阿舅名曰摩那利來將菩薩等令教乘馬乘馬之法又劫比羅城有一博士名曰同神明解弓射戰法來教菩薩及餘釋迦童子其摩那利白博士曰此菩薩有大慈悲心一切妙法願令教之及諸童子亦堪教之唯提婆達多本自惡性無有慈心願請博士勿教妙煞之法何以故此人惡性博士教之必煞一切衆生無有停息爲此勿教博士得

此語已即教菩薩等法皆悉總盡其法妙者
不教提婆達多菩薩當日習得五種弓法一
者射諸遠物二者彼處有聲菩薩不見隨其
所念皆即射得三者所欲射處無有不著四
者前人身上知有要穴隨其所念若死不死
即射其穴悉皆隨意五者不問遠近射之極
當菩薩明此五種等藝四方傳之釋迦太子
有如上藝爾時薛舍離城諸人得一好象形
貌具足諸人共集遮相議曰其淨飯王有一
太子天文瞻相已後之時必爲金輪聖王由
彼威德現此寳象令使數人將此寳象獻此
釋迦太子諸人當即莊嚴彼象將向劫比羅
城漸行到彼至於淨飯王宮門外爾時惡性
提婆達多王子從於内出見彼寳象種種莊
嚴心貪愛念即問使曰此象誰許使人報曰
釋迦太子天文瞻相作金輪王爲此因故薛
舍離城諸人將此寳象獻上太子提婆達多
聞此語已甚大瞋怒即出是言我國太子未
作金輪大王何故汝等預將寳象來獻太子
作此語已漸近於象瞋恚之心打象一下其

象倒地因即至死打此象已便即却去當時
難陁王子次從内出見此死象問其人等此
象誰許何人打死諸人報曰此象獻來提婆
達多打死即出是言提婆達多極是不善難
陁重思念曰將非提婆達多自試力耶爾時
難陁執其象尾遂即拽過三七餘步離其大
路即便過去爾時釋迦太子從内出來見此
死象問衆人等此象誰許諸人說如上意菩
薩問此象誰人打死諸人報曰提婆達多王
子打此大象一下因即至死菩薩重問本於
何處打此象死諸人荅曰此象死處在於中
路菩薩重問此象中路誰人拽來在於此處
諸人荅曰難陁王子一手執尾拽其大象置
於此地菩薩重言打死之人甚當不善拽令
遠路極是善哉重更思之將非二人私試自
力我亦試之爾時菩薩執其象鼻遥擲城外
七里墮地其地便陷時人號爲陷象之地信
心長者婆羅門便於此處起大窣堵波時諸
苾芻悉來頂禮便說頌曰
天授摶煞大象王　難陁拽於三七步

菩薩擲出城壍外　如在虛空拋瓦石
爾時釋迦童子遮相謂曰我等出外作輪刀
斷樹之樂作此語已即出就於林中菩薩聞
諸童子往遊戲即領五百童子前後圍遶至
彼林中諸釋童子競擲輪刀樹皆摧倒爾時
菩薩亦執輪刀樹林悉斷而無倒者以刀刄
平故時諸童子見樹不倒共相謂曰我聞菩
薩威猛自在於諸五技無不達者云何輪刀
斷樹一不能倒斫相小術尚猶如此豈況餘
技爾時天神見諸童子生此謗議欲解衆疑
即放猛風吹諸林樹轟然悉倒諸釋童子見
斯事已皆大驚愕方伏其妙時諸童子復與
菩薩鬪諸弓射以七重鐵多羅樹并七鐵鼓
其間各安鐵猪而為射埰諸童子射不過一
多羅樹天授童子射過一多羅樹一鼓一猪
其箭便住難陁童子射過二多羅樹二鼓二
猪其箭便住菩薩爾時放其一箭其箭直穿
七樹七鼓七猪并過地輪復入水際爾時龍
王即拔其箭其箭之穴水便涌出清香輕美
人所飲者皆稱希有時有信心婆羅門居士

等於其水傍造塔供養菩薩爾時作此戲已逐乘車馬與諸童子却還城內其城門傍有諸相者遥見菩薩威光殊特競相謂曰今此太子若却後十二年中不出家者必當登彼轉輪王位時白淨王聞斯相語甚大喜躍即集群臣而告之曰我聞相者相我太子却後十二年中不出家者當得轉輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年勿令出家得使登彼金輪王位汝等諸人宜加防衛滿十二年不令出家得使登彼金輪王位當與諸君共相圍遶飛騰虛空觀四天下汝等應當速立宮殿揀求美女令共娛樂時諸臣等前白王曰我觀太子不樂世間聲香欲愛云何以諸美女而可留連王告臣曰我之太子縱不愛彼一切色欲應由未見殊妙女人自令已往汝等諸君勤加選擇上好童女倍數將來令太子見任其意者必生愛樂群臣議曰今此太子雖無愛染我等諸人應造種種嚴身之具各令童女美顏容者執其香飾之物親奉太子復令太子各賜諸女嚴好珍飾或有愛者便令留住共相喜戲作是議已即爲太子造立宮殿百寶莊嚴敷師子座令太子坐於其座前積諸珍寶種種瓔珞以成大聚總命諸臣及餘人衆咸令普集所有童女任其意願隨時莊飾著諸瓔珞將入內宮菩薩性愛捨施於諸童女普施瓔珞時執杖釋種有一童女名耶輸陁羅容色端正世所希有執杖釋種即還家中告其女曰今者太子施諸童女珠寶珍奇嚴好之具汝可往取其女報曰我之家中豈無此耶何用他物父告女曰然彼太子雖施珍寶或因愛樂便以爲妃女曰若因此時便爲妃者縱取餘女我必當得爲其大妃父又告曰必當如斯可便速去於是耶輸陁羅即以種種珍飾莊嚴其身與諸從女亦復嚴好相隨而去路傍諸人皆共愛仰耶輸陁羅不觀餘者耶輸陁羅入菩薩宮雅步從容端身而進不觀左右於太子前立時彼太子先以珍寶施諸女盡更無遺餘獨有一金指環見耶輸陁羅即舉其指然耶輸陁羅先與菩薩從人遠來恒爲因緣常相愛樂即昇師子座上從太子指取其指環羣臣諸人遞相謂曰此耶輸陁羅族姓尊貴顏容具足於諸女中最爲殊勝堪爲太子宮中侍衛群臣諸人同議斯已向淨飯王具陳此事時王即遣二萬婇女圍遶耶輸陁羅入太子宮內

復次菩薩常法出現世界必生一樹名曰善堅其初生時一夜之中便高百肘其初生夜未見日光形質柔軟可以爪甲掐而令斷見日光已即便堅硬雖加刀斧及以猛火不能摧損釋迦菩薩既出世已於劫比羅及以天示二城之間有一大河名盧奚多其河岸邊而生此樹河水汎漲洪波鼓激流沙圮岸土石隨散其樹善堅根鬚盡露後因猛風摧倒横在盧多河中便如大堰堰水不流其劫比羅城漸被侵没天示城中又復枯涸天示城王見斯事已即令使者告淨飯王曰今此大樹横在水中彼此俱弊王之國中有諸童子皆悉勇健願王勅之令除此樹時淨飯王報其使者我今何能處分斯事劫比羅國有一大臣名曰闡陁前白王曰願王令我撿校斯

事我有方便令王子等不假王言自除此樹王曰可爾闍陁大臣卿於河岸一蘂林間洒掃清淨堪爲遊觀請諸王子往林嬉戲諸王子等各乘寶車與諸童子前後圍遶旣至林已各敷牀座縱誕歡樂時有一鴈飛空而度提婆達多即挽其弓射之令落其鴈落在菩薩座前菩薩爾時收捧其鴈爲拔其箭以藥療之應時平復提婆達多即令使者告菩薩曰令彼之鴈我先射得可還我來菩薩爾時告彼使曰我久發菩提心一切有情是我先有云何此鴈是汝先有提婆達多從久遠來恒與菩薩結諸怨恨聞此語已即恨瞋恚雖然菩薩此身與一切有情怨結已盡唯提婆達多一人尚有餘習今因此鴈爲最後之身與提婆達多爲初首鬭諍天示城王旣請淨飯王除樹不得即自令其國內人衆共拔其樹爾時諸人施功用力呌聲沸閙菩薩聞已問左右曰彼是何聲闍陁大臣具陳彼樹堰水之意菩薩聞已即告衆人我當往彼爲除此樹時彼菩薩弁童子等即共往彼路傍孔

中出一毒虵烏陁夷見此毒虵恐害菩薩即拔利刀斬爲兩段虵吐毒氣著烏陁夷身變爲黑色因此名爲黑烏陁夷是時諸童子等爭騁勇力拽善堅樹提婆達多鼓氣而前盡力拽之纔動而已難陁童子擎少離地菩薩以手擲置空中其樹乃爲兩段各分兩岸爾時菩薩告諸人曰此善堅樹是其冷藥能除熱病汝等各應細截斬分若有鬼氣癰腫將此塗之並得除差時諸童子並即乘車歸劫比羅城至城門所遇瞻相師作是言曰菩薩於此日中不出家者必登轉輪王位時有釋迦女名喬比迦住鍾聲聚落在於高閣上遊觀菩薩入城覓見女遂以脚指以壓其車車便不轉其女遥見菩薩念於心菩薩手中先有鐵杵以指撚之遂便微碎喬比迦女觀視菩薩以脚指捺樓其閣遂穴諸人見已作是念言此之釋女必能善得菩薩之心時淨飯王聞此語已即迎喬比迦女弁二萬婇女侍從入宮菩薩常法將欲遊觀園即勑御者我之好乘汝速裝飾我欲乘之遊觀園苑御者

受教嚴飾上乘至菩薩前白菩薩曰我已嚴飾上乘惟願知時菩薩登車觀看逢一老人氣力羸弱形體損瘦腰背傴曲行立倚杖身體戰掉鬚髮變色不如餘人菩薩見已告御者曰彼是何人腰背傴曲形體羸瘦顦顇若此御者報曰此名老人此不久要當身死菩薩問曰我於後時當如是不御者報曰太子之身還當如是菩薩聞已愁憂不樂即告御者可速還宮我至宮中思量是事我當云何得免斯苦御者依命即還宮內旣至宮已菩薩爾時端坐思惟作是念言如此老法不久之間即至我身我云何免即說頌曰

忽遇如此衰老者　形體枯瘦倚杖行
我身亦爲老所縛　云何得免斯苦事

爾時淨飯王見菩薩却迴宮中問御者曰太子出城遊觀林泉生歡喜不御者對曰我見太子無有歡喜王曰何故不喜御者荅曰我與太子出城門外見一老人形體羸弱顦容枯顇倚杖前行身體戰掉太子見已即問我曰彼是何人一當至此我即荅曰此名爲老

又問我曰我於後當如此不我即答曰必當如此太子聞已命我令還思惟是事令者現在宮內思量是事時淨飯王聞此語已自思念言太子生時相師皆云出家修道今若如此應是斯事我當倍諸五欲樂具以娛樂之[樂三]作是念已即令倍諸五欲[十二]樂具以娛太子頌曰

父王既聞御者言　即自思量相師語
以諸五欲倍於前　願令菩薩不出家

菩薩常法將欲出城遊觀先勅御者速當爲我嚴飾車乘我當出城遊觀御者受命即當嚴飾上妙車乘既嚴飾已即白菩薩今可遊觀將欲出城逢一病人舉身羸黃瘦瘠疲困路傍諸人皆不願見菩薩見已問御者曰此是何人身形瘦弱羸黃困篤一切諸人皆不願見御者報曰此名病人因斯病故不久當死菩薩問曰如此病法我超過不御者答曰此之病法亦未超過菩薩聞已愁憂不樂即命還宮思惟是事爾時御者送至宮內既至宮已菩薩於是端身思惟如此病苦時淨飯王問御者曰太子出城遊觀歡樂以不御者答曰太子不樂又問曰何爲不樂爾時御者具陳上事王聞是已乃至倍加五欲娛樂太子頌曰

上妙色聲香　最勝諸味觸[樂三]　當受五欲樂[十三]
勿棄我出家

菩薩常法將欲出城遊觀先命御者嚴飾車乘既嚴飾已出城遊觀逢一老死人以雜色車而以載之復有一人手持火爐在前而行雜色車後多諸男女披髮哀號見者悲切菩薩見已問御者曰此是何人以種種雜色嚴飾其車載之而去男女哀號見者悲切御者答曰此名死人太子問曰云何名爲死人御者答曰此人生氣一盡不復得與父母兄弟妻子眷屬而重相見菩薩問曰我亦爾不答曰亦爾菩薩聞已愁憂不樂即命還宮時淨飯王問御者曰太子出城遊戲歡樂以不御者答曰我見太子愁憂不樂王曰何故答曰今者路逢死人父母妻子悲號相送太子問曰我當如此不我即答曰皆當如此故在宮中思惟是事時淨飯王復加五欲以種種微妙音樂倡妓珠珍婇女娛樂菩薩頌曰

此最勝城甚嚴飾　天中天子可久住
倍加五欲能歡樂　猶如千眼歡喜園

爾時淨居天皆共觀念菩薩先有大寶因力我等當爲菩薩作大緣故何以故若有大因待大緣故即便化作一大沙門執錫持鉢次行乞食菩薩常法出城遊觀先命嚴駕既嚴駕已登車前行於衢路中逢一沙門淨除鬚髮披福田衣執持瓶鉢徐行乞食菩薩見已問御者曰此是何人御者答曰名出家人菩薩問曰云何名爲出家報曰此人以善心修善行於善處住身口意業悉皆清淨以信心故剃除鬚髮披如來服捨離俗家昇涅槃路故名出家[樂三]菩薩即便告御者曰汝可將車近[十四]彼沙門御者奉命即便引車至沙門所菩薩爾時問沙門曰汝是何人剃除鬚髮著別色衣手持錫鉢以乞自活沙門報曰我出家人也菩薩又曰云何名爲出家人也沙門報曰常以善心恒修善行身口意業悉令清淨捨

離俗家昇涅槃路故名出家人也菩薩嘆曰
善哉斯事善哉斯事即自念言若當如此我
亦出家即命御者可速還宮我至宮中思量
是事御者奉命執御還宮既至宮中寂然思
念時淨飯王問御者曰今者太子出城遊觀
歡樂以不荅曰我見太子愁憂不樂王即問
曰何故不樂御者荅曰太子出城逢一沙門
剃除鬚髮披福田衣手持鉢錫徐行乞食太
子問我彼何人也我即荅曰名出家人便問
我言云何名爲出家我即荅曰捨其俗家昇
涅槃路故名出家太子問已命我引車近沙
門所問沙門曰汝是何人剃除鬚髮披異色
衣手執瓶鉢自行乞食沙門報曰我出家人
也太子問曰云何名爲出家人也彼便報曰
捨離俗家昇涅槃路太子聞已即便歎曰善
哉斯事善哉斯事若如此者我亦出家即便
命我令速還宮今在宮中思量是事時淨飯
王既聞此語慘然不樂私自念曰太子生時
相師占言太子不登王位必當出家觀今相
狀應出家時至即設方便我今當令太子住

宮中所見彼人衆行来作務心得歡喜忘出
家事作是念已即往官中告太子曰我有良
田令人營殖汝可檢校太子在宮想彼老病
死人即懷憂懼念彼沙門復生喜戀此心所
繫無時暫捨聞父此言不可違背即順父言
便命御者登車即往身雖欲往田所心恒繫
念出家既漸前行忽於中路遇五百寶藏悉
皆開門中有聲曰善哉太子我等珍寶是汝
過去眷屬之藏汝可盡取隨汝意用太子報
曰此是過去眷屬癡資具無時積聚莫知棄
捨我今何用汝等速去時彼寶藏復出聲曰
汝若不取我今入海菩薩報曰隨汝意去時
寶藏等便入大海爾時菩薩漸復前行至犁
田村見彼耕人塵土坌身遍體流汗手執牛
杖盡皆有血復見其牛皮肖穿爛飢渴所逼
羸瘦困苦喘息不住爲諸蝱蠅唼食膿血諸
小蟲等滿其瘡食或爲犁刃傷割其脚菩薩
遊歷耕種之所皆見如此諸苦惱事菩薩從
無量劫来深種慈悲遇此苦業便生憐愍即
喚耕田人等而問之曰汝屬何人諸人報曰

我等皆屬太子菩薩告曰今放汝等任自存
活不須繫屬於我耕田牛等亦便放捨任逐
水草養其軀命于時菩薩念此苦事從車而
下於贍部樹間入第一無漏相似三昧左右
侍從圍遶菩薩各坐樹下瞻侍菩薩時淨飯
王自念食時將至太子何爲不還宮即欲自
往看其太子便命車輅登之而行至耕田所
周迴諸處尋覓太子於贍部樹下見入三昧
于時日已西傾一切林影皆隨日轉唯太子
所坐之樹猶陰太子其陰不移時淨飯王見
是事已即自念言今我太子甚大威德日已
西傾一切林影皆隨日轉唯太子所坐之樹
猶蔭太子其陰不移歡喜踊躍生恭敬心曲
躬低頭前禮太子請從定起共登寶車漸次
還宮至屍林下見諸死人或黄或淤臭穢狼
藉太子見已重加憂念於寶車中結跏趺坐
專心思惟漸至劫比羅城時曆數者即占太
子至七日内不出家者必登轉輪王位占知
是事即以其頌奏淨飯王曰
太子不出家　盡於七日中　於彼日出時

必登輪王位　七寶自在王　太子當如此
海內無勞役　怨敵自平定　太子若出家
無畏坐林間　證彼一切智　度脫諸衆生

爾時菩薩既至城內有一釋迦種名不過時有其一女名曰鹿王於樓窻中遥見菩薩讚歎頌曰

安樂乳母生　安樂父能養　彼女極安樂
當與汝爲妻

菩薩聞此其心寂入涅槃聲義唯聞言曰汝最勝人當思惟寂靜涅槃菩薩聞此涅槃聲愛念歡喜聞妙聲即脫頸上珠瓔擲於空中以威力故遂落鹿王女頸上諸人見此皆大歡喜白淨飯王具陳上事王聞此語即令二萬婇女迎鹿王女將入太子宮內彼時菩薩有三夫人一名鹿王二名喬比迦三名耶輸陁羅其耶輸陁羅最爲上首其三夫人各有二萬婇女前後圍遶在於宮內時淨飯王聞曆數者頌即喚甘露等兄弟四人集居一處遞相議彼曆數之頌若七日內不許出家登輪王位者我等宜應於七日內守護太子仍令兵衆於四城門勤加防衛作是議已即於劫比羅城築七重城壍皆安鐵門一一門上盡掛鳴鈴若有開閉其鈴聲四聞面周迴各四十里菩薩所在樓閣之上皆令妓女作諸音樂歌舞圍遶大臣猛將領四種兵嚴加更警候營守城外菩薩宮中諸門常閉縱有使命須往來者於城上別置梯道令五百人擎之來去其內宮門開閉之時皆出異聲令淨飯王聞若聞門聲諸宮人等盡執伏刃劫比羅城外百官吏人亦復勤加遞相防守時淨飯王自將四兵守城東門其斛飯王自將四兵守城南門其白飯王復將四兵守城西門甘露飯王亦將四兵守城北門大名釋迦領諸猛士巡行城內至城東門問守門人曰誰守此門淨飯王報曰是我知更大名將曰嚴更者好睡眠者惡即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已即至南門問守門者曰何人守此斛飯王報曰是我知更大名將曰勤加者好睡眠者惡即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

大名釋迦說此頌已復至西門問守門者曰是何人守白飯王報曰是我知更大名將曰勤加者善睡眠者惡復說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

說此頌已復至北門問守門者曰是何人守甘露飯王報曰是我知更大名將曰策勤者善睡眠者不善即說頌曰

睡者如死人　此人屬魔王　智者常覺悟
是故勤防守

說此頌已還至中營問守營人曰何人知更營人報曰是其知更策勤者善睡眠者不善即說頌曰

策勤莫違法　實言莫妄語　妄語入黑暗
是故勤防守

大名釋迦如此巡已即至天曉於淨飯王所白其王曰七日之中一夜已過惟餘六日王

便報曰既餘六日勤加守護六日若過我之太子登金輪王我等諸人咸皆隨從飛騰虛空觀四天下如此警候乃至六日唯餘一夜天帝釋有常法觀念之時窮於下界即說頌曰

釋迦牟尼國王子　修六度行皆圓具
愛樂出俗處山林　以求無上眞如道

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第三

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第四　聲

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時菩薩在於宮內嬉戲之處私自念言我今有三夫人及六萬婇女若不與其爲俗樂者恐諸外人云我不是丈夫我今當與耶輸陁羅共爲娛樂其耶輸陁羅因即有娠既懷娠已生恩念曰我於明旦報菩薩知爾時菩薩於其夜中約緣生理而說頌曰

所共婦人同居宿　此是末後同宿時
我今從此更不然　永離女人同眠宿

當此之夜婇女倡妓悉皆疲倦昏悶眠睡或髮披亂或口流涕唾或復讇語或半身露菩薩見此雖在宮內猶如塚間見諸死人即自思惟而說頌曰

如風吹倒池蓮華　手脚撩亂縱橫卧
頭髮蓬亂身形露　所有愛心皆捨離
我今見此諸女眠　猶如死人身形變
何故我不早覺知　在此無智有情境
欲同彼泥箭毒火　如夢及飲鹹水等
當如龍王捨難捨　諸苦怨讎因此生

菩薩說此頌已便即眠睡爾時大世主夫人於其夜中見三種夢一者見月被蝕二者見東方日出便即却沒三者見多有人頂禮夫復此夜見八種夢一者見其母家種族皆悉破散二者見與菩薩同坐之牀皆自摧毀三者見其兩臂忽然皆折四者見其牙齒皆悉墮落五者見其髮鬢悉皆墮落六者見吉祥神出其宅外七者見月被蝕八者見日初出東方便即却沒菩薩於夜中見五種夢一者見其身卧大地頭枕須彌山左手入東海右手入西海雙足入北海二者見其心上生吉祥草高出空際三者見諸白鳥頭皆黑色頂禮菩薩所欲騰空不過菩薩膝下四者見於四方雜色諸鳥至菩薩前皆同一色五者見雜穢山菩薩在上經行來去見是夢已即從卧起歡喜思念我今此相不久之間當得阿耨多羅三藐三菩提無上之智爾時耶輸陁羅即從睡覺便爲菩薩說其八夢菩薩爾時恐耶輸陁羅情生憂惱方便爲解此夢令得歡悅見汝母家種族皆悉破壞者今皆見在

何爲破壞見汝與我同坐之牀皆自摧毀者牀今見好云何摧毀見汝兩臂忽然皆折者今皆無損見汝牙齒悉皆墮落者今亦見好見汝鬚髮亦自墮落者今見如故見吉祥神出汝宅者婦人吉神所謂夫壻我今見在見月被蝕者汝可觀之今見圓滿汝見日出東方復遂沒者今見夜半日猶未出何爲遂沒時耶輸陁羅聞是解已默然而住菩薩爾時思惟是夢如耶輸陁羅所見之相我於今夜即合出家又作思念我應方便令耶輸陁羅略知覺我作是念已告耶輸陁羅曰我願出家耶輸陁羅曰大天汝欲往者可將我去菩薩思念得涅槃時即將汝去報耶輸陁羅曰我有去處便將汝去爾時耶輸陁羅聞是語已歡喜而寢爾時菩薩發心欲出大梵天王及帝釋等知菩薩念應時而至合掌恭敬而說頌曰

心如未調馬　亦如躁獼猴　能捨五欲樂
速證涅槃明　大慈者起起　捨此大地尊
當得一切智　度脫諸衆生

菩薩報曰天帝釋汝不見耶即說頌曰

如師子王在鐵檻　猛將弓刀守其傍
象馬人衆甚繁鬧　圍遶此城若爲出
父王猶如猛師子　四兵鐵甲皆全具
城壍樓閣及廊屋　種種兵伏皆充滿
見彼宮門及閤門　乃至城門亦如是
安諸鳴鈴普周遍　關拒甚難不可越
種種螺鼓圍遶我　喧聒鳴聲未曾息
宮門多諸象馬兵　勤加防衛不令出

爾時釋提桓因即說頌曰

昔有誓願今應思　然燈如來先發記
衆生多居苦惱中　應速捨家求正道
我今亦令作如是　及彼梵王諸天等
當令汝得無障礙　詣樹林中修正覺

菩薩聞是頌已其心歡喜答諸天曰善時天帝釋即以昏蓋覆諸兵衆及淨飯王倡妓婇女所有一切防衛守護劫比羅城者皆令睡眠心無覺悟命夜叉大將散支迦持取踏梯便令菩薩從梯而下至車匿所見車匿方睡菩薩以手推覺良久方寤菩薩爾時即說頌曰

起起汝車匿　速被乾陟來　過去勝者林
我往彼寂默

爾時車匿若睡若覺以頌報曰

今非遊觀時　汝先無怨敵　既無怨賊來
云何夜索馬

菩薩以頌告曰

車匿汝昔來　不違我言教　勿於末後時
方欲違我命

車匿報曰今夜半時我懷恐怖不能取馬菩薩爾時聞是語已便自思念我若與此車匿言酬未已恐傍人聞廢我前去不如自被馬王乾陟即趨馬坊至乾陟所時彼乾陟見菩薩來即懷瞋怒如大猛火跳踉來去未便受捉菩薩手中先有百寶輪相一切怖畏衆生見菩薩者菩薩即以百寶手撫慰安隱菩薩爾時便以輪手撫其馬頭即說頌曰

我今末後時乘汝　速當至彼不久留
我當不久證菩提　當以法雨潤衆生

復次一切衆生有常法有人教者即能習學

乾陟馬王聞此頌已即便安住菩薩歡喜便彼牽出梵王帝釋令四天子共扶乾陟擁衛菩薩四天子者一名彼岸二多延岸三名香葉四名勝香葉皆有威力詣菩薩所侍立左右菩薩問曰誰能將我騰空而去四天子曰我等皆能菩薩又曰汝等有何神力彼岸報曰太子當知盡大地主我猶擎得亦復將行延岸復曰四大海水及諸江河我今亦能荷負將行香葉又曰一切山石我能擔負將行勝香葉又曰一切林樹及諸藂草能負將行菩薩聞已以脚案地令四天子盡力擎之時四天子即皆盡力共相動挽乃至疲之猶動不得時四天子盡皆驚愕白菩薩曰不知菩薩有大威力我等若能有是力者不敢擎之爾時車匿聞其菩薩與四天子遞相言說即便趨行至菩薩所菩薩是時即乘乾陟時四天子各扶馬足爾時車匿一手攀鞦一手執力菩薩諸天威力感故即騰虛空宮中善神既見是已悉皆號哭淚下如雨車匿身之白菩薩曰此是雨不菩薩報曰此不是雨是宮中神見我今去淚下如此車匿爾時聞菩薩此言哽咽歔欷默然不語菩薩爾時如象旋顧望其宮中便自思念是我末後與諸女人共居一處今一時別之不復更爾復重思念我若不從東門與父王別恐生嫌恨責諸兵士不加防守即詣東門見其父王睡眠極重菩薩爾時遶父三帀跪禮父足作是言曰我今去者非不孝敬但為生老病死磨滅有情由是義故我欲出家登菩提道救濟斯苦作是語已即騰虛空時釋迦大名將軍巡行觀察至城東門忽見菩薩騰在虛空發聲哭白菩薩曰欲何所作欲何所作菩薩報曰大將當知我欲出家大名將曰此是非法菩薩報曰我已曾於三阿僧祇劫常行苦行求無上菩提於一切衆生拔諸苦難我今豈得在於宮中今當一心為法而去大名釋迦聞是語已即復啼哭哀哉哀哉淨飯大王及諸釋種苦哉苦哉雖發大願今欲留太子從加窔念此事便發釋迦大將即說頌曰

今日淨飯王　為子生憂惱　舉手叫蒼天
悲恨大號哭　耶輸陁羅等　及諸大宮人
今別悉達已　常為苦所逼

大名釋迦說此頌已悲淚懊惱速至耶輸陁羅所以手椎胷耶輸陁羅即說頌曰

悉達夫欲去　應可生留戀　勿當後時憂
為憶夫愁故　今去極難見　最後相見時
苦哉無人聞　覺告勿罪我

大名釋迦頻於宮內遍告衆人子無覺者悲惱忙懼復速往彼淨飯王所覺淨飯王即說頌曰

悉達今欲去　王當速制之　勿於彼後時
為子常憂惱

大名釋迦再三覺之王猶眠睡曾不暫覺時釋梵天等與無量百千諸天眷屬來詣菩薩所便即圍遶大梵天王及色界諸天儼然無聲在菩薩右釋提桓因及欲界天在菩薩左或有執持旛蓋并奏音樂或於空中散諸香華供養菩薩所謂優鉢羅華波頭摩華分陁利華曼陁羅華摩訶曼陁羅華栴檀沉水香絑香和香以散菩薩復以種種上妙衣服散

於空中復於空中擊鼓吹螺作諸倡妓而作頌曰

諸天在空中　悉是大踊躍　抃舞菩薩前
歌讚於菩薩　無邊諸天衆　耶輸彼魔軍
或有作菩薩　或有引前者　或復開諸門
或以華來散　或有扶馬足　瞻仰隨從行
或復左旋遶　或復居右左　多聞及梵釋
先引菩薩路　一切威德天　無不隨從者
如月在星中　往彼聖者林

爾時菩薩出劫比羅城已梵釋天等皆大歡喜白菩薩曰善哉仁者汝昔長夜如是希求言我何時獲無障礙在閑林中汝昔有願今悉圓滿汝若證得無上道時攝受我等菩薩曰如汝所願爾時菩薩如象王右顧觀諸天等作是頌曰

不證無上道　了知諸佛法　不復重來歸
入此劫比城

爾時菩薩以二更中行十二踰膳那從馬而下即解瓔珞告車匿曰汝可將馬及我瓔飾從此迴去即說頌曰

此馬及瓔飾　可付我親屬　我今捨貪愛
從此披法服

爾時車匿聞此語已發聲號哭悲感懊惱淚下如雨而說頌曰

獅子虎成群　棘林惡獸跡　獨住無眷屬
聖者如何住

菩薩爾時以頌報曰

生者獨自生　死者亦自死　苦者還自受
主死無有伴

爾時車匿復說頌曰

汝昔常乘諸象馬　手足柔軟未經苦
攢搓刃石滿斯地　如何於此堪行住

菩薩以頌報曰

假令少小憍養育　賢善及與諸孤獨
勇猛無畏人恭敬　如斯等類咸歸死
生老病死相紛鬪　速來煎逼一切人
縱有餘願不少寬　能令須臾盡磨滅

車匿報曰太子淨飯大王若不見汝必大煩惱便當至死菩薩雖聞是已爲得菩提資粮久圓滿故於車匿言曾不在念爾時菩薩即於車匿手中取其所執之刀其刀輕利青光湛色如青蓮華葉既拔其刀即自割髮擲虛空中釋提桓因於虛空中即便捧接將往三十三天每至此日集三十三天衆旋遶供養其割髮之地信心長者婆羅門等營一寶塔名曰割髮地塔苾芻俗人常應供養菩薩營割髮已告車匿曰汝見我不形容已毀心復堅固如斯之人豈有更還在人間耶車匿曰不也車匿即自思念今此太子是剎帝利種情多高慢我雖苦言終不移改作是念已禮菩薩足乾陟馬王亦禮菩薩便吐其舌舐菩薩足菩薩即以百寶輪手撫其馬背而作是言汝乾陟去我證菩提常念汝恩告車匿曰汝必不應將我乾陟入於宮內車匿悲泣不勝哽咽所視迷悶歸還路時顧菩薩前以菩薩神德力故於二更中便至於彼及車匿還路經七日方至本國既到城門車匿念言我若與馬同入城者當爲衆人之所尤怨我之身命或不可存是時車匿入苑林中且先遣馬却入城內是時乾陟既入城內即便悲嘶

時城中人及宮人等聞此馬聲咸皆忙遽不見菩薩扼乾陟頂悲號懊惱然畜生有常法於世間情無不解了況此馬王爾時乾陟見諸人等號動傷感其氣迷絕便至於殞然此乾陟從昔已來於具六種勤事婆羅門家受

其胎形若菩薩得無上道時當言汝粟性馬便得宿念超於生死畏途中登究竟涅槃岸時菩薩須袈裟於無比城中有一居士財寶富盛倉庫盈溢多諸眷屬如薜室羅末拏天王時彼居士於其同類種族中娶妻既得為

婦共相娛樂俗禮和合因生一子如是乃至生十子皆悉出家證辟支佛道爾時其母與此十子踈布衣服時彼十子共白母曰我今便入涅槃不須此物爾時十辟支佛白母言淨飯王子釋迦牟尼當得阿耨多羅三藐三菩提願母將此衣服可施與彼必當獲得無量果報作是語已即於宮中現十八變火化而滅入無餘涅盤其母年老因疾將死持其衣服囑付於女具說前事時女後時涂患將卒復持此衣置樹空中告樹神曰今此衣服為我守護待淨飯王子出家之日當持與之時天帝釋觀其下界乃見此衣在樹空中便往取之身自披著作老獵師形狀執持弓箭與菩薩相近菩薩告曰此是出家人衣我衣貴妙是俗人服今欲相換可得以不獵師報曰我不相與何以故我若取汝好服行於人間或有見者便言我教於汝取汝此衣菩薩報曰汝獵師當知一切世間所有人衆咸知我有勇猛智慧無能教者誰有將此能教我者汝不須懼時天帝釋即跪持衣奉與菩薩

爾時菩薩得此衣已便即著之衣窄身大不通覆體作是念言此出家服小不堪受用若有威力願自寬大令覆我體菩薩及天力之威故其衣即大菩薩是時復自念云我今既披此衣具出家相當應救濟諸苦惱者即以先著細妙之衣將與帝釋天帝得已將還三十三天恭敬供養換衣之所諸婆羅門居士長者共於此地造一制底名為受出家衣塔爾時菩薩既剃頭披袈裟已於林野中處處遊行至婆伽婆仙人所見其仙人以掌揩頰思惟而住菩薩問曰大仙何故作此思惟仙人報曰我之住處有多羅樹於先之時生金華金果忽於今時華果自落我於今時思念此事菩薩報曰此華果主懼諸生老病死之所逼切出家修道所以華果自落若華果主不出家者當為園苑時此仙人聞是語已即便舉目熟視菩薩見菩薩儀容端正便自思念告菩薩曰出家人者豈汝是耶荅曰我是爾時仙人即大驚悅明目直視觀覩菩薩便屈令坐以諸華果恭敬供養菩薩坐須臾問

問仙人曰今此之地至劫比羅城可有幾里仙人報曰有十二踰膳那菩薩念曰此處甚近城國諸釋種子其數不少恐相煩亂我當渡殑伽河作是念已即渡殑伽河漸次遊行至王舍城菩薩有善巧之力具一切智瑕迦囉毗囉拘那一十葉綴作一鉢威儀寂靜入城乞食時頻毗娑羅王在樓觀望遙見菩薩行步端正披如法僧伽胝衣捧持一鉢如法瞻視威儀庠序次第乞食見是事已私自念言我王舍城中諸家人未有若此之者而說

頌曰

我今讚出家　如是賢善者　思惟生死故
彼人便出家　彼家諸苦逼　塵穢來煎迫
出家味禪悅　智者樂出家　身心俱出家
諸惡皆捨離　口業亦清淨　正命以自活
聖遊摩揭國　漸至王舍城　攝心在禪念
次第行乞食　國主在高樓　遥見此聖者
即發歡喜心　告諸近臣曰　汝等當觀彼
勝相皆具足　形容甚端嚴　視地如法行
智者不遥視　此非賤衆生　即令使者觀
彼住在何處　使者奉王命　即隨彼人行
觀此出家人　當於何處住　彼次第乞食
歷門至六家　鉢中食既滿　如法捧其鉢
菩薩乞食已　默然出城外　往彼般茶林
清淨自安止　使者知處已　即遣一人守
一報速還城　報彼國王曰　天王彼苾芻
今在般茶山　坐如猛虎兒　處山如師子
王聞說是言　即登諸寶輅　群臣共圍遶
速詣彼所居　至彼般茶山　王從車輅下
步行前往詣　即便覲菩薩　恭敬相問訊
王即相對坐　見彼寂靜住　便作是言曰
汝少年苾芻　今是盛壯時　端嚴多技藝
如何自乞食　汝生何族姓　我與汝國宅
并給諸婇女　種種令具足　菩薩聞是言
以頌而荅曰　大王有一國　住在雪山傍
財食盛豐足　名曰憍薩羅　甘蔗曰裔答
往中住釋迦　我是刹利種　不樂世間欲
若人御大地　山林及海濵　具有諸珍寶
貪心猶未足　以薪投猛火　貪欲亦如是
怖畏險途中　御者常憂懼　諸苦欲爲根
能覆於善法　我昔出家時　諸欲皆棄捨
譬如大雪山　風吹尚能動　我心依解脫
諸欲不能牽　世間欲驅馳　生死常輪轉
國主唯我能　解脫諸怖畏　我知欲愆過
見涅槃寂靜　我今當捨棄　往詣清淨樂

爾時頻毗娑羅王聞是語已問菩薩曰汝出家士此苦行欲有何願菩薩報曰願得阿耨多羅三藐三菩提王曰汝若得道者應當念我報曰依汝所願說共語已菩薩即往看閣崛山傍人林下既到彼已隨彼仙衆行住坐臥見彼苦行常翹一足至一更休菩薩亦翹一足至二更方休見彼苦行五熱炙身至一更休菩薩五熱炙身至二更方休如是苦行皆倍於彼仙人見已共相議曰此是大持行沙門猶此緣故名大沙門爾時菩薩問諸仙曰諸仙等如是苦行欲有何願一仙報曰我等願得釋天王更一仙曰我等願得大梵天王一仙又曰我等願得欲界魔王菩薩爾時聞是語已便自思念此等仙人天上人間輪迴不絕此是邪道非清淨道菩薩既見仙人行垢穢道即便棄之詣歌羅羅仙所既至彼已合掌恭敬相對而坐問彼仙曰汝師是誰我共學梵行彼仙報曰仁者喬答摩我無尊者汝學者隨意無礙菩薩問曰大仙得何法果仙人報曰仁者喬答摩我得無想定菩薩聞此私作是念羅羅信心我亦信心羅羅精進有念有善有智我亦有之羅仙人見得如許多法乃至無想定如是之法我豈不得爾時菩薩默然而去念彼諸法未得欲得未證欲證未見欲見菩薩爾時獨處閑林專念此

道勤加精進作是事已不久之間便得證見此法得此法已還來至彼羅羅仙所白羅羅曰今汝此法乃至無想定豈自得耶彼仙報曰如是喬答摩乃至無想定我自得之菩薩報曰仁者此等智慧乃至無想定我亦得之彼仙報曰喬答摩汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人此弟子衆可共教授此法義理一種得故此羅羅仙即是菩薩第一教授阿遮利耶彼羅羅仙菩薩智慧故歡喜供養親好而住菩薩爾時作如是念今此道法者非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提道是垢穢道故菩薩知已告羅羅曰仁者好住我今辭去菩薩爾時遊行山林林見水獺端正仙子舊云鬱頭藍者此誤也即往親近恭敬問訊告彼仙曰汝師是誰我共修學彼仙報曰我無尊者汝亦修學隨意無礙菩薩問汝得何道彼仙報曰仁者喬答摩我得乃至非非想定菩薩聞此私作是念此水獺仙有信心我亦有之有精進有念有善有智我亦有之彼得如是法乃至非非想

定我豈不得默然而去念彼諸法未得欲得未見欲見未證欲證即往閑林專修此道勤加精進不久之間乃至證非想非非想定得是定已還詣水獺仙所白彼仙曰今汝法豈自得耶答曰如是菩薩又曰大仙此智慧乃至非想非非想定我亦得之水獺報曰汝既得之我亦得之我既得之汝亦得之今我二人可共同住教授弟子何以故得法同法菩薩爾時作如是念如此之道非智慧非正見不得阿耨多羅三藐三菩提果是垢穢道白彼仙曰汝今好住我辭而去此是菩薩第二阿遮利耶菩薩爾時遊行山林時淨飯王憶念菩薩令使尋訪相望道路在所山林悉皆知處既聞太子辭彼水獺無有侍者獨行山林即差童子三百人往侍太子天示城王既聞是事復差二百童子往侍太子如是五百童子圍遶菩薩於諸山林隨意遊觀爾時菩薩便作是念我今欲於林間靜住不可令其多人圍遶而求甘露然我應留侍者五人餘者放還是時菩薩於母宗親中而留兩人於

父宗親中而留三人而此五人承事菩薩餘者各令還國爾時菩薩與此五人圍遶往伽耶城南詣烏留頻螺西那耶尼聚落四邊遊行於尼連禪河邊見一勝地樹林美茂其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝菩薩見此殊勝之地作如是念此地樹茂其水清冷底有純沙岸平水滿易可取汲青草遍地岸闊堤高有雜華樹在於岸上滋茂殊勝若有人樂修禪慧者可居此地我今欲於此地念諸寂定此樹林中斷諸煩惱菩薩作是念已便於樹下端身而坐以舌拄腭兩齒相合善調氣息攝住其心令心摧伏壓捺考責於諸毛孔皆悉流汗猶如猛士搦一弱人拉摺壓捺復惱彼情其人當即遍體流汗菩薩伏其身心亦復如是因此轉加精進曾不暫捨得輕安身獲無障礙調直其心無有疑惑菩薩如是作極苦苦不樂苦雖受衆苦其心猶自不能安於正定爾時菩薩復作是念我今不如閉塞諸根不令放逸使不喘動寂

然而住於是先攝其氣不令出入由氣不出故氣上衝頂菩薩因遂頂痛猶如力士以諸鐵嘴斷弱人頂菩薩爾時轉加精進不起退心由是得輕安身隨順所修其心專定無有疑惑如是種種自強考責忍受極苦苦苦及不樂苦於其心中曾不蹔捨而猶不得入於正定何以故由從多生所熏習故菩薩復作是念我今應當轉加勤固閉塞諸根令氣內擁入於禪定作是念已便閉其氣不令喘息其氣復從項下衝於耳根氣滿於耳猶如積氣聚排袋口受如是種種諸苦乃至不能得入於正定何以故由久遠時所熏習故菩薩復作是念我當倍加精進內攝其氣令身脹滿而入禪定閉其口鼻令氣悉斷氣既不出却下入腹五臟皆滿其腹便脹如滿排袋復加功用輕安其身隨順所修其心專定無有疑惑菩薩如是受種種苦受其心猶不入於正定由從多時染熏習故菩薩復作是念我今倍加入脹滿定入此定已擁閉其氣其氣覆上衝頂其頂結痛猶如力士以其繩索勒縛羸弱人頭頂悉皆脹滿菩薩受如是等最極苦已乃至不能得於正定何以故由多時熏習故菩薩復作是念我今應當倍加功用入脹滿定入其定已其氣滿脹其脹結痛如屠牛人以其利刀刺於牛脹菩薩受如是苦受乃至不能獲於正定何以故由多時染熏習故菩薩復作是念我今應當倍加精進入脹滿定既入定已閉塞口鼻其氣脹滿周遍身體其身威熱猶二力士執羸弱人內於猛火菩薩如是受種種苦受乃至不得入於正定菩薩復作是念我今不如斷諸食飲爾時諸天觀見菩薩斷諸食飲詣菩薩所告菩薩曰大士汝今嫌人間食我等願以甘露入菩薩毛孔汝應受取菩薩便作是念一切諸人已知我斷人間食今受甘露便成妄語若於邪見一切衆生由妄語邪見故身亡滅後墮落惡趣於地獄中生我今應當不受此事然我念應少通人食或小豆大豆及牽牛子煑取其汁日當少喫作是念已不受天語遂取小豆大豆及牽牛子煑汁少喫於是菩薩身體肢節皆悉萎瘦無肉如八十歲女人肢節枯顇菩薩羸瘦亦復如是爾時菩薩由少食故頭頂疼枯又復跛腫如熟苽子摘去其蔓見日萎顇菩薩頭頂亦復如是菩薩於是轉加精進得輕安身隨所念修受種種苦受乃至心不能獲入於正定菩薩爾時以少食故眼睛却入猶如被人挑去如井中見星菩薩眼睛亦復如是菩薩於是復倍精進受諸苦受乃至不獲入於正定何以故由從多時所熏習故菩薩以少食故兩脅皮骨枯虛高下猶三百年草屋菩薩兩脅亦復如是菩薩爾時轉倍勤念受諸苦受乃至心不能獲入於正定由從多時所熏習故菩薩以少食故脊骨羸屈猶如箜篌欲起則伏欲坐仰倒欲端腰立上下不隨菩薩困頓乃至於是以手摩身諸毛隨落菩薩復作是念今我所行非王智非正見不能至無上菩提

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第四

音釋

娠失人切孕也 調日玖切 撩連條切 蝕乘力切敗創也 壻蘇計切女之夫也 獼猴獼武移切猴户鉤切 聒古活切聲擾也 跳跟跳徒雕切跟龍張切匙跳也 歔欷歔朽居切欷香衣切悲泣氣咽而抽息也 窖側革切狹也 獺他達切魚獸也 嘴即委切喙也 脹知亮切 蹬 腫踐丑遵切皮細起也腫之隴切脹也 蓏蔓蓏郎果切蔓音萬 萎於爲切焉也 箜篌箜苦紅切篌胡鉤切箜篌樂器也

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第五 樂

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時有三天人詣菩薩所見菩薩身遞相議因其一天云此喬答摩是黑沙門其二天云此喬答摩黲色沙門第三天云非黑非黲是蒼色沙門因天議故菩薩遂得三名菩薩所有身上光色皆悉變沒菩薩於是時中不曾聽聞心中自生三種譬喻辯才所言三者一者濕木有潤從水而出火鑽亦濕有人遠來求火以濕火鑽鑽彼濕木欲使生火火無出法若有沙門婆羅門身雖離欲心猶受染躭欲躭愛著欲處欲悅欲伴欲有如是等常在心中彼諸人等縱苦其身受諸極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能得於無上正道二者濕木有潤在於水邊有人遠來求火以乾火鑽鑽其潤木雖欲得火火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染於諸欲中躭欲愛欲著欲處欲悅欲伴欲有如是過常在身心縱苦其身受於極苦忍諸酸毒受如此受非正智非正見不能至於無上正道三者朽爛之木無有津潤在於濕岸有人求火雖以火鑽鑽之火無然法如是沙門婆羅門身雖離欲心猶愛染受於苦受非正智非正見不能得於無上正道菩薩爾時悟此喻已自作是念我今應當日食一麻雖食二麻常爲飢火之所燒逼其身肢節轉更羸瘦爲飢火不息復日食一秔米飢火不息復日食一拘羅猶還羸瘦日食一果豆猶還枯顇復日食一甘豆猶尚枯瘦日食一大豆猶復困顇爾時淨飯王聞此苦行懊惱啼泣及諸宮人婇女脫身瓔珞敷草而坐亦復日食一麻一米及一豆等爾時耶輸陁羅以少食故懷娠漸損王聞是事作如是念若菩薩苦行不止耶輸陁羅更聞斯語必大憂惱其娠墮落便至於死我今當設方便令不知菩薩苦行時淨飯王告諸宮人其菩薩苦行勿令耶輸陁羅知并勑往來使者菩薩苦行無令餘人耶輸知此事淨飯王雖從使者聞菩薩行以諸方便告諸宮人菩薩今者已食菩薩爾時所食一麻一米乃自念言今爲此法

非正智非正見不能得於無上之道我當別修苦行食諸穢食復作是念食何穢食應取新生犢子未喫草者之所糞尿作是念已便取而食雖食此物仍令食力消盡然後復食既而食已便於屍林之下枕臥死人及諸枯骨以上脅著地蓋於兩足內念光相如是繫念行住坐卧曾無蹔捨菩薩若坐有諸村野男女見菩薩坐寂然而定手執草莖穿菩薩耳穴左右而出如是戲笑去來抽挽便語菩薩耳言看此坌土之鬼又復重言坌土之鬼復以土塊瓦石擲菩薩身上斯等雖於菩薩之身如是戲弄爾時菩薩不起恚心無麁惡語菩薩如此難忍能受是時菩薩以發勤策不息輕安身體未曾休廢習續正念意無疑慮專心於定住三摩地爾時菩薩復作是念諸有欲捨苦故勤修諸行我所受苦無人超過此非正道非正智非正見非能至於無上等覺菩薩復作是念何爲正道正智正見得至無上正等菩提又作是念我自憶知住父釋迦淨飯宮內檢校田里瞻部樹下而坐捨諸不善離欲惡法尋伺之中生諸寂靜得安樂喜便獲初禪此應是道預流之行是正智正見正等覺我今不能善修成就何以故爲我羸弱然我應爲隨意喘息廣喫諸食飯豆酥等以油摩體温湯澡浴是時菩薩作是念已便開諸根隨情喘息飲食諸味而不禁制塗拭沐浴縱意而爲于時其五侍者互相謂曰此沙門喬答摩懈怠懶惰而懷多事受用無度斷惑錯亂今旣廣喫食飲豆酥油塗拭澡浴今不能少許證獲必無所得便捨菩薩漸次而行至婆羅痆斯仙人墮處施鹿園中同作是願若世間有阿羅漢者我隨出家此五人同住同行因名五衆菩薩爾時漸加飲食身力強健即往西那延彼有村主名爲軍將將有二女一名歡喜二名歡喜力時此二女先聞雪山南傍弶伽河側劫比羅仙住處不遠劫比羅城釋迦衆中生一太子端正具足衆相圓滿一切衆生見者喜悅相師占云此兒若紹王位當得轉輪王此女聞已於十二年中常守貞潔人間常法若有女人能守貞潔滿十二年即合與轉輪王爲妃故彼二女於十二年内不犯十惡滿十二年訖作是思念我今於十二年中作清淨行訖應以十六轉乳粥供養苦行仙人所謂十六轉者一千牛乳飲一千牛復以一千飲五百復以五百飲五百復以五百飲二百五十復以二百五十飲二百五十復以二百五十飲一百二十五復以一百二十五飲一百二十五復以一百二十五飲六十四復以六十四飲六十四復以六十四飲三十二復以三十二飲三十二復以三十二飲十六復以十六飲十六復以十六飲八復以八飲八復以八飲四作是念已即取此乳坡瓈器中煑爲粥當煑之時淨居諸天覩見菩薩食此粥已即成菩提道我等應當助其威力即上將藥速得力者置乳器中并衛護之當時粥現種種輪相時有一外道名曰近行來見此粥有種種相作是念云食此粥者必證無上智慧我應乞取喫之念已便去粥旣熟已時彼外道却來告二女曰我從遠來甚大飢乏今此乳粥可分

施我二女報曰我不與汝默然而去時二女人從玻瓈器中瀉其乳粥於寶鉢中天帝釋來立二女前梵天淨居天等以次遥立時彼二女既見帝釋在前而立即捧其乳鉢施與帝釋帝釋報曰施勝我者二女問曰今誰勝汝答曰彼梵天王爾時二女復持其乳施梵天王梵天報曰施勝我者又復問曰誰勝如汝答曰彼淨居天時此女人復以乳鉢奉淨居天淨居天報曰施勝我者又復問曰誰勝於汝答曰彼菩薩今見在泥連禪河洗浴爲無力故不能得出彼人勝我汝當施與時二女人即持其乳粥往泥連禪河將施菩薩爾時河岸有女樹神見菩薩虛羸不能上岸即從樹出半身展手欲接菩薩問曰汝是何身樹神答曰我是女人菩薩報曰我不能觸汝可爲我低一樹枝我欲攀出時彼樹神即低樹枝菩薩攀而得出便著衣服在於河岸樹下而坐時二女人便持粥至曲躬恭敬奉施菩薩菩薩以自他利故便受其粥又便問曰兼此寶器總能施不二女答曰聖者今總奉施菩薩爾時即喫其粥洗其寶鉢擲泥連河中龍王便接其鉢入於龍宮釋提桓因既而見之化爲妙翅飛入龍宮恐嚇龍王奪鉢而去於三十三天置一鉢塔以時供養世薩問二女曰今汝施我欲有何願二女答曰聖者有雪山南河側劫比羅城釋迦種中誕一太子顏容殊妙人所喜見相師占之當爲轉輪王我今以此功德願爲彼妃菩薩報曰彼之六二十不樂世欲今已出家二女報曰若已出家不貪世欲以此功德當令彼人所願成就便說頌曰

彼悉達太子　世間最勝人　若欲求所願
當令速成就

爾時菩薩見此二女說斯頌願已告二女曰依汝所願時二女人聞菩薩此語禮足而退菩薩因食乳粥氣力充盛六根滿實於泥連禪河岸遊行觀察見清淨處將欲安止見孤石山有雜華果莊嚴圍遶菩薩見已即登此山至磐石上結跏趺坐爾時此山忽自裂碎菩薩起立作是疑念由我惡業尚不盡故令山碎耶空中諸天觀知菩薩疑念此事即於空中告菩薩曰世尊昔無惡業此是菩薩成道常法善根功德充滿身心一切地力不能勝載今之此地非是菩薩成菩提處一切大地之力不能負載二種之人一者善最多者二惡最多者菩薩善業甚多所以此山自然摧碎今過泥連禪河東有金剛地彼處過現未來諸如來等皆於其上得最勝智已得現得當得菩薩聞已將往其地舉足步步皆生蓮華四大海水成蓮華池來迎菩薩足所履地地皆振動如扣銅器有遮沙鳥及善瑞鹿來遶菩薩主風雨之神調其清涼吹去塵穢主雨之神微灑甘澤令翳埃不飛菩薩既見此相作是念云今見此相我於今日必成正覺泥連禪河龍名伽陵伽以先業緣住此河中兩目皆盲若佛出世眼即得明若佛滅後其眼還盲聞地震聲疑佛出世從宮出看忽見菩薩具三十二相八十種好圓光一尋如千日輝如大寶山周遍嚴飾龍王見已說頌讃曰

曾見諸菩薩　成佛具威德　昔見與今見
二見無差別　我觀初行步　復覩左右相
能受世間供　今成佛無疑　又瞻披衣服
入於泥連河　河水變清淨　今成佛無疑
大堅固勇猛　行步如牛王　亦如人中王
今成佛無疑　上飛遮沙鳥　下有祥瑞鹿
見相甚端正　今成佛無疑　和風甚調暢
微雨從空下　鳥讚樹低枝　今成佛無疑
清淨光嚴相　猶如閻浮金　面端如滿月
今成佛無疑

龍王爾時讚菩薩已便入龍宮爾時菩薩聞伽陵伽龍王讚已詣金剛地作是念云我應須草于時帝釋知菩薩心即往香山取彼柔軟吉祥妙草即自變身作傭力者持吉祥草至菩薩前菩薩見已即從乞之帝釋前跪奉施菩薩既得草已即詣菩提樹下欲敷草坐草自右旋菩薩見此相已復自念云我於今日證覺無疑即昇金剛座結跏趺坐猶如龍王端嚴殊勝其心專定口作是言我今於此不得盡諸漏者不起此座魔王常法有二種幢一爲喜幢二爲憂幢其憂幢忽動魔王便作是念今者憂幢忽動決有損害之事便諦觀察乃見菩薩坐金剛座上復作是念此淨飯子坐金剛座乃至未侵我境已來我先爲其作諸障礙作是念已奮眉怒目著舍那衣化爲小使者形詣菩薩前倉卒忙遽告菩薩曰汝今云何安坐於此劫比城中被提婆達多之所控握宮人婇女皆被汙辱諸釋種等已爲殺戮是時菩薩有三種罪不善尋思一者愛欲尋二者殺害尋三者毀損尋於耶輸陁羅喬比迦彌迦遮所生愛欲尋於提婆達多諸釋種等生毀損尋生此尋已便覺察曰我今何故生此三種罪不善尋又便觀察知是魔王來此惱我散亂爾時菩薩即生三種善尋一出離尋二者不煞害尋三者不毀損尋時天魔王復更告曰汝今何故坐於菩提樹下菩薩答曰當證無上正智魔王復曰如何得證無上正智菩薩答曰罪者汝且一度祠會猶此縁故得於欲界天中自在成就況我於無數劫中作無量百千拘胝那庾多祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍爲證無上智故由是義故我何不證無上正智我今決定證此無上正智菩薩作此言已魔王復告曰然我一度祠會得欲界自在天主汝今證知汝於三無數劫中作無量拘胝那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子男女金銀諸珍爲求無上正智故誰證汝爾時世尊舉輪萬網縵無量福生慰喻一切恐怖手指於大地曰此當證我如於三阿僧祇劫中作無量拘胝那庾多百千祠會爲利益有情故捨頭目手足血肉妻子金銀諸珍實不虛者當自證我是時地神從地湧出合掌而發聲曰罪者如是如是如世尊言實不虛也作是語已時魔王罪者內懷羞愧默然而住顏容顣頞而失威德心懷煩惱作是念云我今作是方便不能令淨飯子有少損壞今當別設異計爲其障礙念已便去時彼魔王先有三女姿容妖艷皆悉殊絕一名爲貪二名爲欲三名爲愛著種種天衣莊嚴其身令往菩薩所至菩薩

前作諸諂曲擬生惑亂菩薩見已化此三女
皆成老母即便還去魔王見此更增煩惱以
手揩頰諦思是事我復云何令此淨飯之子
生於障礙即遣三十六拘胝魔兵象頭馬頭
駝頭驢頭鹿頭牛頭猪頭狗頭獯鵃頭鼠狼
頭獮猴頭野狐頭師子頭虎頭等如是守虫
種種頭兵或執鏘戟或執弓箭或執鉞斧或
執輪刀或執羂索或執斤斲如是種種器仗
來向菩薩魔王自執弓箭欲射菩薩菩薩見
已作是念凡所鬪諍皆求伴侶我今與此欲
界王諍豈不覓伴復更思念我今覓除障礙
方便時魔兵衆即發諸刃同擊菩薩菩薩爾
時入大慈三摩地時魔兵刃皆變成青黃赤
白雜色蓮華菩薩左右前後彼時魔王復騰
空中雨諸塵土而此塵土變成沉檀粖香及
作諸華墮菩薩上魔王復於空中放諸毒蜂
雨金剛石淨居諸天化爲葉屋以蓋菩薩毒
蜂石雨皆不得損魔王見已復作是念我能
幾時圍遶嬈亂凡諸聲者能破三摩地我今
應變菩提樹葉令爲頗胝迦復令風吹相鼓

作聲彼若聞聲心不能定作是念已即爲此
事時菩提葉相鼓作聲菩薩聞已不能專定
時淨居遥見是事念言我今應助菩薩爾時
諸天皆來至菩提樹各各把葉不令葉動時
彼魔軍猶不肯散淨居天等作是念此罪魔
軍故惱菩薩尚不退息即以神力擲諸魔王
鐵圍山上爾時住優樓頻螺聚落於泥連禪
河菩提樹下坐於妙覺分法中常不斷絕修
習加行而住於初夜分中神境智現證通成
就所謂一中變爲無量無量中變爲一或隱
或現墻壁及山得無罣礙如虛空中出沒大
地如遊於水地相如故或趺坐虛空如居大
地或遊騰虛空如鳥飛翥日月有大威德或
復舉手而捫摩之乃至來往梵天身皆自在
爾時魔王復作是念諸禪定中唯聲能爲障
礙我應作聲即與三萬六千拘胝魔鬼神等
遥吼大聲菩薩爲此聲故爲十二踰膳那迦
覃婆樹林由此林故不聞彼聲菩薩復作是
念我應修天耳智證通心天及人聲皆悉得
聞菩薩超過人耳以淨天耳人非人聲若近

若遠無不曉了菩薩念云魔王三萬六千拘
胝眷屬中彼誰於我起於惡心我何得知菩
薩復念我如何證他心智即於夜中便得證
悟如於有情所發尋伺心及心心所欲不欲
心瞋不瞋心癡不癡心廣不廣心息心攝心
憍慢不憍慢心寂靜不寂靜心定心不定心
散心不散心如實了知既知是已復更念云
此魔軍中從昔已來誰是父親誰是母親誰
爲怨害誰爲親友如何得知復更念云我今
應修宿命智方得了悟於夜分中精勤存念
修宿命智便得曉了從昔已來種種諸事所
謂一生二生三生四生五生十生二十生百
生千生乃至無量百千萬生一劫生二劫生
成劫生壞劫生乃至無數劫生應念了知彼
人姓某名某及已所生之處族姓種類及有
食噉苦樂等事皆悉了悟如是長命如是久
住壽命長短彼滅此生所有相貌方處種種
無量雜類靡不盡知菩薩作念念此魔軍誰
墮惡趣誰墮善趣如何得知復作是念應以
生滅智通方知是事菩薩於中夜分修滅智

通便得天眼清淨超越人間以此天眼見諸衆生死者生者端正者醜陋者富貴者下劣者往善道者往惡道者作善業者作惡業者決定明了復知一一衆生身口意業作諸惡事誹謗聖者或染著邪見或作邪見業由斯業故從此沒後墮惡趣中或見衆生於身口意作諸善業恭敬賢聖行正見由此業故從此沒後生善趣中皆悉明了菩薩復作是念一切有情由彼欲漏有漏無明漏輪轉苦海如何得免復更念云唯證無漏智通能斷此事菩薩爾時爲是義故菩提樹下於夜分中常以相應習成熟專心於覺分法中而往發心爲證無漏智通即於苦諦如實了知集滅道諦亦復如是證斯道已於欲漏有漏無明漏心得解脫既得解脫證諸漏盡智我生已盡梵行已立應作已作不受後有即證菩提彼中謂見覺分菩提世尊所作已辦即入火界三摩地此時菩薩以慈器仗降伏三十六拘胝魔軍證無上智了時魔王罷者弓從手落幢便倒地宮殿皆動魔王與諸三十六拘胝眷屬心生懊惱而懷悔恨便自隱沒往劫比羅城告衆人曰釋迦牟尼菩薩修諸苦行登金剛座於草鋪上今已捨命時淨飯王及諸宮人群臣百寮聞是語已大苦惱心如火所燒城中人衆及喬比迦等三大夫人念菩薩德悶絶躃地以水灑面良久乃蘇悲泣哽咽不能自止左右侍女勸喻裁抑如是種種歎責無量時淨信天見魔欺妄復知如來已成妙智心生歡喜便普告曰諸人當知釋迦牟尼今不捨命見證無上正智時淨飯王及諸眷屬并劫比羅城人衆聞此語已不勝歡躍時耶輸陁羅聞世尊菩薩證無上智生喜悅曰誕一息斛飯王亦生一息於時月蝕淨飯王見此盛事甚大歡喜慶悅充滿即勅城中除去瓦礫以栴檀香水遍灑於地四衢道中置於香鑪然諸名香懸綵旛蓋滿於街路以鮮潔華周布地上於四城門及街衢中立壇施處於時於東門施會沙門婆羅門外道梵志貧窮孤獨慳貪乞求如此等類皆悉施與南西北門及城中街衢亦復如是會諸群臣爲耶輸陁羅所生之息而立其名內宮侍女前白王曰此子生時羅怙障月因此應以爲羅怙羅時斛飯王爲其子故廣施如上亦會親屬與子立名問諸人曰此子當立何名字親屬報曰此子生日劫比羅城人衆歡喜可名此子爲阿難陁時淨飯王觀羅怙羅而作是言此非我釋迦牟尼所生之子時耶輸陁羅聞王此語深懷恐懼即携羅怙羅往菩薩澡洗池邊有一大石先是菩薩力戲之石以羅怙羅置此石上合掌誓曰此兒若是菩薩親生子放於池中不生沉沒若非菩薩親生子者入水即沒作是願已即抱其石并羅怙羅抛於池中石便浮水時羅怙羅落在中坐於石上如輕線在水隨波來去曾不沉沒淨飯王聞已生希有心將諸群臣圍遶侍衞至彼池傍見羅怙羅在於池中坐浮石上歡欣喜悅時淨飯王自入池中抱羅怙羅其石便沒還於宮中倍加愛育初菩薩以慈器仗降伏三萬六千拘胝魔衆已證無上正智于時大地震動普遍世界悉皆光明所有大地

黑暗之處日月威光不能除者蒙佛此光皆得明徹其中衆生忽得相見遞相言曰非獨我等生於此間更有衆生生於此處即攝頌曰

四種觸池　父子和合　釋迦出家　護河神禮

爾時梵界有二天子覩見世尊坐菩提樹下共相議曰今佛世尊住嗢律泥連禪河岸菩提樹下初成正覺入火界三摩地經於七日今猶在定我等當共詣如來所香華供養各說二頌歎佛作是議已如力士屈伸臂頃即至菩提樹下在世尊前頂禮雙足其一天子說頌請曰

起起大慈悲　怨賊今退散　無罪大商主
應遊行世間　說善遊勝法　廣施諸寶義
無量諸衆生　聞法皆受持

樂五　十五

第二天子復說頌請曰

起起大慈悲　怨賊今退散　一切垢已除
應遊行世間　身心既清淨　如彼圓滿月
無量諸衆生　聞法皆受持

爾時天子說此頌已禮佛而去爾時世尊從三摩地起說頌曰

欲界諸安樂　色界諸安樂　貪欲煩惱盡
此安樂最勝　我今捨重擔　永離於負重
有擔受多苦　捨擔即安樂　一切欲已捨
一切行已成　一切法已知　此人不復生

世尊在三摩地於七日中既斷煩惱受解脫樂無人供養不飲不食無飢渴想爾時有二商主一名黃瓜二名村落各有百兩車及多人衆共爲興販路由佛所時二商主先有知識命過生天顧於商人作如是念今佛在菩提樹下七日入定斷諸煩惱受解脫樂無人供養我今應令此二商主爲最初供養於多世中受諸功德今宜勸爲此事爲知識故作是念已於夜分中放大光明燭五百車現其半身在虛空中告二商曰汝今當知釋迦年尼世尊在寬廣泥連禪河菩提樹下初成正覺於七日中解脫煩惱受彼安樂不飲不食無人供養汝等二人事速供養爲最初供養獲大利益作此語已遂便隱沒時二商主聞此語已共相議曰我等當知世尊威德甚奇今天爲彼來告我等令使供養作是議已於佛世尊深心敬仰持諸供物酪漿麨蜜往世尊所到已禮足在一面立白世尊曰我等二人多持酪漿麨蜜來奉世尊願見哀慈納我微供爾時世尊而作是念我今不可同諸外

樂五　十六

道以手受食尋念過去諸佛爲益有情如何而受時清淨天空中告曰世尊當知過去如來爲有情故持鉢而食世尊亦知其事如是於時世尊既先無鉢即自邀祈我若得鉢然後受食時四天王知世尊心願各持一石鉢而來奉佛然此石鉢清淨輕妙周遍細密形色端嚴非人所作時四天王既各持鉢至世尊所頂禮佛足在一面立白佛言世尊我等各從石山持此石鉢來奉世尊唯願慈悲再哀納受爾時世尊作是念云今此四王各持石鉢以施於我我若取一餘天怨望乃至二三亦復如是我今應可總納受之以我神通合成一鉢將適衆願作是念已便受四鉢以佛神力重疊內之遂成一鉢便持此鉢爲益有情故受商主供既受供已即爲商主說諸

呪願頌曰

所為布施者　必獲其利益　若為樂布施
後必得安樂　福能招樂果　所願皆成就
疾得圓寂處　當證涅槃樂　勤修福德人
所有諸災橫　及以天魔衆　皆不能侵惱
若發勇猛者　具聖慧能施　當盡苦海邊
必得無為樂

爾時四天王及二商主聞此頌已甚生欣慶禮足而去爾時世尊持此石鉢於泥連禪河岸以水泥壇如法而食食已還菩提樹下收鉢洗足以變酪漿蜜性冷故爾時世尊患於風氣魔王見佛患冷風氣來詣佛所頂禮佛足白佛言世尊涅槃時至何用久住於世可早入涅槃世尊知為魔王所惱告言汝罪魔王我未入涅槃何以故我未有聲聞弟子聰明智慧若有他問如法而答善破異論廣建正法具足四部苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦上天下界及諸十方廣知我法修諸梵行悉皆了知若未如此我未入涅槃魔王聞佛此語心生懊惱隱身而去釋提桓因見佛世尊患於風氣即往贍部樹下遠有訶梨勒林於其林中取色香美味具足者訶梨勒果速詣佛所頂禮佛足在一面立白佛言我見世尊身患風氣故取訶梨勒果今以奉施若食此果風氣即除惟願世尊受我此藥爾時世尊便受服之所患尋愈爾時世尊所患既差從菩提樹下起往牟枝磷陁龍王池邊坐一樹下念三摩地時此池合有七日雨下牟枝磷陁龍王知七日雨下不絕從池而出以身遶佛七帀引頭覆佛頭上何以故恐佛世尊冷熱不調諸蜂蝇等蟲惱亂世尊時此龍王過七日中見雨止已方解其身變作天身頂禮世尊足白佛言世尊於此七日之中頗安隱不我身麁醜弊應無亂惱願見歡喜爾時世尊即說頌曰

知足果安樂　多聞者知法　不害於衆生
人間大慈悲　能除世欲樂　諸惡皆遠離
我慢悉摧伏　斯人最安樂

佛說頌已時彼龍王頂禮世尊還本住處爾時世尊復從池邊還菩提樹下於草敷上端身結跏如法而坐觀十二緣生循環返復所謂此有彼生無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱此滅故彼滅無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死憂悲苦惱滅爾時世尊於七日間入三摩地已起而說頌曰

若此法能生　佛常在於定　若能知因法
彼義滅一切　若此法能生　佛常在於定
若能知因苦　彼義滅一切　若此法能生
佛常在於定　若能滅愛盡　彼義滅一切
若此法能生　佛常在於定　若能滅緣盡
彼義滅一切　若此法能生　佛常在於定
若能滅諸漏　彼義滅一切　若此法能生
佛常在於定　普照於世間　如日在空裏
若此法能生　佛常在於定　降伏諸魔軍
佛能斷鈎鎖

爾時世尊作是念已我得甚深之法難見能

見難知能知不可思惟難可思惟其義微妙唯有智者能知此法不爲他說彼亦能解我法虛授往自疲勞益我愁惱我今應獨於寂靜處我所見法安樂境界思惟而住爾時世尊如上思惟止心住已不念說法時娑婆世界主梵天王知佛心念即自思惟此世間敗壞諸衆生等於彼苦境不能解脫今時如來應正遍知出現世間難逢難遇如烏曇鉢羅華佛今出世樂自寂靜不念說法我今應往請佛作此念已如大力士屈伸臂頃從梵天沒至世尊前頂禮佛足在一面立即說頌曰

快哉今此摩揭陁　而現未曾淨妙法
於諸法中覺悟者　惟願當開甘露門

世尊復以說伽他曰

我所得法甚難遇　能令有海悉無餘
少智愚人恒逆流　由欲牽纏鎮漂沒

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第五

音釋

黕 丁感切黑也　鑽 子筭切穿也　喘 昌兖切疾息也　嚇 呼格切　囂 許驕切塵土也　獯鶘 獯許云切鶘戶吳切正作訓狐即鵂鶹也　鏘戟 鏘七羊切與槍同戟紀力切戈戟也　嬈 而沼切擾也　翥 章恕切飛舉也　捫 莫奔切撫持也　麨 面沼切乾飯也　磷 良忍切

樂五

二十

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第六　樂

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時大梵天王白佛言世尊於此世間有諸衆生或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣世尊如嗢鉢羅華鉢特摩華俱沒陁華奔荼利迦華並於水中或生或老其華根性有上中下一浮出水一與水齊一居水下衆生亦爾於世間中或生或老然諸根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣爲是人故當說正法時彼諸人聞說法寶並皆悟解爾時世尊聞是請已便作是念我以佛眼觀彼衆生性差別不作是念已即以佛眼觀見有情或生或老然其根性有上中下利鈍不同形相端嚴性行調順少諸煩惑亦少煩惑種類由不聽正法故所解狹劣爾時世尊即於有情起大悲心而說頌曰

若有於法深樂聽　我即當開甘露門

如其識慢自輕人　大梵我終不爲說

爾時大梵天王聞此頌已作如是念佛於今者欲說正法心生喜躍頂禮佛足遶佛三帀忽然不見時佛世尊復作是念我於今者爲誰先說又作念言有哥羅哥住在因中曾爲我師及以種種供給我當爲彼先說正法爾時空中諸天白言世尊其哥羅哥命終已來經今七日世尊亦以佛眼觀知命終經今七日復作念言彼哥羅哥不聞我法失大利益若得聞法利益無邊又復念言我今當爲嗢達羅摩子說法由於因中爲第二師種種供給我故爲說空中諸天亦白佛言此嗢達羅摩子昨夜命過佛亦觀知昨夜命終復作是念彼不聞我法失大利益若得聞法利益無邊爾時世尊便作是念我欲先爲何人說法復作是念應爲彼五人先爲說法何以故我昔苦行之時彼等五人信心尊重承事供養復作是念彼等五人今何所在爾時世尊起人天眼觀察乃見五人在婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中見已從菩提樹坐下而起往詣迦施那國婆羅痆斯城乃路逢一外道名爲親近彼見世尊形容端嚴清淨色相善好問曰具壽喬答摩諸根端正清淨顏容皮膚細滑於何教師而得出家受誰法教爾時世尊即說頌曰

我今不從師受業　亦無比類同於我
世間所應開覺者　唯我一人善能曉
一切通達超出世　而於諸法無所著
咸皆棄捨證解脫　自然覺悟不從師
既無有人類於我　所以自然覺一切
如來天人大導師　已證一切智力具

爾時世尊說此頌已詣迦施羅國婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中是時五人在彼林中遥見世尊各相謂言共立一制此沙門喬答摩性多緩慢常爲邪命斷惑數退彼今廣餐美食所謂酥蜜酪等以酥油塗身香湯洗浴彼喬答摩來至我所我等不應起迎頂禮亦莫喚坐彼若坐時亦任遠坐立制纔意如來漸漸近五人所時彼五人不勝如來威德尊重從座而起一人爲如來安座一人爲如來取水一人爲如來安置洗足器二人迎接爲受三衣善來喬答摩可坐此座世尊作是念此愚癡人共立章制而便自犯作是念已就座而坐五人供養未知世尊得成正覺心生輕慢所有言說皆喚如來在俗名號或喚喬答摩或喚具壽或喚種族是時世尊見毀呰已告五人曰於如來處莫喚俗姓喬答摩具壽種族名字若如是毀呰如來者失大利益生生之處於長夜中而受苦惱何以故若復有人頻喚如來俗姓名號等彼無智人生生之處失大利益常受苦惱汝等應知自今已去於如來所莫喚俗姓五人報曰具壽喬答摩汝先苦行不得正覺智慧之法亦復不見善安樂住汝不可得何謂今日破戒棄捨苦行心不能定癡狂心亂廣受好食所謂酥乳酪等酥油塗身香水洗浴一無苦行如何乃言得成正覺世尊報曰汝愚癡人不見如來前後相貌諸根差別五人報曰具壽喬答摩如是相貌我見差別爾時世尊告五人曰出家之人不得親二種邪師云何爲二一者樂

著凡夫下劣俗法及躭樂婬欲處二者自苦巳身造諸過失並非聖者所行之法此二邪法出家之人當須遠離我有處中之法習行之者當得清淨之眼及大智慧成等正覺寂靜涅槃何爲中法何謂八聖道云何爲八所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定爾時世尊而爲五人以決定心說如是教時五人中二人侍佛學法三人晨時乞飯還至本處充六人食又於中後三人侍佛學法二人入村乞食還至本處五人共食唯佛世尊不非時食爾時世尊告五人曰此苦聖諦法我未曾聞由如理作意精勤力故得淨慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦法我未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生復告五人此苦聖諦我未曾知今當應知由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦集聖諦法我未曾斷今當應斷如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦法我未所證今當應修如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道聖諦我未修習今當應修如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦聖諦我已遍知不復更知先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦集聖諦我已永斷更不復斷先未曾聞由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦滅聖諦我已作證更不復證先未所證由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生此苦道諦我已修習先未所習由如理作意精進力故得淨慧眼智明覺生汝等五人當知我先未得此四諦三轉十二種未生淨眼智明覺不能超過人天乃至梵界諸沙門婆羅門一切世間天人阿蘇羅未證解脫出離不離顛倒我不證無上正智汝等當知我自修習此四聖諦三轉十二種證已即生淨眼智明了達正覺爾時我便超過人天魔界梵界及世沙門婆羅門於人天阿蘇羅解脫出離心所顛倒我得於正智無上正覺世尊說此法時具壽憍陳如證於無垢無塵法中得法眼淨及八萬天衆於法中亦證法眼爾時世尊告憍陳如曰汝證巳答曰世尊我已證佛復告曰憍陳如汝證法耶答曰善逝巳證佛言具壽憍陳如既遍證法巳是義故號阿若憍陳如爾時地行藥叉衆聞世尊語同發聲言仁者當知此佛世尊於婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行法輪非諸沙門婆羅門人天魔梵之所能轉令多人安樂故令多人利益故哀愍有情故由是義故天衆增益蘇羅損減爾時空行藥叉聞地行聲已亦同發聲乃至四天王天三十三天焰摩天覩史天化樂天他化自在天及諸梵天皆同時同剎那同臘婆同牟呼栗多發聲阿迦尼吒天聞是聲已亦同言曰仁者當知此佛世尊婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中三轉十二行相法輪非諸沙門婆羅門天人魔梵之所能轉爲令多人得安樂故爲令多人得利益故哀愍有情故夫衆增長蘇羅損減世尊婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林

中三轉十二行相法輪故因號此法經及此地名爲轉法輪處經爾時世尊復告四人曰有四聖諦云何爲四所謂苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦云何苦聖諦所謂生苦老苦病苦死苦愛別離苦怨憎會苦求不得苦乃至五取蘊苦如此應知修習八聖道所謂正見正思惟正語正業正命正精進正念正定云何名集聖諦所謂愛欲更受後有愛喜貪俱行愛彼彼欣樂染愛爲捨離故應修習八正道云何滅聖諦所謂後有愛欲更受有喜愛相應攀緣染著爲滅壞休息永没離欲見證故修習八正道云何道聖諦所謂八聖道應當修習世尊說此四諦法何謂阿若憍陳如證諸漏盡心得解脫四人於此法中離諸塵垢證清淨眼爾時世中有二應供一是世尊二是憍陳如爾時世尊復告四人曰汝等當知色無我若色有我不應生諸疾苦能於色中作如是色不作如是色是故汝等知色無我故生諸疾苦不能作如是色不作如是色受想行識亦復如是應知爾時世尊復告四人曰於意云何色爲是常爲無常耶答曰大德色是無常告曰色若無常爲苦非苦答曰大德是苦告曰色若無常苦者即是變壞若多聞弟子者執色是我我有諸色色屬於我我在色中不答曰不也世尊告曰如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰大德無常也告曰乃至識等無常者爲苦非苦答曰是苦大德告曰識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執色乃至識是我我有識等識等屬我我在識等中不答曰不也大德告曰是故當知諸所有色若過去若未來若現在若內若外若麤若細若勝若劣若近若遠如是諸色非我非我所有非屬於我我不在色由如實遍知應如是見乃至受想行識亦如是見汝等聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時彼四人等聞此法已心得解脫證阿羅漢果是時世間有六阿羅漢佛爲第一

爾時佛在婆羅痆斯城婆羅柰河邊時彼城中有長者子名曰耶舍於日日中令奏女樂受五欲樂身心疲倦即便眠卧諸妓女等圍遶而睡爾時耶舍中夜忽覺見諸妓女九孔流溢種種不淨頭髮蓬亂衣服垢穢手足繁閙囈言喧雜見此事已作是思惟我於今夜在尸林耶心生驚怖起躡寶履其履價直百千兩金趣至門邊大聲叫喚諸人當知苦來逼我諸人當知苦來逼我悲泣雨淚時有非人隱耶舍聲不令人覺即爲開門爾時耶舍出王大門亦發大聲悲泣哽噎復作是言諸人當知苦來逼我時彼非人隱耶舍聲不令人覺便爲開門爾時耶舍出至城門如前叫喚時彼非人亦爲開門爾時耶舍出城門已至婆羅柰河邊爾時世尊河邊經行耶舍見水如前叫喚佛聞其聲告言童子此處無畏汝可渡來於是耶舍脫留寶履渡詣佛所頂禮佛足在一面立爾時世尊即將耶舍至其住處佛就本座時彼耶舍禮佛足已對如來坐爾時世尊即爲敷演妙法示教利喜諸佛

常法先說此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚歎出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復為說出世之法所謂苦集滅道聖諦猶如浣衣先除垢穢既除清淨已色即易染耶舍亦爾初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅法越一切悕望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏耶舍爾時得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言世尊我今入此微妙之法後大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已退坐一面時彼耶舍出城已後妻從睡覺不見耶舍處處尋覓莫知所在告父長者曰長者當知今子耶舍不知所在長者聞已作如是念豈非我子被諸惡賊及以怨家將出城外作無利耶作是念已即於四方令諸馬使自持火炬與諸人等處處尋覓遂出城門漸至河側見有寶履價直百千便作是念我子定非惡賊得去既脫寶履明知渡河長者即便渡河而去漸至佛所於時世尊遙見長者從外而來即以神力令彼長者雖入衆中不見其子時彼長者既至佛所頂禮佛足白言世尊見我耶舍以不佛言長者汝宜且坐容於此處與子相見時彼長者聞佛語已起歡喜心得未曾有禮佛雙足在一面坐爾時世尊為說妙法示教利喜諸佛常法凡所演說先開布施持戒生天之因復說五欲所有過患讚彼出家獨處山林乃至令彼長者得預流果其子耶舍猶著俗時種種珍寶莊嚴之具得阿羅漢果爾時世尊即攝神力而說頌曰

調伏寂靜持淨戒　常以妙法自莊嚴
於諸含識無害心　是謂沙門苾芻行

於是時中世間有七阿羅漢佛為第一爾時長者忽見其子在佛前坐見已告曰童子汝來共汝歸家汝母相憶悲傷啼泣爾時世尊告長者曰於意云何頗有已得無學智見證四諦法彼人還家餐啖食不長者答曰不也大德佛言長者汝今已得有學智見證四諦法不答曰已得佛告長者曰此耶舍童子已得無學智見證四諦法長者白言我子耶舍獲大果利得無學智見證四聖諦理所謂苦名滅道爾時長者白佛言世尊願佛世尊至明日時與子耶舍來我宅中受我供養爾時世尊默受其請長者知佛許已禮足而去爾時世尊至時著衣持鉢與耶舍童子到長者宅耶舍母妻在中門傍待佛世尊及其耶舍既見佛來自以其手嚴飾牀具敷設已訖請世尊坐爾時世尊即就其座時耶舍母及妻禮世尊足在一面坐爾時世尊即為說法示教利喜先演布施持戒生天之因次演修習斷諸煩惱乃至證預流果爾時其母及妻既見法證法已即從坐起禮佛雙足白言世尊我於今日得此妙法盡此形壽歸佛法僧永持五戒作鄔波斯迦願佛世尊今日食時受我供養世尊默然而許時耶舍母見佛許已

即於家中辦諸清淨上妙飲食於世尊前飾一香壇奉諸香味而以供養世尊食已灑掃清淨重以香華周市供養在一面坐如來爾時重爲說法即便而去時婆羅痆斯城諸長者等聞第一長者子耶舍剃除鬚髮披於法服隨佛世尊而作弟子其第二長者子名曰富樓那其第三長者子名曰無垢第四長者子名曰驕梵拔提第五長者子名曰妙肩聞耶舍出家咸作是念今耶舍童子生於貴家富有珍寶身體端嚴恒受快樂捨其所好爲佛弟子將知如來甚大威德法亦微妙我等應當剃除鬚髮侍養如來學受勝法作是議已即共同心從婆羅痆斯城至世尊所禮世尊足在一面立白佛言世尊願與妙法我等出家爲佛弟子依如來教奉持梵行佛告諸長者子曰今正是時善來苾芻汝便出家修諸梵行作是語已彼長者子等鬚髮自落袈裟著身成苾芻相如經七日曾出家者其所悟解如百歲苾芻爾時世尊重爲說法汝等苾芻獨一靜處遠離喧雜常守自心勤修苦行今既出家應求梵行度於彼岸證自正智得佛神通盡於生死梵行建立辦於所作勿受後有如斯修者得無生果時四苾芻聞佛此言即便解悟證阿羅漢果時世間有十一阿羅漢佛爲第一婆羅痆斯城中有五十豪族家聞此五長者子咸皆出家剃除鬚髮而披法服證阿羅漢果各作是言如來教法甚爲深妙令彼五長者子各捨豪富而爲出家我等諸人亦宜詣佛而爲弟子作是議已咸至佛所頂禮佛足在一面立白佛言世尊願聽我等於善法律中出家而爲苾芻常修梵行佛言善來苾芻鬚髮自落袈裟著身如經七日曾出家者佛言具壽夫出家者獨處山林遠離喧雜常守自心勤修苦行度於彼岸證自正智得佛静力盡生死際勿受後有如斯修者得無生果時五十苾芻聞佛言已心獲無礙證阿羅漢果時此世間有六十一阿羅漢佛爲第一爾時佛住婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中六十苾芻前後圍遶爾時世尊告諸苾芻我今與汝於一切天人繫縛之中而得解脫汝等各可隨詣諸方爲諸衆生作大利益且令汝等各各而往不用同行我亦往優樓頻螺聚落爲利益故爾時惡魔作是念言此沙門喬答摩住於婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中爲聲聞衆如是說法云我於一切天人繫縛中而得解脫汝等苾芻亦於一切天人繫縛中同得解脫汝等應往人間廣爲利益汝等應各别行不用同往我亦將詣優樓頻螺聚落者我今應當爲彼作諸障礙爾時惡魔作是念已化爲摩納婆往詣佛所即於佛前而說頌曰

汝不得解脫　而作解脫想
汝在繫縛中　不能解脫我

爾時世尊作是念言今者惡魔願我散亂世尊知已說頌報曰

人天繫縛中　我已得解脫
罪者今當知　我已摧伏汝

爾時惡魔便作是念此喬答摩能知我心作是念已便生悔惱内懷惡悔便滅而去爾時世尊復告諸苾芻曰我於天人繫縛中而得

解脫汝等亦得解脫汝等應往餘方作諸利益哀愍世間爲諸天人得安樂故汝等不得雙行我今亦往優樓頻螺聚落諸苾芻等咸奉佛教唯然而去爾時世尊往婆羅痆斯城優樓頻螺聚落旣到於彼詣白疊林在一樹下宴坐而住時有六十賢部在聚落外於日日中與諸女樂共相嬉戲有一女人失衆所期棄而出去時六十賢部尋覓此女漸次往詣至白疊林便見世尊坐一樹下顏貌端嚴若有見者發清淨心調伏諸根意得寂靜成就最勝猶如金幢光明殊妙諸人見已便詣佛所白言大德頗見一女人不世尊報曰彼女人者是汝何親諸人白言我六十賢部在聚落外於日日中令諸女樂作於倡伎此一女人失我所期棄我而去我今覓來告言諸人於意云何汝今所要爲求女身是要爲求自身要耶諸人報曰大德求女身無益尋求自身最爲第一世尊告曰童子汝等來坐我今爲汝宣說妙法時六十賢部頂禮佛足却坐一面佛說妙法示教利喜諸佛常法先說

此法所謂布施持戒生天之因復說五欲所有過患讃嘆出家獨處山林思惟觀察斷諸煩惱演說廣大微妙之法開示令解諸有聽者聞說此法歡喜清淨無有疑惑佛觀知已更復爲說出世之法所謂苦集滅道四聖諦理猶如浣衣先除麤垢得清淨已色即易染六十賢等初聞佛說心器清淨便能了知四聖諦法證預流果見法得法極通達法究竟堅深越一切希望度一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏六十賢部得此法已心大歡喜從坐而起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛而作是言世尊我等入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧受五學處爲鄔波索迦不殺不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已禮佛而退爾時世尊夜旣曉已於晨朝時著衣入多軍村作是思惟於此村中我先爲誰說法復作是念是時村主有其二女一名歡喜二名歡喜力我先往昔欲捨苦行時此二女人先以乳糜及與酥蜜供養於我我食此

故身力強健爾時世尊作是念已往二女家彼二女人遙見世尊爲佛敷設座已奉迎世尊禮佛足作如是言善來善來世尊惟願世尊入就此座爾時世尊而就其座時彼女人頂禮佛足却住一面佛爲說法示教利喜廣說乃至於諸法中得無所畏爾時二女即從座起整衣服頂禮佛足雙膝著地合掌向佛白言世尊我遇妙法獲大勝利從爾今後乃至盡形歸佛法僧爲鄔波斯迦作是語已白佛言世尊今日慈悲受我微供爾時世尊默然受請時彼女人見佛受已即於佛前作其泥壇世尊洗手足已如法而坐時彼二女布設種種清淨甘美飲食自手行食頻頻將來而爲供養世尊食已洗手收食器已掃灑其地燒香散華頂禮佛足却坐一面爾時世尊便爲說法示教利喜呪願而去將欲出村便作是念於此摩揭陁國誰有最尊外道及婆羅門聞我說法生信敬心令衆多人得入我法時有外道名優樓頻螺迦葉老年一百二十有五百弟子在尼連禪河邊林中住修習

苦行時摩揭陁國一切諸人皆生恭敬尊重供養爲勝福田如阿羅漢我今往彼爲說妙法令衆多人獲大勝利作是念已往尼連禪河邊至迦葉所其優樓頻螺迦葉遥見世尊即嚴飾牀座佛就而坐而作是語善來善來大沙門多時不見沙門來此共相問訊曰大德起居輕利不作此語已相對而坐佛告迦葉仁是尊重於此火舍請覓一邊寄停一宿迦葉波曰我非尊重然此石室有大毒龍恐相損害佛告迦葉我請此舍龍不損我迦葉報曰大沙門若龍不損汝隨意而坐爾時世尊於初夜分洗手足已便入火室如常敷草結跏而坐正念不動時彼毒龍遥見世尊心生瞋怒便吐毒煙時佛世尊以神通力從口出烟遮彼毒烟時彼毒龍見佛出烟瞋心猛熾遍身出火爾時世尊爲欲調伏彼毒龍故入火光三昧遍身出火於其石室猛火熾然時迦葉波於中夜分從本處出觀其星宿遥見石室火焰熾然便作是念大沙門喬答摩顔色端正苦哉苦哉不用我語今被毒龍火燒成灰告諸弟子汝等各各將水滅火救大沙門爾時世尊知迦葉意便作是念爲欲調伏彼毒龍故更入三昧出種種火光滅毒龍火不損龍身時彼毒龍見種種火心生怖畏來詣佛所便入鉢中蟠身而住世尊知龍調伏從定而起擎鉢而去至迦葉所迦葉見已即便問曰大沙門汝得存耶世尊告曰我得平安迦葉問曰於汝鉢中而有何物世尊告曰此是毒龍汝所畏者我已調伏在此鉢中迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有大威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊在優樓頻螺迦葉住處聚落林中時迦葉波有五百摩納婆各各供養祭祀火壇三所其數總有一千五百火壇彼五百摩納婆於晨朝時欲祭祀火壇於時然火並皆不著其摩納婆等俱怪斯事遂往迦葉所白言我等今欲供養火壇然火並皆不著迦葉聞此語已便作是念緣大沙門近我住處有其威力然火不著作此念已詣世尊所作如是語沙門當知我五百摩納婆欲祭祀火壇然火並皆不著緣有斯事俱來白我我如是思念爲大沙門近我住處有其威力然火不著佛告迦葉曰汝今欲得火著不迦葉報曰欲得火著作此語已所事火壇並皆同起咸悉熾盛迦葉見已而作是念沙門喬答摩雖有威德善能如是然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道所於樹林中其摩納婆祭祠火已欲滅其火不能得滅於時摩納婆詣迦葉所而白言鄔波馱耶當知我等祭祠火已欲滅其火而不能得爾時迦葉復作是念大沙門喬答摩近我住處將非彼力令火不滅作是念已詣世尊所而白佛言大沙門願知我此摩納婆等祭祠火已欲滅其火而不能得是故我作念大沙門於我近住將爲彼力致令如此作是言已世尊告曰汝欲得火滅不迦葉白曰大沙門甚欲得滅即時以佛威力盡皆滅沒是時迦葉便作是念希有威德大德沙門雖能如是然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修道所住林中之葉異時自欲祠火而不能著迦葉便作是念

大沙門於我近住將非彼力致如此耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門當知我欲於此自祭祠火然不能著是故我作是念大沙門於我近住將爲彼力致使如此作是言已世尊告曰汝今欲得火著以不迦葉白言大沙門我欲得著以佛神力令火忽然熾盛燄著時優樓頻螺迦葉復作是念甚奇世尊希有如此大威德力雖能如是然我亦是阿羅漢

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第六

音釋

囈 魚祭切亂言也 躡 尼輒切履履也 著 哽噎 哽古杏切咽塞也噎烏結切氣窒不通也 蟠 蒲官切居也

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第七

唐三藏法師義淨奉制譯

爾時世尊住迦葉修道所止林中迦葉異時祭祠火已欲滅其火而不能得于時迦葉便作是念大沙門今近我住將非彼力火不滅耶作是念已往詣佛所而白佛言大沙門當知我於此處祭祀火已欲滅其火而不能得是故我作是念大沙門於我近住將非彼力令如此耶作是念已佛告迦葉汝今欲得滅此火耶迦葉白曰大沙門我意欲得除滅此火其火即時以佛神力悉皆除滅是時迦葉便作是念大沙門雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢爾時世尊往優樓頻螺迦葉修道所止林中後於異時迦葉所居精舍屋宇四面一時其焰俱熾欲滅其火而不能得是時迦葉與其眷屬及諸火衆同心相勵撲滅其火亦不能得爾時迦葉便作是念此大沙門於我住處將非彼力縱此焰耶作是念已詣世尊所白佛言大沙門我所居止屋宇精舍四面忽然熾炎災起我及眷屬與諸大衆齊心撲滅而不能得是故我生是念大沙門於我近住將爲彼力致使如是作此語已世尊告曰汝意欲滅其火以不迦葉白曰大沙門我意願欲除滅此火是時焰熾以佛神力盡皆滅沒優樓頻螺迦葉復作是念甚奇世尊雖能如是有大神力然我亦是阿羅漢阿時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時四天王於其夜分身坐一面是時優樓頻螺迦葉於其夜中因觀星曆乃見佛前有四火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有四火聚爾時優樓頻螺迦葉至於明日詣世尊所白言大沙門知我所見不昨夜因觀星宿大沙門前見有火聚見已作念此大沙門如我事火佛言迦葉我非事火昨夜爲四天王於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖然如是神通威德然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時梵王帝釋於其夜分身暉赫如二火聚來詣佛所頂禮雙足退坐一面是時優樓頻螺迦葉

於夜分中因觀星宿遥見佛前有二火聚光明遠及便作是念此大沙門同我事火是故彼邊有此火聚至明往世尊處白言大沙門知我見不昨夜因觀星宿大沙門前見二火聚即作是念此大沙門如我事火佛言迦葉我不事火昨夜為梵王帝釋來於我處聽法所以有此光明非餘火聚爾時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門雖有如是神通威德然我亦是阿羅漢果爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中摩揭陁國人有其時會七日之中皆往優樓頻螺迦葉處興大供養時既將至迦葉作念若摩揭陁國人來詣於此覩此沙門如是神力必應捨我定當隨彼其大沙門於七日間若不住此斯為善事于時世尊知其所念遂屏身相使令不現是時國人供養將畢迦葉獲大利養眾既散已迦葉復作是念我七日中得大所須今若大沙門來於此處我當供設于時世尊知彼所念即為現身迦葉遥見即作是念語大沙門汝亦還來佛言迦葉我還至此迦葉問大沙門七日已來何故而去佛答迦葉汝先豈不作如是念耶若摩揭陁國人來詣我處見此沙門神力威德人應捨我定隨彼耶其大沙門於七日間不住於此斯為善事于時我知汝念所以於七日中而不住此迦葉復言既知我意而去今何得還佛言汝今復作是念我已獲得所須供物若大沙門來於此處我當供設復知汝念所以却來迦葉言大沙門我實有此念便白佛言大沙門汝諸飲食隨意受用是時迦葉復作是念此大沙門雖有如是大威神力不可思議然我亦是大阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中迦葉來請世尊曰大沙門願見住此我等如法資設供給世尊默然受之迦葉既知世尊受請即便自手敷辦器具而造飲食詣世尊所告言沙門食飲辦訖願自知時世尊報迦葉曰汝當先去我隨汝即來爾時世尊迦葉去後以神通力往贍部樹取得其果香美鮮色滿鉢盛已來迦葉處就座而坐迦葉後至見世尊已問言大沙門汝早此耶答言已至迦葉復問曰大沙門鉢中是何物耶佛言汝向請我汝去之後我已定力往贍部樹取此果來其色香美汝若須食而可取之迦葉曰願大沙門隨意自食是時優樓頻螺迦葉復作是念此大沙門有大神力如是威德然我亦是阿羅漢果是時世尊將贍部樹果乃至菴摩羅果迦畢他及將俱盧自然秔米皆同上爾時世尊住優樓頻螺迦葉修習林中時迦葉自手造食了已即往請佛世尊著衣持鉢就座而坐迦葉見佛坐已即取佛鉢置諸妙食自手奉佛世尊受已往別處食至彼須水時天帝釋知佛須水便至佛所以指擊地涌泉流現時彼迦葉後時經行見此泉水涌流而作是念我住此久不見其泉今日何得忽有斯泉往世尊所白言大沙門我住此久不見其泉今日何得忽見如是誰為佛言迦葉我昨日受汝飲食來坐於此而欲契食為須水用時天帝釋觀知我意速來於此以指擊地流泉涌出所以有此泉水其泉號為手擊之泉于時迦葉復作是念此大沙門有如是神力難

可思議然我亦是阿羅漢爾時世尊住優樓頻螺迦葉修學林中時佛世尊晡時出遊泉所脫諸衣服入泉沐浴而欲出水於其岸邊有一大樹名遏堅那去佛甚遠爾時世尊舒手欲捉其樹即便低屈佛攀枝出於時迦葉見此事已而作是念其大樹先來不屈今誰低曲詣世尊所白言大沙門此大遏堅那樹先不低曲今誰屈爲佛如上說此樹號爲手攀遏堅那樹迦葉復作是念此大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修習林中佛得糞掃衣而欲浣濯念言用何物洗時天帝釋知佛所念持一大石置於泉邊白言世尊願見受用爾時如來即浣糞掃衣已復作念云用何物曬時天帝釋觀知佛意往餘山中取一方石置於佛前白言世尊可於此曝世尊以衣覆石之上於時迦葉來見此石而作是念未曾覩此二石今何忽有往問世尊佛言迦葉我欲浣曬衣服而念用何物時天帝釋知我所念持此二石一用浣衣一爲曬服迦葉復作是念此

大沙門有如是神力然我亦是阿羅漢爾時世尊住於優樓頻螺迦葉修道林中時往尼連禪河諸邊經行水忽泛漲過沒人頭世尊在彼水即四邊波止如來安然經行迦葉遥見此事念云其大沙門有如是相好今被水漂即共諸弟子乘小船入河見世尊在中經行之處波水不及問言大沙門猶得活耶世尊答言迦葉我今安壽迦葉曰大沙門可上此船世尊以神力忽然不見現於船上迦葉見是事已復作是念此大沙門雖有如是大威神力然我亦是大羅漢爾時世尊知優樓頻螺迦葉心欲所念便作是言迦葉汝非是阿羅漢果亦不是阿羅漢向亦不知阿羅漢道迦葉聞是語已便作是念大沙門喬答摩知我心所念念已合掌向佛白言大沙門惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子等知汝以不迦葉答曰彼皆不知世尊告言汝名稱遠聞衆知汝善智慧具足是故應當告汝弟子聽汝者隨

意所樂迦葉聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝等當知我今欲於大沙門喬答摩法中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆白曰我等所學鄔波馱耶今若去者我當隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河擲是物已還迦葉所便作是言悉令棄者今皆已捨應作何事惟願指授爾時優樓頻螺迦葉及五百眷屬往詣佛所而作是言大沙門我告徒衆悉已聽許惟願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性爾時優樓頻螺迦葉有弟二人一名那提迦葉二名伽耶迦葉各有弟子二百五十人先於尼連禪河岸勤修梵行處修寂靜行那提迦葉住居下流後於一時尼連禪河中乃見鹿皮樹皮錫杖祭器等物並被漂沒見是事已皆作是念我等同修梵行者有何災難如是等物被漂沒耶爲是王害爲是賊侵爲被火燒爲水漂損然我

等同梵行者應當往彼尋問其事爾時那提迦葉伽耶迦葉等往詣優樓頻螺迦葉修道所到已於其側近乃見優樓頻螺迦葉披僧伽胝除棄鬚髮於大沙門所住一面坐聽受妙法見已向優樓頻螺迦葉作如是言具壽此出家法勝舊法不答言勝彼爾時那提迦葉伽耶迦葉作如是念今此大沙門有大神力必應更有勝妙上法若不爾者優樓頻螺迦葉耆年宿德過百二十摩揭陁國人尊重瞻仰大衆咸謂是阿羅漢今者棄本所學依大沙門出家修道我等亦應隨大沙門出家學道如是念已即共合掌頂禮佛足惟願聽我於大沙門法律中出家受具足戒成苾芻性令我於大沙門法中修習梵行世尊告曰若欲出家汝弟子衆知汝等不那提迦葉伽耶迦葉答言彼皆不知世尊告曰汝等名稱遠聞衆所知識智慧具足是故應當告汝弟子若聽汝者隨意所樂那提迦葉等聞佛語已便即往至本所住處告諸弟子汝當知我欲於大沙門喬答摩法律中出家受具足戒汝等意者所欲云何彼衆答曰我等所學本依鄔波馱耶今若去者我等大衆悉願隨從修習梵行迦葉報曰汝等若能隨學我者所著鹿皮樹皮錫杖祭器悉能棄擲尼連禪河中者當隨意去諸弟子等聞是語已所有衣服祭器等物悉皆棄置尼連禪河中擲是物已還鄔波馱耶所便作是言悉令棄者令皆已捨應作何事惟願攝授爾時那提迦葉伽耶迦葉共將弟子五百人俱往詣佛所而作是言大沙門我告弟子悉已聽許唯願度我於善法律中出家受具足戒成苾芻性於大沙門處修習梵行世尊告曰那提迦葉伽耶迦葉善來應修梵行作是語已那提迦葉等及五百弟子皆得出家受具足戒成苾芻爾時世尊度一千被髮外道受具足戒於優樓頻螺池隨意住已漸漸遊行至伽耶山住其山頂窣堵波處與舊被髮出家外道一千苾芻而共居止爾時世尊以三種神通化千苾芻三神通者所謂神足通記說通教授通神足者如來入三摩地以心定故即從本座忽然隱沒現於東方上昇虛空行住坐卧入火光定即於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火上流清水身下出水上發火光東方既爾南西北方亦復如是既現相已從彼虛空沒還復本處而現此是世尊神足通記說通者所謂苾芻應觀察心意識如是應善尋伺不應不善尋伺此亦意念此亦證身識此爲世尊記說通教授通者告諸苾芻所有諸法悉皆熾然何者一切熾然眼熾然色熾然眼識熾然眼觸熾然爲因眼觸內所生受或苦或樂非苦非樂亦是熾然以何火熾然貪火熾然瞋火熾然癡火熾然生老病死愁歎憂悲苦惱亦復如是火然此皆爲苦眼既如是耳鼻舌身意亦復如是此是世尊教授通世尊說此法時彼千苾芻不受後有故於諸有漏心得解脫皆得阿羅漢果爾時世尊在摩揭陁國伽耶山頂窣堵波處與千苾芻俱先是舊被髮外道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重擔逮得己利斷諸有結心正解脫摩揭

陁國大衆人民因遊行故聞釋迦種中生一
太子在雪山側近殑伽河岸刼比羅仙人住
處去斯不遠有占相師善閑方術授太子記
若在家者紹轉輪王位能降四方以法化世
七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主
藏寶主兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍
盡四洲界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉
皆屏息安樂而住若出家者以正心信捨家
趣非家剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿
羅漢世間讚詠名稱遠聞彼遊行人聞斯語
已往詣頻毗娑羅王所而作是言大王當知
我等遊行至此人間聞釋迦種中生一太子
於雪山側近殑伽河岸刼比羅仙人修道之
處乃至世間讚詠名稱遠聞悉如上說惟願
大王煞彼太子若除滅者大王當得國祚長
遠其王報曰汝等諸人莫作是語何以故彼
釋迦太子若得金輪王位我當隨從若成正
覺當爲執侍親近供養爾時摩揭陁主頻毗
娑羅王昇樓閣上乞五種願願我國出大教
導師如來應正等覺明行圓滿善逝世間解

無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵令我於
彼敬事瞻仰所說法要令得開悟得聞法已
受持淨戒如法而住於時世尊在伽耶山遥
見大王聞此語已告諸苾芻曰此頻毗娑羅
見在樓上發五種願悉如上說復次摩揭陁
國大衆生民因遊行故先聞釋迦種中生一
太子在雪山側近殑伽河岸刼比羅仙人住
處去斯不遠有瞻相師善閑方術授太子記
若在家者紹輪王位能降四方以法化世七
寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏寶主
兵寶千子圍遶端正勇健摧伏他軍盡四洲
界普能王化無有怨敵苦惱刀仗悉皆屏息
安樂而住若出家者以正信心捨家趣非家
剃除鬚髮被服袈裟證無上覺成阿羅漢世
間讚詠名稱遠聞彼捨輪王位而求出家得
阿耨多羅三藐三菩提今見在伽耶山頂窣
堵波處與千苾芻前後圍遶並是舊被髮外
道皆證阿羅漢果盡諸有漏應作已作所作
已辦捨諸重擔逮得已利斷諸有結心正解
脫聞是語已往頻毗娑羅王所而作是言大

王當知我等遊行至此人間先聞彼釋迦種
中生一太子乃至成無上覺在伽耶山與千
苾芻前後圍遶盡是有結心正解脫惟願大
王親近供養彼佛世尊若如此者令王國土
安隱豐樂王聞語已甚大歡喜即命一人令
往佛所如我辭曰頂禮雙足白言世尊起居
輕利少病少惱安樂住不作是言已復稽請
曰惟願世尊與諸苾芻來就我所住王舍城
受我一生供養四事使者受王如是語已往
伽耶山至世尊所頂禮佛足而作是言摩揭
陁主頻毗娑羅故遣我來稽首世尊起居輕
利少病少惱安樂住不佛言王及汝等咸得
安樂使者白言王令稽請惟願世尊與諸苾
芻來至我所居王舍城受我四事一生供養
世尊即時默然受請使者知佛默受請已頂
禮佛足辭還本處爾時世尊與千苾芻圍遶
前後並是舊被髮外道皆證阿羅漢果乃至
盡諸有結心正解脫漸漸遊行於摩揭陁人
間至善住窣堵波竹林中住摩揭陁王聞佛
至此千苾芻俱圍遶而住皆已證得阿羅漢

果盡諸有漏應作已作所作已辦捨諸重檐逮得已利斷諸有結心正解脫王聞是已嚴駕善輅與無量百千眷屬圍遶欲往佛所禮拜供養其王善輅輪轂入地不得前進王作是念我有何咎今此輪轂不復遊履忽聞空中天曰王無過犯但王獄中無量人衆先與大王同修善業今若放捨可得前路王聞是語赦及囚禁並皆放已王欲進路行度宮門頭冠傾側便作是念我於昔來造作何業致是相耶即聞空中天曰大王無辜然爲無量衆生先與大王同修勝業今皆散住邊遠村坊王當召命可共見佛王遂宣令遣來集會既集會已嚴駕車輅一萬二千并諸兵衆馬騎雲屯十八萬衆復有象兵一萬五千并與無量百千萬摩揭陁人婆羅門居士等前後圍遶出王舍城往詣佛所到已下車除五勝物所謂傘蓋頭冠寶劍寶扇寶履捨是物已向佛合掌頂禮佛足白世尊曰大德我是摩揭陁國人主頻毗娑羅王如是三白佛告大王如是如是汝是摩揭陁國主頻毗娑羅王如是三答汝今可坐是頻毗娑羅王聞佛語已頂禮佛足却坐一面其摩揭陁國婆羅門居士等一分頂禮佛足亦坐一面一分合掌問訊大沙門少病少惱氣力安不亦坐一面一分合掌而不致問亦坐一面一分遠住默然而坐於時優樓頻螺迦葉在大衆中摩揭陁國婆羅門居士見此迦葉在於衆中便發疑念沙門喬答摩在迦葉處而有修習爲當迦葉向沙門喬答摩邊而學耶爾時世尊知衆所念以妙伽他問迦葉曰

迦葉汝昔見何利　捨俗出家而事火
及時此法所獲益　汝今爲我說斯義

於時迦葉亦以伽他而答佛曰

有一說言獲益者　端嚴美女諸妙味
見彼法中有此利　因斯捨俗而事火

世尊復以伽他而問迦葉曰

端嚴美女諸妙味　若由事火而得此
即有人天世間樂　汝何棄捨而不顧

迦葉亦以伽他而答佛曰

爲覩勝靜無餘句　無所有處猶不住
除此妙法更無過　情今棄彼而不顧
由我先有愚癡意　持火禁戒望解脫
於勝妙法反爲顛　盲冥生死常流轉
諦觀無爲最勝句　調御象師能妙說
眞實益世牟尼教　將導無倦喬答摩

爾時世尊以斯伽他讚迦葉曰

善來迦葉波　非有思惡處　最勝廣法中
汝今已能大

爾時世尊告迦葉曰汝起爲諸大衆現其神變於時迦葉聞佛語已即入三摩地此心定故即從本處忽然不現即於東方上昇虛空行住坐卧入火光定即於身內出種種光所謂青黃赤白及以紅色雙現其相身下出火上流清水身下出水上發火光東方既爾南西北方亦復如是現是相已從虛空沒還於本處地上而立往至佛所頂禮佛足作如是言世尊是我教師我是世尊聲聞弟子世尊告曰如是如是迦葉我是汝教師汝是我聲聞弟子迦葉汝起可就本坐爾時優樓頻螺迦葉頂禮佛足還至本坐爾時摩揭陁國婆

羅門居士等見此事已作如是念非沙門喬答摩在迦葉處而有修學但是迦葉於世尊所而學所作爾時世尊告摩揭陁主頻毗娑羅言色有生滅大王當須了知色法生滅因緣受想行識亦復如是大王若能了知色法生滅異即能了知色之自性受想行識亦復如是大王若善男子知色性已而不愛著亦不領受亦復不持而能於此決定無我及以我所受想行識亦復如是若善男子了此色性不愛著不受不持決定知此無我我所我說此人得涅槃解脫受想行識亦復如是世尊說此法已摩揭陁國婆羅門居士等作如是念若色無我受想行識亦無我者然何等法而是其我誰是有情誰復是命生者養育者人及數取趣意生與摩納能所作及造觸受行住等此等諸法差別悉皆無我者更有何物不生不滅非三世有而能作受若人於可作及不應作善惡之業所有果報誰當受之今捨此蘊而受彼蘊爾時世尊知此婆羅門居士等作如是念即告諸苾芻曰無智慧人不多聞故便作是念執我我所不知無我及以我所何以故苾芻從集生苦證滅斷苦從集生行證滅行滅彼因緣滅彼滅彼因緣故能生諸有情次第流轉如是因緣有情生滅如來了知畢定無我復告諸苾芻曰我得清淨天眼過於人間觀見有情流轉生滅勝者妙色惡色趣善惡道所有作業如實我知如是見一有情造身口意惡業誹謗聖者執著邪見行邪惡業由此因緣此捨命墮於地獄復見有情造三善業不謗聖者住正信心行正命行由此因緣從此捨命生於天上如是等事我悉知見而不曾說有情是我壽命與生養人及數取趣意生并摩納能所作及造觸受行住等若人於可作及以不可作善惡等業所有果報而捨於此蘊受於彼蘊等皆不說是我然是因緣所謂此有故彼有此生故彼生謂無明緣行行緣識識緣名色名色緣六處六處緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱如是此大五蘊聚集所謂此無故彼無此滅故彼滅謂無明滅即行滅行滅即識滅識滅即名色滅名色滅即六處滅六處滅即觸滅觸滅即受滅受滅即愛滅愛滅即取滅取滅即有滅有滅即生滅生滅即老死憂悲苦惱滅如是此大五蘊聚集滅苾芻如是諸行皆苦涅槃爲樂因集故苦生因滅故苦滅由此相續流轉斷滅此即苦盡云何是涅槃苦盡故爲涅槃猶如火滅而得清涼是故我說此句能捨諸蘊貪苦盡故而得圓寂爾時佛告摩揭陁主頻毗娑羅王曰於意云何色爲常耶爲無常耶答曰大德色是無常又問若無常者爲苦非苦答曰是苦又問色若無常苦者即是處壞若多聞弟子執色是我我有諸色色屬於我我在色中不答曰不也又問如是受想行識爲是常耶爲無常耶答曰是無常也又問乃至識等是無常者爲苦非苦答曰是苦又問識等無常苦者即是變壞若有多聞弟子執乃至識是我我有諸識識屬於我我在識中不答曰不也是故當知識所有色若過去未來現在若內若外若麤若細若勝若劣若

近若遠如是諸色非我我所我有諸色非屬於我我不在色中如實遍知應如是見乃至受想行識亦復如是大王有聲聞弟子具足多聞觀五取蘊離我我所如是觀已知諸世間實無可取故不生怖畏無怖畏故內證圓寂我生已盡梵行已立所作已辦不受後有爾時世尊說此法時摩揭陀主頻毗娑羅王及八萬天子無量百千萬摩揭陀國婆羅門居士等皆悉遠塵離垢得法眼淨亦復見法得極通達法究竟堅法越一切希監一切疑惑不假他緣於大師教餘不能引於諸法中得無所畏爾時大王及居士等得此法已心大歡喜從座而起整衣服頂禮佛足右膝著地合掌向佛而作是言我今入此微妙之法獲大勝利從今已後乃至盡形歸佛法僧為五戒鄔波索迦不煞不盜不邪行不妄語不飲酒作是語已便即請佛及諸苾芻願來於我王舍城住令我一生供養四事世尊爾時默然受請摩揭陀王及諸人等知佛世尊默受請已頂禮佛足即還本所時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審大王及諸眷屬作何因業由此業力得清淨眼佛告諸苾芻頻毗娑羅王所作之業汝等善聽我為汝說彼所作業若熟時因緣合會如瀑流水所作之業決定自受無能替者汝等苾芻自身當受其報善惡已熟必定不虛而說偈頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

汝等苾芻過去有佛號阿羅那鞞如來應正等覺明行圓滿善逝世間解無上丈夫調御士天人師佛薄伽梵出現於世佛事周已入無餘涅槃如薪盡火滅彼土人民火滅已後收佛舍利於清淨處起大窣堵波而作供養時有金輪王名吉利枳將十八俱胝軍將圍遶於空中過欲向人間至窣堵波處時有信佛天神各以威力捉王輪寶於空中往而不得去時吉利枳王見其金輪既不得轉即作是念我福德盡今此輪寶不復前進諸天神等於其空中而謂王曰非王福盡然以其下有佛舍利窣堵波令王輪寶不復得去時吉利枳聞此語已與諸軍將十八俱胝圍遶而下見其佛塔由故未成彼諸部衆各相勸勉齊以珍寶而共粧飾復以珍寶而共粧飾復以種種香華伎樂持以供養胡跪合掌大衆同聲而發願言願我以此所種善根於當來佛聞法得法眼淨作是言已頂禮佛塔汝等苾芻勿作異念彼時轉輪王吉利枳及餘侍從今即頻毗娑羅王并諸眷屬是也是時彼王及其侍從所作供養供世尊阿羅那鞞之窣堵波已由此善根緣故於無量俱胝百千劫生人天中受勝妙樂王及眷屬由願力故今於我所得法眼淨諸苾芻當知黑業有純黑異熟白業得純白異熟黑白雜業得雜異熟是故汝等苾芻捨黑黑業及彼雜業應當勤修白業之業

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第七

音釋

勵撲（勵力制切勉也　撲普木切打也）晡（博孤切申時也）弶（其亮切施罟於道以罥鳥獸也）轂（古祿切車轂也）傘（蘇旱切蓋也）瀑（蒲報切急也）

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第八　樂八

唐三藏法師義淨奉　制譯

時諸苾芻咸皆有疑而白佛言世尊是具一切智能斷諸疑我等不審優樓頻螺作何業故以五百神變而能調伏那提迦葉伽耶迦葉任運調伏佛告諸苾芻彼迦葉波所集資糧業汝等善聽我當爲說乃至頌曰如前佛告諸苾芻往古昔時此賢劫中人壽二萬歲有佛世尊號曰迦葉如來十號具足出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿園中時彼世尊佛事已畢而入涅槃時有國王名吉利枳積諸香木而用焚燒復以香乳灑火令滅以四寶瓮盛其舍利於形勝地起窣堵波縱廣一踰繕那高半踰繕那時婆羅痆斯城有一長者其家巨富財寶豐饒多有受用如薜室羅末拏天而彼長者於同類家娶女爲妻共相娛樂後生三子長者後時忽染疾病種種方藥不能得差奄就命終時彼子等種種繒綵裝飾其轝送彼寒林以火焚燒號叫悲泣喪事已畢時長兄言所有財物吾今欲分

時彼二弟而不隨從其兄數數言欲分之二弟報曰若如此者先修福業然後聽分言修作何業弟曰於迦葉佛窣堵波處而爲供養時兄不信多時致難後始隨許其二弟以種種珍異於迦葉佛窣堵波處作供養已便發願言由此善根願我同於迦葉波佛應正等覺所受最上記摩納婆汝於來世人壽百歲時當得作佛釋迦牟尼如來應正等覺彼佛法中而得出家獲殊勝果兄聞弟等發是願已頂禮雙足即發善願而我惡性不信王法由此隨喜善根亦於彼釋迦牟尼佛與我五百神變而見調伏令我出家既出家已便獲勝果汝等苾芻勿作異念彼長兄急性不信正法者是優樓頻螺迦葉其二弟者即那提迦葉伽耶迦葉等是由願力故以五百神變而能調伏之其那提迦葉伽耶迦葉而易調伏頻毗娑羅王爲太子時王舍城中有一長者彼有園苑華果茂盛心常愛戀時頻毗娑羅太子出外乃見彼園苑見已即便生愛樂想告長者曰卿可與我此園苑長者心生悋

惜竟不與之如此三返皆不隨從太子復告曰與汝財物園可屬我彼答太子曰乍可出國終不能與太子復告長者當念我言若得王位必定取之長者答曰汝得王位我必當出太子曰汝可記憶我是頻毗娑羅太子作是語已便即迴車乃至後時大蓮華王而等衰老奄就命終便以太子紹王既得王位強力奪彼園苑彼長者便生熱惱而得心病怨恨而死於此園中住作一毒虵其虵常於王位伺求方便後於芳春之月王與宮人及諸婇女往詣園中除去左右與諸眷屬歡娛受樂便即睡眠諸女愛華皆捨王去唯有一女執刀而衛護王是時彼虵見諸女衆皆悉遊散從穴疾出而欲螫王王福力故羯蘭鐸迦鳥園遶其虵而衆發聲彼執刀女聞衆鳥聲復見毒虵而來向王即以利刀斷彼虵命女爲諦故便發大呼時王從睡寤而起便問女言此爲何事女報王曰毒虵欲來螫王羯蘭鐸迦鳥群聲遶虵我已斷訖王聞此事便勑太子群臣集王舍城所有人民在此園苑遠近盈滿聞亂發聲其王善治國境內外諸人聞已皆大悲泣王告諸人若剎帝利灌頂王有人救命合酬何願群臣白王合酬彼人半國之賞王言羯蘭鐸迦鳥而救我命若如是者宜與半國之賞大臣復白王曰羯蘭鐸迦鳥而非人類縱得王賞將何所用其此園苑施與羯蘭鐸迦鳥復於終身供給飲食王曰如卿所言時諸群臣令其園苑周遍蒔竹以此緣故號爲羯蘭鐸迦竹園爾時世尊遊行摩揭陁人間王舍城外在一樹下便住其處時影勝王聞佛到王舍城外在一樹下與諸眷屬出王舍城來詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲說妙法示教利喜已默然而住時影勝王從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌恭敬而白佛言惟願世尊及諸苾芻於明晨朝受我微供爾時世尊默然受請時影勝王知佛受請頂禮佛足還至本宮勑諸眷屬令辦種種微妙飲食敷設牀座於彼座前寶缾盛水安置會中既敷設已便勑使者往世尊所白言時到爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與苾芻衆前後圍遶入王舍城至王宮中洗手足已敷座而坐時王見佛與諸苾芻寂然安坐時影勝王自手斟酌種種美食而爲供養相續不絕皆令飽足飯食已訖王自行水佛及苾芻澡漱已畢王取寶缾灌世尊掌而白佛言我毗婆迦蘭陁園奉施世尊唯願納受時佛世尊即說呪願頌曰

所有布施者　必獲其義利　爲利樂布施
後必得安樂

爾時世尊說此頌已與諸苾芻即便往詣羯蘭鐸迦園止住其中以是因緣結集尊者於經中說佛在此羯蘭鐸迦園乃至舍利弗目揵連出家得阿羅漢道爾時王舍城中有一長者請佛世尊及苾芻衆於家供養於此之時給孤獨長者別有緣事至王舍城此長者家便即止宿其長者於夜初分即起呼諸家眷賢首聖者可起取薪然火濾水造諸飲食掃灑塗地敷妙勝座時給孤長者聞此語已作如是念此長者家爲復嫁女爲當娶妻爲復屈勝上客爲復請人爲請國王家內設食

作是念已復問長者向所念事長者答曰亦不嫁女娶妻弃及王等如所數設明日請佛世尊及僧伽苾芻如法設食時給孤獨長者初聞佛名遍身毛竪心生歡喜問主長者曰是何名佛主即答言有喬答摩沙門釋迦之子從釋迦種中以正信故剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家證得無上正等菩提號之為佛彼復問曰何名僧伽主復答言有善男子從刹利種以正信故歸佛出家剃除鬚髮披著法衣從家趣於非家名為僧伽亦有善男子從婆羅門種族從薛舍種族從戍達羅種族以信心故剃除鬚髮披著袈裟從家趣於非家出家修道名為僧伽我請彼佛及僧伽衆明日於此家中以食供養復問長者彼佛今在何處答曰今在寒林棄屍之所毗訶羅住給孤獨長者又復問曰我可得見彼佛不長者答曰汝可得見然於此待若明日世尊至汝必得見是時給孤長者繫念於佛便即昏沉忽然驚寤而天未曙心作明想行詣善自在城門其國常法夜分初更不閉防外使來令無障礙於後夜分城門亦開用防内使無有障礙給孤長者見門開明隨而出既出城門光明即沒是時天暗心生怖懼身毛皆竪我今於此恐人及非人而見損害作此念已即欲却迴時此城門所居天神即放光明從城門外乃至寒林於其中間而皆大明其神復報長者曰汝可前行有大饒益勿生迴想何以故而說頌曰

駿馬滿百疋　紫磨金百斤　馭牝兩車輅
其數皆有百　載以種種物　而用行檀施
不如發一步　向佛之功德　如是等校量
十六分中一　假使象百頭　皆以金交絡
復載妙寶帳　而用行檀施　不如發一步
向佛之功德　十六分中一　復有百美女
婇媛中最勝　頸絡妙珠瓔　臂搖衆寶釧
如是行檀施　不如發一步　向佛之功德
十六分中一

天復告曰汝可前行有大饒益勿生迴想時給孤長者而白天曰賢首汝是何人彼天答曰我昔是汝善友名摩頭肩我於舍利弗大目犍連甚大信心尊重禮拜命終之後生四天王宮為護衆生住此善自在城門是汝昔友今故相告汝可前行有大利益勿生退想爾時給孤長者心作是念佛者超出異生不同餘聖其所說法深可尊重是故諸天見佛生大歡喜念已乘天光明即詣寒林爾時世尊知給孤長者來故即出寺門而以經行給孤長者前至佛所以居士法問訊世尊寢膳安不爾時世尊以頌答曰

離一切煩惱　心不染諸欲　得無漏解脫
常得安樂眠　斷一切結縛　心息熱煩惱
寂靜得心者　乃可安樂眠

爾時世尊說是頌已與給孤長者俱還精舍敷座而坐給孤長者頂禮佛足退坐一面時世尊為給孤長者演說妙法示教利喜如佛常法所謂光說布施功德持戒功德受天果報功德不樂諸欲過失受煩惱事讚嘆出家清淨觀察殊勝功德宗法廣為演說世尊知給孤長者心生踊躍歡喜心無障礙堪受勝法善能了知是時世尊為說勝法所謂苦集

滅道此四諦法廣大演說猶如離垢淨衣將涤受鮮好色給孤長者亦復如是不離本座證四聖諦所謂苦集滅道給孤獨長者已見法已得法了知法深入法斷諸疑惑不受地教自能了知不被他引於師教中心無怖畏時給孤獨長者從座而起偏露一肩即於佛前合掌恭敬而白佛言我已入法一心歸佛歸法及苾芻僧伽惟願授我鄔波索迦戒從今盡命永斷煞生心淨歸依爾時世尊告給孤獨長者曰汝名字何長者白曰我名蘇達多然我資給孤獨食是故諸人號給孤獨佛告長者曰汝何處人長者答曰在此北方憍薩羅國室羅伐城外有邑我住彼中唯願世尊而受我請詣室羅伐城受我供養乃至盡形及苾芻僧伽四事供養佛告長者曰室羅伐城中有寺以不長者答曰彼城無寺世尊告曰彼若有寺僧伽應來往彼既無寺若為安置長者答曰惟願世尊而受我請向室羅伐城我當造寺令苾芻眾往來安置止息思惟世尊默然受請是時長者知佛許已即從

坐起頂禮佛足却還本處彼時長者王舍城中事既了已還至佛所頂禮佛足却坐一面而白佛言惟願世尊遣一苾芻與我為伴往室羅筏造立住處安置世尊及苾芻僧眾佛作是念苾芻眾中誰能調伏室羅筏城人及長者眷屬世尊知舍利弗堪彼調伏世尊念已告具壽舍利弗言汝應觀察給孤獨長者眷屬及室羅筏城人應往教化造立毗訶羅舍利弗默然受佛勑已頂禮佛足與長者同行爾時具壽舍利子於夜分盡至明清旦執持衣鉢入王舍大城次第乞食却還本處飯食訖攝衣鉢所有卧具襞揲一處付餘苾芻往室羅伐城時給孤長者資辦道糧漸至室羅筏城外遊諸園苑林泉形勝可愛樂處堪作寺舍去室羅筏城不遠不近寂靜無有雜聲亦無大風復不大熱亦無蚊蝱虵蠍等有此勝地為我世尊造立寺舍給孤長者遊行至誓多太子園林中其園去城不遠不近晝夜寂靜乃至無有諸毒虫等堪作寺舍見此園已入室羅筏城不歸本住便往太子誓多

宮所而白太子言可與我彼園當為世尊造立寺白太子報曰彼非是園而是苑林長者復白曰無問園苑處所與我如是三請太子報曰我實不應而捨此園縱得布金遍地我終不與長者復白曰汝已定價汝可取直其園林屬我太子報曰是誰定價長者白曰汝自定價因即爭競不定共詣斷事人所爾時四天王聞斯事已便作是念令給孤長者為世尊造立寺舍我當資助作此念已遂即各化為斷事人於法司坐時誓多太子給孤長者共到其處給孤長者及太子各具因緣白斷事人議曰太子汝自定價園屬長者太子取金太子既見斷已默然而去是時給孤長者還家勑諸僮僕以車象牛驢擔負筐籠運載其金至誓多林用布其地有少未遍於時長者心自思惟若取大藏金即太多欲開小藏復恐不足又作是念諸藏之中何者不多不少而得充足爾時太子見長者默住思惟即生念給孤長者心應生退為一園林豈能捨此積集多金作是念已告長者曰汝心應

退當却收取金其園還我長者告曰太子我心不退然心中所計欲開何藏不多不少而得充足太子聞此語已便作是念世尊威德不可思議其法亦不可思議是故長者能捨積聚無量金寶作此念已告長者田其地金未遍處應取却還我爲世尊而作寺門長者報曰隨意可爲世尊而作寺門爾時給孤長者爲世尊初欲造寺諸外道衆極生怨恨心懷熱惱共集一處往長者所到已便作是言長者汝不應爲喬答摩沙門造立寺舍何以故我等先已分界彼王舍城可喬答摩居止此室羅筏城而我等住是故不應造寺長者報曰汝等秖可分自國境不應共分我園我所造功德皆由自心諸外道等見長者堅意不移即詣王所具陳上事給孤長者共對獲勝彼外道心生忿怒面現惡相便作是語我終不從汝志然喬答摩沙門上首弟子與我等共相論議若能勝我隨意造寺長者報曰可爾然我且問舍利子若見許可即來報汝長者即往尊者舍利子所頂禮雙足退坐一面而即白言大德諸外道等皆作是語汝欲作寺云我制汝又言喬答摩沙門上首弟子今現在此與我論議若能勝我聽汝造寺未審尊者如何當擬舍利子聞斯語已便即觀察此輩外道及室羅人民頗有善根不旣觀察已知有善根又復觀察誰有善根堪調伏不自心觀見我能調伏又復觀察幾時應來集會觀見根器却後七日可能集會作觀察已告長者曰可隨汝意却後七日我當論議給孤長者歡喜踊躍頂禮舍利子足往外道所而作是言聖者舍利弗作如是語却後七日應當論議彼外道衆聞斯語已共相謂曰有二種因緣何以爲二一者舍利子必應逃走二者應覓伴侶以此之緣近期七日外道復相謂曰我等亦可覓當宗知友彼皆分頭散訪達本宗者乃見一梵志名曰赤眼善能幻化旣得見已便即告曰汝之與我同修道行我等今呼喬答摩沙門上首弟子共爲論議彼今已求伴侶汝可共相資助其梵志問曰幾時當論報曰却後七日梵志答言可爾若會集時汝當報我諸外道等恐怖煩惱每日各更求於伴侶期程將滿至第七日給孤長者於廣大勝地爲具壽舍利弗敷設獅子勝妙高座亦爲外道而敷一座諸國外道皆集其會及室羅筏城百千萬億一切人民亦集其處其中或爲看論議者其中亦有善根成熟俱來集會是時具壽舍利弗與給孤長者及諸眷屬前後圍遶而來赴會遍觀大衆誰堪調伏即便微笑整肅威儀尋昇論座一切大衆一心合掌瞻仰舍利弗時舍利弗即告諸外道爲我立宗汝破爲汝立宗我破外道答曰我先立宗舍利弗作如是念若我先立宗人天亦不能難破除佛世尊況赤眼外道便作是念報外道曰任汝立宗我當隨破彼赤眼善解方術便即化爲大菴沒羅樹開華結實具壽舍利弗爲大風雨摧樹拔根須史散滅時解術者而不能見外道又化作一蓮華大池具壽舍利弗化作象子踐池折華尋復平地外道化爲七頭龍王舍利弗化爲大金翅鳥從空飛下食龍而去外道化爲起

屍鬼令前害舍利弗舍利弗以呪呪之令鬼却迴損壞外道外道怖急下座五體投地禮舍利弗作如是言願救我命時舍利弗攝呪力已其鬼即滅爲赤眼外道說法便發信心從座而起頂禮雙足白言願聽我善法律中出家受具足戒成苾芻性求爲弟子而修梵行作是語已時舍利弗即令剃髮受具足戒精勤修習不久之間證無學果三明六通具八解脫得如實知我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆供養是時大衆見此驚怪各各嗟仰於舍利子處皆發信心作如是語聖者舍利子破大論議師調伏外道大衆一心合掌瞻仰舍利子是時具壽舍利子知彼大衆意樂煩惱六界自在了知說法此是證四諦彼大衆聞已無量百千有情得大殊勝有發聲聞心有發辟支佛心有發阿耨多羅三藐三菩提心有發三歸心受五戒有證須陁洹果有得斯陁含有證阿那含有得出家斷一切煩惱得阿羅漢果是時大衆於佛法僧所深生敬心時舍利子說是法已却歸本處給孤長者及諸眷屬一切人民皆大歡喜作禮而去時諸外道心生惱恨各相謂曰我等不能破得舍利我等須作方便縱彼舍利子先須入此寺中傭力作諸伺候得便之處即須斷命時諸外道詣給孤長者曰汝今奪我諸勝利養我先久住不忍捨離此國惟願慈悲於寺中許我傭力長者報曰待我白舍利弗便即詣具壽舍利弗所到已而白尊者言聖者今諸外道作如是言汝斷我諸利養惟願垂慈許我寺中有所傭力由我等久住於此不能捨離其國舍利子聞斯語已便即觀察彼外道等有善根不既觀察已知有善根復觀察彼等誰能調伏觀知我能調伏告長者曰可然終不相違彼外道等即於寺內起首傭力時舍利子化作二執杖當諸作人其性甚暴驅逐彼人舍利子知彼等調伏時至相去不遠於樹林下而以經行彼外道見經行已便作是念比來伺候今正便宜諸人一時而來圍遶舍利子見已起觀察心彼外道等擬作何意而來我所乃見彼等爲害我故一時來此時化執杖人即來驅迫以杖鞭撻便即告曰汝等應往造作彼即同聲告曰舍利子願救我等舍利弗語執杖人汝且去任彼止息彼外道便作斯念共相謂曰此舍利子有大威德我等皆發害心此於我所而起慈心作是言已便生信心舍利子觀見彼等意樂隨眠界行自性知已隨其根器說四聖諦法由聞法故彼等皆以金剛智杵摧破二十種薩迦耶見山已現證預流果彼等見實諦已皆白舍利子言大德惟願聽我等於善教法中調伏出家受具足戒得苾芻性我等於舍利子所可修梵行時舍利子度彼外道授具足戒教應作事彼等漸次精勤修習見此五種生死輪轉動搖一切行趣摧滅破壞離散之性既了知已斷諸煩惱證阿羅漢三明六通具八解脫得如實智我生已盡梵行已立所作已辦不受後有心無障礙如手揮空刀割香塗愛憎不起觀金與土

等無有異於諸名利無不棄捨釋梵諸天悉皆供養爾時舍利弗與給孤獨長者以手執繩量地量寺具壽舍利子即便微笑給孤獨長者既見笑已尋即白言聖者舍利子世尊及諸弟子無因不笑今者微笑有何因緣舍利子答曰如是如是長者世尊及諸弟子無因不笑今所笑者當爾長者執繩量地之時彼淨居天純金宮殿早已成就以是因緣我今微笑長者聞已即大歡喜告舍利弗實若如是更廣其繩大造立寺便發弘願時舍利弗遂長者意關引其繩是時長者更廣發願大造其寺時淨居天四寶宮殿還已成就舍利弗見已復告長者彼淨居天由汝願廣過前宮殿四寶所成聞此語已倍加嚴飾更多造寺滿十六所其置寺外別造六十四院悉皆重閣既造了已供寺所須家具悉足爾時給孤獨長者往具壽舍利子所到已禮訖在一面立問言聖者世尊出遊日行幾許舍利子曰如轉輪王所行之法又問曰輪王日行幾何報曰輪王日行兩踰繕那半時給孤長者從室羅筏城於其中間計兩驛半置四事供養時非時食悉皆充足建吉祥門立一首領總知事務嚴飾旛蓋及以寶幢栴檀香水灑散其地布衆名華雜寶香鑪置於衢路作是事已告使者曰汝今可往詣世尊所頂禮雙足當陳我言奉問世尊起居輕利少病少惱安樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城我以盡形四事供養與無闕乏使受教已即往王舍城詣世尊所頂禮雙足即住一面白世尊曰彼給孤長者頂禮世尊雙足而白世尊起居輕利少病少惱安樂行不惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城盡我一生四事供養與無闕乏世尊告曰給孤長者及汝已身願常安樂使者白世尊已復白世尊曰給孤長者作如是語惟願世尊及苾芻衆向室羅筏城來盡我一生四事供養世尊爾時默然而受使者見世尊默然受已作禮而去爾時世尊由自調伏故調伏園遶自寂靜故寂靜園遶自解脫故解脫園遶自安隱故安隱園遶自善順故善順園遶自應供故應供園遶自離欲故離欲園遶自端嚴故端嚴園遶猶如牛王牛衆園遶猶如象王小象園遶如師子王師子園遶猶如鵝王諸鵝園遶猶如妙翅鳥王諸鳥園遶如婆羅門學士學徒園遶猶如大醫病者園遶猶如大將衆勇園遶如大導師行旅園遶猶如商主衆商園遶如大長者諸長者園遶猶如國王諸臣園遶如轉輪王千子園遶猶如明月衆星園遶猶如日輪千光園遶猶如持國天王乾闥婆園遶猶如增長天王鳩槃荼園遶猶如醜目天王龍衆園遶猶如多聞天王藥叉衆園遶如淨妙王阿蘇羅園遶如天帝釋三十三天園遶如梵天王梵天園遶猶如大海湛然安靜猶如大雲霮䨴弗布猶如象王屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而爲莊飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗踰千日安步徐進如移寶山十力四無畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞及無量百千萬億人衆前後園遶詣室羅筏到城外已欲入城門纔舉一步登彼門閫便即大地六種震動動極

動搖極搖震極震東涌西沒西涌東沒南涌北沒北涌南沒中涌邊沒邊涌中沒於世界中出大光明鐵圍山間幽冥之處而皆大明天鼓自鳴種種妙華霏霏亂行種種妙香如雨而下及天妙衣服如雨而下一切隘路自然寬廣坑坎之地自然平坦城中象馬及傍生等皆發音聲所有家具資身之物一時自鳴盲者能視聾者能聽瘂者能語跛者能行根不具者皆得具足醉者自醒遇毒者自解怨讎者釋結懷胎之婦無憂自誕獄囚繫閑自然解脫貧乏之者種種財寶自然充足爾時世尊及諸大衆既入城內見是希奇種種異事爾時世尊從室羅筏城中與苾芻衆同至寺所敷座而坐時給孤獨長者并諸眷屬前後圍遶俱詣佛所金瓶盛水盥世尊手其水不出長者憂惱便作是念我今應有宿世罪障令水不出爾時世尊知彼長者心之所念便即告言汝無罪障此之寺地汝曾往昔已造毗訶羅施佛及僧伽汝今注水非是昔日舊立施處所以瓶水不爲汝出汝可移立舊施寺處長者受教便立舊處其水即出世尊便出五種妙音廣爲讚嘆欲呪願時誓多太子心作是念惟願世尊先說我名世尊知已隨誓多心告諸苾芻此誓多林給孤獨園施佛及四方苾芻僧加是時誓多太子聞世尊先稱已名即大歡喜起大信心爲佛造立寺門四寶所成爲此因緣結集聖者蘇呾羅中說云佛在室羅筏城逝多林給孤獨園

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第八

音釋

薜蒲計切　繒疾陵切帛也　轝羊諸切車也　螫施隻切蟲行毒也　鐸徒各切　斟酌斟職深切酌之若切　濾良倨切濾去滓也　駿子峻切良馬也　馭牝馭牛據切與御同牝毗忍切母畜也　筐籠筐去王切籠力董切並竹器也　傭餘封切僱作也　鞭撻鞭卑連切扑也撻他達切打[illegible]也　靉靆靉於改切靆徒亥切靉靆雲盛貌　盲莫耕切目無童子也　聾盧紅切　瘂烏下切瘖不能言也　跛布火切足偏廢也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第九

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時憍薩羅勝軍大王聞喬答摩沙門遊憍薩羅國到室羅筏城住誓多林給孤獨園彼世尊喬答摩沙門說云我得阿耨多羅三藐三菩提勝軍大王聞此語已往世尊所在佛前立慰問世尊在一面坐我聞世尊得阿耨多羅三藐三菩提有人作如是說喬答摩得阿耨多羅三藐三菩提彼人豈不謗世尊耶安說能證爲實得耶爲正法說爲復隨順法說若彼人衆說如是言世尊得如是阿耨多羅三藐三菩提若復有擊難破非耻辱世尊告曰若有說我得阿耨多羅三藐三菩提此語非證我實證得阿耨多羅三藐三菩提若有論難誹謗不成何以故大王我證得阿耨多羅三藐三菩提勝軍王答曰喬答摩所說我實得阿耨多羅三藐三菩提我今不信所以者何喬答摩所事耆老外道所謂晡剌拏末羯利珊逝移脚拘陁昵揭爛陁等六師由云不證得阿耨多羅三藐三菩提何況喬答

摩沙門小年近始出家如何證得阿耨多羅三藐三菩提何人肯信佛告大王有四種小並不應欺何等爲四一者小剎帝利二者小毒蛇三者小火四者年小出家此等不可輕欺所以者何小出家得阿羅漢有大威德爾時世尊即說頌曰

剎利具足丈夫相　父母名稱皆清淨
見小奉敬勿輕慢　智者如是不應欺
大王應當知　小者不可滅　後若紹王位
必能相蹟害　恐後懷怨嫉　是故應恭敬
欲得全身命　及後利益者　當須隨彼意
奉敬不應輕　或村或野田　若見小毒蛇
不可謂其小　智懷輕惱者　其蛇爲食故
處處而求覓　後若得其便　必令人損害
若欲全身命　及後利益者　當須遠離彼
是故不應輕　微火廣能焚　燒過皆能黑
彼小不應滅　智者勿懷輕　小火雖未多
薪多火自廣　炎熾損一切　城邑及村坊
若欲全身命　及後利益者　當須速遠離
是故不應輕　假使彼盛火　燒城及村落
雖焚一切苗　經宿還復生　若輕具戒者
還燒自善業　子孫及財物　一時俱散失
由如多羅樹　截苗不復生　若輕苾芻者
不久如多羅　若欲全身命　及後利益者
當須常遠離　是故不應輕　剎利具諸相
毒蛇并小火　苾芻具足戒　智者不應輕
若欲全身命　及後利益者　當須常遠離
是故不應欺

爾時憍薩羅主勝軍王等聞此頌已心生歡喜即從坐起作禮而去

佛在室羅伐城逝多林給孤獨園與大苾芻衆俱爾時憍薩羅國勝軍大王遣使持書白劫比羅城與淨飯王書曰王應欣慶王之太子得成正覺獲甘露法以微妙義普施群生皆得充足深助歡喜時淨飯王得書讀已情甚欣悅以手掌頰默然而住面有憂色時王大臣名鄔陁夷見王愁惱仰白王言大王何故以手掌頰心生憂惱默然而住告鄔陁夷曰我今云何得不憂惱一切義成太子修苦行時我令使問彼持消息還報於我住止之處今者遣使竟無一人報我消息時鄔陁夷尋白王曰我請往彼看問太子知其消息却來報王時淨飯王却報鄔陁夷曰比遣使往既至子所見具足教使往不來汝今請看决定彼住鄔陁夷白言我决定來時淨飯王親自作書頌曰

從受胎以來　希佛樹長成　我親長養汝
心熱常憂惱　汝今得增長　弟子如枝葉
餘人獲快樂　我今唯憂苦

復說頌曰

汝昔於萌芽　從小我長養　汝今得實果
不復報我恩　汝初誕生時　廣發諸誓願
我成無上覺　度無量衆生　斯事並證已
起大慈悲心　爲我及眷屬　願來於我城

時淨飯王既作書已付鄔陁夷既受得已向室羅筏城行經三日詣誓多林給孤獨園到世尊所頂禮雙足以書奉佛白言世尊淨飯大王令我持書奉與世尊爾時世尊開書讀已攝在一處鄔陁夷從座而起白佛言世尊世尊可往劫比羅城不世尊告曰我今當往

鄔陁夷於前世時已爲善友故發此言世尊若不去者我今強將世尊往劫比羅時世尊見此語已以頌答曰(頌如餘處)鄔陁夷聞此頌已而不能報作如是語世尊我今往淨飯王所報言世尊欲來向劫比羅城世尊報曰鄔陁夷如來使者不應如汝鄔陁夷答曰世尊使者如何佛告曰出家是如來使鄔陁夷答曰我昔於淨飯王所已作誠言我今往定將信來佛告曰如汝誠言不須違信汝可出家然後却還爲如來往昔過去無量生行菩薩行時於父母師教鄔波馱耶及尊者處不敢違命是故鄔陁夷聞佛教不敢違背時鄔陁夷聞佛教已唯然信受我今出家佛言善來苾芻而成出家具足梵行佛復告曰汝可却還不可如舊輒入王宮於門外住使人往通門外有釋迦苾芻若命入者可即隨入入已若問更有餘釋迦苾芻不可答言有若問悉達太子形容服飾如汝不可答言如我無異若令汝於宮內止宿必不可止宿若問悉達太子不住宮內汝可答言不止宮內若問何處安住汝可答言我阿蘭若處若問悉達太子來不汝可答曰來若問幾時當來汝可言七日外可來時鄔陁夷既聞斯語頂禮世尊雙足而白言我今當往世尊告曰汝今可去以如來神力加持即日到劫比羅城王宮門外時鄔陁夷在王門外告門官曰汝可通王門外有一釋迦苾芻王言可入苾芻入已淨飯王見鄔陁夷即識問曰汝得出家耶答言大王我已出家王言更有釋迦苾芻不答言有王又復問悉達太子形狀與汝相似不答言無異王聞此語迷悶躃地以水灑面良久醒悟又問鄔陁夷悉達太子幾時當來答言應來王又復問限幾時到來答曰却後七日應來王即勅諸臣佐可修理宮閣悉達欲來鄔陁夷答曰大王世尊不住宮閣王又問曰若來何處而住鄔陁夷答曰阿蘭若處住王勅大臣可修理園苑可如彼逝多林一種無異彼諸臣佐問鄔陁夷共逝多林寺舍院宇可有幾何鄔陁夷曰大院一十六所共諸小者總六十四諸院之中皆有重閣諸臣聞已即令巧工七日之中造諸院宇如逝多林等無有異爾時世尊告具壽大目揵連汝可告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見汝可著衣持鉢若有樂見者當共汝去大目揵連聞佛語已告諸苾芻世尊欲往劫比羅城父子相見有樂見者可持衣鉢當共汝去爾時乃至世尊到盧醯多河邊及諸大衆時淨飯王聞悉達太子到盧醯多河邊王勅諸臣莊飾城郭香水灑地散種種華燒諸妙香從尼拘陁園至盧醯多河其間道路皆悉裝飾又於園中敷師子座及諸徒衆所坐之座城中諸人聞太子還來集會於大衆中或有先因緣而來赴會亦有故來看太子先禮父王爲是父王先禮太子有如是因皆來赴會至第八日旦諸苾芻澡手漱口洗浴來詣佛所爾時世尊作如是念我若步行入劫比羅城諸釋迦種皆是高心若見步行必當恥笑作如是語此悉達太子出家之時無量諸天圍遶騰空而去多時苦行得甘露味成等正覺今步行入城作此念已即入三

摩地没即現東方上昇虚空高七多羅樹苾
芻高六多羅樹從空而行近劫比羅世尊漸
下至六多羅諸苾芻漸下至五多羅佛漸至
五多羅苾芻至四多羅佛至四多羅苾芻至
三多羅世尊三多羅苾芻二多羅世尊二多
羅苾芻一多羅世尊一多羅苾芻六仞世尊
六仞苾芻五仞世尊五仞苾芻四仞世尊四
仞苾芻三仞世尊三仞苾芻二仞世尊二仞
苾芻一仞世尊一仞苾芻步涉時淨飯王見
神變已而苾芻多不知何者是世尊時王呼
鄔陁夷乃至擊鼓鳴搥宣王教令普使投劫
比羅城内家家一子隨佛出家時斛飯王有
其二子一名無滅二名大名其大名常令檢
校家務無滅常樓閣中坐綵女圍遶歡娛受
樂於時其母告大名曰汝今知不王有教令
於釋種中家别一人令其捨俗大名白母我
不出家母言何故大名曰母所愛子坐樓閣
中不遣出家令我棄俗母言小子無滅在家
有大福德汝今不應於彼生妬大名報曰母
於無滅生愛戀心偏意供承非其福德母但

莫送飲食試福德不母答云好令汝現見其
母將籠盛空食器對其小兒以帛覆之而密
封閉命執事女送與無滅復告女曰若問是
何物應即報言空無一物使者執籠而行於
是帝釋觀見下方覩是事已便作是念無滅
往昔曾以飲食供養烏波利瑟吒辟支佛如
何須絶其食我今應可與其飲食帝釋以種
種飲食令其籠中器具悉滿時執事女持其
食籠依前封印至無滅邊尋問其女此中何
物女即答報童子曰此中無物既聞語已便
作是念其母憐我豈肯空遣使者來於我所
此籠之中決定此食名為無物即便開看乃
見佳處種種資具於其器中香美飲食悉皆
充滿香氣分馥心生希奇得未曾有無滅孝
養取好食却奉其母令其使者諮白母曰惟
願每日常令送此無物飲食母得其食心生
極怪使視大名母即告曰子見此食不大名
報曰我今已見母報大名我已先報汝無滅
有大福德汝今不應而生嫉妬大名報曰母
今於無滅若有福德及無福德我亦不能出

家母見大名種種勸語不肯出家往無滅處
作如是語報言長子汝今知不王有教令於
釋種中家别一人令其捨俗汝今意者為復
在家為復出家無滅報曰今者在家有何過
失有何利益今若出家有何利益母報子曰
如法在家無諸過失應感人天生若非法住
家墮三惡道若如法出家依持聖教得勝涅
槃若不能具足出家即得人天身無滅聞已
尋白母曰出家造過猶勝在家精勤功德願
母放我當自出家母即報言放汝出家無滅
先與賢釋種王素相近即詣諸王所行至門
首時王在樓上正撫琴作妓琴絃忽斷歌聲
遂錯無滅善琴在其門外知琴絃斷所以聲
錯門官白王無滅今在門首欲見大王誰為
障擬尋命入來既相見已撫拘而坐王問無
滅至此門首經幾許時無滅報言琴絃斷時
到其門外當爾無滅以手撫王褥上白氎當
報王曰織此氎師當織之時身患熱病王今
何故向此氎上而卧王即怪之遂揭褥看便
見底下一褥垢膩多汙賢釋種王見已極生

怪愕呼彼織者來問言此氎當織時患熱病不答言實是賢釋種王告無滅言童子汝何故得知答言觸時覺熱是故我知彼極生怪王又問言何故至此白言大王淨飯有教勑諸釋種家各許度一人欲往出家故來辭別王言住此一宿當共籌量無滅住彼一宿王言童子我若隨汝出家天授當爲釋種王與諸釋種極爲大患可共相勸天授同共出家即喚天授來至彼所時王告言天授我等今者悉欲出家汝何所爲聞已即心念言我報言不出家者賢釋種王亦不出家我故方便應當誑彼又復念言當時世尊於尼拘陁林中以幻示現神變令諸大衆悉皆信伏彼時我已誑此計念已告言大王王既出家我亦不住即心念言此爲誑者當令大衆咸悉聞知時王宣勑告諸人民我及無滅并天授等釋種五百人同共出家汝等知聞應當歡喜是時天授聞此語已心生苦惱即心念言我若定知賢王出家我不應說同共出家今者若不出家是妄語人不得爲王當且出家然

後爲王時淨飯作如是念爲諸釋種設大供養淨諸衢路除去瓦礫以檀水灑地建立幢旛懸諸繒蓋燒諸名香散妙華時王與諸釋種及諸眷屬百千萬億前後圍遶詣師子座坐已諸釋種女於諸窻一皆欲看此出家釋種威儀尊貴及供養具諸方遠來於巷陌中悉皆盈滿住立瞻仰王又名諸相師令占釋種誰欲出家如法住誰不如法時諸釋種各辭別父母自以種種嚴具莊飾其身各乘車輅賢王引前相師見已白言樂爲承事無滅及假和合亦復如是天授次至有鵄飛來撥髻珠將相師見已白言如此徵祥決定於世尊身起害當墮地獄次瞿迦離褰那杳婆羯吒牟羅底沙海授等從城出時聞有驢鳴相師見已由言此等皆緣惡口惱亂衆僧當墮地獄次鄔波難陁乘象出來四面迴顧珠瓔尋斷相師見已記言此由多貪當墮地獄乃至如是五百釋種悉皆出來如往園苑各各自現尊豪嚴麗往詣佛所到已世尊念言彼五百釋種我不得總言善來出家何以故其

中或有得羅漢者有不得者故我今白四羯磨令彼出家作此念已佛告諸苾芻言此五百釋種汝等苾芻應作白四羯磨令彼出家授與具戒諸苾芻言唯然世尊爾時父王勑鄔波離汝往尼拘陁園爲彼釋種賢王等五百人剃除鬚髮時賢王等如法洗頭以次而坐時鄔波離欲剃賢王髮時悲淚啼泣數數傷歎而爲剃髮賢王見已問鄔波離汝今何因數數啼泣時鄔波離胡跪悲淚答賢王言我從造來於贍部洲常依賢王王今出家無所依怙轉事惡王寧死不生賢王語鄔波離我今知汝實是誠心不須悲傷我今令汝不事惡王時鄔波離心生歡喜從跪而起即剃王頭剃王頭已王遣使者鋪一白氎賢王起立普告五百釋種汝等諦聽此鄔波離昔來事我無有資財汝等釋種宜可各各脫上衣莊嚴具隨是一物置於氎上何以故我既出家所有俗衣及諸瓔珞不應更用與鄔波離爾時賢王作是語已五百釋種所有衣服及諸瓔珞皆投白氎與鄔波離時鄔波離次第

剃髮如法洗浴即著僧衣從此而去時鄔波離即便思惟五百釋種尊貴如是尚捨國城妻子珍寶衣服剃髮出家況我種姓卑族昔來供事於此衣服而生貪著又復右手拓頰作是念言我若不是卑族亦合出家得阿羅漢果爾時佛有常法日夜六時觀諸有情阿羅漢等亦復如是具壽舍利子知鄔波離心之憂惱既知見已詣鄔波離所到已語鄔波離言何故拓頰而懷憂惱時鄔波離白舍利子言大德我今云何不生憂惱今見賢王及五百釋子悉捨王位國城妻子無量無邊珍寶衣服今皆棄捨出家修道我今貪著必墮惡道大德我若不生卑族之中於佛所說毗柰耶中必得出家勤加精進證羅漢果時舍利子語鄔波離言佛正法卑不揀卑族及少聞等但依佛教修持淨戒威儀無缺便得出家是佛正法汝欲出家於佛正法毗柰耶中受具足戒成苾芻性汝應與我往世尊所如來必定令汝出家時鄔波離聞此語已心生歡喜所有珍寶上妙衣服悉皆棄捨如棄涕唾時舍利子與鄔波離俱往佛所到已頂禮世尊雙足時舍利子白言世尊此鄔波離於佛正法毗柰耶中堪得出家受具足戒成苾芻性世尊慈悲令得出家爾時世尊告言善來應修梵行爾時世尊作是語已時鄔波離鬚髮自落法服著身如出家已經七日者執持應器具清淨戒威儀圓滿如百臘苾芻既出家已却住一面時舍利子即說頌曰

世尊告彼言善來　衣變迦胝鬚髮落
諸根寂靜怡然住　以佛力故具威儀

爾時五百賢王釋種依佛王法白四羯磨既出家已還歸佛所禮世尊足如是次第禮諸苾芻至鄔波離所是時賢王見鄔波離足既見識已端身瞻視告世尊曰此鄔波離是我給侍合頂禮不世尊答曰汝善男子出家之法應當降伏我慢之心以是義故聽鄔波離於先出家是故汝等應當頂禮爾時賢王受佛教已摧伏我慢禮波離足既禮足已地六震動如其次第禮餘四百九十九人爾時天授至鄔波離所便不頂禮爾時世尊告天授曰善男子應當降伏我慢之心應合禮鄔波離足爾時天授白言世尊遣我禮拜鄔波離足有何損益我不應禮爾時天授作是語已第一先起破佛之意時諸苾芻見賢王等禮波離足地六震動心懷猶豫白世尊言何故賢王禮波離足地六震動佛告諸苾芻非獨今時賢王禮足地六震動先世禮足震動亦然汝等諦聽我當為說往昔之時婆羅痆斯大城中有王名曰梵授以法化世國無飢饉人民熾盛安隱豐樂時彼城中有一婬女名曰賢壽形貌端正共餘丈夫歡愛每共男子經一宿時得金錢五百城中有一摩納婆名曰端正往婬女家語賢壽言我欲共宿女言汝有五百金錢不端正答曰我家貧無其女報曰可取五百銀錢迦利沙波拏將來端正雖無財物愛樂彼女時採摘種種華果以贈彼女共頻得華果心生染著時彼城中至一節日一切婦人皆著妙服及諸瓔珞各共夫婿於本家中共受歡喜是時婬女於其節日獨無人來共為戲樂時彼婬女作是思惟今

此節日城中諸有婦人皆著衣瓔珞各共其夫於自家中作諸歡樂若摩納婆今來相就不亦樂乎作此念已時摩納婆忽至其家婬女見已便說昔時華果相贈發歡喜心作如是言端正汝去採華明朝可來共作歡樂是時端正聞此語已心大歡悅如因得脫即歸本處心念此女顏容端正進止威儀從夜初分及至後夜思念不息垂欲天明便即昏睡都無覺知至於晨時方寤即覓好華是時人民採華都盡諸處求華竟無所得惟有一處得夜合華即將此華到彼女處其女見已即說頌曰

乖鈍披皮愛欲者　好色黠慧牛摩沙
此時好華處處有　今將少許夜合來

說此頌已報言速去更別覓好華來彼人為貪欲故而忌艱辛時屬極熱景當正中從城而出往遠阿蘭若而採好華既不辭勞行歌自悅時梵授王遊獵而還倦途暑熱詣林止息聞彼歌聲王既聞已即漸前行而說頌曰

頭上赫日炙　足下熱沙蒸　端正喜行歌
如何不怖熱

時摩納婆以頌答王曰

不怖日炙我　思欲能燒我　世欲有熱苦
日不能炙人

時梵授王聞此偈已作如是念當知此摩納婆善說涼話故時日中採華不知熱王即下乘坐一樹下而命摩納婆可說涼話我當聽之摩納婆聞王語已作如是念必知王今遇熱至甚要須涼話作此念已即於是時說種種涼事王聞此話即時身體而得大涼心生歡悅告諸臣曰若有人能救灌頂王命者當得何賞其臣答曰當分半國而贈彼人時王告摩納婆曰卿可與我宮內同宿明朝賜卿半國之賞時摩納婆與王同宿王即具設種種淨饌上妙衣服資身卧具令其寢息更無伴侶便作是念若得半國為半國王後宮婇女悉當屬我隨意自在當受快樂復作是念半國之賞豈足在言何如煞王而取全位復作是念凡尊勝位人皆共貪今何須半國及以全位何以故由貪國位欲害國王作是念已即說頌曰

未得財時起貪愛　求不得時生苦惱
設得財時貪不息　故知財利招無利

念此頌已便即睡著中宵覺後心生懊恨從床而起取舊鹿皮敷地而卧時梵授王於晨朝時告使者曰喚摩納婆來我今當賜半國之位使者奉教詣摩納婆所白言大王我觀彼人威儀所作無堪半國之位王問其故答言大王我向親觀棄妙牀褥委身在地寢卧鹿皮斯下之人豈當王位王曰彼是智人非無緣故當去喚來使人覆往報言王喚既至王所王告之曰何棄牀褥卧鹿皮耶彼便次第具以事答重前啓曰王若許去我欲出家願王放許王曰先共立契我當放去者出家後有所證悟覆來報者我當聽去彼白王言不敢違王命遂便辭拜往靜林中無親教師及軌範者便自策勵證獨覺菩提既證悟已復作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心却至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面跪禮彼尊而說頌曰

見此少修證大果　得大差別殊勝位
摩納婆今獲善利　出家至此更何求

是時尊者令梵授王有剃髮者名天何護令持此頌報曰汝於時時可說此頌令我憶持時天何護善能除髮爲王剃時王便睡著剃髮將已彈指警王睡既覺已甚大歡喜告天何護曰汝今有何所求當隨汝請白言願王容臣少思方即啓白時天何護既誦伽陁已常在王前時爲宣說王聞歡喜於諸五欲生猒離心婇女現前都不覩視清歌美詠耳不用聞何況於中而生愛著時諸婇女既失王恩心生憂惱共相謂曰我等失寵緣天何護誦彼伽陁轉我王心不生染愛可共設計令速馳逐作是計已時一婇女往天何護所白言阿舅王若歡喜問舅所須即應請王解所誦偈後於異時其天何護復爲王誦先所伽陁王聞歡喜還問所須便即啓王別無所欲惟願爲我解釋伽陁王即依請廣爲開釋天何護聞已猒離心生便白王言承事大王爲日已久願流慈造放我出家王曰我今共汝先當立契若出家後有所證悟却來報我即放汝去若不爾者不從汝請天何護白言不違王命便放出家時天何護即詣山林就仙人處勤修如習遂證五通便作是念我昔與王共立言契我今宜去滿彼宿心念已即至王所上昇虛空放大火光現諸神變王便頭面頂禮作如是語賢者汝得如是功能仙人答言大王仙人尋即作禮而說頌曰

於此菴羅園　梵授王從者　捨彼剃刀具
出家得五通

時梵授王聞此頌已以頌答曰

莫言天何護　出家默然住　彼苦行難作
若得作大智
苦行能摧諸惡法　苦行能超於世間
苦行能淨除諸穢　苦行願汝莫惡說

時天何護仙人心生歡喜便即時去佛告諸苾芻彼梵授王者所賢首釋迦王是彼天何護仙人者今此鄔波離是今者賢首釋迦王昔爲梵授王往日禮天何護地皆震動今賢首釋迦王禮鄔波離苾芻地還六種震動汝等苾芻應當知之

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第九

音釋

昵 尼質切　醯 許兮切　槌 直追切　妬 當故切嫉也　牖 與久切在牆曰牖　鵄 赤脂切梟屬　黠 胡八切慧也　警 居影切寤也

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時世尊既具爲彼未生怨王廣說法要令無根性得生起已或時乘象出外旋遊望見世尊在高樓上遂於其象不覺投身崩墜於地又於一時乘象而出見薄伽梵不覺投身於世尊所深生敬信遂便告彼執仗人曰爾等須知始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於其門户勿爲遮隱啓門令進若見提婆達多及彼徒衆應須掩障勿使其前後於異時提婆達多有緣須入未生怨宅時守門者而告之曰仁應可止無宜前進天授問曰忽有何緣遮不聽進門人告曰大王有教始從今日我徹歸依薄伽伐多及室羅縛迦僧伽爾等從今若見世尊及聲聞衆苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦須進入時於門户勿爲遮障啓門令進若見提婆達多及徒衆應須掩障勿使其前時提婆達多既被遮至情懷不樂住於門外於時嗢鉢羅色苾芻尼從王宮中行乞食已持鉢而出時提婆達多見嗢鉢羅色便生是念豈不由此禿頭之女爲離間事令未生怨及中宮内幷大臣宅便於我處致此稽留作是思已告嗢鉢羅色曰我於爾處有何過失由汝令吾乞食之宅皆生障礙遂便前進打搭其尼其尼被打出悲苦言哀告之曰願見清白我有何因作如斯事大德既是世尊兄弟復是舍迦上種而爲出家我實無心敢有談說幸能見恕乞表衷誠假聞斯苦不齒其言遂努大拳打尼頭破既其末摩被損衆苦咸集遂乃加持壽命起勇進心疾行詣彼苾芻寺諸尼衆見大衆苦咸問之曰禍哉阿離野迦何意忽遭如斯困辱便告衆曰仁等姊妹所有壽命皆悉無常一切諸法並無其我寂靜之處是曰涅槃仁等咸應於善法處可勤勗念勿爲放逸其提婆達多已造第三無間之業吾今時至可入涅槃於時便對尼衆之前現其種種奇異神變入無餘依妙涅槃界時諸苾芻咸起疑念欲斷疑故請世尊曰大德頗見提婆達多於嗢鉢羅色苾芻尼處假令悲苦告謝之時不齒其言拳打頭破因斯就滅世尊告曰非但今日作如斯事於過去世亦無悲苦告謝之時不聽哀言遂便斷命而食其肉爾今應聽如往昔時於一村内有大長者於此而居多有羊群廣澤而牧既其日暮牧者驅還群中有一老弱牸羊不及徒伴在後獨進忽於路側逢一餓豺羊問豺曰

大舅多獨行　頗得安隱樂　常居於野内
如何得養神

豺答之曰

汝恒踐我尾　幷常搸我毛　口出大舅言
欲見逃身處

羊復告曰

爾尾屈背後　我在面前來　如行見枉余
尋常蹋仁尾

豺復答曰

四洲幷海岳　咸皆是吾尾　如其不踐踏
爾從何處來

羊復告曰
我於親識處　聞説皆仁尾　在地不敢履
我從空處來
豺復答曰
由爾牸羊空處墜　遂使林中麋鹿驚
廢我今朝所食物　豈非下過理分明
於時牸羊雖陳哀告廣述苦言然而罪惡業
豺不肯相放遂斷其首并餐於肉世尊告曰
汝諸苾芻勿生異念昔時豺者即是今日提
婆達多昔時牸羊者即是今日青蓮華色苾
芻尼性時雖述蘿苦之言不免身死今日雖
作種種悲言亦還被害時提婆達多復生是
念我於世尊屢爲尤害三無間業具以造之
以大抛石遥打世尊於如來身惡心出血此
是第一無間之業和合僧伽而爲破壞此是
第二無間之業蓮華色尼故斷其命此是第
三無間之業然我未能獲一切智所餘諸事
亦未見成准斯業道更無生處決定當往捺
落迦中作是念已以手搘頰退在一邊愁思
而坐時晡賴拏有緣須過遇到其邊而告之
曰提婆達多爾今何意以手搘頰退在一邊
愁思而住彼便告曰如何我今得無愁思由
瞋惱故於世尊邊屢爲尤害并已具造三無
間業久當住在大捺落迦受無隙苦晡賴拏
曰我常謂諸舍迦種内唯汝一箇解了聰明
豈謂汝今亦成愚癡豈有後世令汝見憂若
有後世汝造斯業者我亦爲斯愁思而住彼
爲開解天授情故便以對面撲破已缾而告
曰縱天世間不能令此更爲和會更無後世
誰往受之作者受者並成虚説然而可從劫
畢羅伐窣堵城自稱天子爲王而住我當作
汝第一聲聞於時提婆達多便謗無聖邪見
遂興能令一切善根斷絶爾時世尊告諸苾
芻曰汝等應知提婆達多所有善根從斯斷
絶汝諸苾芻我若見彼提婆達多有少白法
我不授記提婆達多汝提婆達多生惡道者
生泥犂者當住一劫不堪救療又汝苾芻我
不見彼提婆達多有少曰法如毛端許我不
授記提婆達多汝提婆達多生惡道者生泥
犂者當住一劫不堪救療譬如去村及去城
邑其路不遠有糞屎坑深可丈餘臭穢難近
時有一人墮斯坑内頭及手足並皆淪沒後
有一人每於長夜爲慕義者爲樂利者爲興
樂者爲與歡者施安隱者其人到彼糞屎坑
邊周帀觀望情存救濟我若見彼墮糞屎人
有片身分無糞汙者我當方便引之令出旣
遍觀察不見其人有少身軀不被糞汙乃至
手許可接令出汝諸苾芻我亦如是我若見
彼提婆達多有少白法我不授記提婆達多
汝提婆達多生惡道者生泥犂者當住一劫
不堪救療又汝苾芻我不見彼提婆達多有
少白法如毛端許我方授記提婆達多汝提
婆達多生惡道者生泥犂者當住一劫不堪
救療汝諸苾芻應知天授已具三法生惡道
者生泥犂者當住一劫不堪救療何謂三法
汝諸苾芻提婆達多先具生其罪惡樂欲遂
便遭彼惡欲所牽提婆達多旣生惡欲被欲
牽已此謂是彼提婆達多最初成就罪惡之
法提婆達多生惡道者生泥犂者當住一劫
不堪救療又諸苾芻提婆達多近惡知識得

不善伴共惡人交提婆達多既近惡知識得不善伴共惡人交已此謂是彼提婆達多第二成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療又諸苾芻提婆達多得其少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修提婆達多既得少分得其下品證悟之時便生喜足縱有勝上更不進修已此即是彼提婆達多第三成就罪惡之法提婆達多生惡道者生泥犁者當住一劫不堪救療於時世尊說伽陀曰

勿汝世間人　生於罪過欲　由斯爾當識
惡欲所招殃　世盈知天授　聰明不伏心
不能存少欲　空持美形狀　彼便行驕逸
欲熾於世尊　故我記斯人　一劫生無隙
慳貪生惡念　紫十 邪見不虔恭　六 定生無隙中
四門牢閉塞　若他無過失　惡謗令生過
今世若後世　自受愚癡人　若人於大海
毒瓶令水壞　溟渤寬亘際　遣惡定無緣
如斯於世尊　惡人生謗讟　常行自他利
罪謗豈能成　正見心常靜　惡緣無處生

應供爲知識　親近者聰明　由斯不造惡
恭敬可依行

於是提婆達多謗毀聖說決生邪見定斷善根但有此生更無後世作是知已於其徒衆別立五法便告之曰爾等應知沙門喬答摩及諸徒衆咸食乳酪我等從今更不應食何緣由此令彼犢兒鎮嬰飢苦又沙門喬答摩聽食魚肉我等從今更不應食何緣由此於諸衆生爲斷命事又沙門喬答摩聽食其鹽我等從今更不應食何緣由此於其鹽內多塵土故又沙門喬答摩受用衣時截其縷繢我等從今受用衣時留長繢何緣由此壞彼織師作功勞故又沙門喬答摩住阿蘭若處我等從今住村舍內何緣由此棄捐施主所施物故內攝頌曰

不餐於乳酪　紫十 魚肉及以鹽　七 長繢在村中
是天授五法

於時薄伽畔遊歷人間漸行次至室羅伐悉底國時提婆達多遂生是念我於沙門喬答摩廣興刑害而竟不能傷損其命我今宜可於其妻室而爲欺辱遂便往詣劫比羅伐窣覩城遣使報彼耶輸達羅曰沙門喬答摩已捨王業而作出家我爲是緣故來紹繼爾宜與我爲妻室乎時彼得信遂便巡事告瞿彌迦時瞿彌迦報耶輸達羅曰仁應遣使告天授云菩提薩埵我昔執手彼力堪持汝若有能可來見就是時天授情無羞恥不忖己骸力進入中宮進陛昇階欲就其處時瞿彌迦顧諸宮女咍然而笑天授不覺合掌而居時瞿彌迦有大諾近那力遂將左手握其天授於時十指迸血驚流遂於菩提薩埵昔遊戲池擲之池內既墮池已出大叫聲是時舍迦競來奔就遂詳議曰提婆達多不忖其力輒入宮內欲事欺轉復尋聲見在池內遂相告曰斯內亂人可斷其命復更議曰勿於死人更加其害世尊記此提婆達多生惡道者墮泥犁者無間一劫不堪救療此即與死相似更復何勞見害於時人衆捨不與言時提婆達多從地起已於水瀆中逃走而出被其橛栿裂所著衣白氎一條遂成兩片便作是

念善哉斯服巧稱淨儀爲我聲閈制其裙服又於一時告舍迦種汝等宜可策我爲王諸人報曰菩提薩埵現有內宮汝可秉權令其賓伏既納妻室方可稱王時提婆達多於舍迦處息其猜貳除恐怖心遂入宮中昇高樓上到耶輸達羅所合掌一邊而白之曰幸存恩澤曲見哀憐汝爲國大夫人我乃稱王此邑時耶輸達羅有大鉢塞建柂力從妙寶牀起就天授捉其合掌雙膝摧地天授十指迸血流出宛轉於地痛不自勝時耶輸達羅而告之曰汝眞無賴愚蠢之極暫執其手已不堪任況復求念以充交合轉輪王主應作我天或最後生菩提薩埵我充其室方如合儀自外諸人全非偶配是時天授懷耻出宮舍迦諸人見其憂之而告之曰汝今先可往世尊處求其懺摩若見恕容方稱天子時提婆達多以極嚴毒塡十爪已詣世尊邊作是念若沙門喬答摩見恕我者斯曰善哉必也不容我當就禮以其毒爪摑足令傷既至佛邊頂禮雙足請世尊曰幸願哀憐見容恕我於時世尊觀其天授作何種心來向我所鑒知天授爲煞害情遂以神力變雙膝下成水精石默然而住時提婆達多見默無語遂起瞋心興其害意便以毒爪爮摑世尊於時十指皆摧破返中其毒生大苦惱是時尊者阿難陁而告之曰天授爾可歸依世尊報阿難陁曰大德我今若其歸依佛者如佛言曰若歸依佛陁不生於惡道捨棄人身已當生勝天上然而世尊記我當生惡道泥犁耶中無間一劫不堪救療我若生天彼成虛語若墮惡趣還是妄言正生如是極瞋怒時惡業既圓更無所待無間之火遍燎其身遂便叫喚高聲告曰大德阿難陁我現被燒我今被炙時阿瑜窣滿阿難陁既見其苦極軫慈悲又於親族更加愛念而告之曰提婆達多汝今宜可極想歸誠呾他揭多阿羅漢三藐三佛陁勿爲餘念其時天授被無隙火爆炙其身業報現前受嚴極苦深心慇重口自唱言今日我身乃至徹骨於薄伽畔至心歸伏說斯語已現身墜無間無隙捺落迦中於時世尊告諸苾芻汝等應知提婆達多善根已續於一大劫生於無隙大地獄中其罪畢已後得人身展轉修習終得證悟鉢刺底迦佛陁名爲具骨當爾之時既獲證已持鉢巡家既獲所餮還歸本處置鉢一面洗手濯足方欲就餮遂乃攝心觀其宿世我緣何事久在生津迷惑輪迴今身覺悟遂便觀見於世尊邊造其種種惡逆之事復見往昔世尊本行菩薩時世世生生常爲怨隙但由少許恭敬利養而至於此既了斯事其所獲飡一一不曾食遂昇空裏放大光明現諸神變已於無餘依妙涅槃界而證圓寂時阿瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那每於時時往捺落迦而爲看行時舍利弗呾羅告毛嗢揭羅演那曰仁可共我往無隙獄觀其天授爲慰問耶於時舍利弗呾羅與毛嗢揭羅演那往阿毗止既至其所時舍利弗呾羅命毛嗢揭羅演那曰仁今知不此即是其阿毗止處上下四邊無不通徹一燄猛火中無間隙仁於大神大德衆內世尊記說以爲第一應可運心觀無間獄苦

情類爲滅火灾說是語已時毛嗢揭羅演那便入如是大水之定既定心已從上澍雨滴如杵大入阿毘止其水於空悉皆消散復澍大雨滴若犁轅或如車軸然其雨水亦皆消散時舍利弗呾羅見斯事已遂便斂念入勝解行定既入定已其水滂沛遍滿獄中受苦聲除服其本念時阿瑜窣滿毛嗢揭羅演那發言命曰若是提婆達多可應前進聞斯念已有多千數提婆達多競來奔就時阿瑜窣滿摩訶毛嗢揭羅演那報斯衆曰若是世尊之親兄弟提婆達多者宜應住此時提婆達多遂便進就阿瑜窣滿舍利弗呾羅摩訶毛嗢揭羅演那既至其所頂禮二尊之雙足已二尊問曰天授汝今所受大地獄苦有差別不天授荅曰且如阿毗止內共受之苦此不須言然於我躬所受別苦辛存聽察時有鐵山大熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子復有極利雙齒鐵鋸猛焰大熱解割我身一一肢骸片片零落又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭復有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉時阿瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那同告之曰汝提婆達多如汝所云時有鐵山大熱極熱遍起洪焰通爲一火來至我所磨碎我身譬如石上磨油麻子者斯則由汝於其鷲峯山以大拋石打損如來由彼惡業招斯苦果又復汝云又有鐵棒遍皆熱焰數數來至打碎我頭者斯則由汝於阿羅漢嗢鉢羅色尼拳打其頭遂致終卒由彼惡業招斯苦果又復汝云復有大象從四方來踐蹋我身碎如米粉者斯則由汝起大害意放護財象欲蹋世尊由彼惡業招斯苦果二尊命曰提婆達多汝今雖受如斯極苦世尊記汝受斯罪竟終得證悟鉢剌底迦佛陁名爲具骨時提婆達多聞斯語已白二尊曰若如是者我合情勇能於無隙大地獄中一脅而卧甘受其苦作是語已忽然不現時阿瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那次復詣彼外道六師受苦之處遂便見彼高迦離迦於其舌上有一百犁周遍耕墾於時索訶界主梵天王亦隨二尊而往觀見高迦離迦而告之曰汝高迦離迦汝可於此二大尊者苾芻之處起極敬心然此二師堅守淨行智慧神通衆中第一時高迦離迦見彼二尊便告之曰此二罪惡邪欲之人何來至此作此惡言纔發聲已於其舌上遂有千犁而遍耕墾時阿瑜窣滿舍利弗呾羅毛嗢揭羅演那作是念曰此之有情業重難救無可奈何捨之而去次便往詣晡剌拏迦葉波處既至彼已時晡剌拏迦葉波遂便就禮二尊雙足而白之曰願二大德察我罪人我由昔時說其邪法矯誑時俗遮其正信緣斯罪業有五百犁時時耕舌又復我諸聽聞弟子於我所重餘骨窣覩波邊呈供養時便有大苦重來逼迫辛能見報我所受殃幷復告知更勿於其窣覩波處而興供養於時二尊既然其語遊獄事了俱便返詣贍部洲中於時二尊對薄伽畔幷諸大衆具爲說彼提婆達多及高迦離迦幷晡剌拏捺落迦中所受苦事既廣陳已時諸苾芻咸共疑念遂便請問斷疑世尊曰大德世尊何故提

婆達多尊所告言不肯見用墮阿毘止受大極苦以至斯耶世尊告曰汝諸苾芻非但今日不用我言受斯刑酷曾於往世不受我言遭其苦惱汝等應聽我曾於昔在不定聚行菩提薩埵行時中在牛趣為大特牛每於夜中遂便於彼王家豆地隨意芻良既其旭上還入城中自在眠卧時有一驢來就牛所而作斯說大舅何故皮膚血肉悉並肥充我曾不覩髮出遊放牛告之曰外生我每於夜出餐王豆朝曦未啓返跡故居驢便告曰我當隨舅同往食耶牛遂告曰外生汝口多鳴聲便遠及勿因斯響反受纓拘驢便答曰大舅我若遂去終不出聲遂乃相隨至其田處破籬同入食彼王苗其驢未飽寂爾無聲既其腹充即便告阿舅我且歌唱特牛報曰片時忍響待我出已後任外生作其歌唱作斯語已急走出園其驢於後遂便鳴喚於時王家守田之輩即便收掩驢告衆人王家豆田並此驢食宜須苦辱方可棄之時守田人截驢雙耳并以木臼懸在其咽痛杖鞭骸趂之而出其驢被辱展轉遊行特苦既見遂於驢所說伽陁曰

善歌大好歌　由歌果獲此　見汝能歌唱
截却於雙耳　若不能防口　不用善友言
非但截却耳　舂臼項邊懸

驢復伽陁而答之曰

缺齒應少語　老特勿多言　汝但行夜食
不久被繩纏

世尊告曰汝諸苾芻勿生餘念往時特牛者即我身是昔日驢者即提婆達多是往昔不用我言已遭其苦今日不聽吾說現受如斯大殃又諸苾芻汝更應知猶如今日提婆達多不用我言招其大苦往昔之事宜可更聽汝諸苾芻昔於一村有一長者在此而住有一大牛衆相具足時彼長者延請沙門及婆羅門無依無怙貧窶商客普設供養行捨施已遂便解放具相大牛隨所遊行更無拘繫是時大牛既蒙釋放隨意遊行追覓水草時行陂澤陷深泥內自出無由是時長者日將曛暮方見人傳遂尋覓之到其牛所長者念曰泥深牛大我獨無堪待至明朝詳來濟拔牛遂告曰可繩捲繫我角上置於前面任曉方來如有獾狢來逼我時我以捲繩振角驚怖其人遂即以繩繫角長作其捲置地而去既屆冥宵野獾便至遥覩其牛作斯言曰誰於此處偷盜藕根牛便報曰我被泥溺自出無由非是竊心盜他蓮藕獾聞是語遂與言曰我之美膳何忽自來遂近其牛欲為屠害牛告獾曰宜爾遠我莫見相尅勿使汝身遭羅苦毒獾雖聞牛告不齒其言遂就牛邊欲為搉掣時動利沙婆見不用言說伽陁曰

我非偷藕根　亦非盜蓮者　必若存情食
上背應從割

獾曰今正是時應從背後次第而食擲上牛背下口欲餐牛角振捲羂著獾項遂便擺索空裏懸身於是大牛說伽陁曰

汝是美少年　戲者空中舞　騁伎於村內
野田無施主

是時野獾亦以伽陁而答牛曰

我非作舞者　亦非美少年　帝釋投梯下

吾當往梵天

又復牛王更說頌曰

實非天帝釋　投梯往梵天　繩捲急勒項

性命此時窮

汝諸苾芻勿生異念昔時牛王者即我身是往日野豬即天授是往昔不用我言已遭其苦今不聽吾說現受如斯大殃時諸苾芻復有疑念遂便請問斷疑世尊世世何故提婆達多於世尊所起大瞋心不隨正語生訶毗止大苦燎身世尊告曰非但今日不用我言身遭猛火一切無救汝諸苾芻宜更應聽曾於往昔有一王都王名制底迦敷化於此時王福力令其國界富饒昌熾安隱豐樂多諸人衆無所匱乏又復其王有六勝福每欲坐有遁天衆捧其座足上在空裏共王有一知國大臣便生二子大名出喜小名衆愛於時大兒每見王父以法非法而教於衆遂便念曰我爲長子職合襲官我父終亡當大臣位吾亦當以法及非法而教於物緣斯惡業生捺落迦豈若我今修出家行遂至父所求哀出家父遂許之於世尊處出家離俗後於異時其父大臣掩隨他世時第二子爲國大臣以法非法而化於俗國人怨酷說其非理時有一人旋遊村邑不期展轉見彼大兄修出家行於時苾芻見其客至而問之曰爾從何處今來至斯其人報曰我住其城遂問其弟客人具答彼行非法苦剋人庶衆皆負怨無賴求生苾芻聞已告其人曰仁今可去勿生憂慼我有容隙當往彼城以理開導令行正法冀望人庶離苦得安其人聞已遂還本處報其親族具述所由展轉風聞徹其小弟弟即便往白其王曰我之大兄欲來至此王便告曰善哉若至彼即大臣其人白曰我已久來事王殿下勞誠宿著其事如何互便告曰我之國法太子襲臣事不可移知欲何計王復告曰必汝情願彼若來時應云我大既蒙王教內喜而歸苾芻不久還其本邑王衆見已咸悉起迎唯獨其弟端居而住苾芻告曰汝是我弟何故端居於人報曰爾小我大如其不信應取證明我長王宮王知大小宜應共問決判眞虛於時苾芻進白王曰我之二子誰爲長子王乃故心而妄語曰此人當大爾爲小矣纔發言已尋聲之後天便放座擲之於地即於口內臭氣外充於時大子苾芻見斯事已說多頌曰

若人爲妄語　諸天便捨去　口中臭氣法
失却天堂路　王應爲實語　平復還如故
若其爲妄語　下道定當行　常招無舌報
猶若水中魚　若人乖法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故　若其爲妄語
下道定當行　當作非男女　定受黃門形
若人乖法言　作其非法說　王應爲實語
平復還如故　若其爲妄說　下道定當行
應時天不雨　非時沴雨流　若人乖法言
作其非法說　王應爲實語　平復還如故
若其爲妄說　下道定當行　當受蛇身報
兩舌口中生　若人乖法言　作其非法說
王應爲實語　平復還如故　若其爲妄說
下道定當行　即如制底王　造其極惡業
當趣阿毗止　惡報處泥犂

汝諸苾芻勿生異念其大臣長子即是我昔身其制底迦王即今時天授今仍於我起極瞋心不受其語緣斯惡報生捺落迦在阿毘止時有苾芻尚有疑念更便請白斷疑世尊曰大德何故提婆達多大慈世尊為利益語不能信用生捺落迦阿毘止中受大極苦世尊告曰汝諸苾芻提婆達多非但今日不用我言受斯獄苦又過去世時亦不受語曾遭辛苦汝今應聽汝諸苾芻於往昔時在一村內有妙巧師機關善解在此相住遂於相似族望之中納女為妻綢繆結好懽娛得意未久妊娠八九月已便生一息既其誕已經三七日作其懽會為授其名號曰巧容如法長養漸至成立其父不久遂爾身亡其息於後便向餘村更就師學機關一技復向餘邑轉求伉儷有一長者父女居門許與為妻而報之曰汝齊其日促赴我言不爽斯期任為婚娶如其不及非我之愆巧容覆往報巧師曰某村有女許我婚成告曰時臨相期促至如能赴節必不爽言若也乖時非我之過巧師報曰必如是者我當共汝赴彼促期良日吉辰理難再得取木孔雀相與俱昇不遠遐途促赴期日時彼村邑人物共覩見所未曾嗟其奇巧呈禮贈取婦歸還遂與三人俱昇孔雀機關轉發俄陵太虛未盡浹辰儵歸故邑既到已於時巧師報兒母曰此機關象汝可藏之兒若索時必不應與由其解去未學還歸勿使其兒致遭苦厄其兒於後數數從母索其孔雀我乘木象暫欲旋遊欲使多人歸伏於我母遂報曰汝師去日固有留言兒索象時不宜見與但解昇去未體歸還勿令因此致招苦厄兒報母曰去還之術我已並知師有慳心不令見與女人心軟數見求情遂以機關持授其子子得象已遂動發機直上搏霄眾人嘆善師見已而嘆之曰此兒一去不復還來更轉機關往而不返到大海上多雨少晴所有機繩皆爛斷墮之海內因乃命終諸天見之說伽陀曰

諸有悲憐出益論　不從其教自隨心
木象無師強乘去　終於大海見身沉

世尊告曰汝諸苾芻勿生異念往時機關師者即我身是其弟子者即提婆達多是往昔利語已遭沉沒之殃今棄益言現受燒身之酷

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十

音釋

牸疾二切牝牛也　豺士皆切狼屬　搘章移切柱也　溟渤溟莫兵切渤蒲没切　讟徒谷切謗也　犢徒谷切牛子也　縷纃縷力主切絲縷也纃求位切織餘也　[夌*欠]力肎切欺也　撅杙撅其月切杙與職切並木段也　猜倉才切疑也　柂徒可切　爮摑爮蒲交切爪爬也摑古獲切批打也　燎力照切燒也　轅雨元切車前曲木也　鋸居御切刀鋸也　墾康佷切掘也　窶其矩切貧也　獾狢獾呼官切野犬也狢下各切狐屬　摣掣摣側加切牽也掣昌列切挽也　勃利沙婆梵語也此云牛王勃蒲没切　刳苦胡切剖也　擺愽買切排而振之也　浹即協切洽也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時阿瑜率滿鄔波離請世尊曰大德所云僧伽破壞復云僧伽和合未知齊何名爲破壞未知齊幾名作和合世尊告曰若復苾芻於其非法作非法想現有別住作別住心作羯磨者齊此名爲破壞羯磨僧伽也若其於法而爲法想於和合衆作和合想爲羯磨者齊此名爲僧伽和合何謂破僧若一苾芻是亦不能破僧伽也若二若三乃至於八亦復不能破和合衆如其至九或復過斯有兩僧伽方名破衆作其羯磨并復行籌何謂羯磨即如提婆達多於諸苾芻告令教誨制其學處汝等苾芻須知有其五種禁法何謂爲五具壽若有苾芻不居阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃服具壽斯謂苾芻是則清淨是則解脫是正出離超於苦樂能得勝處若具壽諸苾芻衆忍此五種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別居不應親附此是其白如是羯磨准白應爲云何行籌即如提婆達多於諸苾芻告令教誡制諸學處具壽有五勝法是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處云何爲五具壽若有苾芻不住阿蘭若是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處如是於樹下坐常行乞食但畜三衣著糞掃衣具壽苾芻行時是則清淨是則解脫是正出離超越苦樂能得勝處若具壽諸苾芻忍此五種勝上禁法是清淨是解脫是出離者應可遠彼沙門喬答摩應可離彼與其別住不應親附應可受籌提婆達多并身第五而受籌者是名受籌內頌曰

非一破僧伽　至九方能破　并作羯磨事

行籌說非法

具壽鄔波離請世尊曰大德且如被捨置人此人能作破僧伽事及以隨順捨置之人乃至隨此隨順之人爲破僧事非能捨置非隨順捨置非隨順隨順爲破僧事耶爲當能捨置人爲破僧事及以隨順能捨置人乃至隨此隨順之人爲破僧事非被捨置非隨捨置亦非隨此隨順之人爲破僧事耶又復爲當被捨置人及以隨順捨置之人爲破僧事非隨順隨順非能捨置亦非隨此能捨置人乃至亦非隨此隨順爲破僧事耶爲當被捨置人及隨順隨順爲破僧事非隨捨置及非能捨置并非隨能捨置乃至亦非隨此隨順爲破僧事耶爲當能捨置人及隨能捨置爲破僧事非隨此隨順非被捨置非隨捨置及非隨此隨順之人爲破僧事耶爲當能捨置人及隨順隨順爲破僧事非隨能捨置及被捨置非隨捨置非隨順隨順爲破僧事耶爲當隨順被捨置人及隨順隨順被捨置人爲破僧事非餘四耶爲當隨順能捨置人及隨順隨順爲破僧事非餘四耶爲當被捨置人及能捨置人爲破僧事非餘四耶又復爲當被捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此被捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶爲當能捨置人爲破

僧事非餘五耶爲當隨此能捨置人爲破僧事非餘五耶爲當隨此隨順之人爲破僧事非餘五耶世尊告曰鄔波離斯等諸人咸言能破壞和合之衆但唯除彼被捨置人此一不能破僧伽故內頌曰

三二一能破　餘非可類知　破衆三六殊
唯除被捨置

具壽鄔波離請世尊曰大德如世尊說若有人破和合衆已此人定生無間之罪亦成無間之業者大德未知苾芻齊何名爲破和合衆生無間罪成無間業耶 無間罪者謂若墮在捺落迦中受罪之時竟無間際無間業者謂從人道更無間隔生墮泥犂無間之字雖同其義條然自別言無間隙梵云阿毘止無間墜墮梵云阿難呾利耶若取正譯應云無隙無間不能異云且後似題無間之字不云無隙非乃分壇無間即生墮獄中無隙或餘身方受有斯差別故致十八不同耳

世尊告曰鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時爲其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間之業又鄔波離若苾芻於非法事作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學言破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於非法事而作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法事作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作非法想及正破時亦爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪亦成無間業又鄔波離若苾芻於法非法想及正破時爲其法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作非法想及正破時便生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作法想及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法作法想及正破時亦爲法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆斯乃但生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法作法想及正破時便起猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於非法生猶豫心及正破時便爲法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不

成無間業又鄔波離若苾芻於非法作猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時爲非法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時便生法想於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業又鄔波離若苾芻於法生猶豫心及正破時亦生猶豫於諸苾芻教誡令學定破僧伽鄔波離齊此名爲破和合衆此生無間罪不成無間業鄔波離此中總有一十八句就中六句由正破時作非法想而爲誑說由心重故遂生無間罪成無間業餘十二句由心輕故不成無間業

攝頌曰

初六違眘皆非法　中六初並法應知
下六初三非法心　下三是法應須識
初六中三上非法　下三法想理須知
中六中間與此同　下六中間盡猶豫
最初六句後上三　非法法想并猶豫
自餘五處咸同此　是故便成十八殊

非法　非法　非法　非法　非法　非法
非法　非法　非法
法　法　法　非法　法　疑　非法　法
疑
法　法　法　非法　非法　非法　法
法　法
非法　疑　非法　法　疑　非法　非法
非法
法　法　法　疑　疑　疑　疑　疑　疑
非法　法　疑　非法　法　疑

雖有長行及以攝頌猶疑創學未體區分輙復更准頌文出其題目欲使長行易曉無梗滯於初心十八分明冀不疑於後唱復恐寫人致誤有舛譯文故復印以九行庶無三豖之謬也詳夫律教東流綿歷多代四部譯匠並勵懇心或親涉龍河或傳文龜洛至於破僧句數多並未詳致使後人懷疑卒歲尋文者則疑文於節段遂義者乃惑義於分壇造疏出釋之家並懷疑於先唱是知輕身殉命振錫鶴林亡已濟人褰衣鷲嶺頗得詳談疑滯決擇是非冀補闕遺求除惶惑望龍華之後會得法忍於初心福被無壇俱時啓悟鄔波離請世尊曰大德若是破僧皆是僧伽擾亂若是擾亂即是破僧耶佛言自有破僧而非擾亂應爲四句云何破僧而非擾亂自有僧破而不受行十四種破壞之事云何僧伽擾亂而非破僧自有受行十四種破壞之事然非破僧云何擾亂而爲破僧謂受行十四種事并爲破僧有二俱無謂除前相是四句大德若有破僧皆別住但有別住即破僧耶應爲四句

爾時世尊爲阿若憍陳如及八萬天子以施法味皆令充足爾時苾芻咸皆有疑請問世尊彼憍陳如及諸天子先作何業令法味具足佛告諸苾芻汝等諦聽我於往昔在不定聚於大海中而作龜身於諸龜中而復爲王

後於異時有五百商人乘船入海到於寶所
採種種寶既獲寶已而還本國於其中路遇
摩竭魚非理損船諸商人等皆悉悲號同聲
大叫時彼龜王聞此叫聲從水而出詣商人
所作是言汝等勿怖宜上我背我今載汝令
得出海身命得全於是衆商一時乘龜而發
趣岸人衆既多所載極重住於精進心不退
轉受大疲苦既已度畢便於岸上展頭而卧
去身不遠有諸蟻城其中一蟻漸次遊行聞
龜香氣前至龜所乃見此龜舒頸而卧身既
廣大復不動摇蟻即速行至於本城呼諸蟻
衆其數八萬同時往彼是時彼龜睡重如死
都不覺知蟻食皮膚困乏未覺漸食精肉方
始覺知乃見諸蟻遍身而食便作是念我若
動摇迴轉身者必當害蟻乍可棄捨身命終
不損他作是念已肢節將散要處穿穴促發
願言如我今世以身血肉濟諸蟻等令得充
足於當來世證菩提時此諸蟻等皆以法味
令其充足佛告諸苾芻等勿生異念往昔龜
王者即我身是彼引導蟻子即憍陳如是彼
八萬蟻以憍陳如引來食我血肉得使充足
即八萬諸天是我以過去世以血肉充足令
世成佛以法味充足苾芻當知如常所說黑
雜二業汝應當捨白白之業汝應當修
爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超
生死海將趣勝因究竟涅槃爾時苾芻咸皆
有疑請問世尊此五苾芻先作何業得法味
具足大師哀愍於生死海強拔令出方便安
置究竟涅槃唯願爲說佛告諸苾芻此非希
有我今於此離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱
皆悉解脱一切智一切種智一切智智皆得
自在此五苾芻以法味具足於生死海強令
出離安置究竟涅槃於昔時未離貪瞋癡生
老病死未得解脱尚爲此輩我以身血充足
已令住五戒此是希有汝等諦聽往昔婆羅
痆斯城中有一國王名金剛臂正法化世國
土安樂人民熾盛五穀豐熟其王淳信稟性
賢善樂自利他有慈悲心具大威德樂行正
法憐愍衆生諸有財物能捨能施於大捨中
而自安住彼王極修習慈悲晝夜六時入慈
悲定爲入定故所有求者皆不得施王知此
事告羣臣曰於城四門各置施堂用貯財物
若有沙門婆羅門貧窮孤露遠來求者皆悉
與之羣臣聞勑即奉王命於婆羅痆斯城四
門各置施堂用貯財物及諸飲食衣服卧具
金銀摩尼真珠瑠璃螺石珊瑚碼碯璧玉珂
貝赤真珠右旋螺貝等大物資糧安置其中
爲給施充足貧窮故又於異時多聞藥叉從
阿洛迦筏底王城駈出吸人精氣五藥叉處
處遊行至婆羅痆斯城外乃見牧牛羊及負
柴草人并店肆諸沽賣人見已即問諸人汝
等豈不怖我諸人報曰何故怖汝藥叉又報
何故不怖諸人報曰我王性大慈悲於諸有
情利樂意樂晝夜六時入慈悲定時彼藥叉
即便化身爲婆羅門遊四施堂既見知已時
金臂王從定而出遂整衣服具諸威儀時五
藥叉往至王所舉手讚歎唯願大王福壽長
遠白言大王我今飢渴唯願慈悲布施飲食
王告侍臣當施種種上妙飲食時五藥叉即
白王言我渴飲血飢唯食肉不喫餘食王告

侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼令食時五藥叉復白王言我今所食唯熱肉血而不食彼自死肉血王既聞已復作是念不可損生施彼而食當以我身熱血熱肉施彼食之作是念已即命醫人醫既到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥叉各各飲之醫便答王此五藥叉至極下品我今不忍刺王出血王善醫術皆悉明了遂自以針刺其五處令血流出令彼飽滿復爲說法令其充足授與五戒佛告諸苾芻勿生異念彼金臂王即我身是五藥叉者五苾芻是我於往時爲施彼血肉及爲說法授與五戒我於今時爲說正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應如是學

爾時世尊爲五苾芻先說法味皆令充足超生死海令住見諦究竟涅槃時諸苾芻以生疑念爲斷疑故白言世尊此五苾芻有何因緣世尊以正法味令其充足於生死海拔之令出令其安住究竟涅槃佛告苾芻此非希有我今於此離貪瞋癡生老病死悲憂苦惱皆悉解脫一切智一切種智一切智智皆得自在令五苾芻法味充足於生死海拔之令出究竟涅槃我於往昔未離貪瞋癡生老病死憂悲苦惱未得解脫尚爲此輩以其身血令其充足授以五戒此爲希有汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有大王號爲慈力如法化世人民熾盛五穀熟成安隱豐樂其王本性有大慈悲具大威德於諸有情恒常憐愍後於異時多聞藥叉從阿洛迦伐底城駈出吸人精氣時五藥叉處處遊行至婆羅痆斯城不見諸人設於飲食心生瞋怒於其國中多諸疾疫死者極衆爾時群臣以事白王王令國內死者極衆時王便勑諸臣汝等於其城內唱令徧告王勑汝等我於有情爲欲利益專心勤求日夜不斷汝等諸人於諸有情起大慈心常修此心諸灾寂靜時諸人等奉王勑已於諸有情發大慈心彼五藥叉於其國中不能爲害以諸有情發慈心故時五藥叉於其城外處處遊行不能得入不能爲害城外乃見牧牛羊人負柴薪人并諸店肆沽賣之者見已即問汝等不怖於我彼人答曰何故怖汝藥叉報言何故不怖諸人答曰我慈力王三每常思惟我亦思惟藥叉答曰彼慈力王思惟何事衆人答曰於諸有情常修慈心以是思惟我等亦於彼藥叉等聞是語已便作是念我等今者以此諸人修慈悲故於此城中不能損害彼諸藥叉城四門外遊行求見彼慈力王後於異時彼慈力王因出城外時藥叉等見慈力王即便變身作婆羅門像舉手歎王福壽長遠白言大王我今飢渴唯願慈悲施我飲食王告侍臣當施種種上飲食時五藥叉即白王言我渴飲血飢唯食肉不噉餘食王告侍臣勿損衆生當可求覓自死血肉施彼令食時五藥叉復白王言我今所食唯熱肉血不食所有自死肉血王既聞已便作是念不可損生施彼而食當以我身熱肉熱血施彼食之作是念已即命醫人醫人到已王尋報言當刺我身五處出血令五藥叉各各飲之醫人答王此五藥叉至極下品令我不忍刺王出血時王善巧一切方便皆

悉明了遂即以針刺其五處令血流出令彼
飽滿復為說法令其充足授以五戒爾時佛
告諸苾芻等勿生異念彼慈力王即我身是
五藥叉者即陳如等五苾芻是我於往昔施
彼血肉及為說法授與五戒我於今日為說
正法令住見諦究竟涅槃汝諸苾芻應當修
學爾時世尊先六年苦行然後成無上覺往
詣婆羅痆斯城憍陳如五苾芻眾次度耶舍
五人次度賢眾六十民人是故苾芻其眾漸
多時諸苾芻心生疑念復白佛言大德世尊
往作何業今受六年苦行異熟佛告苾芻我
自作業還自受報
佛告諸苾芻我於往昔人壽二萬歲時有一
聚落名為分析其聚落中人民熾盛安隱豐
樂五穀熟成其聚落中有婆羅門名尼拘陀
多畜屬富饒自在於中為主訖栗枳王以此
聚落施尼拘陀彼婆羅門有一弟子名曰最
勝父母清淨氏族高良乃至七祖普皆殊勝
學諸異論洞徹四明諸有字書無不通悟顏
貌端正人所樂觀時尼拘陀有五百弟子常

教讀誦其聚落中復有陶師名曰喜護歸依
三寶深信四諦決定無疑見四諦理證預流
果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壞土
用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器物置
於門外徧告諸人施我米豆將此器去多少
隨意所得米豆養育父母或時奉施迦葉如
來時彼最勝與其喜護自小以來共為親友
後於異時喜護往詣迦葉佛所頭面禮足退
坐一面佛以種種微妙之法示教利喜為喜
護說時彼喜護聞法歡喜頂禮而去時彼最
勝乘白馬輅與五百弟子前後圍繞從城而
出於其中路乃逢喜護見已問言賢首汝從
何來喜護答言我從迦葉佛所供養禮拜而
從彼來今可共汝往詣佛所禮拜供養最勝
答曰賢首何須見佛而修供養何以故作此
出家正覺難得喜護報言賢首勿作是言此
迦葉佛出家不久已得正覺具一切智正法
現前時彼喜護如是三告我當與汝共往佛
所時彼最勝亦復三答如是出家正覺難得
喜護即便上彼車上撮彼最勝共往佛所瞻

仰禮拜爾時見彼撮已便作是言彼迦葉佛
定是最勝無上大師所有諸法盃是殊勝何
以故而彼喜護先來賢善而無卒暴率爾兇
猛為彼如來而撮於我作是念已便告喜護
汝當放我喜護答言我不放汝汝若共我往
世尊所供養禮拜我當放汝如是三告時彼
最勝報言喜護乘此車輅我當與汝俱往佛
所可通輅處乘輅而行不通輅處便即徒步
既至佛所頂禮佛足退坐一面爾時喜護從
坐而起合掌白佛而此最勝不信三寶唯願
世尊為說妙法令彼最勝信佛法僧爾時世
尊默然受請即為最勝演說妙法示教利喜
乃至默然而住爾時最勝告喜護言汝聞此
法何不出家喜護答言最勝汝可不知我養
二盲父母時復供養迦葉如來最勝答言汝
若不出家者我今決定出家爾時喜護從坐
而起白佛言世尊今最勝於佛善說法毗柰
耶中欲得出家唯願世尊聽其出家作是語
已禮佛而坐爾時世尊聽其最勝如法出家
爾時世尊從分析聚落往婆羅痆斯城遊行

人中漸至彼城仙人墮處施鹿林中爾時訖栗枳王聞佛遊行人間至施鹿林王從城出往詣佛所到已頂禮迦葉如來雙足退坐一面佛即爲訖栗枳王演說妙法示教利喜乃至默然而住時訖栗枳王從座而起整衣服而白佛言唯然世尊及苾芻衆明日清旦受我所請我於宮內施設供具飯佛及僧世尊爾時默然受請時訖栗枳王見世尊默然受請已頂禮佛足從座而起辭佛還歸時王到已於其夜中營事種種香美飲食至晨朝時鋪設勝座辦諸香水作是事已令使白佛日時已至唯願知時迦葉佛於日初分將諸苾芻執持衣鉢前後圍繞往至其王設供養處到已佛居衆首餘苾芻隨次各敷座而坐時訖栗枳王以種種飲食自授世尊及苾芻衆供養已佛及苾芻各攝鉢器澡手嗽口王執金瓶滿中盛水於世尊前胡跪而作是言唯願世尊我爲世尊造立大寺數滿五百院是一一院各置大小諸牀敷具及香稻米供佛世尊及苾芻衆爾時世尊告訖栗枳王汝今能發殊勝大心此之功德如具受之訖栗枳王如是三請於夏三月唯願世尊受我種種四事供養我爲世尊造立五大寺是一一寺各置大牀小牀几桉氈褥枕具各有五百及上妙粳米種種珍奇供養世尊并苾芻衆爾時世尊告訖栗枳王大王今者能發此心與辦無異時訖栗枳王曰佛言世尊我今無供養世尊有人已能如我誠心辦供養不世尊答曰大王國內已有如是供養我者王便問曰其供養者名字是誰世尊報曰王之境內有聚落名微頻持有陶師名喜護住彼聚落於佛法僧信心決定歸依三寶見實諦理證得聖果所有壞生營事之具皆悉棄捨以鼠壞土用無蟲水及無蟲木造諸瓦器以此器具置於門外徧告諸人施我油麻米豆將此器去多少隨意所得米豆等物養育父母亦復將來供養於我佛告王曰我於一時遊行城邑至微頻持聚落食時著衣持鉢次第行乞至陶師喜護家門已徐徐打門於時喜護陶師緣事他行唯盲父母住於家內聞打門聲來於門所問言是何賢首是何人者來打門耶佛言我迦葉波佛應正等覺爲食時故行乞至此彼即開門請我令入既入其舍彼盲者曰我有熟豆在盆器中并有熟菜置於筐裏我今不見唯願世尊恣意而取盲者又曰彼供養世尊施主爲他事暫出爾時世尊告大王曰我當以作北俱盧洲法而自手取食竟而出陶師喜護後便至家見其豆菜有人取處問父母曰誰食此豆菜彼盲父母即如上事次第而說喜護聞已甚大歡躍而作是念我已得大利益迦葉波佛入我舍內自恣取食由此歡喜心故跏趺七日入定從定起已緣是定故正念不散滿十五日恒無間斷於七日中緣定力故家內食器飲食恒滿供給父母而不乏少佛告王曰我於異時住微頻持聚落安居三月於其夏初時經苦雨我所住處屋宇霖漏喜護陶師有造作處廠屋皆用新草而爲覆苫我於爾時告侍者苾芻曰汝等可共往喜護陶師有造作處坼取彼廠苫屋新草將覆此屋彼苾芻等聞我語

已並依其教作所爲事於時喜護緣事他行其喜護父母聞坼屋聲便即問曰是何賢首是何聖者來坼喜護新覆草屋彼等報曰我是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苫其屋陶師父母白聖者曰我兒不在任聖者取諸苾芻等遂坼廠草苫我寺屋喜護後還家見其作廠坼卻新草便問父母誰來坼我作廠新草將去父母報曰汝出不久我聞坼廠便問言是何聖者是何賢首坼我新草廠屋彼即答言我等苾芻是迦葉波應正等覺侍者苾芻緣佛所居屋宇霖漏故來取此所有新草爲迦葉波應正等覺覆苫其屋便即答言我兒不在任意取將時喜護聞父母說已甚大歡喜便作是念我已得大利益迦葉波佛於我家內自恣無難心既知已歡喜踊躍跏趺七日專念相續無時暫捨以天福力雖於七日其被坼屋雖大霖雨一滴不漏佛告大王莫生異念我今不受王請三月安居四事供養猶如喜護新苫於廠時訖栗枳王白世尊言喜護今者獲大利益迦葉波佛於喜護家受用無難時王隨喜便說偈曰

諸祭祀中火爲上　韋陀之中神爲上
世間所尊王爲上　一切衆流海爲上
諸星宿中月爲上　諸耀之中日爲上
上下四維及天等　供養世尊最爲上

爾時世尊爲訖栗枳王說其妙法示教利喜已便即而去時訖栗枳王便以種種諸供養具隨送世尊出聚落已頂禮雙足繞佛三帀卻還本宮命一使者令送五百乘車各載粳米付與陶師當報喜護此五百車所載粳米當用供養汝盲父母及迦葉波如來是時使者既奉王教將米付與即宣王命此五百車所載粳米當用供養汝盲父母并時時供養迦葉波佛時彼喜護見王米來報使者曰王多事務我不敢受佛告諸苾芻勿生異念摩納婆者即我身是由我往昔謗迦葉波佛得正覺名要須苦行彼不勤苦如何能得正等覺耶由惡謗故今我報行六年受苦汝等苾芻應知業報必須自受廣說如前乃至如是汝當修學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十一

音釋

籌 直流切筭也　捺 奴曷切　殉 松閏切從也　褰 去乾切摳衣也　頸 居郢切頭莖也　痆 女八切　熾 昌志切盛也　枳 諸市切　撮 子括倉括二切号也　輅 即教切車也　澡 子皓切洗也　嗽 蘇奏切蕩口也　跪 渠洧切兩膝隱地也　毯 吐敢切毛席也　廠 昌兩切屋無壁也　霖 力尋切淫雨也　苫 舒贍切草覆屋也

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十二

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在室羅伐城若彼菩薩踰城出外當爾之時耶輸陀羅即便有娠菩薩六年苦行耶輸陀羅於王宮中亦修苦行由是因緣胎便隱腹是時菩薩知苦行事無有利益即便隨意氣息長舒遂餐美食粳米雜飯飽食資身以油塗體温湯澡浴耶輸陀羅聞是事已宮中亦復放縱身心事同菩薩由斯快樂胎遂增長其腹漸大釋氏聞已笑而譏曰菩薩出家極修苦行汝於宮内私涉餘人致使懷娠腹便增大耶輸陀羅聞而誓曰我無此過未久之間便誕一息當此之時羅怙羅執持明月集諸眷屬慶喜設會請與立字諸眷屬等共相議曰此所誕子初生之時羅怙羅手執於月應與此兒名羅怙羅時諸釋種共相議曰此非菩薩之子耶輸陀羅聞此語已即便啼哭抱羅怙羅自爲盟誓以羅怙羅置於菩薩昔在宮中解勞石上擲置菩薩洗浴池中而發誓言此兒若是菩薩之胤入水便浮必若是虛乘當沉沒作是言已其羅怙羅與石俱浮不沉於下耶輸陀羅復告之曰宜從此岸至於彼岸還可復來隨意便至衆人見之咸生希有母復持兒作如是念若佛世尊六年苦行成覺之後更住六年滿十二歲重還於此我令諸人自驗虛實爾時世尊後時還至劫比羅城一日食在王家一日食在宮内時耶輸陀羅作如是念頗有方便能令世尊隨我所欲時此城中有一外道女善解術法能令男子愛樂女人耶輸陀羅寄與五百金錢遣使報曰汝作術法附來與我彼女即便將一相愛藥丸寄與宮内其母得已便將藥丸對諸宮人置羅怙羅手中作如是語兒將此藥持與汝父佛具一切智先能了達知耶輸陀羅生羅怙羅招世惡謗此之誹毀今日當除世尊知已化爲五百世尊佛形一等時羅怙羅持藥巡行雖歷多佛並皆不奉既至世尊所遂即與藥佛爲納受已却付羅怙羅時子得已遂即服之佛知食已便爲呪願從坐而去時羅怙羅隨佛而行諸婇女等不放出宮時羅怙羅啼哭悲惱願隨佛去世尊去已作如是念知羅怙羅不受後有當證聖果不肯居俗世尊知已遂即將行時羅怙羅宿緣所感於五百佛能識世尊不肯捨離時淨飯王宮人眷屬及諸釋種見此希奇敬重耶輸知其昔日枉被招謗今滅惡名生歡喜心爾時世尊到本處已欲度羅怙羅淨飯王聞已詣世尊所頂禮佛足作如是語世尊若必度羅怙羅當乞一日我申供養世尊隨請聽將羅怙羅供養時淨飯王爲羅怙羅廣設大會并嚴高座供養羅怙羅至第二日共羅怙羅往詣佛所禮世尊已作如是言大德任將羅怙羅出家爾時世尊告舍利子曰此羅怙羅汝今將去與如法出家時舍利子受佛教已便與羅怙羅如法出家時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰以何因緣童子羅怙羅於大衆中躬持藥丸於五百佛所而識世尊佛告諸苾芻曰此羅怙羅非獨今生而識於我曾於過去無量劫中在大衆中嚴以華鬘與吾相識汝等諦聽當爲汝說曾於過去於聚落中有一長者

取隣人長者女納以爲妻未經多時遂即有
娠便誕一子復告妻曰今有此子食用我財
亦能爲我等還債我今將諸財物入海興易
汝可在後若看此兒好知家事妻答夫曰一
依所教長者入海遇風船破并諸財物没溺
不迴妻聞夫死持孝修福復自傭力并諸眷
屬各相拯濟養活於兒漸令長大於其舍側
有善織師以彼功巧自得存活彼長者妻見
已即作是念入海興易不如織絡功巧爲業
其入海者多死不還夫織絡者常得居家經
求自濟復作是念令我此子令學織業思惟
是已即將其子往詣織家白織師言大兄此
外甥教爲織業織師答曰好留子教織其子
聰敏不久學成每與織師並機雙織所得財
利將歸本家所得物歸用常不足織師所得
恣意有餘外甥問舅我今與舅同作一業何
故舅室恒得充饒而我家中每不支濟舅報
外甥我作二業汝即爲一外甥問舅第二業
何彼便報曰我夜竊盜外甥曰言我亦隨盜
舅即報曰汝不能盜答曰我甚能作舅作是

念我且先試作是念已便共向市舅買一兎
使令料理我暫洗浴即來當食彼料理已舅
未至間便食一脚舅洗浴迴問其外甥料理
竟不答曰已了舅曰料理既竟將來我看外
甥擎兎過與其舅舅見其兎遂少一脚問外
甥曰兎第四脚今在何處外甥報曰其兎本
來有此三脚云何問我索第四脚耶舅作是
念我先是賊今此外甥大賊勝我即將其兎
共入酒家舅安坐已即喚外甥共坐飲已即
令外甥計算酒價外甥報曰若人飲酒可使
令算我本不飲何論算耶舅今自飲舅當自
算舅作是念我先是賊今此外甥大賊勝我
若共同本亦堪作賊即與外甥於夜分中穿
他牆壁擬盜財物既穿孔已其舅即先將頭
入孔中外甥告曰舅不閑盜法如何先以已
頭入於孔中此事不善應先以脚入孔若先
以頭入被他割頭衆人共識禍及一族今應
先以脚入舅聞是已便以脚入財主既覺便
即唱賊衆人聞聲即共於內孔中捉其賊脚
爾時外甥復於孔外挽出其舅力既不禁恐

禍及已即截其頭持已而走於時群臣奏王
此事王告群臣截頭去者最是大賊汝可將
彼賊屍置四衢中密加窺覘或有悲泣將屍
去者此是彼賊便可捉取群臣奉命即將死
屍如王設法彼賊外甥便思念云我今不應
直抱舅屍恐衆人識我我應佯狂於諸四衢
或抱男女或抱樹石或抱牛馬或抱猪狗作
是念已便行其事時世間人既見其人處處
抱物咸知是狂然賊外甥始抱其舅盡哀悲
泣便即而去群臣奏王皆曰守屍唯一狂人
抱屍哀泣而去更無餘人王便告曰彼是狗
賊如何不捉令可捕取爾時彼賊復作是念
我今如何不葬我舅我必須葬便作一駕車
人滿著柴東駈至屍上連解牛絡放火燒車
便走而去當爾之時車柴之火燒屍遂盡守
屍之人尋奏王曰彼賊屍者今已燒盡王問
彼曰誰燒賊屍臣具上事王曰汝等當知彼
駕車人即是狗賊云何不捉今可捕取爾時
彼賊復作是念我今要須於葬舅屍之處設
諸祭祀念已便作淨行婆羅門形於國城內

徧行乞食即以其食於燒屍處五處安置陰祭其舅作已便去時守屍人具以白王王曰彼是狗賊如何不捉甚爲不善爾時彼賊復作是念我今要將舅骨投於殑伽河中作是念已便作一事髑髏外道形就彼骨所取其餘灰以塗其身收取燒骨於髑髏中安置投殑伽河中作已便去彼守屍人復以奏王王曰彼是狗賊云何不捉甚爲不善汝等宜止我自捉取爾時其王乘一泥舟前後侍從遊殑伽河中於河岸上置人守捉王先有女顏容端正衆人樂見同於河中遊戲令稍相遠報其女曰有人捉汝汝便高聲又勑守岸人曰我女作聲汝等即須相近若見男子便捉取爾時狗賊復作是念今王與女遊戲河中我應要與彼女相共嬉戲作是念已即於上流而住放一瓦鍋隨流而下岸夫見已謂是於賊競持棒打瓦鍋便破乃知非賊第二第三亦復如是乃至十數時守岸人屢見瓦鍋便捨不打爾時狗賊頭戴一鍋隨流而下至王女所上女舟中手執利刀告王女曰汝勿作聲若作聲者我當割汝王女怕懼不敢作聲因與戲會既戲會已便走而去女見賊去高聲啼泣作如是言彼賊強私我今已去訖守河岸人報王女曰汝嬉戲時默然歡樂賊今既去乃始啼泣我等於今何處求賊守岸人等具以告王王曰汝等云何不善防守致令如是時彼王女被狗賊交遂便有胎具足十月誕生一子時彼狗賊聞王女生子復作念云我今必爲我兒作諸喜慶作是念已即變其形爲一給使從王內出告諸人曰王有教令我女生子汝諸國人可於今夜恣意歡樂互盜衣服財帛任情而作時國群臣及諸人衆聞是語已放情嬉戲其聲沸鬧聞於王內王問諸人我諸國人云何喧鬧若是國人答曰我等先奉王教令我如是王聞是已知是狗賊所作便作是念我若捉此狗賊不得我便捨去國位即設一計造一大堂堂既了已其兒年已六歲令諸群臣擊鼓宣令盡喚國內所有男子盡入堂內有不來者捉獲殺之爾時國人盡來入堂時彼狗賊亦在其中時王即以華鬘告其兒曰汝持此鬘於彼衆中若見汝父以鬘與之復令傍人隨逐其兒與鬘汝便捉取爾時彼兒即持華鬘至於衆中以業力故果見其父便以鬘與時彼傍人便捉狗賊將至王所王集群臣共議此事如此罪人云何處分可殺之耳王即思惟此是智賊云何殺之告群臣曰此人勇猛兼有智慧可留侍衛便嫁與女以之爲妻仍以半國給之佛告諸苾芻爾時狗賊則我身是時彼兒者則羅怙羅是由於昔時於人衆中能識我故今復於此衆中能識於我諸苾芻當知業力不可思議汝等應隨業行爾時耶輸陀羅作是念羅怙羅父若入宮時我應設諸方便承事供養令不出宮作是念已耶輸陀羅與喬比迦彌離迦遮等六萬美人各各嚴飾種種莊具熏種種妙香皆悉辦訖爾時世尊於晨朝時著衣持鉢與諸苾芻圍繞侍衛爲調伏有情故入王宮內時耶輸陀羅等三夫人與六萬婇女作諸音樂倡伎歌舞整理衣服盛姢妖艷在世尊前欲令染著世尊見已

便作是念今者食時將至我若先食不爲此諸女說法恐調伏時過令諸女人欲心熾盛於四諦理不蒙利益我今應以神通力故令彼女等皆悉調伏作是念已即沒於地從東方空中而見於彼空中行住坐卧威儀自在復入火光三昧於其身中放諸青黃赤白種種之光或復身上出水身下出火南西北方亦復如是於空中沒於諸苾芻上首師子座上忽然而見諸豔女等見斯事已皆於佛前倒地如斧破樹頂禮佛足在一面坐爾時世尊知諸女等性力意願以四諦理廣爲分別諸女聞已得預流果唯耶輸陀羅爲染心重故未獲於果便作如是心念口言我有滋味能令喫者心生愛著即作種種馨香美味諸飲食等自手執持而奉世尊作是念已諸苾芻皆聞以報世尊佛言諸苾芻當知我昔三毒未離之時諸有香味而無愛著何況今者三毒已離而能染我耶輸陀羅縱有食味我無所懼時諸苾芻皆疑白佛言世尊何故耶輸陀羅因歡喜團於佛世尊生於染著佛言諸苾芻此耶輸陀羅非於今生欲因歡喜團而染著我曾於過去先有是事汝等諦聽往昔世時有一聚落去斯不遠有阿蘭若林多有花果及清流美泉時有仙人喫彼花果身披樹皮作此苦行證五神通所有禽獸不相恐懼常來親近後於一時欲往小便有一女鹿隨仙人行仙人小便失精鹿隨後便即喫之復以舌舐生門有情業力不思議故因即有胎日月既滿彼鹿來就本處生一男子鹿生此兒知是於人便棄而去時仙人見之作是念云此是誰子復更思惟知是已兒遂收養之後漸長大至年十二頭生一角因與立字名爲獨角其父染患獨角種種醫療不能得差其父漸困命將欲死告獨角曰我今此處常有諸山仙人數來過往汝可延接問訊若來供給花果爲我願故說伽他曰

積聚皆消散　崇高必墮落　合會有別離
有命咸歸死

乃至仙人身歿彼獨角仙以仙之法爲葬其父思戀父喪愁悲憂惱便證五通後於異時因往取水取得水已迴至中路遂逢天雨泥滑倒地水缾遂破擲破缾水置其掌中以口呪向天遂散由汝雨下打破我缾從今已後十二年中勿更雨下由此仙呪力雨便不下婆羅痆斯城遭大亢旱人民飢饉迸散逃亡是時國王召諸占事問言何故天不降雨占事答曰仙人嗔故天不下雨王問占事作何方計天下甘雨百姓豐樂占事報言若也敗仙戒行修道天即甘雨若不敗仙令犯戒行十二年中天終不雨時王聞已托頰思惟宮人妃主及諸臣等見王憂惱即白王言何故憂惱王即報曰由仙呪力天不下雨乃至廣說義如上辯我今不知作何方計令彼仙人敗修戒行由斯憂惱是以不樂時彼國王有一大女名曰寂靜即白王曰不須憂惱我設方計當令彼仙必敗戒行王問女曰有何方計女白王言我學婆羅門呪法及餘妹女二十八等一處學法願王可於水上縛船安板著土栽樹種諸花果一依仙人所住之處我等乘船至彼仙所即能令仙敗修戒行引來

至此王聞是已即如女說縛船安板栽諸花果並如上說遂於果中褰盛藥酒及諸餘食並亦安藥於是寂靜并餘婇女假作仙儀形狀衣服著樹皮衣披髮散後共仙無異從船上下徐步詣仙口誦婆羅門呪法至仙人所彼仙弟子遥見二十客仙來至即報仙師曰有諸客仙今來至此時獨角仙口念善來喚令入室是時諸仙既入室已時獨角仙細看諸仙顔色有異即說頌曰

曾不經辛苦　行步復從容　面上不生髭
胷前有高下　是仙形貌別　此事實希奇

彼獨角仙雖有疑心亦為客仙敷坐處已及設果實寂靜仙曰汝所住止有如是等多苦澁果我今住處有好果實猶如甘露我今請汝至我住處時獨角仙即共相隨乘舟泛水於船樹上取其椰子諸果實中盛厭媚藥酒奉獨角仙彼既飲已便報假仙共行非法由此婬染遂失神通戒行已虧呪力便息浮雲四起獨角見已舉面罵天寂靜報言汝身為非尚不自覺何謂舉面猶故怨天婬染既纏默然而住寂靜將往直至王前白父王曰彼呪雨仙此人即是王見仙至喜不自勝雲布徧天便降甘雨百姓豐樂五穀滋榮爾時父王即嫁寂靜與仙為婦及諸美女亦賜驅馳及至後時棄於王女便共餘女遂作私通寂靜見已心生嫉妬即共仙人甚相忿競舉脚蹴仙履打仙面仙作是念我於昔時天起雲雷由呪令息忽纏婬欲被女欺㥶爾時仙人猒心欲染便捨寂靜精勤習定即證五通乘空而行還歸本處佛告諸苾芻昔時仙者即我身是王女寂靜今耶輸陀羅是由昔食味貪著婬情今者以歡喜團更欲猒著於我佛說此語已從宮而出耶輸陀羅既見佛知心便息念更不尋求即昇七重高樓不惜身命遂投於地佛以神力接不令損諸人既見不有傷損心生驚恠諸苾芻衆見便問佛此耶輸陀羅為愛佛心故不惜身命投於高樓放身於地佛告諸苾芻耶輸陀羅為愛我心故不獨今生不惜身命過去亦復為我不惜身命告諸苾芻汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有王名曰梵授於一時間遂出遊獵廣殺衆生行至山谷見一緊那羅睡卧婦在傍邊而守護之王遂張弓射緊那羅既著要處一箭便死捉得緊那羅婦欲取為妻時緊那羅婦尋白王曰唯願大王放我殯葬其夫待了即隨王去便作是念此豈能走看作其禮作此念已遂即放行時緊那羅婦遂積柴木四面放火夫婦俱燒諸天空中而說頌曰

欲求於此事　翻乃更遭餘　本希音樂天
夫婦皆身死

爾時世尊告苾芻曰往昔緊那羅者即我身是緊那羅婦者即耶輸陀羅是於往昔時為愛我故已投於火今為貪愛復墜高樓佛作是念若化耶輸陀羅者今正是時我宜令彼出生死海作是念已為耶輸陀羅說四聖諦法彼既聞已以智慧金剛杵摧破二十種我見山峯悉皆摧滅證預流果發起信心從家趣非家策勤修習證阿羅漢果是時苾芻尼耶輸陀羅處於衆中心懷慚愧爾時世尊告諸苾芻曰我一切苾芻尼衆中耶輸陀羅苾

芻尼最具慚愧諸苾芻與咸皆有疑復問世
尊此耶輸陀羅苾芻尼作何業報六年懷羅
怙羅爾時世尊告諸苾芻曰如上說乃為頌
曰
佛告諸苾芻往昔有村時有老母准有一女
多養乳牛每日作酪漿母女相隨巡村酤賣
後於一時其女負酪忽設矯心遂報母曰我
欲見風願母持酪且漸前行母即取酪擔負
而去其女乖墮謟誑心故雖於六里不趂其
母由此業故耶輸陀羅今生招報六年懷胎
佛告諸苾芻義如上說而說頌曰
時諸苾芻復更有疑請問世尊此羅怙羅先
作何業今受此報六年處胎佛告諸苾芻羅
怙羅自作惡業義如上說并及頌曰
爾時世尊復告諸苾芻此婆羅痆斯城不遠
時有一林多諸花果有兄弟二人一名商佉
二名里企多身著樹皮常食果實及諸藥草
商佉為師里企多為弟子時婆羅痆斯國王
及諸人民知此林中有二修道人一名商佉
二名里企多後於一時商佉平旦持滿缾水

遊山採果其里企多五更早起在兄前行入
山不持缾水採得花果於先到來渴乏須水
向已缾中遂無水飲便取師水而用飲之既
喫水竟更不與師添缾是時商佉日高後至
乏渴須水取已添缾覓水而飲見缾無水遂
即瞋罵是何強賊偷却我水時里企多尋即
報言我是其賊我用缾水唯願鄔波馱耶罰
我重罪商佉報曰汝是我弟子須水任飲不
與汝罪里企多白鄔波馱耶曰我是賊人願
與重罪若如不與心不安寧商佉聞已遂大
瞋怒便即報言我今不能瞋汝與罪如索與
罪汝向國王處而索重罪時里企多遂向王
所至其中路逢王出獵擧手呪願唯願大王
長命無病常戰得勝說伽他曰
大王我是賊　輙盜喫他水　願王依賊法
賜我盜水罪
時王報曰縱輙取水亦不是賊王復問言汝
取誰水時里企多廣如上事具報王已王便
報曰既是汝兄又是鄔波馱耶雖輙飲水亦
不是賊汝今好去不合與罪時里企多又白

王曰我是賊人願與重罪如若不與心不安
寧是時國王聞此語已便發瞋怒而即報言
汝今此住更勿東西待我山遊迴來處分王
去遊獵餘路還宮遂忘仙人不與進止經於
六日是時仙人不敢東西諸臣白王彼仙奉
教經於六日不敢東西唯願大王速與處分
王便報言罰罪六日汝今無過今放汝去臣
報仙人汝今六日已罰汝了今奉王勑任汝
東西里企多喜遂即歸佛告諸苾芻昔梵授
王令羅怙羅是為前生時起瞋心故不許東
西乃經六日故今六年以業力故在母胎中
諸苾芻若黑白業及雜染業咸悉有報諸苾
芻應捨黑業及雜業修純白業
時諸苾芻咸皆有疑復白佛言此具壽賢子
曾作何業今於上首釋種之中而為國王佛
告諸苾芻此具壽賢子自種福業乃至說伽
他曰
佛告諸苾芻昔有貧人遊行人間至婆羅痆
斯城於其城中有諸貧人見此人來即生瞋
恨競爭打蹋驅出城外彼城國王有一園林

其人既被驅逐投園林中且自居止時彼國王因春陽月此園林中花果茂盛好鳥競集王與宮人婇女往園遊觀既至園中與諸婇女處處遊望嬉戲娛樂時彼國王疲乏而睡女人有常法若見花果便生貪愛當爾時既見主睡各散林中採求花果時彼國王從睡覺起即還城中彼諸宮人見王還城各速隨逐時一宮人心即忙遽不覺身上遺其瓔珞宮人去後貧人見之私自念云我若取者或有尋知必相苦惱即取瓔珞懸於樹上心自念云本主若來隨意將去復遙觀之若非主取則不擬與彼之宮女既至宮中覺失瓔珞念在園中白其王言我緣忙遽遺忘瓔珞在彼園內時王即告群臣我有珠瓔遺在園內可速覓之無令遺失臣奉王命將多手力散覓園中見於瓔珞繫在於樹衆共議言誰繫瓔珞在此樹上即令手力縱横訪覓乃見貧人在一叢下問言汝見何人繫此瓔珞貧人如上具報爾時王臣即持瓔珞還宮送王具陳上事王聞此言即遣使者追取貧人貧人既至王便告曰汝先因何得我瓔珞不持將去繫於樹上貧人答曰大王當知此是王之貴物我先貧窮不堪受用王聞此語甚大歡喜告貧人曰汝求何願我當與汝貧人答曰令此城中所有貧人願王各施飲食并賜衣服并令我爲上首王聞此言便告大臣我國城中一切貧人可施飲食兼與衣服仍令此人爲其上首大臣奉命於婆羅痆斯城擊鼓宣告一切貧人並令集會既集會已施與飲食并諸衣服宣示王命令先貧人爲其主領所有處分咸可隨受時諸貧人既得衣食悉皆慶悅遵奉爲主諸貧人等先在街衢掣盜他食食主嗔恨常打罵之後得王恩轉增奪掣國人懼王不敢打罵時國諸人即至王所具論此事王便報曰汝等自可守護勿打貧人後於異時城中有人於筐篋中盛諸餅食其上首貧人見已便奪持之奔走諸貧人等競來隨逐欲相掣奪其貧人主走至河岸又被逼逐即戴餅筐汎河而渡到彼岸已在一樹下佛告諸苾芻若佛如來未出世時當有辟支佛出見於世利益蒼生因行而過彼貧人見威儀庠序便自念云由我先世不知戒施不能供養此人致令此身貧窮孤露若彼德人受我施者我當施與時辟支佛觀知其念爲利益故持鉢向前乞其餘食貧人歡喜盡持鉢食而以奉施辟支常法口不說法身現神通以相利益得其餅已騰踊空中現種種神變諸異生等見此神變速發善願五體投地猶如樹倒便發大願我今供養此聖人已當令來世得爲國王於諸國中最爲上首我於今者見辟支佛於當來世願見如來度生死海發此願已諸貧人等皆渡河至咸索餅食上首貧人報曰我已施訖汝等隨喜諸貧人曰汝施食已發何願上首報言願我來世於諸國中得爲國王於諸國中最爲上首諸人聞已咸皆發願上首既得國主我等願爲最上臣佐佛告諸苾芻爾時上首貧人者今賢王釋子是諸貧人者今五百釋子是由彼賢子昔於辟支佛所發願施食故今得諸釋種中而爲國王及見於我出家學道證阿

羅漢果汝諸苾芻當知造黑業得黑業報造雜業得雜業報造白業得白業報汝等應捨黑業及雜業染業修純白業

佛在那地迦村䍧𧆞林中此時多有諸苾芻鉢及世尊鉢在於露地有一獮猴從娑羅林下來而取於鉢諸苾芻等即前打逐佛告諸苾芻汝等勿打任其所取不畏損壞時彼獮猴至於鉢傍即取佛鉢上娑羅樹須臾之間盛滿鉢蜜來供養佛蜜中有蜂如來不受時彼獮猴知如來心復持蜜鉢於一屏處擇其蜂已還來奉佛爲未淨故佛又不受獮猴復知佛意持其蜜鉢至清流傍取水灑蜜還來供養佛即便受時彼獮猴既見佛受其蜜心生歡喜合掌頂禮踊躍跳躑不顧前後因落井中遂即命過當即託生那地迦村清淨婆羅門家夫人胎中既託胎已緣福業故那地迦村界內天降蜜雨時諸人等問占相者此是何事占者報曰緣婆羅門婦胎中有兒業力感故至十月滿生子之日復降蜜雨眷屬並集三七日中設食供養眷屬當問所生孩兒爲立何字家人答云其子懷時當降蜜雨生時亦爾父姓娑悉瑟吒因茲爲名未度娑悉瑟吒此名最勝蜜兒漸漸長大因宿業力便生信心即往佛所佛爲說法發心出家即如法度既出家已日日自然感三鉢蜜一鉢供佛一鉢供養僧伽一鉢共親友食時諸大衆咸並生疑俱往白佛以何因緣此最勝蜜苾芻日日如是有斯蜜應佛言此最勝蜜苾芻自作福業是故日日感斯蜜報廣說如上

佛告苾芻汝等昔見有一獮猴從娑羅樹下來以一鉢蜜供養我不苾芻白佛言世尊我等昔見佛言彼獮猴者即此最勝蜜苾芻是也由前信心施蜜因緣獲斯報然此苾芻何但日能變三鉢蜜欲令四海總成蜜者不足爲難何以故由施佛蜜福增上故廣說如上應捨黑業及雜染業修純白業

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十二

音釋

誕（徒旱切大也） 怙（侯古切） 骫（音同） 俔（…） 捕（…）
頰（古協切面旁也） 鍋（古禾切） 紙 掬（居六切） 揶（以遮切）
髭（即移切上須也） 蹴（子六切） 㵣（不滑也） 酪（盧各切） 矯
䟦 企 踼（徒合切） 覺（古孝切） 佉（丘加切） 掣（昌列切） 篋（苦協切） 筐（去王切） 遽（其據切急也） 跳躑

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十三

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛在劫比羅城尼瞿陁園中當度五百釋子及鄔波離時諸苾芻咸皆有疑以緣白佛此鄔波離昔作何業為王剃仕爾時佛告諸苾芻往昔國王有一剃頭人有辟支佛來立門前語彼人曰善男子與我剃頭當獲善果彼剃頭人有一外甥其舅告曰我為王使汝可於後當為此人如法而剃如國王一種時彼外甥聞舅是言即自思惟遣與此人如法剃頭必應多得功德作是念已即便諦念為辟支佛如法剃頭時辟支佛復思念云彼人與我如法剃頭我當護助必令此人多獲利益時辟支佛作是念已即騰虛空變現種種神變彼人見已甚生希有合掌禮敬五體投地便發願云我今既與此人剃頭如國王相似願我來生於世世中常得與諸國王剃頭如我舅無異佛告諸苾芻彼外甥者今鄔波離是由於先世與辟支佛剃頭發願故今與王為剃頭人

爾時佛復告諸苾芻此鄔波離於先世時復有餘願我今說之汝等諦聽往昔村中有一長者取得一妻生於二男彼時國王有一剃頭人與此長者共為親友彼剃頭人甚有財寶無有男女常私念云我今多諸財寶而無子息一旦終沒無可委付必被國王盡取將去時彼長者見剃頭人愁憂不樂即便問曰汝今云何愁憂如此時剃頭人即如上答長者告曰我有二子今將小者與汝為子作是議已便取小兒以為其子後時長者遇病命終長者大子與諸童兒共相嬉戲因或鬪罵諸童子言汝非族姓何以故汝弟見為剃頭家子爾時此兒既被斯言愁悴不樂便私念云若我小弟不與剃頭家為子者我今云何被他毀辱我今應當收奪取弟作是念已即奪弟歸時剃頭人心懷懊惱便集其家剃頭種類告彼眾曰我養彼兒經多年歲今奪將去我諸眷屬自今已後勿與此家作剃頭人時彼兄弟不得剃頭髮毛爪甲皆悉長醜國王忽見即便問曰汝今云何髮毛爪甲作許長醜時彼兄弟答國王言王剃頭人制諸種類令於我家勿為剃頭王重問曰彼有何故時彼兄弟具說前事國王聞已即便告言父與他兒不合更奪既奉王教即便將弟與彼為兒後兄議曰我弟與彼剃頭為子恒令我等被他毀辱我今應當殺去我弟必免斯語時有人聞往剃頭家告其弟曰汝兄等議恐辱種族當欲殺汝宜善防護弟聞是語已告剃頭人曰兄今欲來殺我我今宜放我出家學諸仙道剃頭人念我若苦留此兒不許出家必被他殺我今不如放令出家父既念已告其兒曰我今放汝出家汝得仙法將歸教我子便白曰善哉奉命爾時其子即往山林仙人住處尋諸仙人了不相見即自端坐繫念思惟便證辟支佛果既證果已即便念云我先與義父共言誓曰若得善法歸來相教作是念已即往父所到已騰空作諸神變其父見已心甚歡喜合掌發願令我世世常與國王作剃頭人時剃頭人於後值五辟支佛皆發斯願令我世世為諸國王作剃頭人復於

四生值佛世尊亦發斯願佛告諸苾芻彼剃頭人者今鄔波離是由先世時發斯願故今為國王作剃頭人

復次諸苾芻復作是疑鄔波離作何福業證阿羅漢持律第一佛言其鄔波離復有因緣汝等善聽我今爲說乃往過昔於賢劫中人壽二萬歲有佛世尊出現於世號曰迦葉波如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊時佛有一弟子是阿羅漢持律爲最時鄔波離爲彼弟子終身梵行不獲果利臨終之時而發誓願我所持戒福業善根願我當來釋迦牟尼如來出見世時與彼世尊作持律弟子如我鄔波馱耶無異其弟子者即鄔波離是爲先發願故今獲斯果是故苾芻黑業黑業報白業白業報雜業雜業報應捨二業往修白業乃至廣說如前爾時世尊在菩提樹下降伏三十六俱胝魔軍證得無上正徧知覺時魔即往劫比羅城於虛空中告淨飯王及諸宮人群臣百姓曰沙門喬答摩今夜已死時淨飯王聞之心懊惱悶絶躃地及諸宮人群臣百姓亦皆如是悲泣懊惱時淨居天觀察下方乃見斯事即下空中告劫比羅城國王人衆曰喬答摩不死今在菩提樹下證得無上正徧知道時淨飯王及宮人國臣忽聞此言踊躍歡喜當此之時甘露飯王誕生一子以諸衆人歡喜日生故因號此兒名曰阿難陀既生此兒置八乳母俱養育之時甘露王召諸相師遍占此兒相師報曰今汝此兒當與釋迦牟尼佛親爲侍者時甘露王既聞此言便作是念今我此子宜加守護不應令釋迦牟尼佛見後時佛來至於劫比羅城其王即將此子藏避於廣嚴城中待佛去已還將歸來世尊常法於一切衆生心無不見無有不知此事於妄語戒中及十八頭魚中說並同乃至世尊作如是念此阿難陀童子還最後身合於我法中而得出家爲親侍者我所說法皆能領受更無遺失我涅槃後成羅漢果爲瘦阿難陀故須入劫比羅城甘露令彼王宮城人不知我來世尊作此念已即作神通并苾芻僧伽圍繞入甘露王宮如法而坐其王閉佛到來宮內即將阿難陀童子藏隱一房中佛知是已即作神力令彼房門自然開闢其阿難陀先至佛所禮世尊足即便把拂在佛背後侍立扇佛其甘露王後來禮世尊足已却坐一面佛即爲王說種種妙法已即從坐去其阿難陀童子先業因緣故還隨佛去其王及夫人婇女眷屬挽留阿難陀童子亦不能留得住佛即告王及夫人等此阿難陀童子是最後身汝等亦不能留宜應聽去王即啓佛若當如此世尊且放歸家我當如法發遣佛言如是聽汝時甘露王即使諸內外一切親族及請沙門婆羅門等設食供養乃至貧窮下賤乞人皆施錢財衣服阿難陀童子於其會中別諸親族身著瓔珞乘七寶莊嚴象多將侍衛前後圍繞往尼拘律陀林中至劫比羅城門所乘之象見池中有諸妙蓮華其象即往池邊以鼻捲取蓮華其占相師占見此事白甘露王曰阿難陀童子今出遊學一聞於耳不忘於心時阿難陀到尼拘林從

象而下步詣佛所頂禮恭敬在一面坐佛告十力迦葉汝應與此大歡喜童子如法度之十力迦葉既奉佛命即便度之爲受具戒爾時世尊從劫比羅城往王舍城竹林園中時阿難陀背上生一小瘡佛令侍縛迦治之即依佛教爲阿難陀治是時世尊坐師子座爲諸大衆廣說法要具壽阿難陀亦在此會聽法侍縛迦作是念云我治阿難陀瘡今正是時何以故聽法心至割截不知痛故作是念已便取妙藥傅其瘡上瘡既熟已以刀割之出其膿血復以妙膏傅上因即除差然作此法時阿難陀以聽法故了然不覺佛說法已侍縛迦白世尊曰我於聽法座中治阿難陀瘡割截針決阿難陀以聽法故皆不覺知具壽阿難陀報曰我爲聽佛法故假令割截我身碎如油麻都不覺痛是時能治醫王見斯事已生希有心時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德尊者歡喜曾作何業遂於背上生癰瘡耶佛告諸苾芻歡喜先業汝今應聽廣說如前乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

乃往古昔於一邊國名雞羅吒有王治化當時無佛唯有獨覺出現世間時有獨覺聖者爲乞食故至此城中諸國王宅王見生瞋便以彈丸打其脊背時彼尊者降自貢高知彼非器捨之而去諸苾芻昔時王者即歡喜是由以瞋心以彈打辟支佛故五百生中常於背上受惡瘡報今末後身餘報如是苾芻若作黑白雜業當受其報廣說如前具壽歡喜有常法若與如來眞身相隨行者其心則常恭敬若與如來化身行者其心則少恭敬時有一長者請如來及諸苾芻於其家中設諸供養爾時世尊至時著衣持鉢與諸苾芻前後圍繞赴長者供飯食訖還來本處苾芻問阿難陀曰汝於今日隨如來赴供爲隨眞佛爲隨化佛阿難陀報曰我於今日與佛世尊相隨往彼非化身也諸苾芻曰以何知之阿難陀曰我若與眞佛行者心自恭敬內懷慚愧若與化佛行者則不如此諸苾芻遍相報曰此阿難陀甚爲希有能知眞身化身差別諸相貴賤等類於是遠近咸知阿難陀善別諸相爾時世尊從王舍城往室羅筏城至逝多林中住具壽阿難陀著衣持鉢入室羅筏城乞食時有一婆羅門於中路逢阿難陀作是念云我先聞此沙門喬答摩弟子善能占相今應試之爲解不解便問阿難陀曰今此路傍勝葉波林凡有幾葉阿難陀報曰有如許百如許千如許萬如許拘胝報已便去時彼婆羅門即於林中取一把葉數知之有七百七十七葉棄之林外默然而住時阿難陀乞食已復還歸來由於舊路彼婆羅門問曰聖者今此林中凡有幾葉報曰前者有如許百千萬拘胝今者欠七百七十七葉時婆羅門聞此報已歎甚希有善解算數時諸苾芻聞已生疑白佛言世尊此具壽阿難陀先種何業善能占相算數佛告諸苾芻昔種福業廣說如前乃至說伽他曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告諸苾芻往昔世時婆羅疪斯城中有婆羅門取得一妻生得一子生至二十一日會諸親族設諸飲食因爲此兒立名號曰大白年漸長大遊行人間學六萬頌筭數之法善得明了復告他人筭數之法由此因故五百生世明了亦教他人令最後身得此通達時具壽阿難陀復於一時往波斯匿王宮中勝軍見來歡喜頂禮在一面坐白尊者曰我從生已來自然業感常有一銀婆羅香秔米飯二頭煞雉一枚甘蔗每以食時從空而下入銀盤中唯一頭雉常落地上不落盤中時具壽歡喜旣聞斯言甚生希有還至僧坊以告諸人時諸苾芻咸以此緣往白世尊佛告諸苾芻往昔此婆羅疪斯城有一長者多諸珍寶及多田莊於其莊上送新秔米及送死雉幷甘蔗等世間常法若佛不出於世當有辟支佛現教化時有一辟支佛巡門乞食至長者家入其門內長者見彼威儀端正言辭柔輭心生歡喜便將新秔米飯及炙雉二頭幷甘蔗一枚以施獨覺時彼獨覺以鉢受之甘蔗與飯及以一雉得入鉢中一雉落地由此業因受斯果報時彼長者今勝軍王是於無量百千生於天上受諸快樂受天報已復生人間作王感斯勝事是故汝等若欲供養僧食應勤施與勿令落地時勝軍王聞佛世尊記說往昔之事心生歡喜於佛法僧起大信心獨坐一處作是思念由我前生供養辟支佛故獲如是報我應廣設佛法僧等必於來世受大利益作是念已占事人奏曰明日阿難陀應合得纓頭賞位及灌頂位王聞此言默然不語具壽阿難陀於其夜中額上忽然生一惡瘡經一宿已王遂聞之即便生念供養有德之人獲福無量我親供事作此念已即勑天下所有名醫咸集朝所阿難陀有病卿等往治諸醫奉詔適阿難陀所便自選擇得一好手遂即下針刺去惡血王自執持千輻輪傘蓋阿難陀上刺血了已更傅好藥王自以帛纒阿難陀首當日瘡差王遂禮拜辭阿難陀去衆僧見此事已咸生疑惑便白佛言大德世尊阿難陀過去作何福業今感國王親自承事佛言此阿難陀昔種福享廣說如前佛告諸苾芻往昔婆羅疪斯城有一醫師時有辟支佛病往醫師所彼醫即便盡心恭敬白言尊者所須衣食一切醫藥我總供奉之必至病差如言奉事乃至病除佛言諸苾芻爾時醫師者今阿難陀是由昔供養病辟支佛故無量世中生天受福五百生中常於人間受勝果報一切國王及婆羅門諸宰貴等親自供養今最後身感勝軍王親執傘蓋萬乘之主屈駕承事如前廣說

爾時世尊從室羅筏城往婆羅城漸漸遊行至於城外到一村住其村名曰婆羅門村大聲聞衆圍繞世尊不遠而住所謂上坐阿若憍陳那具壽馬勝具壽賢子長氣苾芻大名苾芻耶舍苾芻圓滿苾芻無垢苾芻牛王苾芻妙臂苾芻具壽舍利子具壽大目揵連具壽大迦葉波具壽俱絺羅具壽劫賓那阿尼樓陀難地迦金毘羅住婆羅村住妙枕苾芻及阿難陀等無量苾芻大聲聞衆於日午後來詣佛所頂禮佛足次第而坐爾時世尊告

諸苾芻吾今年邁氣勢漸微爲諸四衆說法無力

佛告娑羅痆斯城婆羅門村中間是時舍利子大目揵連勸請阿難陀與佛作侍者阿難陀一依尊者教佛即讚歎阿難陀是時苾芻衆咸皆生疑即白佛言阿難陀修何善業今爲佛作叔伯堂弟復作侍者聰明智慧聽聞佛語更無忘失佛告苾芻汝等當知阿難陀自作是業廣說如前

佛告諸苾芻往昔過去世時婆羅痆斯城有王名曰日曜於其國中作王制禮令其人人豐樂安寧無諸衰難國王於後妃生一子三七日中喚諸臣佐朝集設會爲子立名臣佐白王王名日曜子合立名號大日曜其子漸長冊爲太子於後王妃更生一子群佐立名號爲日智其王太子每常思念心樂出家每見父王或行非法或依國法太子見是事已遂即念言我今於後受王國位行如是法即墮地獄無有出時作是念已往詣王所跪拜禮畢白父王言我今願欲出家願王垂慈放我今去時彼父王告其子曰有諸仙人外道事火事天苦行持戒作如此業唯求來世生國王家身爲王子受諸快樂汝今此身見受果報如何捨樂願行苦事爾時太子復白王言聽我出家王知其意不求世樂遂許出家時彼太子得王放已即入山中仙人住處出家修道父王即冊其弟日智紹太子位時日曜太子既至山中繫念思惟證獨覺果於後時中身染疾患周旋消散還至婆羅痆斯城諸人見已而白王言日曜太子入山修道證獨覺果今來城內王既聞已即迎日曜禮其足已白言大仙汝須衣食我求福德今請大仙住我園林隨時安置所須之物我當供給時彼獨覺默然受請王見受請即勑日智太子侍養獨覺供給所須時獨覺仙即於定中觀見日智太子却後七日當捨其命告太子曰弟今何故不求出家弟言我願出家獨覺告曰白父王知日智太子往父王所白言我願出家願王聽許王聞此言遂生忿怒告太子曰汝兄日曜今已出家我終沒後須有繼嗣今不放汝時彼獨覺聞王不放其弟即詣王所說伽他曰

日曜放日智　今隨我出家　出家最勝事
諸佛所讚歎

父王白言大仙當知汝已出家我之國法須有紹繼唯有日智令知國位在家修福其事足得何用出家時彼獨覺復說伽他曰

王先別思　此事復別　却後七日　日智命終

王問獨覺日智太子却後七日必不活耶答言如是王言若如是者放令出家太子出家已發善心供養獨覺彼獨覺患風手執飯鉢掉動不安其太子見遂將金釧以承其鉢鉢遂不動太子覩已歡喜發如是願我今聽法亦復如是法入我心更不傾動往時獨覺未得果證爲弟日智常說圓滿微妙勝法今得證果更不說法日智見已白獨覺言汝來出家恒常說何因獲果遂即默然獨覺報言我實不說法日智問曰誰合說法獨覺報云汝知應正等覺出世之時當說種種圓滿妙法太子聞此發如是願以此善根未來之世

與佛作弟又得出家親承供養聞法須記獲大總持爾時辟支迦謂其弟曰卻後七日汝當報終常守此心莫令忘失七日既滿未得果證垂將告謝重發誓言如前所願爾時佛告諸苾芻曰時辟支弟今阿難陀是緣過去世供養辟支迦[殊三]當發願言未來世中[十三]與佛作弟親承供養多聞總持所以今時為我昆季聰明第一若水注缾時諸苾芻咸皆有疑即白佛言其阿難陀過去行何善業今蒙世尊於大眾中歎美稱揚聰明莫比總持強記領受無遺佛告諸苾芻阿難陀往昔自修善業廣說如前

佛告諸苾芻往昔之時於賢劫中於時有情壽二萬歲有佛世尊號迦葉波出現於世在婆羅痆斯城仙人墮處施鹿林中佛有一弟子多聞不忘聰明第一彼有弟子從出家來常修梵行乃至命終不獲聖果臨終之時一心發願所作善根願當來之世與釋迦如來為親侍弟子如今無異於弟子之中聰明第一願釋迦如來與我授記如彼無異汝諸苾芻彼弟子者今阿難陀是以先世善心發願力故今於我弟子中聰明第一諸苾芻若作黑白雜染業者各獲其報汝等應捨雜染黑業常修白業

佛在王舍城竹林迦蘭鐸迦園中有五百苾芻圍繞世尊皆是阿羅漢唯提婆達多未得聖果爾時國土飢荒人民無食乞求難得眾中有神通苾芻即騰虛空或下贍部林中取香美贍部之果滿鉢充足還至本處供養四眾自亦飽足或往窶羅林下迦比陀林或下甘露園或下阿犁勒林取香美之果滿鉢充足還至本處供養四眾自亦充足或有苾芻神通自在即騰虛空往北俱盧洲取自然粳米香美之者滿鉢充足還至本處供養四眾自亦飽足或有苾芻神通自在虛空遊行往至餘國乞種種[殊三]美妙飲食乃至[十四]滿鉢廣說如前或有苾芻以神通力往四天王所或往三十三天中取天廚精妙飲食滿鉢充足乃至廣說如前爾時提婆達多見諸苾芻有如此神通取諸果食作如是念此國土飢荒人民無食等廣說如前乃至三十三天取天廚飲食四眾充足自亦飽足我若有神通即騰虛空下贍部林中取香美贍部果滿鉢充足我亦供養四眾自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天廚飲食四眾充足自亦飽足誰與我力得見聖道依彼教力我得神通作是念已從坐而起往諸佛所頂禮佛足而立一面提婆達多白世尊曰唯願慈悲教我聖道令得神通爾時世尊知提婆達多起罪逆心已告提婆達多汝應受增戒中勤心修習即得神通乃至增心增智應受心中當勤修習即得神通及得餘法時提婆達多聞此語已作如是念世尊不肯教我神通法道作是念已從坐而起往詣具壽阿若憍陳如所到已問阿若憍陳如曰上座惟願慈悲[十五]教我聖道令得神通爾時阿若憍陳[殊三]如觀佛知提婆達多起罪逆心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通及得餘法提婆達多聞此語已作如是念此上座亦不肯教我神通道法即往詣馬勝賢子禪氣大名圓滿無垢牛

王眼妙臂乃至五百上座詣去到已問曰上座慈悲教我聖道令得神通爾時妙臂等五百苾芻咸觀佛意知提婆達多起罪惡心觀已告提婆達多曰汝應增色心中勤習即得神通乃得餘法乃至受想行識汝應增意心中勤習即得神通及諸餘法時提婆達多聞此語已作如是念此五百上座等亦不肯教我聖道神通欲似此五百上座先共世尊平章不許教我聖道何以故今見佛等五百上座不肯教聖道神通復念如是何有能教我聖道神通當時十力迦葉波在王舍城先尼迦窟中我詣彼處彼上座直心無諂及我堂弟阿難陀親教彼十力上座能教我聖道神通提婆達多念已即往詣十力迦葉所頂禮雙足於一邊立作如是語上座十力迦葉慈悲教我聖道神通爾時十力迦葉不觀佛意及五百上座聖衆意亦不知提婆達多發生如是惡心以不觀故即教提婆達多聖道神通是時提婆達多於初夜修習善業而住依止初禪得獲神通即以神力一身變作多身多身合爲一身或現或隱以智見力故能如是現復於山石墻壁通過無礙如於虛空於大地出沒猶如水中在於虛空中結跏趺坐猶如在地或騰虛空猶如飛鳥或在地手捫日月提婆達多得神通已作如是念我得如是神通作諸變相神通亦得詣贍部林中取香美果滿鉢充足供養四衆自亦飽足廣說如前乃至三十三天取天厨食亦供養四衆自亦充足復更思念此摩揭陀國中誰人最勝我當歸伏因彼人故令一切人皆恭敬我復更思念此國太子阿闍世父王亡後太子爲王我應降伏我若降得阿闍世太子令一切人皆恭敬我作此念已往詣阿闍世所即現神相化爲白象即入大門從小門出或入小門從大門出已自現其身更入大門變爲駿馬從小門出已自現其身欲入小門即爲牛王從大門出已即真身現如法持鉢詣阿闍世所即變其身猶如小兒身衣金瓔坐太子膝上乍起乍坐流轉徘徊太子知是提婆達多神通之相或飾或抱或拍或嗚便唾口中提婆達多以供養利益貪心故即咽其唾時阿闍世起顛倒心作如是念此提婆達多勝佛神通時提婆達多自現真身是時太子心生恭敬便即頂禮及諸供養將五百寶車送提婆達多出時阿闍世還至本處每日兩三叅提婆達多及承事供養時太子造立五百大鐺作諸飲食送至提婆達多以爲供養時提婆達多收取自食及五百苾芻圍繞共食時苾芻於王舍城晨朝乞食聞如是語此提婆達多得太子種種利供養日日二時恒日不絕及五百車輅寶車承事供養及五百鐺作諸飲食而爲供養及將自食五百苾芻圍繞而食諸苾芻聞此事已次第乞食還至本處依法食訖收衣鉢洗足已往佛所頂禮佛足次第而坐而白佛言大德我等晨朝入王舍城乞食聞提婆達多從阿闍世太子所多得利養廣說如上乃至五百苾芻圍繞坐共食佛告諸苾芻時提婆達多受此利益供養猶此自害及以兼害何以故諸苾芻譬如芭蕉出果便即枯死猶此自害提婆達多受

此利養亦復如是譬如竹葦若出花果便即枯死如騾懷姙有子便死諸苾芻提婆達多受此利益亦復如是諸苾芻提婆達多若受利養得彼無智提婆達多日夜長受惡名苦惱無利得如是報汝等苾芻應如是知

爾時提婆達多廣得利養遂起貪心更不希求起顛倒心別生意念世尊今既年老力弱今爲四衆說法勞苦世尊不如與我四衆我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂是時提婆達多起此念已即失神通自不覺知我失神通爾時迦俱羅苾芻習四無畏除貪念心死生梵天即見提婆達多遂失神通是提婆達多亦不自知爾時大目揵連在揭伽國膠魚山恐怖鹿林中彼迦俱羅梵天子從彼天沒如屈伸臂頃往目連處頂禮雙足却住一面作如是語大德目連今可知提婆達多爲利養故遂起貪心更復希求起顛倒心別生憶念世尊今既年老力弱今爲四衆說法疲倦勞苦世尊不如與我四衆我自教示亦爲說法世尊當可宴寂而坐證習善法常住安樂是時提婆達多起此念心即失神通自不覺知我失神通大德目連起慈悲心往詣佛所說提婆達多如上緣起乃至失其神通自不覺知爾時大目揵連從梵天子默然受語爾時迦俱羅天子知目連受已心生歡喜頂禮目連雙足忽然不現爾時大目揵連見梵天去便即入如是定從膠魚山沒即於王舍城迦蘭鐸迦竹林園中踊現詣世尊所頂禮雙足却住一面爾時大目揵連所受迦俱羅天子言語皆悉諮白

是時世尊告目連曰汝先知提婆達多如上事耶爲復報汝始知時目揵連白言世尊我先舊知爾時世尊共目揵連說是語時提婆、達多共四苾芻一名孤迦里迦二名褰荼達驃三名羯吒謨洛迦底洒四名三沒達羅達多共此四人同詣佛所世尊遙見提婆達多等來告目連曰且止莫語彼無智提婆達多等來此無智人今對我前如上之事定當自說亦自讚歎爾時大目揵連禮佛雙足入如是定從竹林沒往膠魚山至本處已如法而坐

爾時提婆達多詣世尊所頂禮雙足却住一面而白佛言世尊今既年老力弱爲四衆說法勞苦世尊不如與我徒衆我自教示而爲說法世尊當可宴寂而坐修習善法常住安樂世尊報曰如我舍利弗大目揵連弟子中尊聰明智慧梵行神通證羅漢果我今尚自不以苾芻僧伽而見付囑豈可況汝無智癡人食唾者乎是時提婆達多聞此語已作如是念世尊今者讚歎舍利子目揵連等憎嫌於我罵云無智食唾者乎於時提婆達多於世尊處遂起七種逆心

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十三

音釋

甥 所庚切姊妹之子也 嬉 虛宜切遊也 悴 秦醉切憔悴也 躃 房益切倒也 闢 房益切開也 膏 古勞切 癰 於容切癕也 遞 大計切更互也 秔 古行切不粘稻也 雉 池爾切野雞也 炙 之石切燔也 額 五革切顙也 窟 苦骨切 駿 子峻切良馬也 抃 皮變切拊手也 鐺 楚耕切釜屬有

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十四

唐三藏法師義淨奉　制譯

爾時提婆達多遂出懊聲點頭三迴便起而去是時阿難陀在佛左右搖扇而立爾時世尊告阿難陀曰汝今可於此竹林園內喚諸苾芻集此食堂是時阿難陀奉命巡喚總集食堂是時阿難陀往詣佛所頂禮雙足而白佛言衆今已集爾時世尊即往食堂敷座而坐告諸苾芻此世間中有五種教師何者爲五第一有教師自不具戒稱已具戒彼有弟子久共一處即知我師不能具戒共相謂曰我若告向餘人外既聞已我之教師即被輕賤我等於後云何見師共住承事教師自知好惡我等應可覆護勿向人說何以故我此教師時時供我衣服飲食湯藥卧具是時弟子貪此供給覆護教師不向人說令知破戒時彼教師應須弟子覆護於我如上所說此世間中第一教師復次第二教師世間有一教師用不淨之物以將充命自將清淨之活亦非罪失彼有弟子久居一處後乃得知我之教師用不淨物以將充活自將清淨亦當有罪我弟子等若說教師此事外將輕賤此等之緣我諸弟子若爲可活此教師作諸種不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給衣服飲食湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師常思念此弟子便覆於我此是世間中第二教師復次第三教師者又世間中有如是教師智見不淨教師自將智淨無過彼有弟子久居一處乃見教師智見不淨教師自將智淨無過我等今向外人說陳教師外將輕賤無禮我等得如是教師若爲堪活此教師作智見不淨罪可自知然不關我諸弟子事又此教師常念我等時時供給飲食衣服湯藥卧具時諸弟子貪著供給覆護教師教師常思念此弟子可令覆護於我此世間中第三教師復次第四教師者又世間中有如是教師妄與人授種種記自將不妄我與授記皆悉真實彼有弟子久居一處見師妄與諸人種種授記自將不妄我與授記皆悉真實弟子等云我向外人陳說教師必將輕賤無禮我等得如是教師若爲同活此教師妄與授記之罪師可自知然不關我弟子之事此教師念我等悉令覆護此教師時時常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具時弟子等貪著供給覆護教師教師自念我妄與授記弟子可令覆護於我常憶此念此世間中第四教師復次第五教師者又世間中有如是教師常虛妄說法自將是實彼有弟子久居一處見師常虛妄說自將爲實我等弟子向外人說必將輕賤不禮我等得如是教師若爲同活此教師妄與說法之罪師自得知然不關我弟子之事教師常念我等弟子供給衣服飲食湯藥卧具其弟子等貪著供給覆護教師教師亦常念我雖虛妄說法弟子可令覆護於我此世間中第五教師

佛告諸苾芻我受持戒清淨我自將實戒清淨自知亦無穢故亦教諸弟子清淨戒奉行故不用弟子爲戒常覆護我無憂此怖我用清淨之物以將充活我將是實之物故不用

諸弟子常覆護我無憂此怖我諸苾芻智見
實相亦將是實我無憂此怖不應令弟子爲
智見故覆護我佛告諸苾芻我所授記一將
是實我念實故無憂此怖不應令諸弟子爲
授記故令覆護我佛告諸苾芻我法說妙實
亦將是妙實故無憂此怖不應令弟子爲法
故令覆護我佛告諸苾芻當知世間五種安
教師自有過失故令弟子覆護我不應如是
不應憂怖亦不應於汝弟子等勢力可住常
責汝等苾芻若有苾芻受我嗔責可令近我
法若不能受我嗔責者自今退散彼如瓦師
未燋之器以將入水好者自現眞牢惡者自
然破裂瓦師不起惜心亦不怖畏善惡自現
應以可住我亦如是受學我法常嗔責汝好
者可自習眞惡者任自退散我所說法清淨
故不應怖畏汝等當知說此語已即從坐起
入自微訶羅中爾時天授苾芻四苾芻一名
狐迦里迦二名褰荼達驃三名羯吒謨洛迦
底洒四名三沒達羅達多汝等可來與我同
伴彼喬答摩沙門見今在世我等五人意破

大衆及破法輪我等滅後名稱後世我得如
是名出具壽提婆達多等昔沙門喬答摩在
世多有神通威力提婆達多等五人破得僧
衆法輪我名傳流四方彼狐迦里迦報提婆
達多曰我等不能破於佛世尊弟子衆和合
住及法輪亦不能破何以故天授又世尊聲
聞弟子多有神通威力及有天眼遠知我心
若我等評章事他悉具知爲此者故我等不
能破其和合僧天授報孤迦里迦等言我有
一好方便我等往諸老宿苾芻邊啓請供養
汝等所須一切之物我等供給不令闕少更
往於年少苾芻邊供給無鉢者施鉢無衣服
者與衣服所須者我即具給及求法者賜法
及求教者我教之令悉成就狐迦里迦等報
天授曰此之方便亦得成事爾時提婆達多
爲破和合僧衆故即往詣諸老宿苾芻說陳
事意老宿等苾芻即知提婆達多欲破和合
僧伽作是方便老宿等知已遍相告曰提婆
達多欲作方便故破僧伽事見此因故諸苾
芻往詣佛所說提婆達多欲破和合僧及以

法輪以此因緣具白世尊天授有意欲破僧
輪爾時世尊正諸苾芻等曰汝等宜應別諫
天授若更有作如是流類應可諫曰天授汝
莫破和合僧伽作鬪諍事執受而住天授應
與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合
大師教法令得光顯安樂而住天授汝等今
應捨作破僧伽事時諸苾芻奉佛教已尋即
別諫提婆達多告言天授汝莫破和合僧伽
作鬪諍事非法而住天授應與和合僧伽歡
喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得
光顯安樂而住天授汝令應捨作破僧伽事
時諸苾芻別諫之時提婆達多堅執其事無
心棄捨云此事眞實餘皆虛妄時諸苾芻具
以此緣而白世尊大德我已別諫提婆達多
我等爲作別諫之時提婆達多堅執不捨而
此事眞實餘皆虛妄爾時佛告諸苾芻汝等
應與提婆達多作白四羯磨對衆諫之若更
有餘如是流類應如是諫當敷坐具次鳴揵
椎應先白言復總集僧伽集已令一苾芻作
白羯磨應如是作大德僧伽聽此提婆達多

欲破和合僧伽作鬪諍事非法而住時諸苾芻巳作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此眞實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事。汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事白如是次作羯磨大德僧伽聽此提婆達多欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住諸苾芻作別諫別諫之時堅執其事不肯棄捨云此事眞實餘皆虛妄僧伽今與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨破僧伽事若諸具壽忍許與提婆達多作白四羯磨曉諫其事汝提婆達多莫欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝提婆達多應與和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師

教法令得光顯安樂而住汝提婆達多應捨如是破僧伽事者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說僧伽今巳作白四羯磨諫提婆達多竟僧伽巳聽許由其默然故我今如是持時諸苾芻既奉佛教巳即以白四羯磨諫彼提婆達多時提婆達多堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時提婆達多有助伴四人共相隨順說破僧伽事告諸苾芻曰大德莫共彼苾芻所有言說若善若惡何以故然彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻以此因緣具白世尊廣說如上乃至我亦愛樂世尊告曰汝等苾芻當與助伴四人作別諫法若更有餘如是流類亦應呵諫應如是作汝孤迦里迦褰茶達驃羯吒謨洛迦底酒三没達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住汝等共爲助伴莫相隨順說破僧伽事莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者

依於法律方爲言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律方爲言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽而彼苾芻非法律語不依法律而作言說不知而說非是知說堅執而住汝莫愛樂破和合僧伽當樂和合僧伽應與僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今可捨隨順破僧伽不和合事時諸苾芻奉教而住即以別諫彼四人作如是說汝孤迦里迦等四人知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住莫共爲伴順邪違正諸具壽汝等勿於諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻論好論惡何以故而彼苾芻是法律語依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂何以故具壽然彼苾芻非法律語不依律而作言說不知而說非是知說具壽汝莫愛樂破僧伽事當樂和合僧伽應共和合僧伽歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住具壽汝今應捨隨順破僧

伽不和合事時諸苾芻別諫之時助伴人不肯受語堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻以此因緣具白世尊大德我已別諫孤迦里迦等我等爲作別諫之時孤迦里迦等堅執其事無心棄捨而云此事眞實餘皆虛妄佛告諸苾芻汝等應與孤迦里迦等作白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆作白羯磨應如是作

大德僧伽聽此孤迦里迦褰荼達驃羯吒謨洛迦底洒三沒達羅達多知彼苾芻欲破和合僧伽作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻作如是語諸大德莫共彼苾芻所有言說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知說彼愛樂者我亦愛樂時諸苾芻爲作別諫別諫之時彼於其事堅執而住作如是語此事眞實餘皆虛妄若僧伽時至僧伽應許僧伽今以白四羯磨諫孤迦里迦等四人汝孤迦里迦等知彼苾芻欲破和合僧作鬪諍事執受而住隨順於彼不和合事諸苾芻作如是諫時汝等莫向諸苾芻等作如是語大德彼苾芻所有說若好若惡何以故而彼苾芻是法語者是律語者依於法律而作言說知而說非不知而說彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻非法語者非律語者而彼苾芻於非法律執受而住不知而說非是知說諸具壽莫樂破僧伽事當樂和合僧伽應共僧伽和合歡喜無諍同心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂而住諸具壽汝今應捨隨伴破僧伽不和合事白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻旣奉教已白言如是言我等當諫即以白四羯磨諫彼孤迦里迦等時彼四人堅執不捨云此眞實餘皆虛妄時諸苾芻以緣白佛大德我等以白四羯磨諫彼孤迦等時堅執其事無心棄捨云此眞實餘皆虛妄佛告諸苾芻提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有太勢力

時提婆達多聞是語已便作是說沙門喬答摩與我授記告諸苾芻曰提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力即告孤迦里迦等當知沙門喬答摩與我授記提婆達多共伴四人順邪違正從今已去破我弟子和合僧伽并破法輪有大勢力時提婆達多於破僧事更增勇猛諸苾芻聞具白世尊爾時世尊以此因緣集苾芻僧伽廣說如前乃至世尊問提婆達多苾芻曰汝實欲破和合僧伽作鬪諍事堅執而住提婆達多白言大德實爾爾時世尊告提婆達多曰汝非沙門非隨順不清淨不應爲非出家人之所作事若苾芻與方便欲破僧伽皆得惡作罪若別諫時事不捨者皆得麤罪若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得麤罪作初番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙

爾時世尊即於本座爲諸聲聞弟子欲制破僧隨伴學處告諸苾芻曰汝諸苾芻且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前

世尊即便問孤迦里迦等四人曰汝等實知提婆達多欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻曰大德共彼苾芻有所論說若好若惡等乃至非出家人之所應作廣說如前爾時具壽十力迦葉波教提婆達多神通道法當時苾芻告十力迦葉波曰何故上座教惡人提婆達多神通道法十力迦葉答曰具壽我當不知此惡行人我若知此人惡行不教神字何論教通道法爾時衆多苾芻告提婆達多曰汝得利益供養悉是上座十力迦葉之德汝得如是應往供養十力迦葉其大衆作此語方便以提婆達多往十力迦葉令教提婆達多捨此惡心得令行善爲說此事故時提婆達多告諸苾芻彼十力迦葉與我何力我自日夜常求精進苦行得第一禪定力是我自求不關十力迦葉事時提婆達多作無恩之語所有神通皆悉退散時諸苾芻知提婆達多無恩故神通退散爾時諸苾芻有疑詣世尊所頂禮佛足白世尊曰提婆達多於十力迦葉無恩故所有神通皆悉退散佛告諸苾芻其提婆達多非是今時無恩爲此失却神通亦是往昔無恩之語失却所學之法皆悉退散汝等諦聽佛告諸苾芻此婆羅痆斯城昔有國王名曰梵授時彼城中有一旃荼羅善明健陀羅呪禁之法承彼呪力飛騰虛空詣香山中採得非時奇妙花果持還城內奉獻國王王見恭敬心生歡喜即以聚落賞旃荼羅爾時南天竺有一摩納婆爲學呪故往婆羅痆斯問諸人衆誰善呪法諸人見問報摩納婆今此國內有旃荼羅善能治呪摩納聞已便詣旃荼羅處合掌白言我今來此奉侍親教旃荼羅問曰爲求何事而云供養答曰爲學呪故旃荼羅即說頌曰

明呪不惠人　以呪換方與　或時得承事
或復獲珍財　若不如是者　縱死不傳授

時摩納婆報親教曰我無珍物唯空承事供養幾時可得此呪旃荼羅曰十二年中承事供養我者由知得不摩納婆爲學呪故一心承事供養漸至一年爾時旃荼羅爲親會故身飲酒醉夜至家中弟子摩納婆見即作是念令親教身醉我於今夜可重加親近侍衛即與敷設牀席卧著親教得令安穩爾時親教牀上轉動當即牀桄忽折聞牀桄折聲摩納婆自起作如是念親教牀桄摧折卧不安穩我於牀下脊替牀桄不令墮地作此念已即於牀下替桄而著不令墮地醉人常法可有身力盛者二更醒悟其親教飲酒多至於初夜不醒嘔徧於摩納身上摩納婆自見身上徧吐狼藉即作是念我若爲徧出言親教聞已不能得睡作此念已桄下不言默然而住即至半夜親教醒覺見摩納婆於牀下身上嘔徧極以狼藉親教即問牀下是誰弟子答曰我摩納婆親教問曰云何在於牀下弟子即如上總說親教聞此語已生大歡喜喚摩納婆子我於汝處甚大歡喜起離於牀下洗浴清淨來賜汝法時摩納婆即洗衣裳平旦來至親教見已即賜呪法時弟子依法學得呪已其弟子爲急心故即作是念我得此呪宜於城中作其呪法自試神通念已即騰

虛空往香山取非時花果來至婆羅痆斯獻奉國內大臣大臣得已即却獻國王國王問大臣曰卿何處得此非時好花大臣報曰南天竺國摩納婆將來與臣臣即奉獻大王彼摩納婆極明呪法族姓亦大唯願大王留此呪師摩納婆用此旃荼羅作幻此旃荼羅是不淨行願即趂却所有聚落迴與摩納婆既作語已爾時國王依臣所請趂却旃荼羅安置摩納婆亦迴聚落訖其旃荼羅報國王曰此摩納婆是我弟子呪法可過勝我時國王問摩納婆汝今呪法可是旃荼羅教不時摩納婆荅大王曰我自苦行一年日夜不絕求得此法旃荼羅可虛與我時摩納婆無恩於親教故當即失其呪驗後所作法皆悉不成佛告諸苾芻彼摩納婆學得神呪爲無恩故呪力退散今提婆達多身是也爲無恩故神通退散諸苾芻當知所學法親教不合無恩自今已後無恩者獲越法罪

爾時世尊從王舍城詣伽耶山時提婆達多共五百苾芻於人間行阿闍世王愛樂提婆達多即與五百車粟奉上提婆達多令作路糧至於中路逢諸苾芻苾芻問將車人曰此是誰車車人報曰此是阿闍世王奉與提婆達多苾芻聞此語已即至佛所而說其言時阿闍世王無智將五百車粟與提婆達多以爲供養不與世尊世尊告諸苾芻其阿闍世王非是今世無智亦供養無智人往昔先世亦乃如是汝等諦聽乃往古昔東天竺有一村去村不遠有一林其林種種花果茂盛流泉浴池有五百仙住彼林中常食自落之果及取樹根以爲飲食亦取樹皮以爲衣服爾時有一阿摩果樹枝果垂地極將豐熟彼五百仙人至於樹邊隨樹乞果其樹神心貪悋果故不令落地是時仙衆見果不落復留一仙令看所住之處餘者往於餘樹更重求果仙衆去後有五百賊來至林中到彼樹邊見果豐盛遍相議曰我等作何方便食此樹果尊者告曰汝等取斧截割此樹令果落地汝等可以食是樹神聞尊者此語心生悲怖恪惜其樹時樹神搖動其身果悉落地其時賊衆俱共食果既已時仙即至見樹摧果悉落盡仙衆即問彼守林仙人今此樹果是誰食盡彼守仙人即以上事具荅諸仙

爾時諸仙人即責樹神是汝無智憎善愛惡不與善人果與惡人果佛告諸苾芻昔無智樹神者今阿闍世王是賊中尊者今提婆達多是此阿闍世王先時無智施惡人果不供養好人今無智與提婆達多物不供養清淨苾芻爾時世尊從摩揭陀往至王舍城羯蘭鐸迦竹林園中與大苾芻同住前後圍繞爾時提婆達多在王舍城於人間常行非法不善是時城內衆人皆往白佛是時提婆達多作諸惡不善世尊即聞此語告阿難陀曰汝將一苾芻隨行入王舍城街街曲曲人間若見婆羅門及長者居士說如是語提婆達多及同伴若作非法罪惡人不須謗佛法僧何以故此人非行佛法行人若有人說提婆達多有神通威德汝報彼提婆達多先有神通今悉退失無一神驗爾時阿難陀受佛教已即入王舍城說如上語若後提婆達多更作

不善惡業勿更來佛邊恥說其過爾時世尊爲慈悲故現其身患時醫王活命爲佛合煎酥藥藥名那羅若藥佛問醫王此藥不可思議醫王答世尊曰實不可思議佛復告醫王極不可思議答曰實極不可思議世尊復問醫王汝可知不答曰我知世尊佛復告醫王汝實知不答曰我實不知佛復告醫王何者是不可思議答曰牛食水草能出甘露此酥合煎成此妙那羅若藥佛復問醫王何者極不可思議答曰佛出於世能說妙法能令僧衆依教而行此是極不可思議佛復問醫王何者汝可知耶答曰一切皆歸死除佛之外無有得脫者佛復問醫王何者汝實不知答曰我知人滅不知去處爾時諸苾芻聞此語已心生疑惑遍相問曰此侍縛迦善解佛意爾時諸苾芻即問世尊看此侍縛迦善知佛意佛即告諸苾芻此侍縛迦非是今世善知佛意亦前世之中善知佛意汝等諦聽佛告諸苾芻往昔一村落中有一長者名曰善有其家極富後娶一妻經至十月乃生一女至二十一日集諸眷屬乞立名字其眷屬等即與此孩女名曰善行乃至復生一子集諸眷屬乞立名字其眷屬等與名曰善德其長者作如是念我今有子將諸財寶可往興生更作思念我若興生於後多留財物恐畏我妻用我財却作此念已便少留財自餘貴寶於金鉼中而滿盛之復以真珠珓珞鉼項蓋其鉼口將至寒林馬耳樹下掘坑埋之別取資財往興易至他國所倍加得利便更娶妻乃至又誕多子其前妻子漸爲長大而問母言我父何在母曰承聞汝父今在其城多饒財貨甚得安寧汝可往父若見汝應相濟及子聞此語便詣父處入於市內父子相見父見子面即便識之喚言汝從何來欲何所至其子具陳上事父知己子將歸住處告言汝實莫向他爲是我子至於住處心生憐愛洗浣衣服重加情念自餘妻息而問之言此是何人父言此是我友之子其餘子等見父加憐而作是念此必是子侵我等財父便作念我今宜可與彼財本令還所住若不如此自餘子等定有妬心而傷害之父復作念若與彼財爲其物故在此親戚恐殺害之即作書頌而與其子

作書頌已與子遣還諸親在道即捉問言汝父與何等物答曰唯與一書諸人等曰必以方便令彼歸還隨意放之便達本國見母啓拜母問汝於父邊得何等物答曰更不得物唯與此書母曰汝父欺蔑徒獲辛苦子言我父甚爲智慧實不輕蔑即讀其頌思惟句義而解釋之

既了知已即詣鉼處方掘取之將至家中成大富貴佛言苾芻過去父者即我身是彼其子者今侍縛迦是我以方便而教訓之便知我意今亦如是爾時侍縛迦而作是念如來大金剛體微少酥膏何以爲足應用二斤作是念已即量取二斤熟酥膏置佛鉢中世尊食已而殘少許與諸苾芻禮謝世尊於時提婆達多見此事已而作是念我應食而問侍縛迦言沙門喬答摩酥食幾多侍縛迦曰正有二斤告言我亦欲食二斤侍縛迦曰如來

世尊大金剛體所食酥量能使消化非汝所及提婆達多曰我今亦是大金剛體何不能消即取二斤而便食之至明清旦佛所食酥皆悉消化侍縛迦持粥來奉世尊如來即食提婆達多酥猶在腹亦食其粥腹即大痛旋轉呌喚晝夜不安阿難陀於自親族心有顧戀聞其受痛情生悲愍詣世尊所而白佛言提婆達多爲多食酥未消喫粥腹痛不安爾時如來即舒百福莊嚴功德千輻輪臂無畏相手通徹山壁按提婆達多頂告諸苾芻曰我於提婆達多及羅怙羅心生平等更無有異提婆達多諸痛苦劇痛皆悉除滅作是語已時提婆達多衆苦頓除從死得蘇即觀其手方知佛臂而作是念此是沙門喬答摩臂爲提婆達多由無量劫來懷惡毒故雖知承以佛威得脫劇苦便作是語其悉達多善能學得如是醫療以因此法能自濟人於時四面而出大聲如來世尊以誠實語救提婆達多劇苦痛惱提婆達多衆及諸人聞此聲時無不慶喜皆共稱讚世尊神力不可思議甚爲奇特時諸苾芻詣提婆達多處告曰佛若不救當死無疑提婆達多曰佛知善術方欲衆人皆隨已故而作斯法諸苾芻曰提婆達多勿出此語宜速默然當自心觀豈非佛救耶提婆達多曰何關彼能救我腹內酥消痛苦自除時諸苾芻既聞此語知無恩報詣世尊所而白佛言唯願如來視聽提婆達多世尊於彼有大慈悲彼今無恩無報

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十四

音釋

裂（良傑切破也）騫（去乾切）犍（渠焉切）驃（毗召切）桄（古黃切橫木也）掘（其月切穿也）妬（都故切害色曰妬）

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十五

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻提婆達多非爲今時無恩無報從昔已來亦無恩無報汝等善聽我當爲說攝頌曰

佛告諸苾芻乃往古昔此婆羅痆斯城有一大村去村不遠有一大林花果茂盛流泉浴池有一仙人名憍尸迦在彼林中每食墮落之果衣服樹皮心大慈悲種種禽獸皆咸依附有一母象在彼林中當產之時聞師子吼心大驚怖失大小便棄子而走出於林中時仙採果見小象子知其失母仙起慈心愍彼象子尋覓其母求不能得遂收象子至自住處而鞠養之如子無異既漸長大便壞仙處花果樹木仙既見已遂即瞋責象知仙瞋更不損林象又漸大心極猛盛後復損林仙又訶責象無怖懼仙加苦瞋象起害心欲踐仙人仙走入室象以鼻牙損仙半屋便即自走時樹林神即說頌曰

佛告諸苾芻往昔仙人者今我身是往昔象

者今提婆達多是往昔無恩今亦如是無有
善報汝等當知
佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行
汝等諦聽往昔此娑羅痆斯有國王名大帝
釋軍國土豐饒人皆快樂王有夫人號爲月
光但所作夢悉皆有實於彼國內有一菩薩
而作鹿王其形金色殊勝端正人所見者無
有猒足自知端正心常怖畏恒怕獵師常藏
其身時諸禽獸互相解語時有一烏詣鹿王
所心生愛念作如是語阿舅云何驚怖食草
金色鹿王便即報曰我爲端正一切獵師若
見我者恐相殺害爲此食草心常驚怖烏尋
報曰我於夜中亦怕鵂鶹我等與舅從今已
去更相守護若於白日我處高樹監察好惡
有事報王若至夜中王當觀視有事報我於
彼國中有一大河在於林側時有二人先有
怨讎忽然相逢一人力勝遂縛怨人擲於河
中其水流急彼人漂溺便作是言誰能救得
我者我與作奴時彼鹿王與五百眷屬至河
飲水聞此聲已起慈悲心便入水中欲救溺

人是時老烏來詣王所便即告言此黑頭蟲
都無恩義勿須救拔若得離難必害鹿王時
彼鹿王爲慈悲故不取烏言往溺人所背負
而出既到岸上以口解繩待蘇息已便即報
言須當知此是歸路汝當好去時彼溺人胡
跪合掌報鹿王言我於王邊更得此命願常
供侍爲奴以報王恩時彼鹿王即說頌曰
不用汝爲奴　亦不須承事　但莫說見我
恐彼取我皮
我今於汝更求一事汝隨我願勿言見我即
是報恩何以故我身端嚴色相具足恐彼人
知殺我取皮是故莫說見我在此彼人答曰
敬從王願我定不說即起合掌右繞三帀作
禮而去爾時月光夫人受五欲樂疲極而睡
於後夜中夢見鹿王身皮金色微妙端嚴坐
師子座爲諸國王及諸人衆說甚深法夢中
思惟我作此夢定是真實歡喜而寤即向於
王說夢所見王既聞已信其所夢心生驚怖
何得有鹿處師子座爲衆說法時月光夫人
爲王陳說憶意之語王大歡喜即便慇懃請

王爲見金色之鹿王勑群臣國內獵師總召
令集諸臣奉命召諸獵師將詣王所問獵人
曰我聞國內有金色鹿汝等見不若有見者
以輭繩繫勿令傷損將來見我時諸獵師白
大王言我獵多年不見此鹿亦不曾聞大王
既聞鹿在何處請爲王捉王勑諸臣擊鼓宣
令訪有見者來報我知我即當賞五百聚落
諸臣受教擊鼓集衆宣王賞募時被溺人聞
王召募即作是念我今貧困爲欲貪求王之
重賞爲當報恩不說其鹿佛告諸苾芻世間
常法一切有情五欲所繫無惡不作時彼溺
人心貪五欲卬思往時被惡執縛復作是念
我今背恩欲報彼怨不懼未來如前苦事應
報其怨作是念已詣王宮門見種種莊嚴依
王正法使守門者白夫王知王既聞已即喚
令入其人報王於山林中具諸花果有一鹿
王身皮金色千鹿圍繞至極端正我知其處
令王得見王聞語已心大歡喜召諸羣臣將
其兵衆外國朝者見王嚴駕亦皆隨從其人
引前往鹿王所布兵圍繞時彼鹿王親友之

烏恒在高樹遥見兵衆漸近林中烏即下樹報鹿王言前被溺人是背恩者王不須救不用我言鹿問烏言有何所以烏答鹿王前者溺人將諸兵衆來獵鹿王時彼千鹿聞兵衆聲驚怖走散是時鹿王即作是念我今若走彼諸兵衆尋覓於我亦殺千鹿我寧守死活彼千鹿作是念已爾時鹿王詣國王所往時溺人遥見鹿王即舉兩手指示王言金色鹿王彼來者是佛告諸苾芻衆生若造極惡業者不待來生今即見受被溺之人由不知恩造惡業故手指鹿訖手即墮地王見是事怪而問言何忽如是兩手墮落時彼溺人苦痛悲泣即便向王以頌答曰

穿牆盜物者　此不名爲賊　有恩而不報
是名爲大賊

王聞此語即問彼人此頌何義我今不解時彼溺人即便爲王具說前事王聞是已爲不知恩溺人說頌報曰

無恩溺人　何故汝身　不陷入地　何故汝舌
不破百分　何故金剛　執持刀仗　不殺害汝
一切鬼神　何不打汝　汝極背恩　何故少報

王知彼鹿是大菩薩有大威德告諸臣言應與鹿王設大供養卿等速迴掃灑道路懸繒播蓋燒衆名香我與鹿王俱來入城諸臣聞勑具依王教是時國王令金色鹿在前而行國王大臣隨鹿王後入婆羅痆斯城於宫門前置師子座種種莊嚴請鹿王坐王及月光夫人後宫婇女王子人民圍繞而坐是時鹿王方說妙法王及夫人一切大衆既聞法已即請鹿王爲受五戒一切有情願歸菩提王見是已心大歡喜向鹿王言王所遊處山林曠野悉施鹿王我從今後永斷殺生亦令國人不得遊獵願諸有情於諸住處心無怖畏佛告諸苾芻爾時鹿王者今我身是時無恩溺人今提婆達多是過去無恩今亦如是佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯邊界聚落於中有一作花鬘人其聚落傍有一河水作花鬘人每常渡水取花來去後於一時欲渡河水於此河中非時得一菴没羅果持詣王城與守門者守門者得轉餉通事通事人得便奉進王王得其果復與王妃妃得其果即便食之以果香美復從王索王復問彼通事之人何處得果通事人答我於守門人邊得之王即遣追守門人問果汝從何得守門人云我於花鬘人邊而得此果王復遣喚作花鬘人問言何處得果花鬘人答於河中得王語作花鬘人汝往河所更覓此果其花鬘人既得勑已自齎粮食復往河所尋水而覓行至一山於高崖上遥見果樹其巖嶮峻一切獼猴皆不能上何況於人其作鬘人多日尋覓無有上處粮食復盡其心念言我得王教令覓其果今既不獲如何得歸作是念已不顧身命手攀嶮崖漸漸而上未到果所遂便墮落下有深澗墮在其中時有菩薩作獼猴王遊行山谷見花鬘人墮在深坑受諸飢苦菩薩發心救諸含識善巧方便時獼猴王遂設其計取一大石輕重如人便即背負調習運轉知得出坑遂負鬘人漸漸而出此疲極身體乏困當於彼時一切禽獸悉解人語時獼猴王問

花鬘人汝因何事落在深坑時花鬘人廣如上說是時菩薩便作是念此㮈果人不得其果必當受罪我今應可與取菴沒羅果菩薩雖困遂昇高巖摘取其果擲與鬘人彼人得已便自食足餘殘果子衣裓盛之獼猴下樹報花鬘人言我今疲乏欲少睡汝可警覺守護於我花鬘答言好我警覺獼猴便睡時花鬘人而作是念我路糧盡若食果子以何奉王應殺獼猴腂作乾脯將充路粮方可得達時彼惡人不知恩故遂起惡念擎取大石打獼猴頭骨俱破遂致命終爾時空中有一天神見此事已即說頌曰

承事恭敬　猶如善友　有如是人　不知恩報

佛告諸苾芻汝等當知往昔獼猴王者即我身是其花鬘惡人者今提婆達多是非但過去不知報恩今亦如是苾芻當知

佛告諸苾芻提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔之時有一山林種種花果時有一烏名曰啄木其林一邊有師子王尋常殺鹿而食後殺一鹿遂便食噉骨橫咽中不能得出痛苦多時不能得食羸劣飢瘦彼烏遊戲見師子王即便問曰阿舅何故羸瘦如此師子答曰我有痛苦時烏問言何故痛苦其師子王廣如上說烏復報曰我為治苦汝是諸獸中王能報恩不每日之中常與我食師子王報曰依汝所須常能供給烏便思念我作方計除却其骨待去却後然始令知待師子睡方可除骨既作念已暫遊於樹求覓其食時師子王遇涼風吹遂便美睡烏見睡已以木著口審更看遂入口中啣骨而出在於樹上待師子王睡眠覺後將骨示之時師子王須臾睡寤遂覺喉中骨去無痛蹲踞頻呻烏見歡喜從樹飛下以骨示之報師子云阿舅若痛皆由此骨師子歡慶報彼烏云外甥我久苦痛今得除差我欲一生供養承事唯願外甥日日來此烏聞此語歡喜而去後師子王正食鹿時其啄木鳥被鷹所逐驚怖飢急飛投師子說被鷹逐飢急怖事願舅賜我一飡之食時師子王以頌答曰

我當行殺害　惡性亦惡行　我牙齒鋒利
入我口得出　應當自忻慶　今復更何索

烏聞此語亦以頌答

物墮海中失　夢得寤時失　承事惡人失
救濟無恩人　此更為大失　我從汝何索

烏說頌已即便飛去佛告諸苾芻往時啄木鳥王者即我身是彼無恩師子王今提婆達多是先不知恩亦不知報今亦如是汝等當知世尊告諸苾芻曰提婆達多復有無恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時執持繩斧往趣林邊將欲伐柴即逢非時大暴風雨七日不息為避風雨漸次經歷遂至山邊見一石窟即欲入中將至窟門見熊在內驚怖却走熊見驚走便呼彼云善男子來汝勿怖我其人雖復聞彼熊呼猶懷恐怖躊躇而立不前不卻熊見彼住即抱入窟不令驚懼與諸美果堪食樹根養經七日至第八日熊自出外看其風雨見風雨散即與美果發遣令去其人長跪合掌白言我蒙供養身命得活我從今後何以報恩熊即報曰汝但勿即

外人道說我在此住者即爲報恩其人即便
遶熊行道經一帀已報其熊曰我終不敢報
餘人知說此語已便即而去其人行至婆羅
痆斯城門見一獵師欲行遊獵先共相識獵
師問曰汝多日不還家中婦與眷屬悉皆憂
惱言謂被風雨漂及虎狼食將作汝死此度
大雨禽獸多死汝今云何得活時採薪人說
熊收養廣如上說獵師問曰彼熊今在何山
窟願汝示我時採柴人報獵師曰我今縱死
亦不能却入山林獵師有智多以巧言種種
勸化我若殺得與汝多分我取一分其人即
起貪心遂便却迴示彼熊處行至窟邊遙指
熊處是時獵師於其窟門多積柴薪以火熏
之時熊被烟火逼困苦欲死即說頌曰

我此山中住　不害於一人　食果及樹根
常起慈悲念　我今命欲盡　當復作何計
自念過去業　善惡今得報

時熊說此頌已即便命終時彼獵師知熊死
已即入窟中取熊剝皮分作三分語彼樵人
汝取肉二分我取一分時採樵人以手取肉
當取肉時兩手俱落獵師見已唱言奇哉奇
哉獵師已肉亦不將行便却入城以希奇事
聞奏於王說向國人王既聞已親自往看收
取熊皮往詣寺中打鐘集衆遂將熊皮安僧
衆前王禮僧已爲諸僧衆說如上事寺中上
座證阿羅漢果以頌報國王曰

大王今當知　此非實熊身　是勝上菩薩
當獲無上果　應三世供養　大王須起塔

時王聞已勅諸大臣取種種香木往詣熊窟
所焚燒其身起塔安置種種華香懸繒旛蓋
灑掃供養國王大臣及諸人等共立制約每
一年中同集供養共立制已禮塔而去一切
人民若有來禮彼塔及供養者皆得生天佛
告諸苾芻往昔熊者今我身是昔採樵惡人
者今提婆達多是昔時早已無恩無報今時
亦復無恩無愧　汝等當知

爾時世尊復告諸苾芻此提婆達多復有無
恩無報之行汝等諦聽往昔婆羅痆斯城有
一貧人常取柴樵賣以活命其人復於一時
執持繩斧詣於山林至一樹邊欲採其樵遂
逢大蟲驚怕却走上大樹不覺樹上有熊
見已復怕不敢更上熊見驚怕漸下報言汝
不須怕但依投我樵人聞已亦不敢近
熊見悲愍自來執抱於樹上選安穩處熊抱
而坐是時樹下大蟲報其熊曰此是無恩衆
生後殃害汝何須守護當可擲樹下我須食
之若不得食我終不去佛告諸苾芻世間之
法有歸投者尚自守護何況菩薩有來歸投
而不守護時熊報大蟲曰此人投我終不違
信蟲聞此語爲飢乏故亦不肯去熊報樵人
我今抱汝疲乏暫睡少時汝自警覺并守護
我頭枕樵人便起思念我暫睡息當爲樵人
說十頌法作此念已熊即便睡蟲見熊睡報
樵人曰汝能幾時樹上而住應可擲熊樹下
我食即去免害於汝當得還家時採樵人聞
此語已即起惡念此蟲好語我於此處能幾
時住作此念已便即擲熊樹下推落覺已未
至地間即說十字

說已至地蟲既得熊遂便食噉飽足便去樵
人聞熊說十字祕密之法便即思念熊有好

法應說示我遂起貪求即生煩惱爲失法故
心迷狂走說十字曰
時樵人親屬既見顛狂將彼歸家更無餘語
唯說十字共親屬等既見顛狂即覓醫人及
善呪者種種醫方療不能差時婆羅痆斯城
不遠有林多果衆鳥皆集出美妙音時彼林
中有一仙人具五神通狂人親屬將覲仙人
胡跪禮拜便即白言我此眷屬顛狂心亂不
說餘語唯宣十字我等不解如何治差仙人
報曰此人造惡都不知恩殺大菩薩擲於樹
下而未至地間說於十字以攝十頌
說此十字已墮地而死被虎所食時採樵人
便即顛狂時諸眷屬及仙門人皆白仙言云
何十頌復有何義是時仙人次第解釋便說
頌曰

爾時世尊告諸苾芻汝等當知往昔熊者今
我身是時採樵人不知恩者今提婆達多是
昔不知恩今亦如是汝等當知
爾時世尊告諸苾芻此提婆達多復有無恩
無報之行汝等諦聽昔有一城名曰寂靜其
中有王亦名寂靜國土豐饒人民安樂無諸
賊盜不相征伐王性慈悲愍諸衆生等如一
子心好惠施常樂聽法無有慳貪供養沙門
婆羅門等及諸貧病心無猒足王有常法每
日清旦先祭父母後看病人然治國務時有
貧人重病極困醫人瞻者不肯與藥皆云足
死病人既聞心懷苦惱悲泣遊行至寂靜城
時王春時與諸群臣后妃眷屬欲遊園觀行
詣城門時彼病人拄杖悲泣跪拜王前白其
王曰唯願大王救我如是病苦令得命全王
既見已起大慈悲迴駕還宮命大臣曰召我
國內所有醫人臣奉王命遂即召集一切醫
人便將見王王喚病人躬自親看汝等醫人
必須治差諸醫見已白大王曰觀此人病藥
極難得王便問曰何故難得醫答王言要須
一生不解嗔人而取其血煮粥治之方可除
差如若不得其病不除王既聞已便作是念
我既不能救一人命用此王位及身命爲却
自觀察我一生來無有瞋處作是念已命其
乳母便即問曰我幼小時不有瞋不乳母答
言自生抱王我尚無瞋何況王身亦將爲定
更問親母兒自生來見有瞋不母便報曰既
懷王已我尚無瞋況王自身王既聞已歡喜
踊躍作如是念今得藥耶告諸醫人於我身
上五處下針刺取其血諸醫白王病人卑下
王是貴勝我今不敢於王身上而輒下針佛
告諸苾芻一切菩薩善解世間種種事業爾
時國王起慈悲心即自下針五處出血令器
皆滿便付醫人即令作粥與病人食是時國
人見王慈悲善養黎庶王子臣人妃后婇女
一切國人悉皆啼泣共相謂曰王愍一人不
惜身命棄捨我等令無依怙王既聞已報諸
人曰汝勿煩惱此非惡事爾時大王於其六
月日日出血供其病人是時國王漸加羸瘦
身體無力清淨諸天見王事已作如是念此
是賢劫菩薩身若遣衰亡非是好事我等以
天威力方便毛孔之中皆入其甘露念已即
與威力王當可活病人得差諸天加威王得
平復病人又差王便更與病人五大好村時
彼病人寂靜城中與其城內王臣宰貴身爲

同類八方傳號經於六月與病人血食乃得差及以更賞五大好村八方既聞此號皆悉怖念來至彼城問彼病人曰實國王經六月中出血供養汝不彼病惡人即作無恩無報告諸人曰此之國王於我何益身有惡血應合棄却或以施人此有何怖然彼惡人出此語已即於地中火出燒此人家一切皆盡彼之病人却得瘦病佛告諸苾芻彼國王者今我身是彼時病人無恩無報今提婆達多是佛告諸苾芻此提婆達多復有無恩無報之

行汝等諦聽往昔過去娑羅痆斯城有一國王廣如前說乃至王妃生一王子顏貌端嚴其色赤白頭面圓滿猶如傘蓋手臂垂下猶如象鼻兩眉相連額廣鼻直一切肢節悉皆圓足彼生之時諸吉祥事悉皆現前生已經於二十一日一切眷屬皆來集會作諸喜樂是時諸臣相共白言王子生時百千吉祥皆悉現前因此立名號爲善行廣說如上乃至漸長時彼善行性大慈悲於諸有情生憐愍心常樂布施濟給沙門婆羅門及諸貧窮遠行人等爾時父王語善行言自今已後不應如是恒行布施我國庫藏不可供足

是時王妃又生一子彼子生時百千災厄不吉祥事皆悉現前乃至立號名爲惡行至彼長大佛告諸苾芻世間常法行布施者衆人愛名稱普聞有異國王聞其善行好行惠施遂欲嫁女爲善行妻多與珍寶車乘僮僕作書遣使詣婆羅痆斯國報其王知王聞歡喜許共爲婚是時善行前白父王不欲費損父王庫藏我今入海自求珍寶得已娶妻王

即聽許善行見許歡喜裝束辦粮欲去惡行見已即作是念今此我兄自他國人皆悉愛敬入海採寶忽若得來父王大臣一切國人倍生敬重我父必當冊爲國主我無國分我今宜可設一方便隨彼入海伺求殺之我身得迴樂與不樂父必冊我以爲太子作此念已亦詣父所白父王曰我欲隨兄入海求寶王聞許之惡行歡喜亦作裝束是時善行於其城內擊鼓搖鈴遍告衆人我欲入海有能去者應辦粮食裝束隨行我爲商主水陸阻難我皆能護我皆能護使無怖畏亦不輸稅作是語已有五百人至太子所白大王言我等請隨太子於時取吉勝日即便同去廣說如前乃至入海即告弟曰此船海中忽逢難破汝應捉我不須恐怖惡行報云如兄所教船遇好風遂至寶所是時船師告於太子及衆人曰汝等昔聞有珍寶渚今此處是有種種寶隨其採取衆人聞已歡喜踊躍即便下船取種種寶猶如麻麥滿其船中善行太子取如意珠繫其腰下迴船而還欲至此岸逢

摩竭魚打破其船是時惡行即捉其兄船人寶皆悉漂失唯有惡行以兄威力得至此岸善行用力既出海已疲極而睡惡行守兄遂見其兄腰下寶珠即作是念兄得好珠我無所獲我今應可刺兄目瞎持珠獨還作是念

已先盜取寶便以棘針刺兄目瞎棄之而去善行無眼不知歸路後牧牛人見已問云從何而來是時盲人具如前說牧牛人知即起慈心將歸家中善行本性極善彈琴在彼家內時爲彈琴牧牛人妻心生愛念即起染欲

語盲人云共我行私盲人聞已兩手掩耳白云勿出此語我不欲聞汝是我妹何出此言佛告諸苾芻世間常法一切有情心貪欲色若不相隨各生怨恚時彼婦人見不遂意即生瞋恨起心謗淶告其夫云彼無目人欲婬穢我如何家內養此惡人佛復告諸苾芻世間常法一切有情於所愛妻被人侵汙心生瞋惱比一切怨此怨為重由此因緣其牧牛人聞妻語已於無目人起重瞋恨復作是念此人重罪今見無目即是受報不須殺害但驅令出作此念已即便驅出其無目人抱琴而去巡歷城邑乞求活命後時父王既崩之後其弟惡行即紹王位無目之人漸次乞求至妻國城其妻年長諸國王子皆從競索女之父王告其女曰先嫁汝時善行王子入海船沒而死今有王子等競來索汝如不嫁恐諸王子心懷瞋恨是故我今共汝平章汝心若為女白王曰唯願父王勑國內人嚴淨城邑集諸國人女自揀選父王允女所請遂勑境內及諸外國我有一女今欲出嫁集諸國人自揀駙馬遂即嚴飾城隍如歡喜園即令擊鼓宣告現在城中所有人衆及四遠來者王女求夫隨情選擇君等隨力莊飾皆來集會至明清旦嚴飾王女與諸婇女相隨而出如歡喜園中吉祥天女處妙花林遂於城中百千萬數大衆之中次第巡行自求夫主其善行立在一邊彈琴而住有情業力因緣會合共相遭遇聞彼琴聲心生戀慕即以花鬘遙擲其上告言此人是我夫主時諸大衆各生憂惱共出嫌言今此衆內有多豪族諸方貴勝王子大臣年華可愛及此城內美妙男子如何棄此而取盲人以為夫主時王近臣見此事已心懷憂惱便入白王王隨女情求得夫主王問如何答言眼瞎王聞愁惱喚女來問少女何意令此城中多有賢人貴勝宰輔大臣及四遠來男子非一何因不愛而取盲人女答父去我愛於此王曰若爾宜應就彼何故住斯女即詣彼告言仁是我夫答曰汝為非理作此思惟共餘男子而為交耶女曰仁者我無此心作如是事問曰如何得知女即懇誠發實信語仁今證實我心如念善行王子及於仁處情生樂欲無異心者願仁一目平復如故而此少女發實語時盲人一目便即開明告曰賢女我是善行被弟惡行而於我處為無利事女曰何以得知仁是善行即發實語作如是言我被惡行刺我眼時我心於彼而無少恨斯言若實我之一目平復如故說實語時雙眼明照是時王女即將善行詣父王處白言此是我夫王乃不信女便向王具說前事王甚奇怪即令大禮共成婚姻已多嚴兵馬令其善行還到本城驅彼惡行冊立善行紹繼父位汝等苾芻於汝意云何善行王子豈異人乎即我身是其惡行者今提婆達多是非但今時無有報恩往昔之時亦復如是

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十五

音釋

寤五故切寐覺也　募莫故切招也　裓古得切衣角也　曝步木切日乾也

脯方矩切乾肉也　啣胡嵒切口含物也　啄竹角切啄木鳥名　剌七自

切直傷也　舶旁陌切海中大船也　瞎呼鎋切目盲也　駙符遇切

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十六

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛言復聽提婆達多往昔之時無有恩報乃
往古昔有一王都人民熾盛安隱豐樂王有
四子一名大枝二名副枝三名隨枝四名小
枝其四王子年漸長大皆娶隣國王女以之
為妻共於父所興逆害心父覺知已擯令出
國各將妻去行至曠野路粮皆盡共立惡制
可殺一妻取肉充食用濟身命得出長途於
時小枝作如是念寧可自死不斷他命更無
餘計宜將已妻密走他國作是念已將妻逃
走飢渴所逼妻便困乏不能前進告其夫曰
聖子我命將終無由涉路小枝作念我於羅
剎惡伴存彼軀命於此而終深可傷惜即割
髀肉與食又刺臂血食飲妻食肉血漸漸徐
行至一山谷採拾根果以濟身命於其山間
有大河水時有一人因遭怨賊截其手足擲
著河中作苦惱聲隨流而去小枝因出聞苦
叫聲生悲愍心尋聲往覓遂見一人隨水流
下即入河中背負令出置河岸上見手足俱
無情懷痛切問言善男子爾因何事遭斯苦
楚其人具以事答小枝報曰汝今雖苦勿生
憂怖將根果令食便語妻曰可生慈念看養
此人既蒙恩養瘡苦漸差其婦於彼情生愛
著頻頻就彼共作言談菩薩稟性少行欲染
雖時聚會無解婬情然此山中所有根果由
菩薩威力悉皆精妙婦人食已彌益邪心至
其人所求行非法彼便不許答曰我幾命斷
幸蒙見濟共為惡事便是棄恩汝夫若知定
分身手婦數求及被煩惱逼遂共交通深生
愛著不欲暫離於其本夫心無戀樂彼雖遊
去亦不見隨便作是念今此女人於我躭著
私通他婦乃是大怨我定遭苦即共籌議告
其婦曰夫若知我行非法者必當斷命此不
須疑女人聞說以之為然當設餘計女人邪
智不學而知即以衣纏頭枕石而卧小枝採
果還至其傍見有異狀問言賢首有何所苦
答言聖子頭甚苦痛小枝報曰欲何所作女
懷密計生此惡心告其夫曰我先頭痛醫與
石栢塗頭即差小枝報曰何處得有我往求

覓女曰於彼崖下於山澗邊見有斯藥既其懸絕尋索而下我在上持彼是大人爲性質直不懷邪僞報言可爾以索繫腰懸崖而下欲採其藥妻遂放索落崖墮水由彼有情有長命報合紹王位落崖不死隨水漂流至王都所屬彼國主無子命終臣佐國民共爲籌議王既無子今已命終我等立誰紹繼其位喚諸相師合覓一人堪爲王者時諸相師四方求覓如有頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

是時小技由其業熟合受王位從水而出坐在崖邊然菩薩威德所住之處光彩異常時諸相師因遊至彼見此大人有王瑞相咸皆歡喜告諸臣曰我等求得大人具王瑞相堪爲國主諸臣聞已即令國人嚴飾城隍備其大禮選擇吉日共冊爲王然未有國后諸臣告令諸國貴族若有端正好女各令嚴飾將赴王都稱王意者納之爲后王緣女人遭大苦惱深生猒離無心顧盼諸臣啓言大王當知國后若無斷王繼嗣諸方美女咸集於茲欲冊爲后及諸姝女王亦不許說女人過患福德有情所在之處華果飲食悉皆甘美多有氣力爾時菩薩落崖已後於山中華果根莖並悉不生設有生者苦澁無味彼二惡人由諸根果無氣力故漸漸羸弱不能存濟時彼惡女即便荷負無手足人從山而出入諸聚落巡行告乞若他見問此是何人報言此是我夫雖復如是形容更無他意然而國法若有女人事夫眞謹人多敬重皆爲供養此女到處多饒飲食如是遊歷漸至王都衆人聞已皆悉嗟嘆或有心生喜樂出外遥觀城中諸人見斯事已謂其方便共起譏嫌王說女人有多過患豈不見此眞謹婦人無手足夫肩上擔負巡門告乞以相濟給時守門人見如上事具奏王知王聞是語勑令喚入女人入內王既見已即便微笑而說頌曰

食脡肉充飢　飲我血濟渴　肩負肉團行
何處有眞謹　惡討求石栢　冀我落崖亡
肩負肉團行　何處有眞謹

時此女人聞王斯頌情懷羞恥即便低頭諸臣聞頌不知其緣白言大王所說之頌是何義理王爲諸臣次第廣說城中人民嫌此女人共唱爲惡擯令出國佛告諸苾芻於意云何乃往昔時小枝者豈異人乎我今即是其女人者今提婆達多是非但今時無有恩報過去之世亦復如然

汝等苾芻復當諦聽提婆達多無恩無報乃往古昔有一王都王名自在及人民熾盛安隱豐樂正法治化信重賢良自利利他常懷大悲恒求妙法於諸黎庶深有戀慕後於異時妃誕一子形儀端正殊妙可觀顏色光悅如眞金鋌頭有傘髻手臂纖長額廣平正雙眉相連鼻高且直諸根具足親族立字名自在聞付八乳母年漸長大令遣入學算計謀策印文祕字無不該練工巧技藝悉皆通達所謂象馬車步乘馭善巧工射干戈無不備悉其自在童子敬信賢良情懷仁讓自利利人是其本行常有悲愍普愛黎元捨去慳貪鎮行惠施所有財貨無一悋心舉國知聞悉

皆傾蘂四方遠近百踰繕那所有孤貧盡來臻湊皆令無乏咸起歡心菩薩曾於一時乘車出遊趣芳園內其車皆以金銀瑠璃硨磲碼碯天帝青寶共爲嚴飾皆以微妙栴檀而爲轅軛於其車上皆以師子虎豹之皮而爲莊嚴點諸寶珮見者愛樂駕以駟馬其疾如風趣於園所時有聰明智慧大婆羅門來告童子曰

應知世間人　皆聞汝行施　寶車雖愛重
應施婆羅門

爾時菩薩聞是語已即疾下車生歡喜心便指其車告婆羅門曰

我今捨寶車　喜施婆羅門　願我捨三有
趣無上菩提

時婆羅門既得車馬乘之而去

菩薩又於一時乘大白象名曰玉增長色白如珂雪及白銀花七枝圓滿衆相具足皆善安住猶如帝釋翳羅皱拏行步庠序人所樂見與諸眷屬并諸侍從咸共圍繞譬如滿月耀於星漢又復嚴以三春之際雜花叢發泉池清澈衆鳥和鳴菩薩於時欲往芳園暫爲遊戲時有他國怨敵告婆羅門令從菩薩乞大白象時婆羅門即從菩薩舉手而乞并說頌曰

諸有人天衆　咸同好施名　所乘大白象
宜與我將去

爾時菩薩聞是語已即疾下象生歡喜心便指其象告婆羅門曰

我今捨白象　喜施婆羅門　願出三有流
速趣菩提岸

時有諸臣奏父王曰自在太子今以增長大象施與他已怨讐婆羅門王聞是語生大瞋怒便勅使者令喚自在太子既至王便告言汝今不應注我國內太子聞是語已便自念言父今捨我我今爲求無上菩提利益一切被智慧鎧捨此太象復作念言我今若在家者必是不能隨情捨施宜應往山林堅持戒行是故今可捨其家緣獨居林藪有往乞者誓不違逆是時菩薩作是念已便還本宮具告妃知妃既聞已恐離去故心懷悲哭即便合掌白菩薩言聖子若如是者我亦隨去往山林中我終不能須臾之間暫相捨離若乖離者我命不存便說伽他告菩薩曰

虛空無月無光彩　大地無苗實不生
蓮華池中水流枯　婦人無夫亦如是

菩薩告曰世間常法必有離別汝於王宮生長足好飲食衣服卧具以斯養故身肉柔輭若山林間以草敷地於草而卧以果爲食採花果時步遊荊棘常持戒行自身亦見衆心常堅固來者供養我亦決定隨意捨施當施之時勿生憂惱菩薩復告妃曰汝應可自當善籌量妃答言我隨聖子意菩薩復告曰若如是者心常寄念發誓願言既立誓已菩薩詣父王所頂禮白言願父恕過所施大象與他國怨讐婆羅門故由是過失我往山林願王庫藏常豐不竭王聞語已與子離別心懷悽愴憂悲苦惱便告子曰汝可住此勿向山林隨意布施菩薩頌伽他答父王曰

大地諸山林　乍可令迴轉　我爲乞求者
施心終不移

爾時菩薩說是頌已辭父而去於時太子妃及男女并諸侍從數有千人皆大泣淚共出此城時有一人問是大衆泣淚哀號問言今此大衆因何悲泣答曰汝豈不聞便以頌報

城中有太子　自將象寶施　王責遠驅擯
由是衆悲啼

爾時太子既出城已告諸侍從汝等迴還汝今應知一切恩愛會當別離眷屬聚集法不長久如彼行路同息樹陰會合片時要當分散即說頌曰

一切世間人　會合必離別

爾時菩薩說是語已可行三十里見一婆羅門來至菩薩告言剎帝利童子我聞汝名稱遠從三十驛故來爲求四馬車願施與我四馬車於時太子妃既見婆羅門來乞心生輕慢以麤惡言詞告婆羅門即說頌曰

希奇甚惡性　告言婆羅門　在於林樹間
來乞四馬車

爾時菩薩告其妃曰汝於婆羅門勿出惡言便說頌曰

若無乞求人　我施誰當受　爲趣菩提故
盡施去慳心　六度殊勝福　是名菩薩行
爲證於菩提　圓修一切智

爾時菩薩說是頌已心生歡喜復說頌曰

我今除此慳貪垢　寶輅施與婆羅門
古昔大仙皆共行　並獲無漏菩提處

爾時菩薩發此願已生歡喜心持此寶輅施與婆羅門時菩薩自負其男而於肩上又妃將女還安肩上進路而去積漸至於山林既至林已心生少欲便修戒行依止而住後於異時有一婆羅門來詣林間至菩薩所爲求男女時屬曼低採果不在時婆羅門舉手讚歎告菩薩言剎帝利童子願得尊勝便以伽他告菩薩曰

我今無侍者　與妻諸處求　汝之此二子
願將惠施我

爾時菩薩聞是語已爲離愛子便暫思惟時婆羅門言能施一切今我乞求何須思忖便即以頌告菩薩言

汝今名稱徧十方　能以慈悲施一切
如昔所聞能惠施　仁今應可順修行

爾時菩薩聞是語已便以伽他告婆羅門曰

我今定可捨身命　本願不生於異心
假令以子施他人　於此終無有退轉

復告婆羅門曰

我今棄二童　夫妻住林藪　女人性悲戀
云何得存住　後人莫說我　無悲棄自兒
不能捨已身　而以男將施

爾時婆羅門告菩薩言剎帝利童子不應如是汝於王種而得生長此界大地皆共知聞名稱十方隨順一切於諸含識生大慈悲種種惠施恭敬供養猶如香象諸沙門婆羅門師長貧士及孤寡類皆攝受而與供養隨所求願咸稱本心見者招攜無有空過所求惠施福不唐捐我既遠來艱辛備盡有所求乞幸遂希望心馬難調無由定住須臾翻覆不可爲常恐退本心不能惠施令我辛苦失望而歸仁今應可滿我本願發遣而去即便以頌讚菩薩曰

名聞徧十方　能施於一切　幸願垂哀愍

得遂我希望

爾時菩薩聞是語已爲離愛子心生憂感便自念言我今若捨二童子與此婆羅門者我及曼低離愛子故生大悲苦若不捨者於我梵行便大虧違又婆羅門失其本望空語而去我今定是離別愛子憂悲大苦於此地處令我煩然終是不能違本誓願虧我梵行心便決定欲捨其男而發願言說伽他曰

我今捨此子　願獲大果利　以斯殊勝福
度苦海衆生

爾時菩薩纔施女男而此大地六種震動所居山側諸有仙人見地震動並皆驚愕互相謂曰以誰福力復何因緣而此大地忽然震動令可審觀誰之威力而有此瑞於仙衆中有一仙人年最尊邁善閑占相復解天文便以伽他告諸仙曰

此是菩薩樂山林　湌果飲水資身命
可愛童兒今已捨　是故大地有斯徵

時二童子知父情捨悲號啼泣頂禮父足合掌白言願父哀憐莫捨於我我今無父而趣何依爾時菩薩聞是語已心懷悒悵滿目淚流便以伽他告愛童曰

我非不愛慜　爲濟衆生苦
子等汝應知　以斯殊勝福　度苦海衆生
是故捨兒身　同獲菩提果
令得出迷津

爾時二童子聞父語已知父決定而將捨施悲號泣淚頂禮合掌哽咽而言以頌伽他而白父曰

父今決定而施我　我今遺言囑我孃
我曾先有諸過愆　願母哀憐見容恕

我由幼小愚癡故　不遵奉敬親教言
令時不得報慈恩　如此之言願容恕

爾時子等既說頌已頂禮父足右繞三帀雙目盈淚辭父而去於時菩薩念彼童男言詞悲切心懷憂苦發菩提心便入草菴是彼二子纔離草菴此三千世界六種震動無量百千諸天在於虛空作如是言曰嗚呼奇事異口同音而說頌曰

希奇所施大威德　菩薩如是決定心
身生愛子二童兒　捨盡已身心不悔

爾時童子母曼低離既採果實獲已欲來於草菴處見是大地六種震動心便驚愕速急向菴於時有一天子化爲母師子攔路而住見菩薩欲度脫一切衆生今捨二子恐此曼低離於檀波羅蜜心生留難曼低離既見師子攔路以頌伽他報母師子曰

師子汝是獸王妻　何因攔我此道路
我今共汝悉事夫　宜速遠離隨緣去
汝是獸王師子妻　我是人主帝王妃
共仁義合爲姉妹　當須開路容我去

爾時天化師子聞是語已避道而去於時曼低離在路見種種惡恠所謂在於虛空聞悲哭聲復聞居在山林諸有情類皆啼泣淚長呼嘆息須臾之間便作是念我見如是等恠決定於彼草菴有不善事而說頌曰

我今雙目瞤　諸鳥共哀鳴　令我心哀切
與子定生離　如是大地動　身心並皆戰
徧身今不安　定知離別事

爾時曼低離說頌已思惟千種有損之事便到草菴進入菴已徧觀諸處不見二子心生

憂惱便作是念我之二童不與小鹿而爲遊戲復於聚土爲城而作戲耶即往尋求既尋不見復作是念由不見我入菴而睡作是思惟心懷恐懼欲求見子所採花果便棄一邊雙目盈淚頂禮夫足而白問曰我二幼童今何所在爾時菩薩以頌報曰

超越求乞者　婆羅門詣此　我施彼二童
汝可應隨喜

爾時曼低離聞是語已猶如鹿母被毒箭傷悶絶躃地復如居水之魚在地宛轉譬如鵝鳥失子哀切亦如牛母失犢悲鳴於時曼低離作如是傷嘆頌曰

我之二子面如花　手足柔輭如蓮葉
同時俱受於斯苦　別我孤去獨如何

爾時天帝釋知菩薩與曼低離夫人俱興決定希有難行之行與三十三天共相圍繞從虛空而下光明照耀至菩薩所居山林菴所在於空中以頌伽他告菩薩曰

爾時帝釋作是頌已令菩薩心堅固勇健而作思惟令菩薩唯有曼低離夫人以爲侍者若有從乞決定捨施便即無人可事菩薩我今應從乞取曼低夫人還且權寄在菩薩處已忽然不現時天帝釋於後不久化作婆羅門身至菩薩所而說頌曰

此婦容儀極姝好　唯獨專心事一夫
如斯尊貴好夫人　幸願施之承事我

時曼低離夫人聞是語已心生憂惱瞋彼化人作如是言曰

汝是無羞貪愛者　滿世間中極惡人
若是知法識尊儀　豈合從夫強乞我

是時菩薩心懷悲感迴顧夫人夫人以偈告曰

我今心不愁　亦不憂身苦　唯憂君獨住
如何可存濟

爾時菩薩以頌答夫人曰

我在此處不須憂　我求堅固不壞道
汝但恭敬隨斯去　我如野獸死於林

於時菩薩說此頌已心極歡喜重說頌曰

我今此出末後施　夫人去後我無憂

說半頌已是時菩薩即以一手執曼低離以一手執持澡罐向婆羅門而說頌曰

此人清淨無雜染　言詞辯了巧祇承
今我以茲所重妻　奉施仁將願守護

於時菩薩既施妻已發如是願以此施福願早成佛說此語時爾時大地六種震動時婆羅門遂領夫人去斯不遠時曼低離心懷悲感而說是語我今已別所敬之夫及所鍾愛極好兒女不審宿因有何罪業於此曠野悽惶哀號如彼母牛失於犢子時天帝釋見此相已還復本形向曼低離而說頌曰

妙女我非婆羅門　亦非是人是帝釋
能壞修羅大天王　令我深心憐念汝

汝須何願我皆與之聞此語已心生歡喜便即重心恭敬禮拜而說頌曰

千眼天主救我子　令離賤身得解脫
值見父耶常歡樂　帝釋天王我願是

說此語已爾時帝釋天主與彼妙女迴還至菩薩所以右手執曼低離手語菩薩曰我將此女寄與聖者常以供養看侍仁者有來求者更不須與此是受寄若轉與他世人嫌恥

時天帝釋即往將兒婆羅門處令彼荒迷不知所措慞惶失次還到本城市中欲賣大臣見已便報國主有人將王孫子二人大名悅意小曰黑兒無慈心憫市中唱賣王聞語已情甚悲悵便遣使追彼人來勿令兒子入怨家手宮人聞已悲懷憂惱合城愁嘆使者速將王所王見孫子命令近前見子身著弊破衣服飢瘦羸弱垢膩塵穢心即迷悶遂從師子座上縱身投地悶絶久甦城內諸人大臣輔相宮中婇女一時號哭聲震城郭從座甦地諸臣百官并內宮人一時號哭悲切無已良久乃甦告諸臣曰我兒雖在彼山林行檀施業猶不休令遣使往速迎還爾時帝釋天王復至菩薩所事既了已便辭菩薩而退不久之後父王亡沒諸臣共議大王今既捨化我等諸人應迎太子說是語已即迎太子冊立爲王既升王位作大施會內外諸有無所悋惜廣施一切沙門婆羅門及諸貧窮無求遠道來者并王眷屬友人等普皆霑洽一切施與種種功德即說頌曰

爲求菩提故　施與歡喜心　刹利婆羅門
薜舍達羅等　旃荼及惡類　持戒清淨人
金銀寶瓔珞　驅使奴僕者　男女妻子等
俱以捨施心　即得清淨身　今世及後世
如王救孫子　婆羅門受寶　眷屬共歡喜
如是得安樂　皆由彼王孫　云我是最上
是人之福田　合得受供養　因此得財寶

佛言苾芻汝等當知此是何事爾時捨子王者我身是也時婆羅門者提婆達多是此婆羅門作無恩義汝等苾芻勿當如此得少供養須作重心況復多施汝等苾芻當如是學

爾時世尊在王舍城竹林園中時有贍波城長者名曰寶德多饒財寶受用豐足娶妻未久便即有娠其夫遂與盛陳供侍廣說如餘後時長者往王舍城月滿之後於多星月更誕一男形貌端嚴人所希見於其足下毛長四指同黃金色即令使人疾詣王舍城報長者曰生一男也長者問曰說何語使人曰長者生男如是之問皆云長者生男時使人曰何須多問更不言荅長者云汝今何不百度而說此語我今還與百過滿口黃金汝三度說與三口金令使却迴報守庫人與二十俱胝財寶與男每日食長者即向王所白大王言我生一男時王報言我以贍波城并七頭端正寶莊好象並與汝男寶德長者既啓王已即還本城經三七日眷屬來會既是多星日生應與號曰女星付八妳母二人與乳二人常抱二人洗衣二人共喜種種飲食用爲養飼漸漸長大如蓮在水其男如是年既長大即令入學曆數剔寶技能皆悉明達諸人將女競至求婚其父與男修三種房室園林謂春夏冬三時隨用爲立三種宮人所謂上中下其人每在上宮遊戲快樂日用玉百兩黃金作食與男令食爾時提婆達多惡諫阿闍世王汝父頭白變黃不猒女喜種種食飲你今長大不與你位得日未期阿闍世王問言今欲若爲提婆達多答言須存過人事凡所求事無種不作當爲如來服酥父王持粥欲往竹林至如來所阿闍世王在於中道以擲矟刺頻毗娑羅王打破粥鐺其王却歸爾

時世尊以他心智皆悉預知告目連曰其提婆達多勸阿闍世王令墮地獄我於頻毗娑羅索粥欲食被打鐺破汝當爲我往贍波城向寶德長者男邊乞粥將來爾時大目揵連端坐入定從王舍城沒於贍波城現其長者男每事日神平旦事時其目揵連從日裏下其長者子見大目連心極驚怪而說頌曰

今見日神身　從日下吾前　誰令現其身
速答是何人　爲當是日耶　爲是多聞天
爲當是月下　爲復帝釋身

爾時大目揵連審觀知彼長者子意即說言曰

不是千光日　我非多聞天　亦非帝釋身
我是牟尼子　甚極足威光　爲乞粥來此
供養於佛身

長者子問曰何如佛耶大目揵連以頌答曰

芥子不可比須彌　螢火小虫不比日
牛蹄之水不比海　如諸外道不比佛

是時長者子聞是所說問今來意欲須何事答爲如來乞粥來問曰如來者是何族姓目連答曰有沙門喬答摩是族釋子剃除鬚髮身披法衣心行正眞出家修道證得無上正等菩提此是佛也其長者子先未聞佛當聞佛名心大歡喜身毛皆竪所有五百錢造得食飲一時受奉置於鉢中爾時目連即入於定從贍波城沒於王舍城出至林中將奉世尊頻毗娑羅更將粥來欲至佛所聞食香氣普徧意將諸天及天帝釋來供養佛我所作粥並不堪用白言世尊有天帝釋及諸天來供養於佛此竹林中極理香好佛言王國界內有大城名曰贍波有長者子日用五百金錢造食目連苾芻往彼乞來其長者子有是福力彼王聞已心生歡喜欲令使喚佛知王意即語王言汝莫輕彼遣使往喚又告大王汝可頗能受我鉢中殘食食不大王言曰我是積貴摩頂授記王種不合喫人殘食佛是我法王令食即喫佛問王言汝曾生來得如此食隨意喫不答言世尊我生王宮王宮長餋身現爲王未曾食此好美飲食佛言大王當知彼長者子是大福德之人常喫如斯上味飲食爾時頻毗娑羅王頂禮佛已退歸還宮即勅群臣當令四事具辦兵馬往贍波城群臣問王因何向彼王言我欲往見寶德之子臣等答言在王國境何因往看令使喚取王言其人是大福德不可從喚臣等答王我作方便不用王喚其人自來王言可爾任卿等意臣即作書使人往送令掃灑城大王欲來其長者子聞已歡喜大臣又報王子亦來時長者子聞其王子性行兇麤恐有費損諸大臣等更作書報王及王子二俱不來汝等須作計議擁塞殑伽令水却流無令一滴順河而過長者聞已心極憂懼當知正欲科罰我等作此書來共贍波城諸人聚集共作一書馳報宰相王頻附書勅云王來復言子來復令擁塞殑伽却流讀此書已又得報云王及王子俱亦不來王欲得見寶德之子汝等速當遣來是要時贍波人遂遣一人往王舍城聽察虛實其人乃知一依書事於時城邑諸人同往長者之宅諮寶德言大王欲見汝男其國臣相實語不虛我遂遣人而往聽察

一如書事須見長者子寶德答言若令我等塞弥伽河以金擁之我男終亦不能發遣衆人重言長者是大富貴亦知以金擁塞弥伽我等貧人無計可得要須慈愍我等長者答言若於城内家出一子隨我子者我當放去於時人衆皆依長者所言長者即往男所竊語子言城邑人衆同來啓我影勝大王欲得見汝子白父言我當即去父言必應爲汝脚足之下有金色毛欲得相見汝勿舉脚以視大王將一寶珠住彼王所置王足上禮拜王已即跏趺坐黄金色毛自然而現於時寶德心自思惟我今發遣子去爲當令乘象去爲復乘馬乘車爲遣乘船更自思惟不及乘船安穩即令造船船中更造種種園林有諸好鳥出種種音及諸婇女莊嚴身已往王舍城

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十六

音釋

軀豈俱切身也 䏶旁禮切股也 盻普患切顧視也 妃方微切次於后也 轅雨元切轅也 軛於革切鬲横木也 珮蒲昧切玉珮也 豹北教切獸名 駟息利切一乘四馬也 讐市流切仇也 愕五各切驚遽也 姊将几切女兄也 臑儒純切目動也 十六 犢徒谷切牛子 斃毗祭切頓仆也 二十 妳囊亥切乳母 飼相吏切以食食人也 矟色角切矛屬

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

唐三藏法師義淨奉　制譯

時頻毗娑羅王聞長者子乘船而來從弥伽河穿渠直至王舍大城五里之内滿油麻子船至城所勑令掃灑去諸瓦石香水灑地散諸名花喻如天宮作好供養迎長者子入王舍城其子見王頭面禮足便以寶珠置王足上退住一面結跏趺坐時王見彼足下黄金毛已心生驚愕歎言有大功德福力之人汝曾見佛以不答言未見王言汝可相隨見佛世尊問王佛騎何物王言出家之人不用乘騎長者答言我亦步去時諸人衆皆以脫衣覆地與長者子蹈上問言彼佛世尊蹈衣行不答不蹈即令去衣其長者子以足蹈地諸天脫衣覆地問言我不令著衣何因地上有衣傍人答言此是天衣非我等衣亦令去却天去衣訖時長者子足蹈地著是時大地六種震動爾時佛告諸苾芻此長者子從九十一刧已來皆以覆衣踏行不曾露足踏地今長者子爲重法故以足蹈地因此地動爾時

長者子來詣佛所禮佛足已却坐一面爾時世尊隨其根性而爲說法既聞法已從坐而起頂禮佛足求願出家受持戒行佛言不然長者子父母不聽不得出家受戒爾時頻毗娑羅王白佛言我是國主於彼長者庫藏資產事皆由我王既聽許唯願如來與其出家佛言善來苾芻即時出家披僧伽胝衣手持瓶鉢威儀庠序如百歲苾芻

是時六衆苾芻共爲恥笑其長者子汝如生酥有何所堪今者勤勞修行梵行有何所益

時六衆苾芻見而調弄共作是語此人形貌如生酥圍於佛正教勇猛勤修當何成就彼聞是語即往尊者阿難陀所白言尊者云何苾芻決定修行早得成就意得正定答言如佛所說受三摩地勤苦經行速得正定時彼聞已即往屍林作三摩地經行專念覺品善法思惟竟不能證又起一念我今勤行精進過諸聲聞不得證果我今自有家宅眷屬財物見存歸俗自須行施造諸功德爾時世尊知其思念告一苾芻曰汝可往詣彼屍林所報長者子曰汝可來此時彼苾芻承佛命已便往林中報曰世尊命汝彼既聞已共往世尊頂禮佛足却住一面佛告彼長者子汝不應在於空閑林中獨住宴坐而作如是非理尋思汝昔作是念所有聲聞勤修苦行我皆過彼由不斷漏心得解脫我之親屬有大資具受用豐多可應還家受諸欲樂廣行布施造諸功德時長者子聞佛說已便作是念世尊今者知我心之所念即時驚愕恐懼憂惱身毛竪立白佛言如是世尊佛復告長者子我今問汝隨我意答汝昔在家常作何業答曰善解彈琴又問若調絃時其絃調急其聲和雅悅心好聲堪用已不答言不也世尊問曰琴絃若緩其聲和雅悅心能發好聲堪用已不答言不也世尊若琴絃不緩不急調絃平正其聲好不答言如是世尊佛告長者子若復有人極行精進心生掉舉若多慢緩心生嬾惰是故汝應修處中行若如是者汝今不久斷諸有漏心得解脫得慧解脫見法證果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有

爾時長者子聞佛所說歡喜信受諦心思惟禮佛而去時長者子聞佛世尊爲說琴喻方便誨已獨處閑靜修不放逸專修正念善男子汝所標心希求出家剃除鬚髮披僧伽胝衣正信出家學無上果梵行已立最後獲得諸法以自覺知證成就果我生已盡梵行已立所作已辦不受後有應知證果時彼具壽便自證得阿羅漢果善得解脫已得果已正受解脫喜樂一心而作是念我今正是應詣佛所供養恭敬作是念已即於晡時從宴坐起往詣佛所頂禮雙足退坐一面爾時具壽而白佛言凡有苾芻得阿羅漢果諸漏得盡應作所作所作已辦不受後有棄諸重擔得自已利盡諸有結智善解脫心得自在而於六種得勝解脫所謂一者出離凡俗得勝解脫二者利諸解脫三者寂靜勝解脫四者貪欲盡勝解脫五者盡諸最勝解脫六者不失正念勝解脫白言大德若復有人發少信心而求解脫勿作是見於貪瞋癡而得解脫出離生死大德若復有人發少尸羅出離生死

而求解脫無病惱憂勿作是見得盡貪瞋癡無病憂惱而得解脫大德若復有人爲求名利爲稱譽故行寂靜行而求解脫勿作是見得盡貪瞋癡離於愛取不失正念而得解脫大德若有苾芻得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄諸重擔獲得已利求斷諸有心善解脫是彼阿羅漢得此六種勝解脫大德若有苾芻心得學處若求無上涅槃善道不著於色時彼學處是淨尸羅成就學處調伏諸根後得漏盡於無漏心而得解脫得智解脫於現

前法以自覺知而證圓滿我生已盡梵行已立所作已辦不受後有時彼羅漢無學尸羅成就諸根無學大德喻如童子幼小懶惰樂睡至於盛少尸羅諸根咸悉成就後時年老諸相以枯尸羅成就大德苾芻亦復如是若有苾芻而住學處得心自在彼求無上涅槃善道不著於色住於尸羅諸相調伏後時盡諸有漏於無漏心得無漏慧得解脫命於現前法已自覺知而得圓滿我生已盡梵行已立不受後有無學尸羅而得成就已證得果

即見諸色心不攀緣亦不惑亂其心正定情無顛倒善思修習心無增減有惑亂之事不能爲失正念耳知聲鼻知香舌知味身知觸心知諸法色等諸法不能惑亂不失正念安定不散情無顛倒善解脫善修習見生滅法復次喻如城邑聚落不遠有大石山無有缺漏亦無孔隙全爲一石或有大風從東面起其山不動不搖亦不西傾西南北風亦復如是不動不搖過去色等如大暴風來於眼前眼等心識無有顛倒亦復如是不動不搖其

心安定無有散亂若得解脫修習善已見生滅法復次耳鼻舌身意能知聲香味觸等此之六種惑亂身心彼能得果不失正念內情心等不失正念無有散亂顛倒善得解脫修集善已見生滅法具壽苾芻說是語已便以伽他而說頌曰

出家解脫者　心無病惱憂　彼住寂靜地
樂盡愛貪欲　趣解脫盡者　及心不失念
了知意生法　而心得解脫　心若得解脫
寂靜見諦住　所作既作了　不應而更作
如彼大石山　暴風不能動　色聲亦復然
不能爲損害　心意得定者　而見生滅法

說是頌已時諸苾芻咸皆有疑世尊能斷一切疑惑便即白問世尊具壽苾芻種何等業由業力故生富貴家而於足下有金色毛每日常食五百種味九十一劫已來足不蹈地纔生誕已得二十俱胝金錢後於世尊教中出家修學斷諸煩惱證阿羅漢果爾時世尊告諸苾芻曰彼之具壽積習善業果報成熟喻若暴流決定自受汝等苾芻應知自作自受廣說如餘即說頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

佛告苾芻乃往昔時九十一劫有佛出世號毗鉢尸應正等覺出現於世十號具足彼佛有六十二千苾芻前後圍繞遊行人間漸至王城名曰親意爾時城中有諸居士子聞毗鉢尸應正等覺與六十二千苾芻前後圍繞遊行人間來至於此彼既聞已皆共往詣佛所頂禮佛足退坐一面爾時世尊爲諸童子

善說法要示教利喜默然而住
爾時衆童子等從座而起合掌恭敬而白佛言唯願世尊許我以四事供養三月安居佛及衆僧爾時世尊默然而許時諸童子知佛許已頂禮雙足辭佛而去彼童子等既到城已於議堂中共相議曰我等云何供養世尊若共作一食供養爲人各作食供養其中或有云衆共作食供養廢其生業田農等時衆共議人各依次一日作食供養即隨力所辦作食供養其中有一童子家貧共母商量我家貧乏依次辦食云何得辦時母答言愛子汝於最後而興供養未至日來隨力妝辦即以充足既至日已鋪以熊皮如來踏上行至坐處造五百味飲食供養如來五輪著地發大誓願願所生之處常得豪姓富貴家生亦願我足不踏於地猶如如來足下有毛四指金色行願如佛當當來世有佛出時誓當供養佛告諸苾芻等爾時貧童子者即寶德長者子是時彼於毗鉢尸如來所發誓願業果成熟感大富貴足下有毛作黃金色從九十一劫以來不曾以足一踏於地當生之日有二十俱胝金錢隨其日日從地踊出即於佛教中出家修學得阿羅漢果佛告苾芻若作黑業者當得黑報若作白業者還得白報諸雜業者還復如此汝等苾芻如雜黑業者汝不應作當作白業如未生怨爲彼惡友提婆達多故於父王頻毗娑羅王所起大惡逆擲稍打著手指擧國人民共爲恥笑談論如此惡者爲友未生怨王在胎中時何不殺却或時有人談論此非是阿闍世王過也由彼惡友提婆達多過或有說言爲佛與提婆達多出家不作擯罰致於他方自所安住或有譏說佛亦無過爲彼苾芻僧伽不依僧教住持故如斯衆議父王聞已心不起惡而云由我先世業故

復有說云是佛及僧之過我由此說情懷憂惱時諸苾芻各生疑心請世尊曰何故彼人造過令此受殃佛告諸苾芻非但今日有如前事乃往過去曾亦遭此汝等諦聽我今爲說乃往古昔有婆羅痆斯城王名梵授人民安隱富樂豐饒時彼城中有其二狗一黑一白食鞍轡皮繩於異後時王欲出戰告其臣曰卿速嚴仗臣即觀見被狗咬破不堪所用便啓王知王聞生嗔令殺諸狗城中諸狗既遭殺害因即逃竄出國去者時有他國一狗從外而來見其諸狗怖而逃竄問言何意如是城中諸狗以事具答報曰何故不白大王城狗對曰誰敢啓王外狗報曰仁等安住我於此夜進詣白王便至王所行步端儀說伽他曰

　大王宮中有二狗　一黑一白備色力
　應當誅彼不滅我　誅者不誅非是理

是時王聞此頌告諸臣曰卿等宜應爲我見取說伽他者將來見我諸臣訪察誰於夜中爲王說頌而有白言他國狗來爲王說頌王曰卿等審推實是宮中二狗食耶爲餘狗喫諸臣集議王今令推云何詳審於中有言何假多論但取頭髮安狗中若食皮者自當吐出既安髮已王宮二狗便吐食皮以事白王王曰宜治二狗餘狗無懲汝等苾芻於意云

何昔二狗者豈異人乎今提婆達多阿闍世王是由彼往昔過失令他受苦今亦如此彼等造罪佛僧招過汝等復聽提婆達多無恩報事乃往古昔於婆羅痆斯城王名梵授治化人民時有一人入山採木路逢獅子便即逃竄墮落井中獅子奔趂不見其井遂墮其上而有毒蛇遂鼠鵄欲撥鼠此三一時俱墮井內各起害心欲相敢食獅子曰今此井中我有勢力能食汝等然而共在厄難之處宜息惡心莫相損害因緣會遇屬有獵師逐鹿至此向下看井其井中人遂發大聲唱言丈夫願見救濟是時獵師先拔獅子令出井中獅子即便禮獵師足白言我今知汝深恩必當報謝其在井中黑頭蟲者不識恩義必莫救之獅子即去於後獵師所有井中人蛇蟲鳥等次第悉皆救出後時獅子捉得一鹿獵師因行過至其所獅子見來即便以鹿授與獵師跪拜而去後於一時其梵授王及諸宮人出城遊戲至苑園中恣意歡娛遂便睡著時諸宮人見王睡已心無畏懼或有經行或有立者或有坐者或有眠者或有遠去或有脫衣曬汗或有解脫瓔珞在身傍邊便即眠睡墮井鵄鳥銜其瓔珞遂將遠去與彼所救獵師以報恩德奉上瓔珞時梵授王眠覺與諸眷屬臣佐速歸入城於時失瓔珞宮人徧覓其處不見瓔珞詣王白言大王在苑園中而失瓔珞時王便告諸大臣曰在諸苑園已失瓔珞汝等須爲訪覓是誰盜將時諸臣佐既奉王命即便訪覓時黑頭蟲時時往彼獵師之處而覓方便覷其瓔珞見已便知是王瓔珞今在於此其黑頭蟲便棄恩義遂詣王所白言大王所失瓔珞我今具知獵師處王聞是語便即嗔怒即令使者往捉獵師時王使人至獵師所告言汝於苑園中盜王宮人瓔珞其獵師恐懼答云我等實不盜王瓔珞具向使者陳說所得來由還其瓔珞使者得已將詣王所其獵師當處即被囚縛於時其鼠見已急往報蛇向蛇白言其黑頭蟲罪惡之人不識恩德遂令我善知識被王使者見今囚縛蛇聞語已答言汝報獵師我今日爲你向王宮中螫於王身汝當呪持我即收毒王當歡喜決定放汝亦即與汝賞賜其鼠得此語已即具報獵師獵師云善哉當如是作其蛇即螫王身王時患苦毒徧其身廣召醫師誰能治我時諸醫師無能治者王既徧告獵師聞已遂遣所執當人汝當爲我白王我能治得其執使者具事白王王言即令解放將來既至王所獵師爲治手下即差便即釋放王甚歡喜重與賞賜佛告諸苾芻等汝意云何豈是異耶時獵師者我身是也彼黑頭蟲不識恩義者提婆達多是也往昔之時無恩無義不知恩德今亦不知恩義亦不知恩德

復次佛告諸苾芻等如是提婆達多不知恩義亦不知恩德汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有非時七日大雨不止其鼠狼投入穴內鼠亦入其穴中後有毒蛇覓避雨處亦入其穴然其鼠狼欲害其鼠於時毒蛇報鼠狼曰汝及我等遭大苦厄汝等勿生相損害心各自安住其毒蛇等各立名號光名愛君鼠狼名

有喜鼠名恒河受言汝是勤健當爲我向餘處求覓飲食將來其鼠性行質直心意賢善爲彼虵及鼠狼勤求覓食未迴來間鼠狼報虵言曰彼若求食不得空來我即食伊其虵聞是語已遂作是念此鼠狼令遭此苦難由欲擬害彼鼠我今恐彼求食不得空來決定被食我今預須報彼鼠知作是念已即便附信報鼠令知作如是言其鼠狼作如是言如鼠無食空來必定食汝其鼠苦求食欲不得作是思惟我今食既不得空去必定食我其鼠復附信與虵以頌報曰

若人儉少無悲心　飢火逼迫遂生急
汝大有恩報此語　我今無復更來親

佛告諸苾芻等其鼠者豈異人乎我身是也其鼠狼者提婆達多是也其提婆達多往昔之時亦無恩義今亦不知恩德

時未生怨王於父前擲劍王便問言愛子汝因何意擲劒於我前耶答王曰我有瞋恚父有受用我無受用王聞是語便告子曰若如是者其瞻波城與汝受用子得城用歡喜踊躍便往提婆達多處作如是言尊者我今得瞻波城恣情受用時提婆達多報太子曰汝今用功現果報力交得受用太子答曰聖者我今見也復言汝可更用大功必得增勝時太子遣往瞻波城徵稅重役逼迫[十二]百姓爲被逼切各散投諸方或有投王舍城或投諸國或有其中發使奏王言其太子逼迫瞻波城人散走外國唯願大王制其非法爾時父王即命太子告言汝今何故逼迫百姓太子答言爲兵士不能存濟父王言若如是者除王舍城已外摩竭陁國諸人民等任子受用太子得已即詣提婆達多所報曰聖者除王舍一城已外並是我得提婆達多答曰用功者今得如是果報汝可更用功力爾時太子即遣使命苦役損害摩竭陁國城邑人民時諸人民既被逼迫苦已時諸人衆奏影勝王曰今被太子損害摩竭陁國人民城邑願王制約勿許使王聞是語即命太子太子至已父王告言汝復何故損害摩竭陁國城邑人民太子答言我諸兵士其衆甚多不能存濟王言若如是者我今惟留一庫財物已外及王舍城並任汝受用太子得已即往提婆達多所我今更得王舍城唯除一庫財物已外並得提婆達多答言此是用功果報成熟如是復言凡是國王以用庫藏爲力若有庫藏即[十三]是國王爲庫藏故須用功力時被太子更遣損害王舍城人時王舍城人民衆等并瞻波國及摩竭陁國諸人衆等各懷恐懼密奏王知具陳上事被太子損害苦急大王比來養育百姓由如赤子今被太子損害我等人民多有逃散諸國我今還欲如是影勝王情甚敬信慈愍有情住持正法聞是語已即命太子太子至已王以理言順太子意以手摩太子項告言我今所有城邑人民並付囑汝今因何惱亂百姓汝今正應合須養育太子答言我爲無庫藏所以如此大王報言若如是者除我宮人自餘庫藏任汝所用然其太子性懷暴惡雖得庫藏由不猒足更復惱亂國內人民不肯止息時諸人衆還詣王處具事

白王王聞語已告太子曰我今與汝人民庫藏因何更復惱亂百姓不肯止耶太子鬪是語已便大瞋怒告諸臣佐曰汝等應知若有人訶罵剎帝利灌頂王者合有何罪責罰臣等答曰合有極刑今訶罵者是我父也云何損害今且令付後宮囚閉於時臣佐便即囚閉大王被閉宮人臣佐城中人衆聞王囚已並悉憂惱皆念大王往昔恩愛王囚閉也太子即位暴惡磣剌兇猛獷烈無有臣佐敢諫其王時影勝王既被囚閉心自念言是我宿業因緣且得隨日時國太夫人韋提希常以餉食時未生怨王問守門人老王今者若爲存濟時守門人便白王言王母每自送食將與老王未生怨王聞是語語守門人曰汝當勿使更放飲食及水漿等入告諸宮人亦勿送食若有送者罪當極刑時諸人等見敎嚴重更無人敢送食至老王所於是多日更無有人得到王處時王夫人韋提希念王恩愛不能自忍以酥蜜和麨塗身而以脚釧孔中盛水將以上王命且延日時守當人即猜疑

暫雖知覺已爲念王恩其未生怨未問之間亦不報知後於異時未生怨王問守當門曰老王今者若爲存在其守門人答曰具述韋提夫人以酥和麨塗身脚釧孔中盛水奉王王今以此存活時未生怨王勑守當人自今已後更勿令夫人入見老王爾時世尊在耆闍崛山經行當王窻牖王遂遥見佛影因此見佛心生歡喜爲此善根命存活時未生怨王更問守門人我已斷使餉食老王今若爲存活門人答爲王於窻牖中遥見世尊世尊慈愍攝受因此福力王得存活王令閉塞窻牖剌其足下令不得立時守當人即依王勑閉塞窻牖剌其足下是時老王身患疼痛苦惱急已哽咽啼泣流淚不止即自思惟今在苦惱世尊何不愍念觀察於我如來世尊無不知見諸佛常法有大慈悲攝受衆生決定擁護即住正觀若能調伏三事超四暴流安四神足五支具足超過五道住七覺分示八支道善巧方便隨入九定具十種力名稱徧滿於十方界倍勝千轉自在輪王晝夜三時

以佛眼觀諸衆生故隨轉智慧誰減誰增誰逼迫誰被逼迫誰下惡趣誰向惡趣誰一向趣誰負重擔我今以何方便能救離此從惡趣中置人天趣并得解脫未修善根者今修習善根已修善根未成熟者今得成熟已成熟者今得解脫爾時世尊告大目犍連曰汝往影勝王所可傳我語願王無病作如是言佛告大王如善知識應所作者我已作我今救汝離三惡趣令汝常得在天人中過於生死處聞佛所說即入三摩地從耆闍崛山沒於王舍城王禁閉所在王面前白言大王佛告大王願無病惱時王禮敬尊者大目犍連時大目連白王曰佛告大王如善知識我於王處所作已辦令離地獄傍生餓鬼建立人天具如前說由業因緣是故大王當知依於業因此在於禁閉脚被剌破又不得食苦害其身王問大目連曰何處有好飲食於時目連答曰於四天王處有好飲食具報王已即便化身而去往耆闍崛山時未生怨王子患指瘡病將詣王所王抱懷中以手摩抄以口

嘲之其時王子啼泣不止王既嘲其癰瘡宂
破膿血在於口中唾膿於地太子見膿在地
更啼不絕時太夫人韋提希見此事已吁嗟
嘆息時未生怨王見母嘘嗟嘆息問言何故
嘘嘆答曰曾祖已來未有此患瘮汝亦曾有
此患王父嘲汝瘡上有膿血便即飲却不唾
於地畏見膿時恐見膿時汝更啼泣緣此王
父喫汝膿血問曰實有如是憐愛我耶母曰
如是憐愛汝耳
爾時未生怨王瞋恚心止起憐愛心語諸臣
佐如有人言老王活者分國半位人於老王
皆生憐愛聞王此語奔競走看其老王遠聞
走聲極衆在獄驚懼作是思惟必當喚我種
種苦刑長嘆喘息迷悶於地便即捨命於北
方天宮在天膝上忽然化生時薜室羅末拏
天問曰汝是誰耶曰我名勝仙何故名曰勝
仙有天飲食常在面前隨念而食是故長號
名曰勝仙時諸苾芻心生疑惑唯佛能斷俱
白佛言云何影勝大王造何等業果報成熟
有大富貴豐財受用於王宮生復得見佛知
聖諦理後被刺脚禁閉身受飢渴苦困因玆
餓死佛告諸苾芻等若作黑業感黑異熟若
作白業感白異熟若作雜業感雜異熟是故
苾芻自作其業還自受之如有頌曰
假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受
是故苾芻應當捨離雜業及黑業汝等應修
純白淨業汝諸苾芻如是應學

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十七

音釋

嬾（落旱切怠墮也）　竄（七亂切逃也）　螫（施隻切蟲行毒也）　磣（初朕切毒）　崛（魚勿切）　抄（蘇何切摩也）　嘲（所角切吮也）

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時無佛出世
空有辟支佛時時憐念貧乏自資少於卧具
飲食時世唯有辟支佛此時辟支佛遊行往
至婆羅痆斯城居至一陶家輪舍所亦有自
餘商人等同共止息中有一人夜在房中遂
失大便不淨汙地夜總即去其聲聞緣覺若
不觀察不預知其事辟支佛夜止宿擬於明
日平旦乞食主人入房乃見房中糞汙不淨
然而異生愚癡之類不識善惡便發惡念報
辟支曰汝出家人脚不被刺何因不出房外
大便在此房內而放不淨於時主人以鎖鎖
門口云汝今可於此房餓死爾時辟支佛作
是思惟恐此主人後受苦報我若開門自出
又恐嗔恨默然居住至中食時主人嗔息命
辟支曰可來喫食告曰我時已過更不食也
若如是者今夜更宿明旦食齋辟支佛以慈
愍而攝受故便即爲住至於明旦造淨妙食
供養辟支是時辟支爲欲利益此主人故現

身變化而爲說法或現神通或身上出火或身下出水種種變現其時主人見此神變心切悔過猶如迅風吹其大樹連根俱拔摧折而倒此亦如是而自捽撲口云大聖願暫下來我今墮在深欲指中願慈拔我佛更下來其人禮足口發願言於聖者邊而發惡意願無業報又願供養功德善根於當來世咸得廣大財富自在亦常供養諸佛如來心無猒離佛告諸苾芻於汝意云何爾時陶家人者今影勝王是當於爾時向辟支佛心懷惡意口生麤言業成熟故今刀刺脚閉在房中飢渴餓死由生悔心發願力故彼業成熟得生王宮富貴多財於世尊所破二十種身見山峯以慧穿究證得預流果佛復告諸苾芻等行黑業者得黑果報行白業者當成熟白業果行黑白雜業者當得黑白雜業報汝等苾芻當捨黑業及黑白雜業專修白業行應如是學時諸臣佐來白大王其老王身今已亡聞此語已悶落於地於時以水灑面還得甦醒即入室爲父持孝服無人可諫令得離愁

時臣佐共議云何方便王得無愁當時南天竺國有妓樂人來將至王所作諸妓樂王心無樂默然不對不與善言妓兒總去遊行至世尊所告言善哉丈夫心生歡喜即打鼓作樂爾時世尊自即放光微笑出種種光又如火星其光或上或下其光下至無間地獄光所到處冷苦者即煖熱者得清涼諸受苦者並得止息皆作思念我得托生餘處佛化一人於地獄中告言汝等亦不托生餘處爲有異人放光明苦得止息諸罪人見彼化人心生歡喜罪得消滅皆得生人處所堪受聽四諦聖法其光上至四天王三十三天至阿迦尼吒天光中說無常苦無我空法頌其光普照三千大千世界還隨佛後若世尊乃至無上菩提事欲說往昔事時其光合從後入若說當來之事光從前入若說地獄事其光從足下入欲說畜生之事光從脚跟後入若說餓鬼之事光從脚指中入若說人間主事光從脚脛中入若說轉輪王者光從左手中滅若說大轉輪王者光來至右手中滅若說天上之事光於臍中滅若聲聞緣覺之事先從於臂中滅若授記說辟支佛法其光從眉間入若授記無上正真等正覺法其光從頂入等廣如前說時此光明到佛所遶佛三帀眉間而入爾時阿難陀合掌讚佛說伽他等廣說如前以伽他讚佛

千妙種種色　從口一道出　照徧於十方
亦如日初出　無我而說偈　聞者除憍慢
皆作佛因緣　無緣不放光　降伏諸怨等

佛告阿難陀汝見彼妓兒於我歡喜打鼓作樂不阿難陀白佛言我見也佛復告阿難陀言此妓兒得辟支佛果名雅和音爾時提婆達多語未生怨王我以教汝今得王位今須建立令我作佛時王語提婆達多言佛身有金色汝身無金色若爲建立令作佛耶復白王言我身作金色斯亦可得其提婆達多即與金匠報言於我身上令作金色金匠答曰聖者若能忍痛即可作得答曰我能忍痛金匠即以熱油塗身受諸辛苦著金薄塗身別有苾芻問孤迦里迦苾芻曰提婆達多今者

何在答曰爲染身金色不在時苾芻聞已即往彼看提婆達多見受諸辛苦叫喚爲身上金色苾芻即來白佛言其提婆達多爲身欲作金色受大辛苦佛告苾芻言時提婆達多非是今時爲身金色辛苦於往昔時爲金帽辛苦至死往昔之時於婆羅痆斯城有一婦人夫主遠行不在有一烏鳥來彼婦人前和美語聲其婦人言如汝美聲我婿平安早到與汝金帽不久中間夫婿到來平安至家其烏復於婦人前還作美聲時彼婦人即擲金帽與烏得已即東去西別有鵄鳥爲彼金帽打彼烏頭落地而死佛言爾時烏鳥者今提婆達多是佛告諸苾芻於意云何此提婆達多於往昔時爲金帽故有如是習性仍在爲復金薄身受其辛苦又提婆達多白未生怨王言我建立王令得王位須立我爲佛王言如來脚下有妙輪相若爲建立得號爲佛提婆達多復白王言我能作足下輪相時提婆達多即召巧工問言汝頗能於我雙足下作輪相不其人答曰聖者若欲能受痛我當爲作提婆達多言我能忍痛時匠念言其人有大氣力若拓印時脚跟踏我必因茲致死便即語提婆達多言可向房中出脚我即印上答匠言好時匠即燒輪形鐵如火色印其足下其時受大辛苦時有苾芻來問孤迦里迦言其提婆達多今見何在答曰今在一處作脚輪相時彼苾芻往彼房所看提婆達多至彼見提婆達多爲作脚輪相燒脚受大辛苦痛聲叫喚時彼苾芻心生疑怪往如來所唯佛能斷疑惑白言世尊我見提婆達多爲作脚輪相受大辛苦疼痛佛告苾芻往昔之時亦爲脚受苦習性仍在如往昔時雪山之中有一大象下山飲水有一野犴隨象後行見象脚跡自作量度我於此沒當生天上因茲跳躑忽被枯木以查其身遂便至死

佛告諸苾芻於汝意云何時彼野犴即提婆達多是當於爾時度量脚跡忘作觀意今時還爲脚輪受大苦痛時佛世尊在王舍城住耆闍崛山深遠藥叉宮中時提婆達多白未生怨王我今立汝爲王汝可立我爲佛然我今欲殺沙門喬答摩王宜共我設諸方計我今不知以何物打先打何處而令命終時有工巧能造拋車從南天竺國來至城中提婆達多聞已即命巧工告曰汝能造五百人所牽拋車不答言我今善解造此拋車時提婆達多便即持咽珠價直千金而與巧工令造此車復與一千人以爲驅使報巧工曰佛在鷲峯山汝今應可於其山上近佛坐處安五百人拋車復於餘處安二百五十人拋車又復餘處令更安二百五十人拋車告諸人曰汝等應知沙門喬答摩遊行來去即以拋車打令斷命時彼人等受提婆達多教已即詣鷲峯山上造五百人拋車畢時五百人共相議曰造此大拋車欲害世尊悉作是言汝等應知寧各捨命不害人天所共恭敬大聖世尊身作是語已即捨拋車便從山頂求覓僻路而下恐提婆達多見爾時世尊知諸人所念便化階道衆人見已各相議曰此峻高山先無階道汝等應當知此是世尊威德於時諸人於佛如來發大清信便於階道而下至

世尊所爾時世尊為彼諸人欲調伏故經行鷲峯山既至佛所頂禮雙足退坐一面欲聽法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是四諦令其聞悟彼既聞已以智金剛杵即能摧碎二十種薩迦耶見山證預流果既見諦已白佛言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集二十薩迦耶見以金剛智杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日乃至命終不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄔波索迦是時工師情謂害佛便持咽珠私自逃走時提婆達多數數遥望謂佛世尊頭以落地見佛安然了無損害覩五百人佛所聽法遂起瞋恨餘路登山乃見工師持珠私走因此自更將五百人欲發拋車佛作此念是我宿業積集成熟業報來至欲水暴流無能止息退自作自受若

他受者無有是處佛知業已告五百人曰諸仁當知提婆達多甚惡意欲將汝等身登鷲峯山此是我業決定須受可共前進時諸天等便觀下方於時執金剛藥叉便作是念此提婆達多既興惡逆欲害如來作是念已即往金毗羅藥叉宮報藥叉曰提婆達多於鷲峯山頂造大轒車飛大拋石欲害佛身世尊既在汝宮安住提婆達多正發石之時我當以金剛杵於虛空中而摧碎之汝應相助恐有碎石迸著佛身汝應覆護金毗羅曰善哉如是爾時世尊從坐而起將入深山巖穴之內於時提婆達多與五百人發機飛石直擊如來時執金剛神以金剛杵於虛空中打石令碎其石一片欲墮佛身時金毗羅藥叉接石不著遂打自身從斯迸落損世尊足爾時世尊即說頌曰

非在虛空中　非海非山穴　無有地方所
能免於業報

時金毗羅藥叉被石擊身自知必死便發善念命終之後生三十三天諸天常法得生天

已起三種念一者今在何處二者因何得生三者復因何業而得生此既審觀已知是天處復知前世身為藥叉於佛世尊發清淨意得生廣勝三十三天復作是念我得生天不應經宿受茲妙樂然後見佛宜時速往敬禮世尊作是念已即於身手徧嚴瓔珞殊特妙好并持四種曼陀羅等微妙蓮華其天首髮柔輭香潔右旋紺青身相端嚴不可比喻威儀庠序下鷲峯山以天威力光明赫奕徧照山野詣佛所已散華供養退坐一面為聞法故爾時世尊知彼根性意樂隨眠為說如是四真諦法令其聞悟彼聞法已以智金剛杵摧壞二十有身見山證預流果既見諦已三白言大德由佛世尊令我證得解脫之果此非父母人王天衆沙門婆羅門親友眷屬之所能作我遇世尊善知識故於地獄傍生餓鬼趣中拔濟令出安置人天勝妙之處當盡生死而得涅槃超越骨山乾竭血海無始積集薩迦耶見以智金剛杵而摧碎之得預流果我今歸依佛法僧寶受五學處始從今日

乃至命存更不殺生乃至不飲酒唯願世尊證知我是鄔波索迦即於佛前而說頌曰

世尊威力彌弘廣　閉塞堅牢惡趣門
開示妙善生天路　我今獲得無爲果
親承諸佛大慈悲　衆惡皆除得天眼

是時前身藥叉天神如商人得利如耕夫收實如戰者得勝如病得除依舊威儀禮佛而去時諸苾芻始從初夜至後夜分各自禪念忽見佛前光明徧照皆生疑惑詣佛請白有何因緣梵釋諸天四天大王衆來此奉覲佛告諸苾芻此非梵天亦非帝釋四天王衆來此謁我由提婆達多於鷲峯山作大拋車飛石打我執金剛神以金剛杵空中打碎時金毗羅藥叉接承不得遂打自身因發善心命終之後得生廣勝三十三天緣此故來稽首於我我爲說法得見眞諦歸還天上是故苾芻若作黑業得黑果純白業得純白果若作雜業必受雜果宜捨黑雜業唯集白業當如是學時諸苾芻皆生疑惑而白佛言金毗羅藥叉爲護佛故自喪身命佛言非但今日爲我喪命於過去生亦爲我故自喪身命汝應善聽乃往古昔婆羅痆斯國有王名曰梵授正法治國無諸枉濫時世清淨人無灾害五穀豐盈萬姓安樂當爾之時去城不遠有別聚落多諸園林勝妙花果雜類諸鳥和鳴可愛時有仙人住此林內絕粒苦行唯食根果披樹皮衣以禦寒暑即於此處有一獵師每持弓矢殺諸禽獸而自存養而此獵師於時林間往仙人所仙見歲寒往來疲乏心生愍念乃將根果與之令食遂締恩義共爲父子是時獵師敬事仙人稱之爲父仙亦憐愛之如子後於異時其梵授王凌晨縱觀入鹿囿中時有野鹿驚怖悲鳴急投仙人時王即便射殺此鹿既見命終仙乃發憤報彼王曰汝之惡性深非道理彼鹿投我輒事屠害時王聞已極生瞋恚告諸臣曰若有世人於灌頂刹帝王加麤惡語合科何罪群臣白王非法惡人合當死罪王曰然此仙人輕毀於我其時群臣欲害仙人獵師近見便作是念我見命存豈彼敢害大仙人也是時獵師即共決戰仙人避走時王爾時有大威勢其時獵師便被王殺害佛言諸苾芻汝意云何時仙人者我身是也時獵師者即前身藥叉天神是也當於爾時已爲我故喪失身命今還爲我遂便致死石打我足流血如是不絕世尊忍痛爾時醫王侍縛迦每日三時來詣佛所其王舍城人及諸國商人貧富貴賤有信心正見者皆與醫王同往佛所時諸衆人白醫王言作何醫方醫王答言我解此方其藥難得時阿難陀問醫王曰是何藥蔑難可求得答言此方用牛頭栴檀香我先已於諸處求覓不得縱令商人有者怕未生怨王惡性不敢出賣王若須者方始將出獻王王若須香之日無可與王必定被殺何以故爲曾賣栴檀香來已知有其香故時賣香商人在其衆中聞侍縛迦所說爲世尊治病故須栴檀香便作是念未生怨王共提婆達多親愛於世尊相嫉若聞我與世尊牛頭栴檀香時定當損我復作是念世尊是諸人天應供我爲此縱其身命被損亦須奉上如來牛頭栴檀香即

往取香來供養佛胡跪白言世尊我得栴檀香來世尊慈愍須當受取佛告具壽阿難陀言此大仁邊爲受取栴檀香依命受得商人生大歡喜頭面禮佛退而還去爾時世尊微笑有五色光現青黃赤白皆從口出乃至其光於眉間入廣如上說時阿難陀以偈讃佛廣說如前佛告阿難陀汝見彼商人心生歡喜以牛頭栴檀香供養於我不阿難陀白佛言我見佛告阿難陀如彼商人以無量善根敬信捨施牛頭栴檀香於未來世當證辟支佛果名曰栴檀因於我處生大歡喜當得是報爾時世尊得此檀香塗足血猶不止侍縛迦復白佛言用童女人乳汁塗點瘡上時諸苾芻心怪不識童女乳汁時具壽阿難陀問侍縛迦言何者是其童女乳汁荅曰若婦人初娠胎生子者是名童女乳汁爾時四衆往詣諸處求覓童女乳汁在王舍城中除提婆達多及諸近友於餘外四衆處皆求此乳其提婆達多及諸惡友唱言汝等勿與乳汁當欲作魔魅幻化之法自無與心障破一切人

爾時是王舍城中唯有一婦人身自瘦小初生孩子身亦瘦小其母乳汁子食猶不得足況故更與他人時彼婦人聞佛世尊須童女乳汁便作是念我若以用乳供養如來我自瘦弱多有禍起一者子當必死二者提婆達多與王親近及有宿舊朋友聞與乳必當殺我復作是念若我身死并我子亡爲天人應供養者念患足指疼痛我當持乳將供養如來時彼婦人出乳置於銅器中持將往如來所頭面禮足胡跪奉佛白言世尊我得女乳來聞佛須童女乳我今將來願佛受取此乳時阿難陀依命受得佛告阿難此女人心懷正信汝當受取此乳時阿難陀依命受得婦人頭面禮佛退還而去爾時世尊微笑放五色光其光徧滿三千廣如上說佛告阿難陀言汝見彼女人將乳來供養我不阿難陀白佛言世尊我見佛復告阿難陀此人以歡喜心捨施乳來供養於我以此無量善根當來之世得證辟支佛果時佛世尊瀝乳塗瘡血流不息諸方苾芻及梵志等聞佛患瘡皆來

佛所或有塗香粖香安於瘡上種種醫療竟不能差爾時具壽十力迦葉波以真實語發大誓願若佛世尊於一切衆生普作子想實不虛者令血止息瘡得平復作是願已血便止息瘡即除差時諸苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦及王舍城一切道俗皆大歡喜踊躍無量唯提婆達多與未生怨王并拘迦里迦惡苾芻等心不歡喜口云得病差者誠爲善哉因此能有諸善根故時諸苾芻皆生疑惑唯佛世尊能斷除之諸苾芻白佛言世尊有何因緣十力迦葉發誓願已血流止息瘡得除差佛告諸苾芻非但今日有此因緣過去世時亦有此事汝應諦聽乃往過去我被毒瘡彼發實語已得除差乃往昔時於一山野有一大村去村不遠有大叢林多饒根果異類諸鳥在此棲遊出和雅音甚可愛樂有一仙人止住其中但食根果飲清流水披樹皮衣專持神呪於此村內有一長者在於宗族娶一女人以爲夫妻共爲歡樂於後不久妻便有娠歲月滿已誕生一子滿三七日設

會立名字之喜樂長成已或時經行或時坐卧常思善事常行善業時彼村人見彼喜樂號名法愛誦求善故

時時往詣仙人所承事供養衆人見彼愛樂仙人勤修練行復號其名以爲練行當於後時彼長者子身患毒瘡以種種藥及諸呪法療治不差然其父母將子共往詣仙人所白言仙人侍者今患瘡極困當願療治時彼仙人即作實語發願令此長者子於親於怨皆生平等無有異心若是實言毒瘡當除愈發此願已毒瘡當時即得除愈佛告諸苾芻汝意云何爾時長者子者即我身是時仙人者即十力大迦葉身是於彼時中爲發真實願故病得除愈今時亦復如是時提婆達多意生悔過我於喬答摩沙門以石擊打不能損害無益於事衆皆知虛獲惡名其提婆達多即於樹下結跏趺坐諦自思惟時諸苾芻見提婆達多已各共籌量思惟議論提婆達多於如來所有如是嗔恨以石擊打如來時孤迦里迦苾芻是提婆達多朋友告諸苾芻汝具壽等不能諦思非語即語汝等不見提婆達多今在彼樹住於四禪是大人者不作惡事時苾芻等心生疑惑唯佛世尊能斷疑惑諸苾芻白佛言如上所說時提婆達多朋友苾芻孤迦里迦等見白佛已訶諸苾芻汝等自無羞恥即說我提婆達多云作惡事佛告諸苾芻孤迦里迦往昔之時亦復即說無羞恥事汝等諦聽如往昔之時於王舍城有王先立勑條令事王人置兩摩舍那一著丈夫一著婦人丈夫屍林著女婦女婦屍林著丈夫爾時後有一黄門死將往深摩舍那其丈夫屍林守人不令放著其婦女屍林亦不聽著二俱無處於王舍城不遠有一林所花樹林果茂盛可愛有諸雜鳥出和雅音有一仙人居止其中根果爲食飲清泉水披樹皮衣近彼方所耕地之處有粳麻樹其人將此死屍置粳麻樹下時有野犴聞死屍臰尋氣而來即食死人有一老烏在於粳麻樹上藏隱而住便自思惟我今好讚野犴彼應與我少多殘食老烏以頌讚曰

汝髆如獅子　腰復似牛王　我禮獸中王
與我食殘者

爾時野犴徧觀察已以頌答曰

誰居叢上樹　後生中最勝　身色照諸處
如實作一團

老烏又以頌答曰

我多有用具　故爲見汝來　今我禮獸王
有殘食與我

野犴還以頌答曰

汝項如孔雀　烏鳥甚可愛　聲鳴最勝妙
任汝來取食

時烏下樹共彼野犴同食死人彼仙人見已還作頌曰

多時見汝等　共合無羞者　樹中最上音
所食人中賤

老烏聞此語已復以頌答曰

獅子孔雀飡　共食最上者　禿人於此來
鬧你何物事

爾時仙人嗔已還以頌答曰

老烏鳥中卑　野犴獸中賤　粳麻不堪樹

黃門人中下　地中三角醜　看此不識羞

時老烏起大嗔心即往仙人祭火壇中四邊觀望無可損處以糞汙其壇中撥水瓶破便即走去時彼仙人歸來唯見祭火壇中糞穢不淨水瓶被撥打破仙人觀察乃知是烏糞穢及打破水瓶即說頌言

如彼獰惡物　無羞多嗔者　壞我祭火壇
復打水瓶破　是類非是類　一切莫共言
應言少共說　無言最安樂

爾時世尊告諸苾芻汝意云何爾時仙人者即我身是老烏者提婆達多是彼朋友惡苾芻者孤迦里迦是於此時中非是而說無羞而說爾時諸苾芻心生疑惑唯願世尊廣說因緣世尊共提婆達多宿世以來因何有惡爾時世尊告諸苾芻汝等諦聽乃往昔時近此海邊有一共命之鳥一身兩頭一烏名法一名非法其非法鳥當時眠睡法鳥眠覺見流水上有一甘果遂流而來嘴以取之作是念彼既睡眠我今欲喚睡眠覺共食爲復自食復作是念爲同一身我若食已彼亦得飽即便食之後時非法睡覺已見法有異復問香氣恠而問曰是何香氣答曰我食甘果復問果今何在報言非法爲汝睡眠此已食訖答曰如汝所作非是好也我自知時後時法鳥眠睡之次非法見毒果於水上流引嘴往取食之二俱迷悶心狂昏亂爾時非法即設誓言當來所生之處生生世世共汝相害常共爲怨時法答曰願我生生世世常共汝爲善友爾時世尊告諸苾芻汝意云何時法鳥者即我身是非法者即提婆達多是於彼時中始生怨結我常行利益之心天授常懷損害之意佛告諸苾芻乃往過去於娑羅痆斯有王名曰白膠香統化其國其國豐熟人民熾盛皆得安樂近彼國界有一王女共爲婚娶娛樂遊戲住此歡樂後時懷姙乃生一女其女漸漸長大乃復有娠月滿以後便生一子形貌端嚴人所樂見親族聚會爲子召諸臣議論爲彼日初出時生其孩子故號名初付八乳母侍養孩子廣如前說如是將養用諸乳酪生酥醍醐等其子如蓮華在水速疾長大後令入學教其文字曆數筭計種種技藝工巧之法乘象之事弓弩箭射等法王法之事皆悉明解後時先王立爲太子先王先有一上宮王妃名曰達摩復有一大臣名曰牢牛先王甚大憐愛倚付其臣時王共上宮遊戲後時懷姙相師占之必生一子當定殺王自取王位後時王患用諸根苗葉花果種種藥草醫療病不能除大王便作是念令須建立太子安住王位我若死後太子必殺我上宮復作是念我作何計校即喚大臣平章多與受用資具財物便寄達摩分付臣邊令共覆護告言汝是我親近大臣其達摩夫人者是我愛親近夫人我今自知身決定死若死已後太子正住位時汝應慈念當須擁護莫令殺却達摩夫人臣白王言我作如是必不令殺達摩夫人王即說頌言

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

說此頌已即便命終作諸旛華寶塔殯王已了便建立太子爲大王

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十八

音釋

捭撲 捭都回切撲普木切捭撲擊物也　脛 胡定切脚脛也　臍 徂奚切肚臍也　婿 蘇計切妻謂夫曰婿　鵄 處脂切惟鳥　拋 匹交切　暴 蒲報切滴也　䡴 尺容切衝城戰車也　姙 汝鴆切孕也　魘 於琰切　瀝 郎擊切滴也　末 莫割切糜也　楩 毗連切　臭 尺救切惡氣

根本說一切有部毗奈耶破僧事卷第十九

唐三藏法師義淨奉　制譯

是時太子既登位已告諸群臣曰汝等殺却達摩時宰牛大臣白大王言不作觀察無事何故即殺達摩身現懷姙未審生男或是生女若生女時方可殺却時王答大臣言如是亦得汝當自看時達摩月滿已後即生一男其同日時有一採魚師婦乃生一女與漁師錢物將男換女其大臣即白王言達摩生一女也王曰大好我得解脫後時漁師養育其子漸漸長大令入學讀書乃能綴文巧作辭章時乃立名巧作文章大臣私來告達摩言汝子今大巧作辭章達摩復白大臣言今欲願見形貌方便將來大臣答言何更須見不須看之時大臣見彼愛戀其子爲作方便令子手持一魚作賣魚人形即往母所其母遙見相師占曰此持魚者必當殺我王自住王位其語遍相告曰轉轉乃至王所王聞此語告諸群臣乃可速即捉取漁師子莫令逃逸其語轉轉漁師子聞已隱藏深處以大黃塗身色如死人形人舁將往深摩舍那之所安著林所即起而走近有一人於林中採取花果遙見此人從死人中忽起而走採果之人隨後即趂不遠便止王使隨後即到問採果人汝見一人作如是形容以不其人答曰纔見從此路去即速趂捉其漁師忙怕入一浣衣人家其家以衣裳重裹䭾於驢上遠離人處河邊解放其漁師兒起立觀察四方遠望無人之處便即速走路逢一人見其疾走路兒起王訪者王使尋復到於村中括訪其所允者報曰從此走過時人被使趂急復投一治皮作靴家而彼家人一一具言被王逼迫今欲殺我等廣如上說復告彼人家言願慜我故爲我作一量鞋鞋根向前鞋頭向後若尋跡者無人知我去處靴師答言我先未曾作如此鞋即說頌曰

曾見種種靴形狀　隨彼尺樣便爲作
未有如此造靴鞋　今跟向前鼻居後

時彼靴師言即作著鞋走出村牆既高無處踰過即於水竇中出時王使者尋其脚跡乃

見入靴師家處其漁師子情懷怖懼投身入水龍王見已將往宮中爾時大王展轉聞說漁師之子投身入水在龍宮內王勑諸臣於我國內所有持呪之人悉喚將來時諸呪師既聞皆來詣王所時王告言汝等往彼龍宮呪龍將來聞已悉去於別曠野有一藥叉名曰賓伽羅常以魚肉爲食此藥叉住處樹木猶枯呪復人見存命龍王被諸呪師呪已逼迫救彼不得即以神力將漁師兒及諸呪師等褁爲一服將往藥叉住處曠野之中安著龍王告諸呪師曰汝等所作非是好事彼漁師兒被藥叉所害我等亦被損之呪師問曰作何方計龍王答言汝等無益之師惱亂於我我被逼迫將漁師兒置於曠野之中令彼藥叉所害汝等亦無所益時諸呪師漸行得歸本國白大王言我等惱亂龍王逼迫極困遂送漁師兒深曠野中賓伽羅藥叉所食時王語言汝等大好更亦尋聽或時未死時漁師兒在於曠野東行西行彼賓伽羅藥叉在一方所共諸惡狗聚集一處漁師兒遥見此狗便作是念我今決定即死其狗遥見彼人復命一狗往趂捉取其人見已遠走上樹狗在樹下藥叉隨後即到藥叉告言彼可不聞賓伽羅人形藥叉在於曠野之所若有人來住此者皆當損害汝今時到下來其人荅曰我以盡命在此時藥叉住於志柰纒結衣服繫身而住時人欲作計走即往樹下向一方走藥叉與狗同走而趂其人事急即脫身衣擲於藥叉身上徧覆其體群狗謂是其人衆共擒捉食噉彼人便得走脫復作是念我有親舅見在仙人所出家我今可往彼也其仙所住之處花果園林滋茂熾盛有種種鳥出和雅音時漁師兒展轉尋問乃到仙所時大王使諸處尋訪亦到其中於彼捉獲漁師兒便即投身谷下於空中捉得頭髻髮入人手身墮谷底時王使者作是思惟其人決死執得其髮持向王所白大王令我已誅害漁師兒訖王大歡喜賞賜其使時護仙人所天來仙言汝外甥兒今苦惱逼迫何不觀察仙人報曰我若不擁護必定命終彼仙能持如是明呪令男作女令女成男其仙即以呪法攝受外生即云汝勿怖懼時外甥既得仙人攝受便化身爲美女相貌姝好特異常倫即往婆羅痆斯於王園苑而住其守苑人既見美女心生希有速詣王所白大王言今有美貌成就少女見在苑內王聞語已報曰宜速將來便即以大威儀僕從迎入王宮時王於彼美女深生愛著生愛著已見王暫離便變女身而作丈夫即戴王冠命安地大臣曰冊我爲王於時臣佐以大儀著冊立爲王爾時諸天說伽他曰

頭不斷者不爲害　復起能作如是業
隨宜損彼不名害　如害白膠王子者

佛告諸苾芻等於汝意云何其白膠王子曰初王者即是提婆達多於彼時中漁師兒者我身是也從彼王時起此怨讎世尊復告諸苾芻等汝等諦聽昔時曠野有一大村其中有二巧兒作別寶人其人各坐一鋪市易不得相侵別時有一識寶貧人將一寶器來至其所止息三五日間持此寶器彼一鋪人欲

買其寶酬價極下時彼貧人不肯賣與更將向彼別寶人邊酬價平和即生歡喜報言汝可買取鋪主答言我無爾許錢財可買答曰隨日所得多少與我其人聞已即便受取酬價少者即來共爭云我先見此人寶器汝今因何奪我市易從此已去遂至怨讎佛告諸苾芻彼酬價少者即是提婆達多於彼時中酬價多者即是我身乃至今時如是結怨惡意不息復告諸苾芻往昔之日曠野村中有一長者居住同族姓家娶女爲婚共爲歡樂其妻有娠月滿已後便生一子母即命終長者便作是念我更娶妻共爲歡樂娶妻不久誕生一子母亦命終長者便作是念我亦娶妻不久還死我爲長子索取一女當即娶女遊戲多生子孫其妻問夫已次童子者是何人也夫主答曰此是我弟其妻復問夫曰於後分我錢物已不夫曰世俗之事沓合兄弟有分妻報夫曰若當如此汝今兒子極多既分財物當須殺却你弟其夫聞已凡夫之人爲貪財物無不造罪即作方計報其弟曰今者可共往入山中採取花果至於山中兄取大石打弟頭破因即命終佛告諸苾芻兄者即是提婆達多弟者即是我身於彼時中乃生怨惡佛告諸苾芻我更說提婆達多共我作怨惡緣起於往昔時曠野中有一大村有一居士同族姓家婚娶一女共爲歡樂遊戲後時懷姙一子月滿已後便生一女形貌端嚴人所愛樂居士曰有人先來從我乞者我當與女時有一婆羅門來乞口云無病居士告言我有一女奉賞與汝時婆羅門曰我占時候日星是非穩便我今不受待於後時日星穩便我當來取說此語已便即退去別有一時復有婆羅門爲求乞故還至彼家口云無病乞與我物答言我有一女奉賞與汝報言先有一婆羅門來乞之時何不與女居士答言彼爲星宿不便口云星宿穩便來取此女時婆羅門言我受此女問曰何不看星宿相宜即受此受時婆羅門便爲頌即受此女受得女已即便歸還先來乞者聞別有人來乞女去即來詣彼婆羅門所告言此女我先受得因何將我女歸來答曰汝爲瞻星非是穩便不取此女我不看星宿穩便遂取此女時彼婆羅門乃生怨惡嗔恚從此即生怨害之心佛告諸苾芻爾時後來求乞得女婆羅門者即是我身是也其先來婆羅門看星宿穩便者即是提婆達多是也時佛世尊在王舍城竹林園中時未生怨王有一大象名曰護財極大獰惡性操常醉每日損人諸人皆怖不敢出門時王舍城人悉來白王其護財象極大獰惡每日出屋往於坊市四道街衢損害衆人王當處分看象之人莫令每日出屋須隔日出若出之時預擊鍾鼓令人藏避王告言好即勑大臣令喚看象人來使人依命喚來告言王城中諸人衆來白我護財大象獰惡損害諸人汝當隔日出時預擊鍾鼓告聲象出時調象人等再拜大王已依勑即去其王舍城中有一長者大有財物多有受用發心請佛及苾芻僧時提婆達多聞長者明日請佛并衆設齋即持百千珍寶與調象人告言有長者明日請喬答摩沙門并聲聞

徒衆汝可將護財惡象當面放之踐踏喬答
摩沙門答言聖者依命如是又須令王知之
我等依命時提婆達多即詣未生怨王所白
言汝不能立我爲佛爲汝殺父令得王位我
今殺却佛自立一切智大王可令護財象出
時未生怨王語提婆達多言汝不聞諸佛世
尊未調者能令調伏說已得即去語調象人
曰我已白王汝可明日將象出時調象人持
鈴擊聲告城中人明日放護財象汝等自當
防護時彼長者聞此事已心生愁惱自嘆我
是薄福之人今請世尊及苾芻衆過家設供
有此事起放惡象出若爲設齋復作是念我
今須造飲食熟已將往佛所其夜即辦飲食
明旦向世尊所白佛言王舍城中擊鈴告人
欲放護財惡象各自防護今者世尊莫入城
來所造飲食欲將就此佛告長者汝可作辦
我今不怕護財惡象我共聲聞衆同來入王
舍城長者聞已歡喜即去至家辦食鋪設座
已遙望世尊爾時如來即持衣鉢共苾芻衆
入王舍城時人即放護財象等時象見佛幷
諸徒衆即生嗔怒速走往如來邊其提婆達
多共未生怨王上高樓頭遥望惡象欲踐踏
沙門喬答摩提婆達多甚大喜悅即說頌曰

我見十力者　被象力所踏　聲聞釋種子
今日應消盡

爾時世尊以右手化作五獅子時象見獅子
已當時忙怕失大便奔走而去世尊又放大
火諸方熾熱唯佛住處足下涼冷其護財惡
象東西遊走唯逢熱火世尊住處清淨涼冷
當見惡象諸聲聞等皆悉迸散遠走唯阿難
陀一人不離佛邊其象醉醒羸弱來詣佛所
世尊即以百寶莊嚴輞輪相無畏之手摩其
象頭行無畏施即說頌曰

莫樂象身處　象趣是惡趣　當莫損害他
即得賢聖道　汝爲前身業　故生在惡趣
損害諸有情　將是爲歡樂　從此死已後
當生在何處　復住在何邊　賢首汝善聽
諸行是無常　諸法是無我　寂靜是涅槃
於我心生信

爾時世尊即往長者家敷座而坐其護財象
隨佛後行佛在長者家其象門外立爲不見
佛故即欲推門屋倒佛以神力變其宅舍化
爲水精內外相照令遥見佛世尊食竟說施
頌已從座而去其象隨佛後行其國大臣具
如上說啓白大王王聞此事轉告提婆達多
汝大損我其象去已隣境國王聞者必起怨
敵汝大不是時提婆達多被訶責已默然而
住王勅諸臣言若佛出後當即關閉城門莫
令象出城外勿令隨佛後去大臣依勅報守
城門人及語調象人繫捉取象莫令隨佛後
去依令即欲捉象其象見佛出城面前不見
世尊其象已脚踏鼻氣息不通悶絶而死當
生四天王衆天天法當生天者有三種念起
從何處滅生在何處是何業報當觀自身從
象死已生在於此清淨四天大王中生爲於
佛所發歡喜心我今在此歡樂不往如來所
甚非道理我先須共諸天圍繞詣如來所其
象生天有身百寶莊嚴清淨之身內外明徹
其夜即衣裓盛衆妙華往如來所竹林園中
其光徧照勝晝日時以衆寶華散佛身上即

於前坐聽佛說法世尊觀察隨所樂聽而應說法其天聞已以慧金剛杵摧破二十種我見煩惱山即證預流果既證果已心大喜悅白佛世尊無父無母能作此事無王能作無天能作無親無友亦無過去䰟靈無沙門婆羅門枯諸血海唯佛能斷我苦惱海超煩惱山閉惡趣門安置人天勝妙之處即說頌曰

因佛閉塞惡趣門　三塗之中多損害
今蒙開闡人天路　復證微妙涅槃城
因佛斷除衆惡業　患翳之目得清淨
能證寂滅聖賢道　超過有流衆苦處
一切人天所應供　能除生老病死苦
於百千生不逢遇　果報今時得見佛
我禮大師垂瓔珞　頂禮佛足心歡喜
右繞三帀欲還歸[琳九]　騰身即往天宮上[十]

爾時彼天如商人得利如農夫得豐熟如壯士鬪敵得勝如病人得差所將諸天下供養已還與相隨歸於天上於時林中有諸苾芻於初夜念誦經行見大光明徧照林野心生怪愕來詣佛所而白佛言世尊於昨夜分是何因緣釋梵諸天下世尊所佛告諸苾芻汝曾見非釋梵諸天來於我所復次諸苾芻汝曾見護財大象以不如此獰惡奔逸欲來殺我時苾芻等俱白佛言我等悉見佛言我已誨示彼於我所生正信心起歡喜故便即命終得生四天王宮其夜來詣我所爲彼說法得證見諦却歸本宮諸苾芻等心生疑惑唯佛能斷白佛言世尊彼護財象作何罪業隨傍生趣復作何業得生四天王宮及得見諦佛告諸苾芻彼護財象者先集業報今自稽負如㬥流必當受之此護財自作自受非他人受復告諸苾芻所作之業無地水火風爲彼受之亦非蘊處界善非善事而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

佛告諸苾芻過[琳九]去世時於賢劫[十一]中人壽二萬歲有佛出世名迦葉波十號具足住婆羅痆斯仙人墮處施鹿林中是時此象於彼法中出家持戒不能堅固後不貴重有所虧缺常以四事供給衆僧成熟善根所生之處食飲充足見我正法心生歡喜便即命終得生四天王宮復爲在迦葉波佛時出家讀誦四諦緣起蘊處等法由彼三業修集善根今得生天復得遇我證獲眞諦如是苾芻若修白業等如餘廣說

爾時諸苾芻等心生疑惑佛能斷疑白佛言世尊彼護財醉象當來害佛時云何諸聲聞衆皆悉遠去唯阿難陀一人不離如來佛言汝等諦聽非但今時於過往昔阿那婆達多河邊有一鵝王名曰提頭賴吒有二子一名滿二名滿面滿者大兒滿面者小兒其名滿者性行極剛獰惡常行欺打種種惱亂自餘諸鵝時諸鵝等每來諮白鵝王汝子呫啄打我鵝王便作是念彼既麤惡獰性若安立太子位我死已後必損殺諸鵝我今須作方便即喚二子滿及滿面告言汝等可能往詣諸池有鵝之處撿行若先來者我即與王位時鵝王子競意各將五百鵝衆往於諸方東西遊行徧觀池水諸鵝漸行至婆羅痆斯於彼時中有一國王名曰梵德正住王位其國人

民熾盛安穩豐熟去城不遠有妙華池清流最勝有諸雜色蓮華而覆其上其池四邊亦有千華果樹亦有雜類諸鳥翔集時鵝王子名滿者共五百鵝衆下來入彼池中心無怖畏遊戲歡樂其滿面共五百鵝衆在虛空中時有一鵝報滿面言我等可下入此池中已不答言我且往無熱池中紹王位已然後可來於此遊戲當即速疾往無熱池中即紹王位還來至婆羅痆斯池中遊戲時池邊諸人見鵝端正無畏遊戲皆生怪愕人所樂見鵝中之王從何處來至此池中身體莊嚴其池諸鳥無有比者人皆愛之無畏而住在池遊戲時婆羅痆斯衆人聞已俱來皆往池邊觀望看視而住其國臣佐白大王言不知從何方有妙色鵝王共無量百千諸鵝圍繞在彼池中身色端正勝自餘諸鳥人愛不足無畏而住時王告諸大臣言若當如此喚捕獵師來大臣依勑即喚集來王言鬧我池中有勝妙鵝王至人所樂見不知從何方來汝等可作方便四面圍繞繫縛將來莫令損彼身體支節將來見我其捕獵人依命即去巧作方便緩緩繫縛已時鵝王的知不得解脫告諸群鵝汝等速往無熱池中五百群鵝皆悉走散唯有一鵝涕淚而住時採捕人見彼一鵝不被繫縛在鵝王邊啼泣而住心生怪愕告言我懼王勑繫縛汝身汝莫啼哭我不殺汝即將此鵝王往婆羅痆斯王邊傍邊一鵝雖不被縛心相愛念亦隨後去將到王邊王告獵人不繫鵝何因而來其採捕人白大王言我不繫縛彼自隨來王生怪愕語採捕人隨後來者的知是夫婦相愛不離汝解放此鵝王從彼同去莫令有人損害其採捕人白大王言恐別有人損害於鵝王勑群臣告諸百姓勿令損害此鵝也時王即喚群臣卿令可於婆羅痆斯城隍之處擊鼓宣令作如是語國中所有一切人衆從今已去但是衆鳥不應傷損臣即如勑普告令知汝等苾芻勿作異念往時滿面王者即我身是彼隨鵝者即阿難陀是其次五百群鵝者即是今時五百苾芻是於彼鵝時皆悉走散唯有阿難陀不相捨離今時亦復如是衆皆走散是阿難陀不捨離我爾時世尊復告諸苾芻等重爲汝說阿難陀不捨離我五百苾芻走散之事汝等諦聽如過往昔於婆羅痆斯有王名阿吒正住其位其國人民熾盛豐熟安樂有五百臣佐爲彼威德近境諸王皆來朝拜時有一人從南天來名曰杖瓶然此一人當敵千人到臣佐所大臣即將見王白大王言聞王威德此一人鬪已敵千人王當攝受時王即賜受用財物於後時中比境有王軍馬漸多強盛勇健即辦象馬車步四種兵士來逼阿吒共爲鬪戰其阿吒王亦以四事兵馬出共鬪戰其外境王被打陣破散走而去各歸本所還來聚集密遣一人謟五百群臣我更鬪戰汝莫共我鬪敵若得位時多與汝等財寶㳟阿吒萬倍其五百群臣皆悉迴意共外境王情同密契時王復以四事兵甲更來鬪戰阿吒亦以四種兵士共爲鬪敵其五百大臣共外境王同情不戰彼南天來者共阿吒王心大苦惱彼人即說頌曰

一切有捨離　多時好看侍　唯有杖瓶人
不離大王所
彼勇健人殺彼五百大臣爾時佛告諸苾芻勿作異念時彼阿吒王者即我身是也彼敵千人勇健者即阿難陀是其五百群臣者即此時五百苾芻是其五百苾芻皆悉走散離我唯阿難陀不捨離於我復告諸苾芻等汝等諦聽阿難陀不捨離我之事如過往昔有一菩薩住不定聚在一方所山中受獸王師子身時有五百野犴每常隨後求捨殘食同住山中師子殺得蟲獸上味血肉食已捨去餘有殘者野犴取食多時在彼於後時中彼師子王夜覓蟲獸夜闇不覺墮在枯井其五百野犴中有一野犴見師子墮井不離井邊思念方便作何計校救拔師子得出井中自餘野犴見五百群鹿隨後而行其彼一野犴傍井東西遊行見一土堆以脚推土置於井中土漸滿井師子得出爾時諸天於虛空中即說頌曰
皆須作親友　羸弱及强者　我見一野犴
從井救師子
佛告諸苾芻等時師子者我身是也其一野犴者阿難陀是也昔四百九十九野犴即此四百九十九苾芻是也其四百九十九苾芻棄捨於我唯阿難陀不捨而住佛告諸苾芻等諦聽乃往昔時有一菩薩在不定聚時一方所與五百鹿爲王有一獵師欲害群鹿於河側邊著弶攔網索計校捕獵時諸鹿等心無畏懼遊行至彼然其鹿王於前而行遂被繫縛既見被縛諸鹿並皆走散有一母鹿住於王邊而不棄捨於時鹿王欲斷其索而不能斷母鹿見其鹿王不能斷索便說伽他曰
大威德鹿王　宜速懇懃解　安置弶攔者
獵師今欲來
爾時鹿王便以伽他以頌答曰
我今作何計　無能斷此索　弶索極堅牢
縛脚令徹骨
爾時獵師手執弓箭身著袈裟到此鹿所母鹿見獵師欲害鹿王於時鹿母即就鹿王而說頌曰
大威德鹿王　宜速懇懃解　安置弶攔者
獵師今欲來
爾時鹿王以頌報曰
我今作何計　無能斷此索　弶索極堅牢
縛脚令徹骨
爾時鹿母心懷虛怯即就獵師而說伽他曰
汝是大獵師　宜放弓箭却　將刀先殺我
然後殺鹿王
爾時獵師聞是語已心大驚愕而問鹿母此鹿是汝何等眷屬鹿母報曰是我夫主獵師聞是語已便說伽他而報彼曰
我今不害汝　亦不殺鹿王　令汝重相愛
夫妻還得合
爾時鹿母說伽他曰
如我與夫同歡樂　愛重夫主還相見
願汝與諸眷屬等　恒常愛重同歡樂
爾時獵師聞是語已心大驚怪歎言希有便解鹿王與母鹿同去爾時佛告諸苾芻汝意云何其鹿王者豈異人乎即我身是其母鹿者阿難陀是四百九十九鹿者是四百九十

九苾芻是其四百九十九苾芻棄我而去唯阿難陀不捨而住時諸苾芻咸皆有疑唯有世尊能斷疑惑大德世尊宜可觀察提婆達多自爲臭穢爲利養故損害其身佛告諸苾芻提婆達多非但今世以貪穢惡利養故而害其身汝等諦聽乃往古昔於一山中有大花池時有大象住在池邊復池一邊有野犴住身多臭穢是時其象從池飲水而出其野犴欲往池邊飲水野犴告象曰仁可避路若不爾者可共鬪敵象作是念此可惡物臭穢無止若以足踐或鼻或牙害彼皆悉穢惡我今還以穢惡之物方可害彼而說頌曰

亦不足踏汝　復不鼻及牙　我用穢物殺
當以穢殺穢

時象復作是念我向一邊行彼應必隨我後即向一邊速去其野犴便作是念我以口辭彼懼退走即隨後趁象其象見近即以極努放糞打其野犴便即命終佛告諸苾芻等勿作異念爾時彼野犴者即提婆達多是當以穢物損害今時亦穢惡利養故損害時苾芻心皆疑惑唯佛能斷來白佛言若能依佛教者皆度生死苦難若依提婆達多教者墮在苦中

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第十九

音釋

綴陟衛切聯也　舉雲俱切兩手對舉也　括古活切拾也　獰女耕切惡也　踐才線切踏也　呫啄呫他叶切嘗也啄竹角切烏啄也　怯去劫切畏懦也

根本說一切有部毗柰耶破僧事卷第二十

唐三藏法師義淨奉　制譯

佛告諸苾芻等如過往昔若依我教者皆得離大苦難若依提婆達多者皆在苦難之中汝等諦聽乃往古昔於曠野中近有一村其村樹花果滋茂隨近有二群猴一部五百各有一猴王其中一王夢見被五百猿猴擲此二王於熱鑊中於此夢中生大驚愕身毛皆豎便即夢覺命喚群猴即說此夢告言我今所見夢者不是好耶我等須棄此居所住之處移往餘處群猴白言如大王所說當須走離菩薩是大威德若見夢者必當真實其王即喚第二王告言我今見如是夢須往別處住王難信告言凡所夢見可即依此信耶汝若欲往隨意所去我今於此境界得寬我終不去彼王知其難信領自管五百群猴即移餘處後時於彼村中有一賤婢炒麥有一羊來至婢邊欲食此麥其婢即以火燒木打羊火著身上被燒急已走入王家象坊坊內多有芻草其羊抖擻身火便落草上燃著草木

衆象被燒其當象人告王時王即喚醫人告言衆象被燒爾急作何醫療時彼醫人便作是念往日被群猴損暴我田農我今得便當須酬寃白大王言此象被燒須用猿猴脂塗身方可得差時大王勅諸群臣汝等速須訪覓猴脂臣等依命即喚獵師汝等可速覓猴將來獵師依命即往諸方捕捉猴彼難信猴王并五百群猴俱被繫縛將來王所其醫人爲久結怨恨將彼猿猴等活擲著於熱鑊之中爾時諸天即於空中而說頌曰

近寃不可住　城及村野中　婢嗔羊食麥
猴等被銷鎔

佛告諸苾芻汝等勿作異念爾時見夢猴王者即我身是其難信猴王者提婆達多是所餘獼猴取我語者免斯火怖取提婆達多語者悉遭劇苦今時取我語者並於生死大怖而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難復次所有隨我意者平安得達苦難所隨提婆達多意者悉遭苦難汝等苾芻諦聽乃往昔時有異方所有二獼猴王各有五百眷屬其中一獼猴王與五百眷屬游行人間至一聚落於此聚落有一金波伽樹其樹果實茂盛時諸群猴見此果樹白猴王曰此樹果子茂繁枝將欲折我等遠來疲乏取其果食爾時猴王見斯樹已遂說頌曰

此樹近聚落　童子不食果　汝等應可知
此果不堪食

說此頌已諸獼猴等即便捨去其第二獼猴王亦與五百眷屬遊行人間漸至此村是諸獼猴亦入其村果實繁茂便告獼猴王曰我等涉路疲勞欲食其果安穩而去獼猴王曰善哉爾時五百獼猴即食其果於時諸獼猴等所食其果皆悉致死汝等苾芻勿作異念其不食果獼猴王者我身是其第二獼猴王者提婆達多是隨順我意者平安得達苦難隨提婆達多意者還遭苦難今時諸有情等隨順我語於生死中而得解脫受提婆達多言教者悉遭苦難爾時提婆達多以石欲擊世尊於時諸婆羅門居士等悉懷嗔恚咸言我等即殺提婆達多其中有人是提婆達多朋友者即報提婆達多提婆達多聞已即於閑林樹下安禪而住時諸婆羅門居士等見提婆達多在於樹下安禪而住各相謂曰汝等應知此提婆達多有大威德我等云何以得殺之云何令我發斯惡事宜速各去時諸苾芻聞提婆達多住如是威儀諸婆羅門居士等雖暫瞋怒而不殺害是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑以緣白佛大德世尊今可觀察提婆達多作非法罪於諸人衆示現修善佛告諸苾芻其提婆達多非但今世作斯非法而現正法誑惑老鼠以害其命汝等諦聽我爲汝說乃往昔時有異方所有一鼠王與五百鼠爲眷屬有一猫子名曰火燄其猫少年之時所有鼠等悉皆殺害後年老邁便作是念我昔少時氣力強盛以力捉鼠而食我今年既朽邁氣力微薄不能捉獲設何方便而捉獲鼠作是念已徧觀其地乃見一鼠王與五百鼠而爲眷屬住此方所即就鼠穴詐作坐禪爾時諸群鼠出穴遊行乃見老猫安然坐禪其鼠問曰阿舅今何所作老

猫答曰我昔少時氣力盛壯作無量罪今欲修福除其舊罪時群鼠等聞是語已皆發善心令此老猫修行善法即與鼠等右繞老猫行於三徧便入於宂其猫取其最末後者而食不經多時其鼠漸少鼠王既見此已便作是念我鼠等漸漸數少其老猫氣力肥盛是事必有緣由其鼠王即便觀察乃見老猫於其糞中有鼠毛骨心即知老猫食我鼠等我今深觀捉鼠之時作是念已便即於窟而看老猫乃見老猫捉最末後鼠而食王見已避遠而立遙說頌曰

老猫身漸肥　群鼠積漸少　食苗實根猫
糞不應毛骨

汝今修禪不謂善爲利詐作修善人願汝無病安穩住我今群鼠汝食盡佛告諸苾芻勿生異念時彼火燄老猫者提婆達多是作非法罪於諸人衆示現修善是諸苾芻咸皆有疑唯佛世尊能斷疑惑大德世尊思審觀察隨世尊言教者安穩得度生死順提婆達多言教者遭大苦難佛告諸苾芻汝等當知非但今世隨順我言教者得度生死往昔亦復如是汝等苾芻諦聽諦聽我爲汝說乃往昔時有二導師各有五百車乘過於磧中或得水草或不得水草乃經數日諸牛犢等極遭苦難於後見一方所其草青茂有多涌泉時諸商人將諸牛犢就其水草時諸商人入水澡浴飲諸牛犢既飲水已便息而住其五百群牛之中有一牛王告諸牛曰此方地所青草鬱茂有好浴泉我等恣意飲食而住若有商人備駕於我便須卧地不復受使第二牛王告群牛曰汝等應知其商人等有大氣力能調伏難調之物宜可依舊隨順人等搬運車乘恐後有損其大牛王聞是語已即嗔第二牛王汝所言者依前受他驅使是事非法豈有人類能見自背復告群牛曰汝等取我言教不須於此去於時商人欲駕其牛彼諸牛等見商人欲捉便即瞋怒爬地劚裂商人見已各執棒打皮穿流血即令駕車餘牛牽車而去皆不被打爾時空中諸天即說頌曰

今觀惡牛王　妄語行惡行　諸牛緣此苦
飢渴身流血　復觀善牛王　淳和出正教
由此諸牛類　度險身肥飽

佛告諸苾芻汝等勿生異念其最勝牛王出正教者即我身是時彼牛王出惡教令令彼群牛遭苦難者提婆達多是昔時有能受我教者皆得安隱能越危苦諸險難處諸有能受提婆達多言教之者皆遭如是苦難非但往昔現今能有隨我正見受其教誨皆得安隱越度生死煩惱大海若隨順提婆達多邪見惡行恒遭如是諸大苦難時諸苾芻咸皆有疑惟佛能斷以緣白佛惟願世尊觀是提婆達多自身愚癡眷屬亦爾佛告諸苾芻提婆達多非但今世愚癡往時亦然汝等諦聽我爲汝說乃往古昔有一閑靜林野之處有群獼猴遊住於此時諸獼猴遊行漸至一井乃觀井底見彼月影既見月已詣猴王處白言大王應知其月見墮井中我等今應往拔出依舊安置是諸獼猴咸讚言善便相議曰云何方便可能拔月其中或云不須餘計我

等連肱爲索而拔出之時一獼猴在井樹上攀枝而住其餘一一次第以手相接獼猴既多樹枝低下欲折時彼最下近水之者攪水覓月由水渾故月便不現樹枝便折一時墮水被溺而死時有諸天而說頌曰

此諸癡獼猴　爲彼愚導師　悉墮於井中
救月而溺死

佛告諸苾芻等往昔獼猴王者即提婆達多是昔時由爲愚癡故以愚癡而爲眷屬今時亦爲愚癡眷屬

爾時世尊在王舍城竹林園中時世飢歉乞食難得佛告諸苾芻我欲三月靜住不得一人輙來見我除取食者及長淨日大德亦應共立明制時舍利弗摩訶目揵連在南山內三月安居時提婆達多亦於夏中三月供給飲食及以雜事滿三月已提婆達多爲諸大衆廣說妙法苾芻當知沙門喬答摩常說法時讃歎在山寂靜離諸煩惱解脫最疾最速一者乞食二者糞掃衣三者三衣四者露坐如是四人去諸塵垢證得解脫若有人不樂如是四種修道不樂解脫者即合受籌出離衆外說此語已於時大衆五百苾芻人各受籌隨提婆達多出離衆外行至門首羅怙羅見語五百苾芻曰云何捨如來隨逐惡黨而去諸苾芻告羅怙羅曰我於三月安居飢餓蒙提婆達多供給取食并將雜物而供養之若不祇濟我等死盡提婆達多分破僧時大地震動流星晃曜四方火然一切諸天擊鼓震響高聲唱言自今已後涅槃道息無有道果者無有漏盡者無有讀誦蘇呾羅毗奈耶阿毗達磨心亦不著阿蘭若處亦無修聲聞辟支佛道者亦無修阿耨多羅三藐三菩提者人天浩亂三千大千世界法輪不轉衆生隨人不隨於法舍利子摩訶目揵連見此奇恠歛心入定觀見提婆達多破和合僧便相謂曰我等宜往滅諸諍論求令和合三月已滿三衣已具即往世尊所漸漸遊行詣王舍城竹林園中安置三衣洗足已往世尊所見羅怙羅在門外立謂舍利子曰鄔波馱耶知不提婆達多已破僧訖舍利子曰我以知訖故爲此來汝勿憂愁我當和合便入衆中見世尊稽首頂禮却坐一面而白佛言我聞惡人提婆達多已破僧衆我欲和合未審世尊垂慈許不爾時世尊即便歎曰善哉善哉若能如是和合僧者得福無量時舍利子并大目連白此事已奉辭世尊便往南山詣提婆達多所時提婆達多作佛威儀爲衆說法孤迦里迦在右邊坐褰茶達驃居在左邊時提婆達多遥見大德舍利子目揵連來便作是念我已成一切智人而此大德入我衆中即遣左右侍從令起即遣舍利子目揵連左右而坐時孤迦里迦褰茶達驃既被強移坐處心生瞋恨善自思惟我等有大過失助破僧衆若欲不起恐被瞋打便即移處遣大目揵連并舍利子居在左右而坐提婆達多若舍利子曰我今背痛汝爲大衆演說妙法爾時舍利子默然受請提婆達多說此語已便疊僧伽胝支頭右脇而卧時舍利子以神通力令道仰眠不令覺知告諸大衆汝等大師眠如孩兒時舍利子告目連曰汝爲大衆可速

現神通迴心向佛是時大目揵連即便身騰虛空具四威儀行住坐卧入火光三昧放種種光明青黃赤白或身上出水身下出火或身上出火身下出水東西南北具見四種神通現神通已從空而下却坐本處是時大衆見大目揵連具此神通心懷悲惱我若侍佛亦應具得神通適德舍利子告大衆曰諸苾芻汝等若於佛世尊所有赤心者可隨我去既聞語已即隨舍利子後往詣佛所僧衆去後孤迦里迦苾芻即喚提婆達多起令趁舍利子時舍利子恐提婆達多不見我徒衆故必當懊惱吐血而死遂便漸次緩緩遊行使提婆達多得見我等於時提婆達多從睡起已拭眼而趁舍利子以神通力當路作大深坑提婆達多孤迦里迦褰荼達驃等五人不覺墮坑迷亂不知出處復自思惟我今既失徒衆莫知尋覓且歸本處時舍利子目揵連及諸僧衆漸詣佛所到蘭鐸迦竹林園邊欲見世尊極大羞慚不能舉目各自思惟我等云何作如是非法無慚愧事漸詣佛前而立

世尊大慈憐愍輭聲慰問汝等苾芻極大疲勞來至我所今者人身難得已得佛法難聞已聞六根難具已具善惡之事已具知之我已成就如來應供正徧知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊我常演說寂滅涅槃究竟菩提說無明緣行行緣識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若無明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六處滅六處滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等苾芻常思修學自利利他自利利他之法若法不善無利無樂究竟不善及於他四輩所得飲食衣服卧具湯藥自身不善之事不應作者莫作但觀自身及他有利益者常須修學於時諸苾芻等聞此法已心生歡喜疑網皆除內外清淨有異苾芻等心生疑惑而問世尊有何因業今被破和合僧佛為諸苾芻說過去業我自聚集作業今自受之非是他受苾芻當知有情作業還有情受非無情受而說頌曰

假令經百劫　所作業不亡
因緣會遇時　果報還自受

爾時世尊告諸苾芻乃往過去清淨山林有一大仙五百小仙以為眷屬俱共修道時有客仙來過其所主人不與如法供給看侍客仙心生懊惱而恨便破和合仙衆誘引彼諸小仙言我善解種種道術及五神通我當教示汝當隨我後時大仙知此事已勸彼客仙莫破我衆非是仙法巧設善言令生歡喜雖得如是滅諍之語由勸不息設方便時世有辟支佛有大慈悲少欲知足上勝福田遊行世間漸詣仙所大仙見辟支佛端嚴殊勝心生歡喜供養恭敬而發願言以此供養佛功德願我當來得大智慧神通之力客仙雖成一切智願我能破彼和合僧衆結會古今往時客仙我身是也五百仙人中有大仙主者提婆達多身是為此因緣黑業有黑業報白業有白業報非黑非白業有非黑非白業報

諸苾芻當知宜捨一切不善之業修集善業應當修學時諸苾芻復有疑故而白佛言世尊彼提婆達多何故內作於外外作於內世尊告曰是提婆達多非是今身內作於外外作於內過去亦復作如是惡諸苾芻諦聽我說往昔有一野犴其性饕餮遊行聚落處處求食日至染家不覺墮於藍色盆中染主已見拽出擲地於時野犴遂宛轉灰土既見身體汙惡不淨便即入河沐浴而去身毛光澤似如藍色時衆野犴見其毛色異於尋常而生甚怪衆共問言汝是何人彼即答曰我是帝釋天王之使冊我作禽獸中王時野犴作是思惟身是野犴色非本類時衆野犴共報獅子知獅子便告大獅子王獅子遂即遣使令撿虛實其使到已見彼藍色野犴乘大白象諸禽獸等普皆圍繞如事獸王其使見已還來王所廣說如前大獅子王聞是語已便與軍衆往彼衆所見野犴王乘大白象衆獸圍繞大蟲及豹大力獸等親爲左右餘小野犴遠避而住心生懊惱便設方便於野犴中差一野犴令喚王母其母問曰於我兒所有何伴屬野犴答曰內有獅子虎象我居外院母曰汝去定殺我子并說頌曰

我在山谷中歡戲　隨時得飲清泠水
子若不作野犴鳴　得居象上身安樂

使者還來報同類曰彼是野犴非是王種我於山中親見其母諸伴報曰我可試看即便就彼然野犴法爾若一鳴時餘不鳴者身毛墮落餘即鳴叫其王野犴作是念曰我若不鳴毛便落地若下象作聲必被他殺我今寧可象上作聲即便鳴叫其象即知此是野犴即以鼻牽下雙脚蹋殺空中天見說伽他曰

在內翻居外　合殊乃居中　斯皆不合爲
如野犴乘象

佛言苾芻汝等當知往時內翻爲外外居於中自滅其身野犴王者提婆達多是也由彼過去顛倒業故今亦如是破和合僧內翻爲外外乃居中時提婆達多既趂舍利弗等不得迴還本處生大忿怒便打孤迦里迦等隨黨走衆而告彼言良由汝等失我徒衆時諸苾芻疑而問佛提婆達多以何緣故舍利弗等領其徒衆應瞋不瞋於自隨黨無辜輒便謾打佛告諸苾芻非但今身枉作事業亦曾過去別人衒婦枉殺他人乃往過去有夫婦二象居住山澤母象婬逸與外象通既被衒誘欲逐他去恐其夫覺事有乖離與其夫象入河澡浴語夫象曰誰能沒水久住不出夫唱我能便共沒水彼二伺其未出遂私相奔走其夫象入水多時乃一度出看其二象不見復入沒水如是再三便至困乏不已遂便出水尋婦不見於其水中處處討捕因此枉踏無量衆生至死爾時空中諸天而說頌曰

象身雖復大　智慧甚微淺　好婦被他將
枉殺諸含識

佛告諸苾芻時夫象者今提婆達多是今亦如是別人作業別人受辱時諸苾芻咸皆有疑問佛世尊是一切智舍利子及目揵連云何如是能作善巧方便勸化導誘此五百苾芻捨邪歸正來至佛所佛告諸苾芻其舍利子及目連等非但今時誑得脫彼於過去世

亦曾詿誘乃往過去世時有一丈夫常在山居善能弓射諸技藝後生一女長養漸大其人心念今我此女不應輒嫁若有男子弓劒業藝與我相似方嫁與之於後不久有二男子來習技藝一者學成五種技藝一者唯學成一餘四不得其人遂便將女嫁與業成之者藝不成者心便忿恨捨離而去便就劫盜賊邊共爲伴侶以解用刀於要路處待彼女夫欲相屠害於後不久其人眷屬乘車將過路逢商人多衆將度便問之曰汝等諸人何故不過答言有賊當路其人報言我等但過無勞畏懼諸人告曰汝若不畏請在先過我等諸人隨後而往既聞此語馳車便去諸賊徒等上樹遙望見彼車來報賊主曰今有車來其賊逆使一人汝今宜迴不須來過我於此處大有健兒其人報云汝雖極健我亦甚健於時賊主差五人來今與共戰咸皆致死又差三七人來亦都殺盡後時總來衆戰並俱被害唯舊同學一人得存最後二人交戰然女夫被其箭皆被賊人以刀揮斷竟不能害且五百箭皆悉放盡唯殘一箭遷延而住其婦問曰何以不射彼便報曰今我與君二人之命併在此箭所以然者我留此箭有所防護今若放訖他來害我并君亦死婦人見此即便起舞運轉之間彼賊樂觀遂忘禁禦其夫伺之即便放箭應箭便死臨命終時而說頌曰

此非彼車主　而能殺於我　因我起染心
觀他便失命

佛告苾芻汝等當知彼車主者豈異人乎今舍利子是時彼婦者今目揵連是其賊主者今提婆達多是如彼過去車主及婦俱得賊便今舍利子及目揵連善能得彼提婆達多之便亦復如是

爾時世尊在王舍城王子侍縛迦菴沒羅園時未生怨王曾於五月十五日夜將安居時明月澄天光景華麗與諸臣佐后妃婇女在高樓上告諸人曰今既夜月清閑圓明可愛我及卿等欲何所作宜各述懷啓請其事時有婇女應聲報曰大王人生行樂不可虛度今此良宵可以遊戲恣情受五欲樂是王之事復有一女言大王我今意欲此王舍城一切道俗共爲歡會同受欲樂是王之事時王太子鄔陁夷白言大王今此明夜大王親領四兵罰不臣國邊荒靜謐戰勝旋歸是王之事復有大臣是外道徒黨白言大王此明月夜觸目清閑當十五日將安居時可於尊者晡剌拏等六大明師人所遵承爲物稱首各有五百人無依徒侶常共隨逐現在王舍城將欲安居堪消物利我等宜應就彼足下奉事供養此是王事復有王子侍縛迦於衆中坐王告之曰汝侍縛迦何故默然一無所說侍縛迦白言大王屬此芳辰朗月澄淨人皆共愛將安居時然佛世尊具大威德有聖弟子慈悲普覆爲世導師最上福田在我園中爲斯居事宜親供養是王業也時未生怨王聞安說已即整威嚴乘大香象并將五百宮人五百象各持明炬與諸眷屬詣菴沒羅園王於中路心驚毛竪便作是念此侍縛迦將非與邊賊相知來誘引我害我命不即問侍

縛迦曰汝佛世尊與幾多人在園中住報曰與千二百五十苾芻王又問曰若非汝有異心既有許多人衆吾何不聞謦欬之聲侍縛迦答曰彼佛世尊三業寂靜心常在定弟子亦爾以是義故無喧雜聲王聞此語心便決定更無疑難便至佛所下象馬已見佛世尊與諸大衆諸根寂定湛然如海遂便五體投地頂禮佛足合掌而白佛言世尊大慈三業寂靜唯願善誘導訓我兒得令似佛常無喧亂爾時如來以慈善心慰喻王曰善哉大王宜時就座諸有疑難恣其所問既坐定已白佛言世尊於世間中有種種業行有結花鬘者有竹作者或有屠膾或作販賣調伏象馬或言話或爲弓射或作乞求戰鬪勇力事王剃頭滌浣縫衣如是類各以自業求覓資財隨情修福著五欲樂世尊頗有如是衆生之類於現世中得沙門果不時佛却問王曰大王於如是義曾問餘人以不王白佛言世尊於如是義我以曾問外道晡刺拏等訖彼諸師等咨曰於我經中說如是法無善惡業無善惡報無施與祀無施祀業無父母無父母恩無有此世他世無有修道得聖果者無有聖人無羅漢果者四大散已無所依止若有人言今世後世業因業果眞實有者皆是妄言智慧所說愚人所談二俱皆空時未生怨王復白佛言世尊我問六師種種實義彼皆妄答如人問菴沒羅果他將梨果而答之若問梨時便將菴沒羅答邪見六師晡刺拏等正問邪答是外道等雖作如是種種邪說種種邪答皆不入我意亦不隨喜捨離而去更問諸餘六師外道末羯利俱賒離子等於今在世一切衆生作種種業作種種行種種技藝侍養父母供養三寶供給悲田於如是等衆生類中依因此業類有得道及聖果不彼即答曰於我經中作如是說無因無果無善無惡無有煩惱無有斷者無有涅槃無有得者三世之中所有因果皆悉空無一切皆是自然智者自智愚者自愚無有修者亦無得者亦無自利亦無利他一切衆生無因生無因滅如是師等皆作如是妄說非善說非理說我作東問他在西答我雖聞如是種種邪說不入我意亦不隨喜亦不領受辭捨而退更復詣彼散逝移所亦作如是種種問疑如前衆生種種行業種種技藝行生死業於此業中頗有衆生因如是業能盡煩惱證聖果不彼即答曰大王當知我所說者當教衆生自行殺生教他殺害自斫斫他自炙炙他自行偷盜教他偷盜自行婬欲教他婬欲自作妄語教他妄語自行飲酒教他飲酒自行劫盜教他劫盜破家破國所逢衆生蟲地行空中悉皆殺害若殺無量無邊衆生若能恒河此岸殺無邊衆生作無邊惡恒河彼岸供養無量無邊衆生作無量無邊功德此爾衆行並無因無果無得無失無增無減世尊我問正義他作如是種種妄說我作東問他乃西答我聞此已亦不歡喜亦不隨喜便捨而去復往餘處阿市多雞捨甘拔羅所我如前正問他亦如前邪答作如是說都有七物是七種物體是自然亦非他作非是他生不從他有非聚非散常侍自然何等爲七地水火風苦

樂命是七種物無人能造亦不相妨於善於惡及苦樂不苦不樂此之七事作與不作俱無記驗亦無報無有死者亦無殺者萬四千種樂更有六萬三業二業一業半業等惡若能具造如是種種諸惡即得解脫生死苦難下除世尊正答廣如毘柰耶雜事

根本說一切有部毘柰耶破僧事卷第二十

三藏聖教序 貴一

唐中宗皇帝製

蓋聞蒼蒼者天列星辰而著象茫茫者地奠川嶽以成形仰觀天文既如彼也俯循地理又若斯焉夫以妙旨幽微名言之路攸絕眞如湛寂性相之義都捐然則發啓心聾資法雷之激響導迷衆俟覺首以司方故知假名不壞於常名樂說乃詮於無說至若象外之象獨稱三界之尊天中之天爰著六通之聖法王利見孕育於七十二君梵帝乘時宰龍於萬八千歲周星閟彩言符降誕之徵漢日流祥載叶通神之夢故能威揚沙劫化被塵區玉毫舒耀而除昏金口弘宣而遣滯破煩惱之賊詎藉干戈壞生死之軍唯憑慧力闢圓明之界廣納於無邊開常樂之門普該於有識縱使浮天欲浪境風息而俄澄漲日情塵法雨霑而便歇歸依者消殃而致福迴向者去危而獲安可謂巍巍乎其有成功蕩蕩乎而無能名者矣但四生蠢蠢未悟無常六趣悠悠俱纏有結詎知空華不實水月非堅馳逐於五陰之中搖還於三界之域納諸品彙終俟法門自白馬西來玄言東被世尊則隨類敷演衆生乃逐性開迷馬鳴擅美於瓔編龍樹騰芳於寶偈於是遙通震旦遠布閻浮半滿之教區分大小之乘並騖澄安俊德接武於勝場琳遠高人騈蹤於法宇遂使微言著範歷千古而暢英聲至賾流規周十方而騰茂實頃屬後周曆運大扇魔風遂使天下招提咸從毀廢寰中法侶並混編甿嗟手閒寂禪居空留宴坐之處荒涼慧苑無復經行之蹤爰洎開皇重將修建旋逢大業又遇分崩鬼哭神吟山鳴海沸既遭塗炭寧有伽藍正法消淪邪見增長於是人迷覺路遭迴於苦集之區俗蔽眞宗羈絆於蓋纏之內我大唐之有天下也上凌巢燧俯視羲軒三聖重光萬邦一統威加有截澤被無垠掩坤絡以還淳亘乾維而獻款再懸佛日重補梵天能宮將八柱齊安鷲嶺共五峯爭峻大弘釋教諒屬皇朝者焉大福先寺翻經三藏法師義淨者范陽人也俗姓張氏五代相韓之

後三台仕晉之前朱紫分輝貂蟬合彩高祖爲東齊郡守仁風逐扇甘雨隨車化闡六條政行十部爰祖及父俱厭俗榮放曠一丘逍遥三徑含和體素養性恬神摘芝秀於東山挹清流於南澗可謂幽尋丹嶠棲偃白雲皐鶴於是吞聲揚駒以之紫影法師幼挺明晤夙彰聰敏纔踰辨李之歲心樂出家甫過遊洛之年志尋西國業該經史學洞古今總三藏之玄樞明一乘之奧義既而閑居習靜息慮安禪託彼山林遠兹塵累三十有七方遂雅懷以咸亨二年行至廣府發蹤結契數乃十人鼓棹升航唯存一已巡南溟以遐逝指西域以長驅歷巖岫之千重泛波濤之萬里漸届天竺次至王城佛說法華靈峯尚在如來成道聖躅仍留吠舍城中獻蓋之蹤不泯給孤園内布金之地猶存三道寶階居然目覩八大靈塔邈矣親觀所經三十餘國凡歷二十餘載菩提樹下屢攀折以淹留阿耨池邊幾濯纓而澡鑒法師慈悲作室忍辱爲衣長齋則一食自資長坐則六時無倦又古來翻譯之者莫不先出梵文後資漢譯撫詞方憑於學者詮義別稟於僧徒今兹法師不如是矣既閑五天竺語又詳二諦幽宗譯義綴文咸白於已出指詞定理匪假於傍求超漢代之摩騰跨秦年之羅什所將梵本經近四百部合五十萬頌金剛座眞容一鋪舍利三百粒以證聖元年夏五月方届都焉則天大聖皇帝出震膺期乘乾握紀紹隆爲務弘濟爲心爰命百僚兼整四衆虹旛掛日鳳吹遏雲香散六銖華飄五色鏘鏘濟濟煒煒煌煌迎于上東之門置于授記之寺共于闐三藏及大福先寺主沙門復禮西崇福寺主法藏等翻華嚴經後至大福先寺與天竺三藏寶思末多及授記寺主惠表沙門勝莊慈訓等譯根本部律其大德等莫不四禪凝慮六度冥懷懸法鏡於心臺朗戒珠於性海詞林挺秀將覺樹而聯芳慧炬揚輝澄桂輪而含影渾金璞玉諒屬其人誠梵宇之棟梁寶法門之龍象已翻諸雜經律二百餘卷繕寫云畢尋並集内其餘戒律諸論方俟後詮五篇之教具明八法之因備曉鵝珠尚護蟲命無傷浮囊必取於不虧油鉢終期於靡覆崇聖教之綱紀啓含生之耳目伏願上資先聖長隆七廟之基下逮微躬恒佐九天之命遐懷生於壽域致薄俗於淳源歲稔時和遠安邇肅顧以萬機務總四海事殷爰憑乙夜之餘式贊彌天之德謀虛扣寂聊題序云

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

唐三藏法師義淨奉　制譯

毗奈耶序

稽首大悲尊　能哀愍一切　面滿如初日
目淨如青蓮　佛生調伏家　弟子衆調伏
調伏險衆過　敬禮法中尊　佛說三藏教
毗奈耶爲首　我於此教中　略申其讚頌
如樹根爲最　條幹由是生　佛說律爲本
能生諸善法　譬如大隄防　瀑流不能越
戒法亦如是　能遮於毀禁　諸佛證善提

獨覺身心靜　及以阿羅漢　咸由律行成
三世諸賢聖　遠離有為縛　皆以律為本
能至安隱處　若此調伏教　安住於世間
即是諸如來　正法藏不滅　戒是能安立
如來正法燈　離此即便無　安隱涅槃路
佛遊於世間　隨處說經法　律教亦如是
故知難值遇　如地載群生　能長諸卉木
律教亦如是　能生諸福智　佛說由律教
能生衆功德　奉持得解脫　毀破生惡趣
象馬若不調　制之以鈎策　律教亦如是
不調令善順　如城有隍塹　能禦諸怨敵
律教亦如是　能防於破戒　譬如大海水
能漂於死屍　律教亦如是　能除諸破戒
律是法中王　諸佛之導首　苾芻喻商旅
此為無價珍　破戒逾蛇毒　律如阿伽陀
咸壯意難調　以律為轡勒　律於善道處
常與作橋梁　亦於惡趣海　能與為船栰
若行於險路　戒為善導者　若行無畏城
以戒為梯隥　大師最勝尊　親說於律教
此二無差別　咸應歸命禮　佛及聖弟子

咸依律教住　於戒生恭敬　故我歸命禮
我依律讚歎　此說應尊重　於初首歸依
吉祥事成就　毗奈耶大海　涯際森難知
差別相無窮　豈我能詳悉　大師律教海
甚深難可測　我今隨自能　略讚於少分
世尊涅槃時　普告諸大衆　汝於我滅後
咸應尊敬戒　故我申讚頌　欲說毗奈耶
仁等應志心　善聽調伏教
　別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇
諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂
若見聖人則為樂　并與共住亦為樂
若不見諸愚癡人　是則名為常受樂
見具尸羅者為樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故
於河津處妙皆樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡為樂
若有能為決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽　聽已當正行　如大仙所說
於諸小罪中　勇猛亦勤護　心馬難制止
勇決恒相續　別解脫如銜　有百針極利
若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬
當出煩惱陣　若人無此銜　亦不曾喜樂
彼沒煩惱陣　迷轉於生死
八波羅市迦法總攝頌曰
不淨不與取　斷人稱上法　觸八事覆隨
斯皆不共住

不淨行學處第一

爾時菩薩在覩史天宮將欲下生先以五事觀察世間云何為五一觀遠祖二觀時節三觀方國四觀近族五觀母氏時六欲天來至母所三淨其腹摩耶夫人因寢夢見六牙白象來降腹中于時大地六種震動於此世間有大光明普皆照耀世界中間幽闇之所日月威光不能照處皆悉大明其中有情由黑闇障之所映蔽從生至死於自身分尚不能覩何況餘類能互相見遇斯光已生奇特想

咸作是語云何比中忽有衆上乃至菩薩初
降誕時大地震動普放光明如前無異於此
三千大千世界有緣之類見斯光者歡喜踊
躍生希有想時有四大國王各生太子室羅
伐城梵授大王初誕子時有大光明便作是
念由我聖子福德力故放大光明普照世界
宜與我子名曰勝光又王舍城大蓮華王初
誕子時亦有光明便作是念我子福力誠爲
希有初生之時大光徧照猶如日輪影光熾
盛母又名影宜與我子名爲影勝又憍閃毗
國百軍大王初誕子時亦見光明便作是念
我子福力有大光明如日初現普照世間宜
與我子名曰出光又嗢逝尼國有大輪王初
誕子時亦見光明便作是念我兒生時有勝
光彩猶女明燈能破大闇宜與我子名曰燈
光雖彼四王各生喜念云此神異皆由我子
豈知威光乃是菩薩慈善根力廣大熏修不
可思議福德所致當於此日大釋迦氏難陀
爲先俱時誕生五百童子其耶輸陀羅鹿母
瞿卑此三爲首俱時誕生六萬童子復有五
百侍男闡陀爲首及五百侍女同時而生又
有五百母象建託爲首及五百牝馬各生一
子是時大地忽然自現五百伏藏諸有邊隅
不臣之處咸來賓伏是時釋梵大王與諸天
衆百千圍繞恭敬尊重親事菩薩又諸王都
城邑聚落一切長者婆羅門等咸爲瞻仰禮
事菩薩普皆雲集于時淨飯王作如是念以
我宿福之所招感今有聖子來生我家又能
成就一切勝事宜與我子名一切事成爾時
摩揭陀國有二大城名尼拘律安隱豐樂人
民熾盛於此城中有大婆羅門亦名尼拘律
富有財產多諸僕使金銀珍寶谷庫盈溢有
大力勢如毗沙門王復有十八廣大聚落以
充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙
眞金其摩揭陀主大蓮華王有千具犁婆羅
門家犁數亦等恐招過咎於千數中但減其
一然由宿因福善所感業果成熟種糠麥子
便生金麥每收果實滿二百餘石其人每日
朝覲王時恒以一掬金麥獻壽願王福命無
窮後於望族娶女爲妻經歷多年了無子息
恒求繼嗣竟未稱心遂便享祭一切神祇雖
久祈請不能遂意心懷憂苦掌頰而歎我今
家資巨億既無繼嗣將欲付誰終被官收自
無毫分母曰汝今何故如是長歎答曰我今
身心豈得安隱資產豐贍世所希有現無子
息形命難保一旦壽終咸皆散失母曰且止
勿憂示汝方便我見世間無子息者或自祈
請或令他求發殷重心無願不果子白母曰
其事如何母曰我先無子求尼拘律樹遂便
有汝今宜於神樹竭力祈請但求一子必當
遂意時婆羅門奉母教已於後園內畢鉢羅
樹下廣設珍羞具申祈請曰伏惟樹神早授
我子若稱願者請於此處廣立神堂并設大
會慶謝殊恩於日日中常作如是祈請發願
又告神曰若不遂意我當連根伐樹令汝無
依于時天神知此懇懃心生惶懼念我無力
當如之何即便速往毗沙門處白言大天有
婆羅門爲求子故於我住處欲爲斬伐幸願
垂恩曲存愍濟天王聞已自念無力即往上
天白帝釋曰願見聽察今我所管居住之處

有人求子不能遂心欲為斬伐既有斯厄幸願哀憐天主聞已告輔佐曰若有天子衰相現前須來報我作是教已敬承天命後於異時有一天子五衰相現即便速往告天主曰今有天子死相現前命來告曰汝今宜往贍部洲內尼拘律城大婆羅門家而往受生作是語已天子啓曰大天當知彼婆羅門自恃尊貴深生放逸然佛大師出興於世化緣若畢當入涅槃我有宿願於世尊處專修淨行恐生於彼為我障礙天主告曰汝勿憂慮我當助汝於一切時令無放逸彼命終已便往尼拘律氏託蘊受生聰慧女人有五奇智何謂為五一知男子有欲心二知時節三知從某人得娠四知是男五知是女于時彼婦既有娠已心大歡喜告其夫曰仁者知不今有善子來入我胎宜大慶悅夫聞說已喜徧身心高聲唱言善哉安樂我從昔來終日竟夜一心願得承家之子百年之後隨已力分修諸福業咸稱我名令此功德資助父母所生之處福樂無盡凡我家務有所付囑作是語已於高樓上敷設寶座安置其妻專使名醫調和將護衣服飲食觸事合宜兼令一切冷煖澀滑酸鹹之類輕重適時溫涼得所徧身莊嚴上妙瓔珞塗飾華鬘光彩超絕譬如天女居歡喜園凡所遊踐皆在牀褥往來未曾足履于地耳目所經終不聽視邪惡聲色月滿生男姿容超絕光相炳耀如贍部金頂圓如蓋臂長過膝鼻脩且直眉高而長額廣平正衆相具足三七日後諸親歡會此兒今者欲作何字相與議曰今此孩子本於畢鉢羅樹求得應名畢鉢羅又從氏族可名迦攝波由此時人稱畢鉢羅或云迦攝波便以孩子授八乳母隨其所須不令闕乏給以乳藥酥膏及餘衆妙資養之物速便長大如蓮出水至童子位將付明師習學技藝及諸典籍一經耳目記持不忘執捉淨缾威儀進止無不明察翁聲逢聲及四薜陀悉皆明了所謂一頡力薜陀二耶樹薜陀三娑摩薜陀四阿健薜陀（薜陀譯為明智若解此四則智無不周用無不備應云四明論總有十萬餘頌口相傳授不合書於紙葉其中義者初廣明作業二威儀讚頌三說祭樂法式四治國養身諸婆羅門咸多所習斯之四號無可正翻爲此俱存梵字翻聲即是呪術致滿之句逆聲乃是命召神祇之言其薜陀聲韻外道執以爲常起乎自然來從無始此聲當住恆在虛空人口發出即是無常舊云四圍陀者訛也）於諸世間在地居空考諸祥瓊復閉方法謂自祭祀教他祭祀自習誦教他習誦或自布施及受他物於此六事無不明曉并屬四明所有支派究暢皆盡能顯自宗善破他論智識分明利同於火衆推先後請為師導教婆羅門子五百餘人年既長大其父告曰迦攝波汝今知不年既長成宜遵婚禮答曰世間欲樂非我所願父又誨曰夫為人子須紹家業敬事祖禰無令絕嗣迦攝波曰父豈不聞古仙論曰樂隱遁者其神清升至究竟處父曰嫁娶之儀豈非正典答曰此是近代俗論非古仙法時迦攝波即便歎曰我於今者何期禍哉一陷欲泥永劫難出父母恩重復不可違此乃進退逃避無路時父再三慇懃誨示其人恭順不敢違命瘦自思惟設何方便得免斯縛遂啓父曰今若見逼為婚娶者請以紫金鑄一女像光速為造應時成就色相分明容儀可愛量如

人等時迦攝波既觀金女報其父曰若得如此女人我當隨教共爲婚匹父聞語已內懷愁惱以手掌頰歎息而住禍哉我今何處卒可求得如斯美女時諸學徒見其憂苦問曰何意長者如是憂愁便以事告誰能獲此端正女耶學徒告曰可爲求覓徧觀世間未見有器而無蓋者如迦攝波具衆福德如斯妙女應亦可求時諸學徒即說頌曰

於此大地廣無邊　如是之人必應有
此子既是大福德　今爲求婚願勿憂

應可更造三金女像我等擎持周徧四方必望得見如斯美女時諸學徒持一金像號曰金神鳴鼓吹螺感興供養華蓋雲布周徧城邑在處尋訪漸次行至劫比羅城於此城中有大婆羅門亦名劫比羅富有資財多諸僕使廣如前說乃於望族娶女爲妻未久同居便生一女顏容超絕人所樂觀于時父母欲與立名然此小女容儀可愛端正無雙稟性賢善復是劫比羅女應名妙賢于時妙賢年漸長大妍華婦德四遠咸知時諸學徒持金女像所至城邑大聲徧告諸士女曰君等當知若有能以香華妙物供養天神者此神能與五種大願一者當生富貴家二者娉於貴族三者不被夫輕四者生有德子五者夫常隨意既聞告已諸有少女各持香華詣金神處咸申敬奉時妙賢父告其女曰諸人咸往供養天神汝亦宜應往申獻奉妙賢答曰何意當須供養於彼父曰奉彼金神能滿五願生富貴家娉於貴族夫見不輕生有德子夫主隨意于時妙賢告其父曰我性不是貪欲之女誰能輒往禮彼天神父告女曰雖無所望禮亦何損宜可暫去與衆同觀其女敬順不違父意遂將諸女以爲伴屬詣天祠處既至彼已此女威光赫耀映蔽金神如聚黑鐵時諸學徒既見斯事各生希有共相議曰我神威光令向何處爲是天龍八部神等吸將去耶爲是此女映奪使然如何紫金變成黑鐵妙賢見已共伴歸家此女天像神還復金色時諸學徒共覩斯事並歎希奇問諸人曰此誰家女容彩無雙由彼威光變金成鐵諸人報曰斯乃是彼大婆羅門劫比羅女名曰妙賢威光之力諸徒既聞各懷驚喜遂便共詣大婆羅門家稽首拜已白言長者南方有城名尼拘律於此城中有大婆羅門亦名尼拘律富有財產多諸僕使金銀珍寶庫藏盈溢有大力勢如毗沙門王乃有十八廣大聚落以充封祿十六大邑以充僕使有六十億上妙真金其摩伽陀主大蓮華王有犁千具婆羅門犁數與王等恐招過咎但減於一其人有子名迦攝波容貌希奇聰叡無匹明四薜陀弄閑雜術能建自宗善摧他論智識猛利事同炬火未有婚匹故遠相求時婆羅門劫比羅早已欽承迦攝波德今聞殷富喜副先心報諸人曰敬隨來意共結親婚時諸學徒既蒙許已喜還本宅告大婆羅門曰我等已爲迦攝波求得賢室端正無雙劫比羅城大婆羅門女名曰妙賢其婆羅門聞是語已生大喜慶答曰我比所求今蒙遂意其迦攝波聞已便念爲我求妻雖言已得傳聞殊勝未審何如我今宜可自往觀察遂詣父母稽

首白言二尊當知我今暫欲遊觀他處父母告曰我等二人有汝一子愛念情重婚時復至暫隨遊觀可速歸還時迦攝波辭父母已往劫比羅城易服變形縫小葉器巡行乞匃問知其舍至彼門首然然而此凡施食時令少女持出于時妙賢聞有乞者遂自手擎食授與乞人時迦攝波既見女已生希有想遂便歎曰如斯美貌舉世無雙虛棄光華甚爲難事妙賢聞已便告彼曰豈所許者身已亡耶迦攝波曰彼人現在女曰若爾何緣忽作斯語復告之曰彼雖現在情不樂欲女聞此語亦驚歎曰實爲希有實爲善事我亦至誠不樂行欲迦攝波曰賢女必如此者我是其人我今與爾共立盟誓父母之教誠不可違除初婚時暫爾執手過斯已後所有身分誓不相觸時迦攝波共立契已歸會宗親以成大禮妻歸之後於一柱觀敷設牀座男女同居隨處一邊各修善業共厭世事專求出道曾無一念起染欲心時迦攝波告妙賢曰

徧觀生死諸過患　咸由愛染作因緣
世人皆悉共行非　豈悟長淪三有海

又告妻曰賢首凡是女人性多惛睡初夜後夜汝可安眠於中夜時我暫消息後於異時妙賢正卧垂手牀前其迦攝波或時經行或坐思惟時天帝釋見此事已作如是念吾今自往試迦攝波爲是詐妄欲邀名利爲是眞實求解脫乎即從天下化作一蛇張口吐毒現可畏相向妙賢處欲齧其臂迦攝波見已乃疾疾行至妙賢所將寶扇柄舉手置牀是時妙賢從睡驚覺告其夫曰聖子勿虧盟誓勿虧盟誓迦攝波曰豈汝不見黑毒蛇來于時妙賢以頌答曰

寧使我身遭毒蛇　慎勿虧誓來相觸
蛇毒但令一身死　染毒淪沒無邊際

時迦攝波告其妻曰賢首汝至誠心共修淨行乃說頌曰

履刀入火事雖難　對女修行難於是
若能守志無虧犯　此實世間希有事

時迦攝波更以其事告妙賢曰非我欲心故觸於汝然以扇柄舉手避蛇時彼帝主見生嗟歎遂往天宮於是二人居一柱觀經十二年修清淨行如佛所說

積聚皆消散　崇高必墮落　合會終別離
有命咸歸死

其迦攝波父母俱亡遂知家事復於異時往營田處觀其耕地而說頌曰

觀此耕犁處　損地害諸蟲　牛力復勤勞
愍念如親屬　農夫苦憔悴　風日損形容
作務倦耕耘　見此心酸楚

時迦攝波問耕人曰斯是誰家田作之處耕人答曰是迦攝波答曰我家寧得有斯田業耕人曰是父舊事今猶未息聞斯語已告耕夫曰我從今日並放汝等不爲僕隷恣意遊行及諸牛畜任隨水草亦無繫縛時迦攝波見此無益便說頌曰

所食無過一升飯　眠卧唯須一小牀
兩張㲲布足遮身　自外並是愚癡物

時迦攝波告其妻曰賢首我今有願捨俗出家所以者何在家迫窄猶如牢獄恒被一切苦惱縈纏諸惡知識之所隨從造業因緣終

無休息出家寬曠猶若虛空任運能修清淨梵行速能圓滿至解脫處乃爲頌曰

山林多寂靜　坦然無畏懼　於此可勤修
能離諸結縛　正見與邪見　皆從心所生
安處空閑林　智者當觀察　若人貪俗務
諸苦常隨逐　超然離塵網　能往涅槃宮

作是語已命掌庫人曰汝當與我一最下衣我欲捨家修出離業彼開庫藏檢閱諸衣悉皆無價唯有一段最下氎布略准其價猶直一億金錢持奉迦攝波彼既受已從舍而去爾時菩薩徧觀一切老病死已諸天圍繞便於夜半踰城出家往勤苦林時迦攝波亦於此時棄捨家業修出離行作如是念若於世間是阿羅漢者我當依彼敬心承事既出家已時人號爲隱士迦攝波住多子制底邊是時菩薩住阿蘭若於六年中修苦行已知是無益徒爲勞倦次於歡喜歡喜力二牧牛女處食十六倍乳糜龍王讚歎於負芻人吉祥之處受柔軟草即便往詣菩提樹下於金剛座自敷草座結跏趺坐端身正念如睡龍王以慈悲杖降彼三十六億天魔兵衆證無上覺次往婆羅痆斯國仙人墮處施鹿林中爲五苾芻及以隨五三轉十二行法輪次於大軍婆羅門及二牧牛女爲說妙法令生正見皆證初果并留髻外道一千人等並令歸佛出家近圓頻婆娑羅王亦住見諦次詣王舍城住竹林園度大目連及舍利子次往室羅伐城爲勝光王說少年經令其調伏次爲勝鬘夫人毗盧將軍及仙授等咸令見諦無上世尊常法如是觀察世間無不聞見恒起大悲利益一切於救護中最爲第一最爲雄猛無有二言依定慧住顯發三明善修三學善調三業度四瀑流安四神足於長夜中修四攝行捨除五蓋遠離五支超越五道六根具足六度圓滿七財普施開七覺華離世八法示八正路永斷九結明閑九定充滿十力名聞十方諸自在中最爲殊勝得法無畏降伏魔怨振大雷音作師子吼晝夜六時常以佛眼觀察世間誰增誰減誰遭苦厄誰向惡趣誰陷欲泥誰堪受化作何方便拔濟令出無聖財者令得聖財以智安膳那破無明瞖膜無善根者令種善根有善根者令更增長置人天路安隱無礙趣涅槃城如有頌曰

假使大海潮　或失於期限　佛於所化者
濟度不過時　如母有一兒　常護其身命
佛於所化者　愍念過於彼　佛於諸有情
慈念不捨離　思濟其苦難　如母牛隨犢

爾時世尊作如是念隱士迦攝波今應受化即往佛栗氏國人間遊行到廣嚴城多子塔邊在樹下坐爲欲引導迦攝波故舉身光照如妙金山晃耀希奇周徧赫奕時迦攝波見是事已尋光而去到世尊所遥見如來儀貌端正相好殊倫諸根湛寂一心無亂譬如山王金色照耀歡喜踊躍高聲唱言此是我師我是弟子世尊告曰如是如是迦攝波我是汝師汝是弟子殷心禮敬佛復告言實是無知詐言有知實未曾見詐言曾見實非大師自言是師實非羅漢言是羅漢實非薄伽梵云是薄伽梵非三佛陀云是三佛陀此詐僞人頭便破裂以爲七分汝迦攝波我是知者

說言我知我是見者說言我見我是大師說言大師我是阿羅漢說言阿羅漢我是三佛陀說言三佛陀我有因緣爲諸聲聞宣說法要非無因緣是眞出離非不出離是所歸依非不歸依是實超越非不超越是有神通非無神通由是因緣汝迦攝波應如是學當作是念我所聽法與善相應我皆恭敬專心而聽尊重存念一想不移攝耳諦思敬心而受於五取蘊我實觀知是生滅苦於六觸處我見是集是冥没故於四念處善住心故於七菩提分我當修習多修習故於八解脫我當身證得圓滿故我於大師及有智者同梵行處恒起殷重極慚愧心我之正見念念相續於身隨轉不令間斷汝迦攝波應如是學

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

唐三藏法師義淨奉　制譯

不淨行學處之餘

爾時薄伽梵爲迦攝波宣暢法要示教利喜已從座而去時具壽摩訶迦攝波隨從佛去作如是念若佛坐時我當奉此僧伽胝衣摺以充座是時便有五百群賊隨逐其後欲爲劫奪世尊知已於路側欲坐時迦攝波往世尊處速即摺衣爲佛敷座世尊便坐即命迦攝波曰此布僧伽胝極是輕妙極是柔軟白言如是世尊此衣實是輕軟願哀納受世尊告曰汝能著我麻糞掃衣不答曰唯願世尊哀愍我故爲受輕衣世尊所賜麻糞掃衣我當披服是時世尊哀愍爲受時迦攝波如是次第於八日中無所證獲乞食自持至第九日得阿羅漢果爾時妙賢既無所依不閑時務但覩外相便生敬重遂詣無衣外道而爲出家此女容儀端正無匹外道既見咸生染心雖極厭汙不能遠離遂被五百無衣外道共行非法妙賢罵曰仁等作此鄙惡之行豈成修道女身柔軟既被輕辱受苦難堪即以其事告無衣外道女諸女答曰汝可往詣大師晡刺拏處具述斯事女聞此教使詣師所禮雙足已作如是言我今遭厄極受辛苦幸願慈悲曲垂恩濟彼便報曰我由斯衆恭敬尊重多獲利養如其制約悉皆分散令我門徒遂成衰減任隨彼意我不能知既見慇懃遂行泥印令二百五十人以爲番次時此女人稍減憂惱其王舍城有讌會事妙賢乃與露形外道一處隨行時迦攝波於王舍城在阿蘭若小室中住於日初分執持衣鉢入城乞食忽見妙賢問言賢首汝比頗得安樂而住修淨行不是時妙賢見迦攝波涕泣盈目悲不自持飲淚言曰與誰爲伴欲於何處修淨行耶昔我與仁居一柱觀十二年內堅修妙業淨行嚴潔始終不踰初無染心以手相觸一從乖異濫投於此雜穢群聚事同畜生不成出家何有淨行時迦攝波重問其故妙賢致敬猶如慈父以事白知彼作是念此女頗有宿善根不歛念觀已知有解脫分善根

誰當濟度知屬於已報言賢首何不於此善說法律而爲出家答曰聖者勿令此中還傳印法答言止止賢首勿作是說令我大師萬德圓滿滅一切障是眞福田是歸依處微妙寂靜證眞解脫豈容將彼極下劣法而相比耶妙賢聞已歡喜隨行遂將妙賢付大世主告言聖者此妙賢女心欣勝法極善作意可與出家時大世主敬受其教即便與彼三衣等物授諸學處及近圓已告曰汝今宜可於佛境界乞食資身善修淨行是時妙賢於日初分執持衣鉢入城乞食時此女人儀貌端正人間希有衆人見時共生嗟歎何意此女姿態絕倫虛棄年華不受欲樂能捨榮好而爲出家妙賢聞已遂生慚恥自是之後不復入城而爲乞食時迦攝波因與相見問曰賢首得安樂不妙賢具答彼聞說已作如是語若佛許我乞食減半與妙賢者我當分與白諸苾芻苾芻白佛佛言隨意與半尊者聞已授其半食以相拯濟時吐羅難陀尼見斯事已遂生輕笑謗言聖者大迦攝波先與妙賢居一柱觀十二年中淨修梵行乃於今日翻有私情乞食相濟時迦攝波聞斯事已至妙賢處教其法要此事應作此不應作宜善用心遂捨而去是時妙賢發大勇猛於初後夜正念相應剋責自心無暫停息即便證得阿羅漢果轉成清淨無坐之女爾時迦攝波見而告曰汝今由我善知識故其所作者皆已作訖宜於佛境界乞食自資是時妙賢於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食時未生怨王枉殺其父生大追悔懷憂在室雖有種種鼓樂弦歌無釋愁惱時彼大臣遇見妙賢儀貌端正容色殊勝便作是念令此美女特異常人宜可進王冀除憂慼作是念已將近王室强逼妙賢脫去法衣著諸綵服具備瓔珞塗拭名香令親侍人進至王所時未生怨王纔觀此女姿容妙絕遂釋憂懷復由妙賢惡業時熟如瀑流水無能止遏遂被惡王强見淩辱如中毒箭生大憂苦是時大世主於十五日欲褒灑陀徧觀尼衆不見妙賢入定觀知在王宮內遭大辛苦非常被辱諸尼問言聖者妙賢今何所在獨不見耶時大世主即便命彼蓮華色尼曰汝應斂念觀彼妙賢既聞語已觀知所在猶如壯士屈伸臂頃於尼衆沒王宮中出在高樓上空中而住遙告妙賢曰姊妹汝已能破諸煩惱魔何不發起大神通喜受斯淩辱時蓮華色尼便授要法如是應作如是應修速自調心發起通力是時妙賢繫念除亂於須臾間獲得神足著俗綵衣乘空而去時蓮華色便共妙賢至長淨處時十二衆苾芻尼見已生大嫌恥作輕笑言我實不能與此宮人同處長淨時大世主聞斯語已告妙賢曰具壽宜往白王著先法服速還來此于時妙賢即乘神通至王寢處其王猶睡在於空中彈指作聲王聞覺已便大驚怖身毛皆竪作如是言汝爲是誰爲天龍耶爲神鬼耶作是語已是時妙賢空中對曰我非天龍神鬼等但是大師聲聞衆中妙賢苾芻尼時王聞已以頌答曰

現無法衣并應器　容狀復不似尼形
相貌既同倡艷女　法俗相違當爲說

是時妙賢縱身而下以事告曰
大王非理相淩逼　强奪我鉢并法衣
宜應見授父母財　我欲速歸爲長淨
時未生怨王聞是語已悶絕躃地以冷水灑面方能醒悟便禮雙足求哀致謝即索衣鉢敬授妙賢既受得已即還本處與諸尼衆而爲長淨爾時諸苾芻尼以妙賢事告諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集苾芻尼諸佛常法知而故問依時問非時不問有利問非利不問破決隄防爲除疑惑告妙賢苾芻尼曰汝實作斯不端嚴事耶白言實爾世尊復問汝受樂不白言世尊我已離欲豈容受樂佛言汝今無犯然苾芻尼作不淨行犯波羅市迦如蘇陣那我觀十利廣說如上乃至顯揚正法廣利人天爲諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶中制其學處應如是說若復苾芻尼與諸苾芻尼同得學處不捨學處學羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者有其五種一名字苾芻尼二自言苾芻尼三乞求苾芻尼四破煩惱苾芻尼五白四羯磨苾芻尼名字苾芻尼者如人立字名作苾芻尼或世共計或是苾芻尼種族因此喚爲苾芻尼是謂名字苾芻尼云何自言苾芻尼若人實非苾芻尼自言我是苾芻尼或是賊住等自稱苾芻尼是謂自言苾芻尼云何乞求苾芻尼如諸俗人常爲乞求以自活命是名乞求苾芻尼云何破煩惱苾芻尼若能斷諸漏所有燋熱諸苦異熟未來生死能善了知永除根本如斷多羅樹頭證不生法是名破煩惱苾芻尼云何白四羯磨近圓苾芻尼謂身無障難作法圓滿是不應訶是名羯磨苾芻尼今此所言苾芻尼義者意取第五言復者謂更有餘如是流類與諸苾芻尼者謂共諸餘苾芻尼輩同得學處者若有先受近圓已經百歲所應學事與新受者等無有異若新受近圓所應學事與百歲者事亦不殊所謂尸羅學處持犯軌儀咸皆相似而得故名同得學處言不捨學處者齊何名爲不捨學處謂對顛狂心亂痛惱所纏聾瘂癡人而捨學處皆不名爲捨若中方人對邊方人作中方語捨不成捨若解成捨若邊方人對中方人作邊方語若中方人對中方人作邊方語捨不成捨若解成捨若邊方人對邊方人作中方語准上應知若於獨靜處作獨靜想或於獨靜處作不獨靜想或於不獨靜處作獨靜想皆非捨學處若對睡眠入定非人天等變化傍生及諸形像或時鬧亂或不審告住本性人皆不成捨言學羸不說者應爲四句有非捨學處學羸而說有捨學處非學羸而說有捨學處學羸而說有不捨學處非學羸而說云何非捨學處學羸而說如有苾芻尼情懷懽戀意欲還俗於沙門處無愛樂心爲沙門所苦羞慚厭背詣苾芻尼所作如是言大德知不梵行難立靜處難居獨一難住難居林野受惡卧具我憶父母兄弟姊妹受業師主我欲學諸工巧及營本業於我家族情希紹繼心不樂住若苾芻尼雖作如是追悔言辭然而不云我捨學處是名學羸而說非捨學處云何有捨學處非學羸而說如有苾芻

尼詣苾芻尼所作如是言大德存念我某甲今捨學處是名捨學處或云我捨佛法僧或云我捨蘇呾羅毗奈耶摩呾里迦或云我捨鄔波馱耶阿遮利耶或云知我是求寂女知我是俗人扇侘半擇迦女汙苾芻殺父害母殺阿羅漢破和合僧惡心出佛身血是外道女是趣外道女賊住別住不共住人乃至說云我於諸姊妹等同法同梵行者非是伴類是名捨學處非學羸而說云何學羸而說亦捨學處如有苾芻尼情懷顧戀乃至作追悔言而云我捨學處廣說如前乃至非是伴類是名學羸而說亦捨學處云何不捨學處非學羸而說謂除前相是謂學羸不說言作不淨行者即是行婬言婬欲者謂兩相交會法者此據非法名法身業行非名作乃至共傍生謂獼猴等此者謂指其人苾芻尼者謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓云何近圓謂白四羯磨於所作事如法成就將近涅槃故名近圓又其進受人以圓滿心希求具戒要期誓受情無恚恨以言表白語業彰顯

究竟滿足故名圓具波羅市迦者是極重罪極可厭惡是可嫌棄不可愛樂若苾芻尼纔犯之時即非沙門女非釋迦女失苾芻尼體乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭更不復生不能鬱茂增長廣大故名波羅市迦言不共住者謂此犯人不得與諸苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事若單白白二白四羯磨若衆有事應差十二種人此非差限若法若食不共受用是應擯棄由此名爲不應共住此中犯相其事云何

攝頌曰

於三處行婬　三瘡隔不隔　壞不壞死活
半擇迦女男　見他睡行婬　或與酒藥等
被逼樂不樂　犯不犯應知

若苾芻尼於其三處作不淨行行婬欲法即得波羅市迦云何三處謂大小便道及口若苾芻尼共三種人行婬欲法三處纔入作不淨行即得波羅市迦云何爲二謂人男非人男傍生男若苾芻尼作行欲心爲受樂意隨順欲念於活人男起染汙意入不壞三瘡以

有隔入有隔以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔入大小便道及口即得波羅市迦如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於死人男三瘡損壞隔等同前入得窣吐羅底也罪如於人男如是應知非人男傍生男亦爾若苾芻尼於眠睡苾芻行不淨行睡苾芻於初中後不覺不知及不受樂無犯行婬者得根本罪若苾芻尼詣睡苾芻所若初中知後不知無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知而無心受樂者無犯其行婬者得根本罪若初中後皆知有心受樂者二俱得根本罪如尼既爾正學女求寂女事並同然苾芻求寂男准事應悉若苾芻尼以諸酒與苾芻令醉著作不淨行而醉苾芻於初中後有知不知受樂不樂得罪輕重有犯無犯乃至餘衆與酒令醉如上睡眠廣說如醉既爾若以呪術及藥令彼迷亂於彼諸境作不淨行乃至餘衆互爲得罪有無如上若苾芻尼强逼他苾芻共行不淨行若被逼者初入之時作心受樂二俱滅擯若入時不

樂入已樂二俱滅擯若入時不樂入已不樂出時樂二俱滅擯若被逼者三時不樂無犯逼他者滅擯如逼苾芻若逼求寂白衣及下餘衆事並准前若苾芻尼等互相淩逼如上應知

時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰尊者大迦攝波妙賢先作何業由彼業力二俱少欲佛告諸苾芻而彼二人先所作業還當自受廣說如餘汝當善聽汝等苾芻乃往昔時於聚落中有農夫住晨朝牽牛向田耕植妻至食時爲其送食因往林所採取柴薪時有獨覺於此林中樹下而住其妻乃於他日入林採薪見彼獨覺身心寂靜容色端然即禮其足瞻仰而坐農夫怪遲作如是念妻今何故時久不來即持耕鞭詣彼林所遂見其婦在獨覺前告言汝與此人作非法事時彼大士聞斯語已爲哀愍故如大鵝王騰身空界現其神變上發火光下流清水農夫見已深生慚愧投身于地如大樹崩長跪合掌遥致敬言惟願大聖眞清淨者降大慈悲受我供養獨覺哀愍從空而下白言大士我懷疑慮作非理言願垂容恕即持上饌奉施獨覺合掌足下而發誓願我起惡念皆由欲心願我二人生生常得少諸欲染汝等苾芻於意云何往時農夫者豈異人乎今具壽迦攝波是其妻即妙賢是從是已來乃至於今二俱少欲汝等復聽乃往古昔於聚落中有一長者大富多財後於異時三春屆節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響長者與諸家眷出遊芳園佛不在世獨覺出現情懷哀愍受下卧具爲上福田樂居閑靜不共俗交如大犀牛離群獨住時彼獨覺於芳園所樹下而坐時彼長者將妻既至林中共其行欲爲色荒迷不見大士獨覺聞聲從定而起長者遂見獨覺深起羞慚情生悔謝爲設供養合掌發願我作惡事皆由躭欲願我二人當來俱得少欲果報汝等苾芻於意云何昔時長者豈異人乎今具壽大迦攝波是其妻即妙賢是由是發願故二俱少欲諸苾芻曰希有世尊具壽大迦攝波及妙賢女二俱出家佛告諸苾芻非但今生二俱捨俗而爲出家乃往古昔亦復如是汝等諦聽我爲汝說於婆羅痆斯城有一陶師其作坊内有四獨覺來爲求止宿時諸大士前後而至互不相知時一獨覺入火光定遂即遥見共相問曰仁今是誰一人答曰仁等頗聞有王名曰杖瓶其王復有無量億千象兵圍繞不報言曾聞答言我是問曰仁緣何事而作出家答言我在高樓乃見鵄鳥持肉而飛群類隨從遞相爭擊鵄棄其肉而向一邊其餘衆鳥共相牽掣我見斯事情生厭捨作如是念何用如此無益之事悉皆棄捨而爲出家復說頌曰

見彼鵄銜肉　衆鳥共交爭　棄之得安寧
是故捨榮位　欲念無饜貪　猶如夢想到
獨步如犀牛　而在一邊住

次問第二獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞有王名曰醜面其王復有無量億千馬兵圍繞不答曰曾聞報言我是復問彼曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中無量億千

兵馬圍繞見二特牛逐一牸牛共相觝觸軀體傷損一牛角折退走而去我既見已情甚嗟歎而作是念諸有過患貪欲為本心為惱害深生厭患便即出家復說頌曰

我見二牛爭一牸　互相觝觸體損傷
一牛捨離得安寧　有情為欲常懷怖
我若犀牛恒獨步　閑曠安然住一邊
不為諸欲之所牽　得至自在無為處

次問第三獨覺曰仁今是誰彼即答曰仁等頗聞婆羅痆斯城有王名曰梵授其王復有無量億千人眾圍繞不答言曾聞報曰我是問曰仁以何緣而作出家答言我因三春居節百卉敷榮茂林清池華鳥交映孔雀鸚鵡鵝鴈鴛鴦雜類哀鳴群飛合響我於一時與宮人婇女嚴四兵眾出遊芳園隨所周旋與諸美女歡娛嬉戲飡美飲食疲乏而臥宮人縱逸貪愛華果見我眠睡詣諸樹邊採華取果摧殘樹枝悉令毀折我見此已情甚憂歎此樹向者華果枝葉滋榮鬱茂忽然凋落乃至於此我身亦爾此不須疑復作是念世間言論皆惱心神即皆棄捨所有國位而作出家復說頌曰

我見眾香妙華樹　枝條毀折不堪觀
當知諸欲悉皆然　如彼犀牛應獨處

次問第四獨覺曰仁為是誰答曰仁等頗聞於瓔珞城有王名曰壯勝有無量億千人眾圍繞不答曰曾聞報言我是復問曰仁以何緣而作出家答曰我在宮中綵女圍繞時有婇女臂著白螺貝釧隨動手時其釧相擊作鬧聲響我見斯事情生憂歎此無有識互相擊觸遂即作聲況人共住豈得安靜然復作是念世人祇接並惱心識悉皆棄捨而作出家復說頌曰

我見環釧莊嚴臂　互相敲觸出音聲
當知諸欲亦復然　應如野象孤行宿

是時陶師聞諸大士說斯語已妻告夫曰聖子此諸大仙皆是國王自在豪貴棄捨榮位厭離世樂而作出家我等何故不為出家陶師二子復白父言若出家者誰養我等父曰子勿懷憂待汝長大吾當出家作是語已陶師持瓶往行取水妻曰聖子我去取水何自疲勞便奪夫瓶自往河所置瓶于地而去出家夫聞婦去云我失計今可安家養育子息年漸長大試其善惡能自活不自飡鹽味與子淡食自喫熟果授見生者子白父言我豈不欲飡鹽及以熟果乃與淡生云何可食陶師作念二子已知鹹淡生熟我今時至可遂先心即便出家逢見故婦曰汝能棄却食妳小兒耶夫曰我已試與鹹淡生熟好惡並知方捨來此汝既出家我亦出家勿生憂念汝等苾芻於意云何往時陶師者豈異人乎今大迦攝波是妻即妙賢是往時二俱捨俗出家今亦如是時諸苾芻復請佛言大德世尊妙賢先作何業身為金色佛言諸苾芻彼自作業今還自受廣如前說乃至頌曰

假令經百劫　所作業不亡　因緣會遇時
果報還自受

汝等苾芻乃往古昔九十一劫時有佛出世號毗鉢尸如來等正覺十號具足時有王都王名親慧以法化世人民熾盛豐樂安隱無

諸詐偽賊盜疾疫牛羊稻蔗任處充滿王愍黎元猶如赤子其毗鉢尸佛等正覺與六十二萬苾芻圍繞去親慧王都不遠河邊而住佛在座時苾芻大衆威嚴尊重光彩超絕後於異時毗鉢尸如來遊行人間其佛坐處遂無光彩其時佛妹啓父王言大王世尊今何處去我願欲見王曰世尊遊行人間爲欲化度諸有情故女言唯願父王以贍部金隨佛形量作等身像王即以金作篆置佛坐處佛化緣了迴至王都佛威德故贍部金像遂失光色妹見斯事極生奇特心懷淨信於佛足下長跪合掌遂發願言如佛世尊威光神德映此金像使無光色從今已後願我生生之處身相光明與佛相似汝等苾芻昔時女者今即妙賢是由彼往昔以清淨心發正願故所生之處身爲金色清淨微妙光明赫弈汝等復觀至誠猛利以不壞心清淨相續由此善根九十一劫於上福田下勝種子受妙果報至今不絕并得現報於多劫中顏容端正復次諸苾芻汝等更聽妙賢曾所作業由斯福力獲此無比端正超絕顏容金色昔於婆羅痆斯城有一長者大富多財命其妻曰常辦飲食爲我供養沙門婆羅門後於異時有一獨覺身心寂靜而行乞食入長者家妻見獨覺身不端嚴遂不施食既不見與便欲出行其婢見已請却入宅白夫人曰大家何爲不施食耶夫人告曰令此乞者身無光彩故我不施婢言曹主豈有勑令但是醜者莫施食耶夫人曰雖無別勑然我不與婢作是念我寧不食以己食分可取奉施即便持與于時獨覺懷哀愍心如大鵝王升虛空界現諸神變使女見已長跪合掌而發願言尊者由身醜故乞食不得我施善根於當來世常得顏容端正人所樂見是時有王名曰梵授與無量百千臣佐圍繞而住大士升空王衆遙見悉皆仰觀共相議曰今此大士受誰施食王衆既見而說頌曰

今此大士向誰家　除去貧窮與安樂
於勝上田下福種　能令果報無盡時

王聞是某長者家大士受食長者聞已便即歸家問是家人與此大仙己分之食即命使女告曰能爲斯事從今已去任汝自活所須用物隨意而取夫人告婢汝所福分今可與我彼不肯與夫人懷瞋以杖打頭即便命過得生三十三天纔生天已天堂宮殿光明赫弈無不照耀是時帝釋及四輔臣見彼女人微妙端嚴容儀超絕心皆迷亂啓帝釋言令此妙女極愛樂者當可與之天帝釋曰誰不愛樂皆欲得取爾時天帝而說頌曰

我今情極迷　不辨方隅處　用心而守念
僅得且存身

是時天帝第一大臣復說頌曰

天至猶安隱　對此說伽他　如聞大鼓聲
欲亂亦如是

第三臣曰

如杖擊鼓時　唯打聲轉大　如瀑流漂木
欲亂亦如是

第三臣曰

大水漂諸木　相交不暫停　毒地張目瞋
欲愛亦如是

第四臣曰
仁等心安泰　能各說伽他　我今自不知
爲死爲是活
是時天帝及諸大臣共相議曰此臣由躭美
色恐命將盡宜以此女共相供侍時諸苾芻
咸皆有疑請世尊曰大德甚爲希有以何因
緣由彼顏容端正可愛諸天迷亂皆說伽他
佛告諸苾芻非但彼時令天惑亂而爲美頌
乃往昔時亦復如是由此女故城邑聚落諸
少男子皆於彼所而爲歌詠汝等諦聽往時
於一聚落長者有妻顏容端正形儀超絶甚
可愛樂時五少年因至聚落見長者妻情皆
染著心並迷亂令使告知私相求及欲於其
處共爲交會時此婦人報夫主曰有諸少年
共來求我我當辱之君當默住令彼羞赧報
其使曰可於夜闇向其處多根樹上暫時相
待我當即至其第一人令向樹東枝上坐次
告第二人可向西枝次第三人可於南枝次
第四人可在北枝次第五人坐樹中枝各不
相知作此處分諸人依語皆住樹上至曉相
待婦人不來其中一人而說頌曰
日光今出現　農夫已向田　妄語既不來
可捨多根樹
其第二人又說頌曰
彼妙者定來　不應爲妄語　何因此日光
急速而出現
第三人亦說頌曰
日光已旭旦　農夫往田業　我等如愚羊
在樹受寒凍
第四人復說頌曰
令遭大苦惱　求他婦故然　我等共君迷
夜寒幾凍死
第五人復說頌曰
我不悳己身　一夜寒受苦　但愁迦囉樹
枝枯不復生
于時有多根樹神而說頌曰
汝等但憂身　勿憂他外事　樹損有生期
欲苦無停息
汝諸苾芻當知躭欲之人有如是過徒受辛
苦事不遂心是故勤求出離生死除欲過患
彼長者妻即妙賢是由端正故能使帝釋及
諸天臣并聚落人心迷意亂今復端嚴顏容
姝妙甚可愛樂見者躭著時諸苾芻復請世
尊言妙賢先作何業於五百外道中而爲出
家被他逼惱佛告諸苾芻彼先作業今還自
受廣說如前乃至說頌汝諸苾芻乃往古昔
於婆羅痆斯城中有一婬女衒色活命若得
男子五百金錢方共交會時有五百同邑義
人各送金錢於婬女處請其芳園共爲集會
婬女得錢往詣期處路逢王子遂被留連不
赴園所彼五百人期時將過各懷憂惱時有
獨覺性懷哀愍受下臥具爲上福田住空閑
所於小食時著衣持鉢詣五百人所時彼諸
人見此大士身心寂然各持美饌而爲奉施
大士即便升空現諸神變廣說如餘乃至合
掌發願我等今於最上福田而興福業當獲
此報彼惡婬女取錢不赴各令我等心生憂
惱從彼在俗或復出家願我當來常相惱逼
共行非法汝諸苾芻於意云何往時五百人
者豈異人乎今五百外道是其婬女者即妙

賢是由此因緣彼雖出家五百外道尚行惡逼時諸苾芻復請世尊妙賢先作何業證阿羅漢果復被未生怨王而爲强逼行不淨行佛言由昔願力大德彼於誰處發斯願耶佛言乃往昔時有一長者娶妻經久竟無子息長者念曰此妻不生可別娶婦迎第二妻既至家中得新忘舊輕賤前妻愛重後婦前妻白夫我受五戒夫見持戒情生敬重後婦生嫉而作是念作何方計令其破戒遂將酒與夫飲之令醉引其入房彼婦睡眠夫便强逼共行非法即於前婦極生惱恨時有獨覺於小食時著衣持鉢入聚落中而行乞食至長者家妻見獨覺身心寂靜持食奉施獨覺哀愍此女人故爲現神變婦人長跪合掌發願我今於上福田所作福業便我當來縱此小婦證得神通我願强逼汚其淨行汝等苾芻於意云何昔時大妻者今未生怨王是其小婦者今妙賢是雖得阿羅漢果尚被他逼時諸苾芻復請世尊大德今此妙賢先作何業由彼業力於世尊所而爲出家斷諸煩惱證

阿羅漢於明了中得爲第一佛告諸苾芻妙賢先自作業今還自受廣說如前汝等苾芻乃往古昔人壽二萬歲時有迦攝波佛妙賢於彼而爲出家彼鄔波馱耶是阿羅漢利智神通最爲第一是時妙賢臨終之日而發願言如我親教師於迦攝波佛法中利智第一願我值彼大師釋迦牟尼佛出現世時得爲出家亦授我記利智第一汝諸苾芻於意云何昔發願尼者今妙賢是由此因緣今得遇我利智第一時諸苾芻復請世尊具壽迦攝波曾作何業由彼業故生富貴家受用豐足顏貌端正人所樂覩已曾千度生贍部洲如是東西北洲一一各經千度受生從四天王盡六欲天乃至光音天各經千生今遇世尊出家修行斷諸煩惱證阿羅漢汝等苾芻此迦攝波所造之業果報成熟廣說如前乃至果報還自受汝等苾芻乃往過去於波羅痆斯王名梵授以法化世去城不遠有寂靜處華林欝茂甚可愛樂有仙人居止深懷慈念哀愍有情常求利益俱與五百仙人居住於

此佛不在世獨覺出現常懷慈愍受下卧具爲上福田去仙不遠作草庵住是時大士於小食時著衣持鉢入城乞食次第乞已便升虛空王與臣佐朝集而住遂見大士升於空中虔心頂禮王問住處嚴辦好食持將奉施每日三時往獨覺所時有童子依止仙住而作是念今此大士苦行成就每日三時國王恭禮作是念已日亦三時詣獨覺處又於他日大士持鉢往北拘盧洲乞自然粳米飯滿鉢而還香氣普熏仙住林所其仙童子至獨覺所白言大士尊於何處得此食來獨覺報曰從北拘盧洲仙童聞已極生淨信請獨覺言唯願大仙哀愍我故明日受食便受其請時諸仙衆皆食根果悉行求覓唯留童子令看處所于時童子晨朝早起取稗米一升以乳煮熟滿盛一器將奉獨覺食已爲現神變具說如前乃至合掌而發願言願我福業所生之處得大富貴容儀端正顏色雅麗衆人樂觀從是之後千度巳於贍部洲生東西北洲各生千度從四天王盡六欲天乃至光音

天各經千度又願得逢大師今獲勝果汝等應修勿爲放逸汝等苾芻於意云何其仙童者豈異人乎今大迦攝波是由昔供養獨覺發願所生之處大富多財尊勝豪貴汝等苾芻由是義故我常宣說時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先作何業彼由業力世尊記云於佛教中少欲知足樂住閑靜常行杜多最爲第一佛告諸苾芻迦攝波所造之業果報成熟還須自受汝等苾芻過去人壽二萬歲時迦攝波佛出現於世彼佛教中有人出家其親教師少欲知足常行杜多樂住閑靜彼佛記爲杜多第一彼出家弟子臨終之曰而發願言如我親教師於迦攝波佛法中少欲知足樂住空閑杜多第一此佛授記當來之世人壽百歲有釋迦牟尼佛出現世間值彼大師而爲出家亦授記我少欲知足杜多第一汝等苾芻於意云何迦攝波佛教中出家發正願者今迦攝波苾芻是我亦說彼於我教中少欲知足杜多第一時諸苾芻復請世尊具壽大迦攝波先作何業由斯業力若有醉象見尊者時即便醒悟佛告諸苾芻此迦攝波五百生中常爲出家而不曾犯惡作之罪由是因緣見者恭敬

攝前頌曰

二人俱少欲　共修眞梵行　常生富貴家
少欲最第一

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

唐三藏法師義淨奉　制譯

不與取學處第二

爾時薄伽梵在王舍城迦蘭鐸迦池竹林園中廣說法要乃至世尊未爲諸聲聞尼制諸學處有但尼迦苾芻尼犯盜與但尼迦苾芻所犯事同時諸苾芻尼知是有主物所有草木牛糞之類不與而取時諸俗旅婆羅門等共譏嫌言此禿沙門尼知是他物不與而取自充己用與俗何異誰能轂己持食施此禿尼尼聞以事白諸苾芻苾芻白佛世尊以此因緣集諸尼衆見有利益知而故問諸苾芻尼曰汝等實爾知是他物不與而取白言是實佛即訶責此非沙門尼非釋迦女所應爲事我爲十利制其學處廣說乃至我今爲說諸聲聞苾芻尼於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛驅擯若訶責言咄女子汝是賊癡無所

知作如是盜如是盜者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者釋義如上若聚落者謂牆柵內空閑處謂牆柵外他者謂女男黃門半擇迦不與取者謂無人授與物謂金等以盜心取者謂他不與物賊心而取如是盜時者若五磨灑或過五磨灑若王謂剎帝利灌頂位若婆羅門若薜舍若戍達羅受剎帝利灌頂位者皆名為王若有女人受灌頂位亦名為王若大臣者謂王輔相為王籌議斯事以自存活捉者謂執將來殺者謂斷其命縛者有二種縛謂鐵木繩驅擯者謂逐令出國作如是訶責咄女子汝是賊汝癡無所知者是輕毀言若此者指行盜人苾芻尼謂得苾芻尼性云何苾芻尼性謂受近圓廣說如上波羅市迦者是盜重罪極可厭惡是可嫌賤不可愛樂若人犯此罪時亦纔犯已即非沙門女非釋迦女失苾芻尼性乖涅槃性墮落崩倒被他所勝不可救濟如截多羅樹頭不能鬱茂增長廣大名波羅市迦不應共住者此人不得與餘苾芻尼而作共住若褒灑陀若隨意事單白白二白四羯磨若十二種人羯磨並不應差由此故名不應共住此中犯相其事云何

總攝頌曰

自取於地上　或在空中隨　氈乘及營田
輸稅并無足　旃荼羅世羅　總收於十事

內攝頌曰

自取不與取　盜心他掌物　及作他物想
有三五不同　復有四四殊　并二二差別
斯皆據重物　隨處事應知

有三種相若苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂自取或看取或遣使取云何自取謂自盜取或自引取舉離本處云何看取謂自看盜取或自看引取舉離本處云何遣使取謂自遣使取或遣使引取離本處若苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂他不與體是重物舉離本處云何不與取曾無男女黃門授與其物是謂不與取云何體是重物若滿五磨灑若過五磨灑云何離本處謂從此處移向餘處苾芻尼以此三緣於他重物不與而取得波羅市迦復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂起盜心興方便離本處云何起盜心謂有賊心欲盜他物云何興方便若手若足而興進趣離處等如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂他所掌物體是重物離本處云何他所掌物謂是重物若女男黃門攝為已有是名他所掌物重物離處如前應知復有三緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為三謂他掌物想體是重物離本處云何他掌物想若苾芻尼作如是念此物是他女男等所掌作他想餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為四謂他所掌物作他物想是重物離本處不與而取得波羅市迦復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何為四謂有盜心起方便是重物離本處餘如上說復有四緣苾芻尼

於他里物不與而取得波羅市迦云何爲四是他所護作屬已想是重物舉離處何謂他所護如人有重物安在器中若自守護或令四兵而共防護云何屬已想人有重物置箱器等作屬已想此是我物餘如上說復有四緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦謂有守護無屬已想或無守護有屬已想重物離處何謂有守護無屬已想如有盜賊破諸城邑逃竄林野時守路人奪得彼物聚在一處而守護之不執屬已何謂無守護有屬已想如有重物安箱器等無人馬等兵而爲守護有屬已想不與而取重物離處得罪同前復有五緣苾芻尼於他重物不與而取得波羅市迦云何爲五非已物想非親友想非暫用想取時不語他有盜心得波羅市迦復有五緣苾芻尼無犯云何爲五作已有想親友想暫用想取時語他無盜心者無犯

攝頌曰

若在於地上　或時在器中　或復在場篅
田處諸根藥

若苾芻尼知他重物安在地上所謂頸珠臂釧眞珠瓔珞諸莊嚴具苾芻尼盜心起方便從牀座整衣而去乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五磨灑得波羅市迦若不滿五磨灑得窣吐羅底也若共地平一段細滑是謂一處若地皮起或復破裂或爲小縫或時書字種種彩畫是謂異處若盤器等一段細滑是謂一處若有破裂乃至彩畫是謂異處若人重物安在場中所謂頸珠乃至瓔珞苾芻尼盜心起方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處是謂爲盜隨時准價若滿五者得波羅市迦若不滿者得窣吐羅底也若場上穀麥等平總爲一色者是謂一處若穀麥等高下不平作種種色是謂異處若他重物安篅窖中謂諸寶物瓔珞之具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸著來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若舉離處滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人重物安在篅窖內若篅窖中穀麥等與口平滿總爲一色是謂一處若穀麥等不與口齊高下不平作種種色或復有木及席薦等爲障隔者是謂異處若人田中有諸根藥謂香附子黃薑白薑及諸根藥烏頭等類苾芻尼興方便起盜心乃至未觸已來得惡作罪若觸未移處得窣吐羅底也若離本處滿五得根本罪不滿得窣吐羅底也

攝頌曰

屋等處有三　鳥物復三種　禁呪取伏藏
此有三不同

若是人物雜色之衣安在屋上若苾芻尼起盜心興方便安梯隥以物鉤斲而升其上乃至未觸已來得惡作罪若觸著衣而未離處得窣吐羅底也若舉離處是名爲盜應准其價得罪同前若浣衣人屋上曬衣被風吹去墮在苾芻尼經行之處或落門傍若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸著時得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人重物安在樓上謂諸寶物瓔珞之具若

苾芻尼起盜心興方便安梯隥以物鉤斲而升其上乃至未觸已來得惡作罪若觸未離本處得窣吐羅底也若舉離處得罪同前若人於舍宅內或園池邊種華果樹於節會日以上妙物而嚴飾之所謂諸寶瓔珞之具及雜繒綵時有飛鳥謂珠是肉銜取而去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得有瓔珞若雖觸著未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人以諸寶物及瓔珞具置箱篋中安在屋上時有飛鳥持物將去若苾芻尼起盜心興方便而捉彼鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸彼物未離本處作鳥物想得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若苾芻尼作如是念此是人物寧容禽鳥得

有瓔珞雖觸著物未舉離處得窣吐羅底也舉離處時若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若人舍中或在池內為戲樂故養畜諸鳥謂鸚鵡舍利鳥俱枳羅鳥命命鳥等便以種種諸瓔珞具而莊飾之苾芻尼見已起盜心興方便遂捉彼鳥乃至未觸莊嚴具來得惡作罪若觸彼物時未離本處作鳥物想亦得惡作罪若舉離處是名為盜應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於此物作人物想非鳥物想雖觸著未離本處得窣吐羅底也若舉離處滿五者得根本罪不滿五者得麤罪若有苾芻尼於二伏藏一是有主一是無主苾芻尼意欲取彼有主伏藏從牀而起整帶衣服作曼荼羅於彼四方釘褐地羅木以五色線而圍繫之於火鑪內然諸雜木口誦禁呪作如是言有主伏藏來無主伏藏勿來若於彼時有主伏藏隨言來者乃至未見已來得窣吐羅底也若眼見時是名為盜應准其價若滿五者得根本罪若不滿者得麤罪若作是言無主

伏藏應來有主伏藏勿來若於彼時無主伏藏隨言來者乃至未見已來得惡作罪若眼見時是名為盜應准價若滿五者得窣吐羅底也若不滿者得惡作罪若於有主無主伏藏各於異時別別作法而盜取者隨事重輕如上得罪

攝頌曰

若物在氈席　或於石板等　華果奇妙樹
隨處事應知

若人寘物安在氈席及地敷上所謂諸寶及瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未觸已來得惡作罪若觸彼物未離本處得窣吐羅底也若舉離處是名為盜隨時准價得罪同前若彼草敷同一色者是名一處若種種色別異不同是名異處若人重物安在石上乃至不滿得窣吐羅底也若石細滑總為一段者是名一處若剝裂縫開或時書字或種種彩畫是謂異處石上既爾乃至板木牆壁薦席蓋覆衣幞衣櫃衣兜象牙杙牀座處若四足經架若門門閫安物之時事並同前若

三種樹謂華樹果樹奇妙樹苾芻尼斬截盜華樹等價滿不滿得罪同前

攝頌曰

若物在鞍韉　及象馬車輿　肥瘦應隨處
偷船事差別

如人重物置在鞍處所謂諸寶衆瓔珞具苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移本處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若於鞍上以一色物而蓋覆者是謂一處若雜色物而蓋覆者是謂別處若人重物安於象上所謂諸寶衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未移處得窣吐羅底也若移處時價若滿五得罪同前若其此象皮肉血脉皆充滿者是謂一處

若其身羸瘦若牙耳鼻及腹肋脊髏據一處是謂別處移離處時皆得本罪若不移處得窣吐羅底也若於象上莊飾幰帳於此帳上安諸寶物衆瓔珞具若苾芻尼起盜心興方便乃至未升未觸已來得惡作罪若觸著物未離處得窣吐羅底也若移處價若滿五得罪同前若此帳上以一色物而蓋覆者是謂一處若異色物蓋是謂別處如象既爾馬車步車牛車乃至諸輿亦並同前若苾芻尼見船以纜繫在於橛有心盜去搖動之時得惡作罪若解隨流乃至眼見已來得窣吐羅底也至不見處價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若逆水而上准與河闊分齊相似者得根本罪未及其處窣吐羅底也若從此岸盜向彼岸眼見分齊與前無異若牽船上岸盜而去者亦准眼見分齊若沉在泥中後時將去泥掩之時此即成盜得罪同前若苾芻尼於盜物時或藏泥中若燒若穿若破作如是念勿令此物屬汝屬我者得窣吐羅底也

攝頌曰

營田有三種　船有三種殊　鵝鴈及池華
獵漁并盜水　弟子教賊處　三種事不同

若人秋時營作田業所謂稻蔗藍田苾芻尼見自田中恐水之少遂於共有渠內塞他水口決己田畦作如是念令我田好彼勿成熟若自成他損准價滿五得根本罪不滿者得窣吐羅底也若見水多於共渠內泄他水口塞己田畦作如是念令我田好彼勿成熟若自成他損若滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也

物有四種不同一體重價重二體輕價重三體重價輕四體輕價輕云何體重價重謂末尼真珠吠瑠璃珂貝璧玉珊瑚金銀碼碯硨磲真珠右旋是云何體輕價重謂繒綵及絲鬱金香蘇澁迷羅是云何體重價輕謂鐵錫是云何體輕價輕謂毛麻木綿劫貝絮是若以上諸物置三種船中謂甕船木船皮船若以體重價重體輕價輕隨置一船若船破時物主告曰水上浮者任取若沉沒者屬我若苾芻尼起盜心興方便入水沉沒乃至未觸物來得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離處價滿五者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若沉泥中復擬取者准前得罪若作非自他心沉之於泥不使其物屬彼屬我

者准前得罪以下諸戒准此應知若以體輕
價重體重價輕物隨置一船若船破時物主
告曰水內沉者任取水上浮者屬我若苾芻
尼起盜心與方便浮水而取乃至未觸物來
得惡作罪若觸著者得窣吐羅底也若舉離
處應准其價得罪同前若沉泥中復擬取者
准前得罪若人於家中或泉池所為戲玩故
安置種種雜類諸鳥鵝鴈鴛鴦等以衆瓔珞
而莊飾之苾芻尼起盜心與方便入水中捉
彼諸鳥乃至未觸瓔珞已來得惡作罪若觸
著時作如是念我取鳥物亦惡作罪若離本
處應准其價若滿五者得窣吐羅底也若不
滿者得惡作罪若作是念我取人物寧容禽
鳥得有瓔珞若觸物時窣吐羅底也若離本
處應准其價滿五根本罪不滿得窣吐羅底
也若於池中有水生華所謂青蓮華嗢鉢羅
華白蓮華拘牟頭分陀利迦香華時華衆人
所愛苾芻尼起盜心與方便入池盜華乃至
未觸已來得惡作罪若觸其華採折持去結
以為束乃至未離處來得窣吐羅底也若舉

離處同前得罪於池四邊種陸生華樹所謂
阿他木多迦華占博迦華波吒羅華婆利師
迦華摩利迦華如是等種種華樹苾芻尼起
方便與盜心欲盜彼華乃至未觸已來得惡
作罪若升樹採折其華置衣裾內乃至未離
十二
處及離處來准前得罪若有獵師及彼徒黨
於林野處安諸獵羂謂羂索等為捕諸獸為
殺害業苾芻尼盜心取獵具准價得罪若起
悲心毀其獵具作如是念勿由此故害多生
命復令獵徒獲無量罪者得惡作罪以下諸
戒同此應知苾芻尼盜心見在弶鹿而解放
者價若滿五得根本罪若不滿者得窣吐羅
底也若捕魚人及彼徒黨於河陂處截其要
口安置梁筌殺諸魚類苾芻尼盜心取彼筌
時同前得罪若作悲心同前得罪若於筌中
盜彼魚者應准其價同前得罪若多商旅持
衆貨物過彼險途其水難得以衆器具持水
而行若甕若瓨若瓶若皮囊然於人畜水有
分齊苾芻尼起盜心與方便若取人水分未
觸及觸准前得罪若傍生分滿五得窣吐羅

底也不滿得惡作罪如贍部洲人共結商旅
持衆貨物升舶入海欲求珍寶為無水故以
種種器藏貯其水所謂甕瓨瓶囊然其水分
人與傍生請受有別苾芻尼起盜心與方便
盜人分時准前得罪取傍生分亦准前得罪
十三
時有弟子與其二師隨路行去師有衣物持
付弟子于時弟子有盜心故徐行不進乃至
眼見處來得窣吐羅底也至不見處若滿五
者得根本罪若不滿者得窣吐羅底也若弟
子棄師在前急去齊眼見不見處來准前得
罪若弟子有盜心欲取師衣從房中趣閣上
若從閣上往房中或從上閣下至門簷階下
或於寺三層棚上向下而出斯等乃至眼見
不見處來同前得罪若有苾芻尼在阿蘭若
處住有破村賊到苾芻尼所作如是問聖者
頗知某村家處不苾芻尼答言我知其處賊
復問言彼家多女人少男子無惡犬無多叢
棘易入易出於我無害取得物不若得稱意
我當與聖者共分其物若彼苾芻尼答言仁
者我知某甲舍多女人少男子無惡狗叢棘

易入易出於汝無傷能得其物苾芻尼作是教已賊還與物乃至未取分已來得窣吐羅底也若取賊分得罪輕重同前若其苾芻尼共彼盜賊作是語已於賊去後遂生追悔就彼賊處作如是語仁等知不我意遂次不審思量便作是語如愚小癡昧不善其事妄爲詶對然彼家內少女人多男子多惡狗叢棘難入難出不令汝等無傷取物隨彼賊徒去與不去苾芻尼得窣吐羅底也若此苾芻尼見其賊黨欲刼村邑往到彼家作如是語仁等警覺好自謹慎今夜必有盜賊來入勿令財物皆被賊將或容身命亦遭傷殺隨彼盜賊來與不來苾芻尼亦得窣吐羅底也若苾芻尼如前所作偷盜方便有三種事何謂爲三謂田事宅事店事田事有二種取一言訟取二圍繞取何謂言訟取若苾芻尼爲共俗人爭地諂斷官所若苾芻尼不如俗人勝者得窣吐羅底也若苾芻尼得勝乃至俗人心未息來苾芻尼得窣吐羅底也若彼俗人心息者應准其價同前得罪是謂言訟取何謂圍繞取若苾芻尼於他田處若以樹枝若以席障若作壍坑若以牆壁圍繞乃至圍未合來得窣吐羅底也若其圍合得罪同前是圍繞盜田事既爾宅事店事如上應知

攝頌曰

無足及二足　四足并多足　若盜如是類
輕重准應知

言無足者謂虵蛭鱓此之三種是弄虵人王家醫人及山野人之所貯畜弄虵人者謂取其虵弄以活命王家醫人者謂諸醫人以蛭療病而爲活命何謂山野人如山中人取無足蟲與藥令吐丸中熟爆以供飲酒若苾芻尼盜此等蟲時應准其價滿五得根本罪不滿得方便罪言二足者謂人及鳥若盜人時有三方便期處定時現相云何期處報彼人云汝若見我在某園中或衆人集處或在天祠當爾見時知事成就是謂期處云何定時汝若晨朝或午時或晡時遙見我者知事成就是謂定時云何現時汝若見我新剃鬚髮著赤色衣持鉢執錫盛滿酥油沙糖石蜜見此相時知事成就是謂現相如是盜時應准其價得罪同前若盜鳥時有二方便謂從地擎舉若空中墮落云何擎舉鳥在地上擎舉偷去滿不滿如上說云何空中墮如捕鳥人火燎原澤爲欲取鳥被火逼時墮在苾芻尼經行之處或門屋前若苾芻尼盜心取時滿不滿如上說云何四足謂象馬駞驢牛羊獐鹿猪兔等若欲盜時有二方便謂從群處或於繫處苾芻尼於象群中盜象去時齊眼見處來得窣吐羅底也至不見處得根本罪云何繫處若象繫柱若樹若牆柵內苾芻尼解放得罪如上盜象既爾自餘馬等苾芻尼盜時如前應知云何多足所謂蠐螬蝗蛾諸蜂蟻蝎等此中所須者謂於三處謂斷事官守城者海商客何謂斷事官謂斷事人畜養多足謂蜂蝎等貯在瓮內見被罰人不及伏時令以手足內彼瓮中彼螫痛時疾首其事或多出錢物何謂守城者謂掌城者於坏瓮內多貯諸蜂若怨敵來與之兵戰若不退者即於城頭放其蜂瓮賊被蜂螫四散逃走何謂

海商客謂人入海爲求珍貨坏瓦器中多養諸蜂以防急難賊來共戰若勝者善若不如者便持蜂瓮擲賊船不能復戰四散而去縁處同前時有阿羅漢苾芻尼名曰世羅斷諸煩惱時有賣香童子見世羅尼深生敬重往就其所慇懃致禮白言聖者若有所須之物於我家中皆隨意取所有言教我皆頂受時苾芻尼告曰賢首善哉願汝無病後於異時世羅苾芻尼身嬰重病不能乞食有餘苾芻尼巡行乞食時賣香童子見而致禮問言聖者世羅苾芻尼何因不見報言賢首彼身染患童子告曰聖者我先白言若有所須隨意取用曾不見來從我求覓彼有所須願尊爲取彼便報曰如是賢首願汝無病即便捨去如是乃至三反慇懃請與時少年苾芻尼便生是念我屢聞此童子所言我宜試之爲虗爲實便持小鉢授與童子告言賢首聖者世羅今須少油時彼童子有新壓油盛滿小鉢授與彼尼告言聖者若更所須隨意來取時苾芻尼受已而去即以此油塗世羅身徧及手足油並罄盡世羅病愈便行乞食時彼童子見便禮足白言聖者久不相見尼使報曰我比嬰患白言聖者先已言請若有所須於我家中皆隨意取曾不遣信從我求覓唯見一尼云聖者患從我取油我以新油盛滿小鉢持付彼尼世羅報曰善哉童子願汝無病言畢而去次第乞已還本住處告諸少尼曰是誰就彼賣香童子持油鉢來有尼報言聖者我行乞食見彼童子再三告我聖者世羅我已言請若有所須皆隨意取曾不見來從我求索若彼世羅有所須者願爲持去我便生念應可試之驗其虗實即持小鉢授與童子告曰聖者世羅今患須油時彼童子盛滿新油而授與我我得油已將至房中便爲聖者塗身手足尋皆用盡時世羅尼告少尼曰我曾令汝就彼童子取覓油不少尼答曰不曾使我時有餘苾芻尼與此少尼先有嫌隙聞此語已告世羅曰聖者今此少尼緣仁疾苦豈但一處擅取於油室羅伐城徧皆求乞他勝之罪其數難知時少尼聞此語已生追悔心豈我實犯他勝罪耶以緣白諸苾芻尼乃至白佛佛問彼少尼曰汝以何心從彼乞油白佛言我於童子而起試心佛言苾芻若作試心此苾芻尼無犯然諸苾芻尼不問疾者不應爲乞若乞取時問疾者曰爲向衆僧養病堂處而求藥耶爲詣信心及親族處若親族多者於誰處求隨所指示應爲求覓若不問疾人而爲乞求者得越法罪

攝頌曰

秘物持寄他　持他物前去　不受便强著
爲父母持行　又爲三寶故　與直後均分
衣主爲持將　令他染不染　將秘入小門
纔奪他人物　此頌攝緣起　如苾芻律明

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第三

音釋

篅 市緣切盛穀竹器也 窖 古孝切地藏也 斵 竹角切斫也 笐 下浪切掛衣竹竿也 杙 與職切橛也 韉 則前切馬鞍具也 橛 其月切杙也木段也 裾 九魚切衣後椐也 歠者 瓨 下江切長頸兜也 羂索 羂古弦切網也 弶 其亮切施罟於道以羂鳥 蛭 陟栗切水蛭也 鱓 常演切魚名也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

唐三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在廣嚴城勝慧河側大柘林中爲諸四衆演說妙法說不淨觀讚修不淨觀汝諸四衆應修不淨觀由於此觀修習多修習故得大果利諸苾芻便修不淨觀既修習已於膿血身深生厭患或持刀自殺或服毒藥或以繩自縊或自墜高崖或展轉相害爾時苾芻衆漸減少佛是知者見者知而故問告阿難陀何因緣故諸苾芻衆數漸減少存者無幾時阿難陀即以上事具白世尊佛以此緣集苾芻衆問諸苾芻汝實如此展轉殺不白言實爾佛告諸苾芻汝等所爲非沙門法非隨順行是不清淨非出家者所應爲事作種種訶責告諸苾芻我今乃至爲諸聲聞二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄女子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝於生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

若復苾芻尼者義如上說若人者謂於母腹已具六根所謂眼耳鼻舌身意人胎者謂入母腹但有三根謂身命意故者謂是故心非錯誤等自手者謂自手行殺斷命者令彼命根不得相續或持刀授與者若知彼人欲得自殺便以大刀剃刀刺刀等而安其處欲令自害或自持刀者謂自刀劣不能行殺但自執刀令他捉手而斷人命或求持刀者謂覓男女半擇迦等令其行殺言勸死者於三種人勸之令死謂破戒持戒及以病人云何勸破戒如有苾芻尼於破戒苾芻尼有所求覓若衣服鉢絡水羅條帶及餘沙門命緣資具時彼苾芻尼作如是念若彼破戒命存在者彼衣鉢等無由能得我應詣彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁今破戒作諸罪業身語意三常造衆惡聖者乃至仁命得長存者所作惡業轉更增多由惡增故當於長時受地獄苦若破戒者聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼或可捨身或時自殺彼苾芻尼得波羅市迦若破戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時勸死者雖說如前勸死語已心生追悔便往詣彼破戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者若能親近善友說除先罪仁之所作三業不善由彼力故而得清淨由清淨故捨此身已當生天上若破戒者或問彼曰聖者我今欲何所作答言仁勿捨身仁勿自殺若不自殺者苾芻尼得窣吐羅底也若破戒人雖聞前語不用其言而便自殺其勸死者亦得前罪是謂苾芻尼勸破戒人死

云何勸持戒人死如有苾芻尼於持戒苾芻尼有所求覓若衣鉢等廣說乃至即便往彼作如是言聖者知不仁既持戒修諸善法又能展手施恒常施愛樂施廣大施分布施得離儉方至豐稔處捨此身已當得生天解脫

涅槃如隔輕慢若持戒人聞此語已作如是問聖者我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若彼苾芻尼聞是語已便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若持戒苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時勸死者雖說如是勸死語已心生追悔便往詣彼持戒苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者既能持戒修諸善法乃至必生天上若持戒者或問彼曰我今欲何所作報言聖者仁勿捨身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得窣吐羅底也若雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得窣吐羅底也是謂苾芻尼勸持戒人死

云何勸病人死如有苾芻尼於病苾芻尼有所希求若衣鉢等命緣資具時彼苾芻尼作如是念彼重病人命存在者彼衣鉢等無由能得我應往彼勸諫令死即便往彼作如是言聖者知不仁既重病極受苦惱仁若久存病轉增劇常受辛苦若病苾芻尼聞此語已作如是問我今欲何所作彼便報曰應可捨身自斷其命若病苾芻尼聞是語已恐更辛苦便自斷命彼苾芻尼得波羅市迦若病苾芻尼不受勸者彼苾芻尼得窣吐羅底也時彼苾芻尼雖說如前勸死方便已心生追悔便往彼病苾芻尼所作如是言聖者當知我前所說猶如愚小不善分別不審思量倉卒而說聖者仁今宜可覓善知識能爲仁求應病之藥供給飲食如法相看隨順不逆若能爾者不久便當病愈安樂氣力平復隨意遊行若病苾芻尼或問彼曰聖者仁今令我欲何所作報言仁勿捨身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得窣吐羅底也若病苾芻尼雖聞前語不用其言而便自殺彼苾芻尼亦得麤罪是謂苾芻尼勸病者死

言讚死者若有苾芻尼於樂死人前作讚死語咄女子若是呼召言汝今何用如是罪累乃至死勝於生者皆是出輕毀言隨自心念若謂隨自心而生異念以餘言說者謂以衆多方便勸彼令死讚者於病人前說讚美言欲令必死心無所顧若彼由此方便而命終者謂彼苾芻尼由此所說方便而致命終不由餘事謂非此餘善心等事苾芻尼者謂有苾芻尼性苾芻尼性者謂受近圓廣如上說波羅市迦義亦如上此中犯相其事云何

攝頌曰

有時以內身　或用於外物　或因外二合
是名爲殺相

云何內身殺謂若苾芻尼有殺心若以一指打彼女男半擇迦等由此有便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或當時不死由此爲緣後乃死若此苾芻尼亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如以一指若以五指拳腕項肩及餘身分乃至足指而打於彼欲令斷命若彼死者此苾芻尼得波羅市迦若當時不死後由此死者苾芻尼亦得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也是名內身行殺云何外物殺若苾芻尼有殺心以竹鐵箭射彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方

死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也若矛矟輪鑹及餘兵刃乃至棗核遥擲彼人作殺害心欲令其死由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也是名外物殺云何内外合殺若苾芻尼有殺心手執大刀殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦不即命終後方死者亦得波羅市迦若當時不死後亦不死者得窣吐羅底也如大刀既爾諸餘兩刃半刃矟杖之類乃至草莛打斫於彼作殺害心欲令其死由此方便而命終者得波羅市迦或得窣吐羅底也廣如上說是名内外合殺

攝頌曰

若以毒藥秣　及在二依處　或時以諸酒
機關等害人

云何以毒藥若苾芻尼有殺心若以毒藥若毒和食謂餅飯等殺女男半擇迦由此方便而命終者得波羅市迦不死得窣吐羅底也廣說如上是名毒藥殺

云何毒秣殺若苾芻尼有殺心以諸毒秣或用摩身或將洗浴或和塗香或坌香髮或雜香煙殺彼女男半擇迦等由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦或得窣吐羅底也是名毒秣殺

云何依處殺此有二種一因地稽留二因木稽留何謂因地稽留若苾芻尼有殺心掘地作穽於内置機羂絆其脚欲殺女男半擇迦因此而死或放師子虎豹鵰鷲鳥等而令噉食或以風吹日曝形貿消盡或令飢渴羸瘦由此方便而命終者此苾芻尼得波羅市迦若不死者得窣吐羅底也如脚既爾若脛若膝若腰若胷乃至於頸而爲羂絆或時欲令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而命終者得波羅市迦或窣吐羅底也是名因地稽留殺

云何因木稽留殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等或於大木若柱若橛以濕繩索而繫其足因此而死或時欲令師子等食乃至飢渴消瘦由此方便而命終者得波羅市迦或窣吐羅底也是名因木稽留殺

云何酒醉殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等與米酒令飲因此致死或令師子等食乃至飢渴羸瘦由此方便而致命終得波羅市迦或窣吐羅底也如米酒既爾乃至根莖華葉果酒或呪其酒或以藥酒飲令心亂癡無所識由此方便而致命終或由醉故欲令王賊怨家而斷其命得波羅市迦或窣吐羅底也是名以酒殺

云何機弓殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便設機弓施以鐵箭或安諸刀等置於路側若彼女男及半擇迦從此而過便截手足或復斬頭及餘身分由此方便而致命終者此苾芻尼得波羅市迦或窣吐羅底也如機弓既爾若作蹋發及餘機關欲斷人命得罪同前

攝頌曰

若起全半屍　墮胎并作呪　推落及水火
遣使寒熱殺

云何起全屍殺若苾芻尼故心欲殺女男半擇迦等便於黑月十四日詣屍林所覓新死屍乃至蟻子未傷損者便以黃土揩拭香水洗屍以新㲲一雙褊覆身體以酥塗足誦呪呪屍于時死屍頻伸欲起安在兩輪車上以二銅鈴繫於頸下以兩刃刀置於手中其屍即起便問呪師曰汝欲令我殺害誰耶呪師報曰汝頗識彼某甲女男半擇迦不答言我識報曰汝可往彼斷其命根若命斷者苾芻尼得波羅市迦若於彼家以諸葉草而為鬘帶橫繫門上及置水瓶或門繫羖牛幷同色犢子或繫羖羊幷同色羊羔或家有磨藥石幷有石軸或門有因陀羅杙或火常不滅或家安形像或有佛真身或轉輪王母或懷輪王胎或有菩薩或有菩薩母或懷菩薩胎或將欲誦四阿笈摩經或正誦時若復大經欲誦正誦謂小空大空經增五增三經幻網經影勝王迎佛經勝播經若有如是等事守護之時彼所起屍不能得入者此苾芻尼皆得窣吐羅底也或不善解起屍之法却來殺其呪師此苾芻尼得窣吐羅底也若呪師苾芻尼殺彼起屍亦得窣吐羅底也

云何起半屍事緣並同前於中別者車但一輪一鈴繫頸刀唯一刃乃至結罪廣如上說

云何墮胎殺苾芻尼欲殺懷胎母不欲殺子即便蹂蹋其腹若母死非胎者苾芻尼得波羅市迦若胎死非母者得窣吐羅底也若二俱死於母得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也若苾芻尼欲殺於胎不欲殺母即使蹂蹋其腹若胎死非母苾芻尼得波羅市迦若母死非胎得窣吐羅底也若二俱死得波羅市迦若二俱不死得窣吐羅底也

云何作呪殺若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦作曼荼羅安置火鑪然火投木口誦禁呪作如是念若燒木盡令彼女男半擇迦命根即斷若火中木纔始燒半彼命斷者此苾芻尼得窣吐羅底也若木燒盡彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便欲殺女男半擇迦以油麻芥子各一升置於臼中擣之口誦禁呪作如是念若臼中物擣若成粖令彼命終未粖已來彼命終者此苾芻尼得窣吐羅底也若碎成粖彼命終者得波羅市迦若苾芻尼有殺心起方便以黃牛乳一升置於器中以指攪乳口誦禁呪作如是念若器中乳盡變成血即令彼人命根斷絕若乳未盡成血彼命終者得窣吐羅底也若盡成血彼命終者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以五色線刺僧伽胝口誦禁呪作如是念作此衣了令彼命終若衣未了彼命終者得窣吐羅底也衣了死者得波羅市迦若苾芻尼欲殺人起方便以指畫地口誦禁呪作如是念盡滿七數令彼命終若未滿七彼命終者得窣吐羅底也滿七死者得波羅市迦是名作呪殺

云何推墮殺若苾芻尼欲殺人於崖岸邊危險等處推彼令墮由此死者得波羅市迦當時不死後因此死亦得波羅市迦當時不死後亦不死得窣吐羅底也如崖既爾或於牆樹處或於象馬車輿牀座頭肩腰背髀膝腨足及餘身分而推墮時由此死者得波羅市

迦若當時不死後因此死亦得波羅市迦若當時不死後亦不死得窣吐羅底也是名推墮殺

云何於水殺若苾芻尼欲殺人推置水中因此死者得波羅市迦不死窣吐羅底也廣如上說水謂河海池井乃至以水一掬投彼口中令死是名於水殺

云何於火殺若苾芻尼欲殺人推置火中因此而死苾芻尼得波羅市迦謂若燒村林城邑乃至以火炭置彼口中令死是名火殺

云何驅使殺若苾芻尼欲殺人即遣其人向險難處而致死者得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說險難處者謂賊寃家虎狼師子等處使人經過令其致死是名驅使殺

云何寒凍殺若苾芻尼欲殺人於極寒時猛風嚴烈若晝安置陰中若夜置於露地令坐濕草因此而死苾芻尼得波羅市迦或窣吐羅底也廣如上說是名寒凍殺

云何炎熱殺若苾芻尼欲殺人於極熱時身生瘃瘡若晝置於露地若夜安密室中熏以煙火覆以席薦及毛毯等因此而死得波羅市迦餘如上說是名炎熱殺

妄說自得上人法學處第四

爾時世尊遊行人間至竹林聚落北有升攝波林依止而住時逢飢饉乞食難得父母於子尚不相濟況餘乞人爾時世尊告諸聲聞時世飢饉乞食難得母子尚不相濟汝等宜應各隨親友得意之處於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住苾芻聞已唯然受教各隨親支於薜舍離隨近聚落而作安居時五百苾芻見斯事已共相告曰仁等當知如世尊說今時飢饉乞食難得父子尚不相濟況餘乞人汝等宜應各隨親友於薜舍離隨近聚落而作安居我與阿難陀於此林住我等於此無有眷屬可得依止作安居事然於捕魚人村有我眷屬宜往相問於其村外攤為草室而作安居時五百苾芻即便往至捕魚村所問其眷屬攤為小室村外居停時諸苾芻共相謂曰我等少聞未有學識若諸眷屬來相請問我等云何為其說法若彼來時我等宜應更相讃歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常想於無常苦想於苦空想於空無我想厭離食想於諸世間無愛樂想過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想膖脹想膿流想血食想血塗想離散想白骨想觀空想此苾芻得初靜慮二靜慮三靜慮四靜慮得慈悲喜捨空無邊處識無邊處無所有處非想非非想處此得四果六神通八解脫後於異時彼諸眷屬來相看問時諸苾芻見眷屬來即便更互共相讃歎汝諸眷屬大獲善利汝聚落中得有如是勝妙僧衆於此安居此苾芻得無常廣廣說乃至得八解脫時諸眷屬既聞說已白言聖者仁等證得如是勝果答言皆得時俗諸人聞得果者咸生愛樂於自父母妻子親屬而不拯濟於諸苾芻各以飲食共相供給

爾時世尊未入涅槃安住於世與諸弟子二時大集一謂五月十五日欲安居時二謂八月十五日隨意了時前安居者受教勑已往

詣城邑村坊聚落而作安居至隨意了皆來
集會隨所證獲皆悉白知未證者謂求所證
近薛舍離安居苾芻三月既滿作衣已竟顔
色憔悴形容羸瘦執持衣鉢往竹林村既至
村已時諸苾芻遥見彼至於同梵行者起憐
愍心遥唱善來即前迎接爲持衣鉢錫杖軍
持并餘雜物沙門資具又問具壽仁等何處
安居而得來至答言我於佛栗氏聚落三月
安居今來至此問曰諸具壽於彼安居三月
之内乞求飲食不勞苦耶答曰雖於彼處得
安樂住然乞飲食甚大艱辛報曰實爾曰驗
衰羸容色憔悴准知飲食定是難求時捕魚
村五百苾芻既安居了執持衣鉢亦至此村
顔色鮮好容貌肥滿諸苾芻見諸同梵行者
起憐愛心遥唱善來即前迎接爲持衣鉢并
餘雜物如前具問乃至問言於捕魚村飲食
易求安樂行不苾芻報曰我於彼住實得安
樂所求飲食易得不艱報言具壽曰驗肥充
容色光澤准知飲食定是易求即便問曰今
既世時飢饉飲食難求父母妻子尚不相濟
何故食易得耶彼便答曰我於眷屬自相讃
歎云此苾芻得無常想乃至得八解脫問曰
所陳之事爲實爲虚答言是虚問言具壽仁
等豈合爲少飲食實無上人法自稱得耶彼
便答曰從合不合我等已作時諸苾芻樂少
欲者皆共譏嫌訶責非法云何汝等爲貪飲
食實無上人法自稱得耶時諸苾芻白佛佛
以此緣集苾芻衆知而故問如前廣說佛問
勝慧河邊諸苾芻曰汝諸苾芻實無上人法
自言得耶彼白佛言實爾大德爾時世尊種
種訶責諸苾芻汝非沙門法非隨順行所不
應爲非威儀非出家者所作汝諸苾芻應知
世間有三大賊云何爲三諸苾芻如有大賊
若百衆千衆若百千衆便往到彼城邑聚落
穿牆開鎖偷盜他物或時斷路傷殺或時放
火燒村或破王庫藏或劫掠城坊是名第一
大賊住在世間諸苾芻如有大賊無百衆無
千衆無百千衆不往城邑聚落穿牆開鎖偷
盜他物亦不斷路燒村破王庫藏等然取僧
祇薪草華果及竹木等賣以自活或與餘人
是名第二大賊住在世間又諸苾芻有其大
賊無百衆無千衆無百千衆不往城邑聚落
穿牆開鎖偷盜他物乃至不取僧祇竹木等
活命與人然於自身實未證得上人之法妄
說已得是名第三大賊住在世間汝諸苾芻
第一大賊第二大賊不名大賊是名小賊汝
諸苾芻若實無上人法自稱得者於人天魔
梵沙門婆羅門中是極大賊說伽他曰

實非阿羅漢　說言我身是　於諸人天中
是名爲大賊

爾時世尊種種訶彼苾芻已告諸苾芻曰
我觀十利爲諸聲聞二部弟子於毗奈耶制
其學處應如是說

若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人
法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我
知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故
作如是說諸具壽我實不知不見言知言見
虚誑妄語得波羅市迦不應共住

爾時世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾
芻在阿蘭若住受麤臥具勤策相應得少自

相寂止方便世間作意折伏煩惱欲染嗔恚不復現行時彼即便更相告言具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今可捨蘭若處住聚落中便捨靜林就村居止時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染嗔恚還復現行時彼諸人各作是念世尊爲諸弟子於毗奈耶制其學處廣如上說時諸苾芻即相告曰我等住阿蘭若受盦臥具勤策相應得少自相寂止方便折伏煩惱便棄靜林來至聚落既覩諸境煩惱現行如前廣說豈非我等犯他勝耶我等共詣具壽阿難陀所以事陳告如彼所說我當奉行即便到彼問具壽阿難陀曰尊者知不如佛世尊爲諸弟子制其學處

若復苾芻乃至波羅市迦不應共住我等在阿蘭若煩惱不起今來聚落煩惱還生廣說如前我皆有疑豈非我等犯波羅市迦耶我等共議當問具壽阿難陀如彼所說我當奉行由是事故我等今來至尊者所詳欲諮決豈非我等犯波羅市迦耶爾時具壽阿難陀聞諸苾芻說是事已遂將諸苾芻往世尊所頂禮佛足在一面坐時具壽阿難陀白佛言世尊大德知如是爲諸苾芻於毗奈耶制其學處若復苾芻廣說乃至得波羅市迦不應共住此苾芻等在阿蘭若住受邊際臥具勤策相應得少自相寂止方便作意折伏煩惱欲染嗔恚不復現行時彼即便更相告語具壽汝今知不阿蘭若中所應得者我今已得我生已盡梵行已立所作已辦不受後有我今宜捨蘭若住處往聚落中即便捨靜就村住處時彼數數見諸女人又見淨人及諸求寂共爲雜住煩惱還起欲染現行彼諸苾芻各生疑念將非我犯波羅市迦耶故來問我我不敢決咸來至此大德世尊將非彼犯極重罪耶世尊告曰阿難陀除增上慢彼無有犯爾時世尊種種方便爲受樂戒者爲尊重戒者隨順勸喻爲說法已告諸苾芻曰汝諸苾芻如是應知前是創制此是隨開我今爲諸聲聞二部弟子當如是說

若復苾芻尼實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

苾芻尼者義如上說言無知者謂不知色受想行識言無徧知者謂不徧知色受想行識上人法者上謂色界在欲界上無色界在色界上人者謂凡人法者謂五蓋等能除此蓋名之爲上寂靜者謂是涅槃言聖者謂佛及聲聞殊勝證悟者謂四沙門果預流一來不還阿羅漢智者謂四智苦智集智滅智道智及餘諸智見者謂四聖諦見言安樂住者謂四靜慮是修非生言我知者謂知四諦法而言我見者謂見天見龍見藥叉見揭路茶健達婆緊那羅莫呼洛伽鳩槃荼羯吒布單那畢舍遮見我聞天聲乃至畢舍遮鬼我往天處乃至畢舍遮處彼諸天龍乃至畢舍遮來至我所我與諸天等常爲狎習共作言談彼

諸天等亦來就我常爲狎習共作言談其實
示證而言我證謂得無常想廣說乃至得八
解脫彼於異時者謂是別時若問者謂被他
問若不問者謂自生悔恨而懷憂惱欲自清
淨者謂希出罪作如是語具壽我實不知者
謂意識也我實不見者謂眼　根也虛誑妄語
者是別異說除增上慢者謂　除增上慢人實
未證得自謂已得由無誑心　故不犯根本此
者謂指其人苾芻尼者謂住　苾芻尼性廣說
如上乃至不應差作十二種　人是故名爲不
應共住此中犯相其事云何
攝頌曰
見相阿蘭若　舍中受妙座　能知於自相
方便顯其身
若苾芻尼如是樂欲如是忍可　作如是語我
見諸天乃至羯吒布單那者得　波羅市迦乃
至我見糞掃鬼者得窣吐羅底也　若苾芻尼
如是樂欲如是忍可作如是語我　聞諸天乃
至羯吒布單那者得波羅市迦乃至糞掃鬼
者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心　作如是語

我詣天處乃至羯吒布單那處者　得波羅市
迦乃至糞掃鬼處者得窣吐羅底　也若苾芻
尼妄心作如是語諸天來至我所　乃至羯吒
布單那來至我所者得波羅市迦　乃至糞掃
鬼者得窣吐羅底也若苾芻尼妄　心作如是
語我共諸天常　爲狎習共作言談乃至羯吒
布單那者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣
吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語諸天來
共我常爲狎習共作言說乃至羯吒布單那
者得波羅市迦若云糞掃鬼者得窣吐羅底
也若苾芻尼妄心實不得無常想而言我得
者得波羅市迦乃至妄言得俱解脫皆波羅
市迦苾芻尼妄心作如是語有多苾芻尼若
在村坊或阿蘭若處住多被非人之所嬈亂
於中若得預流一來不還阿羅漢果者非人
即不嬈無傷取物隨彼賊徒人之所嬈亂者
得波羅吐羅底也若此苾芻作如是語於其
舍中受往到彼家作如是語妙之座若得四
果者力就其座今夜必有盜賊來入勿令座
食者是苾芻尼容身命亦遭傷殺隨彼盜芻

尼身勿爲自殺若不自殺者彼苾芻尼得定
以羅底也若雖聞前語不用其言而便行苾
芻苾芻尼亦得窣吐羅底也是謂苾芻住得
少自相定以世俗道伏除便作是語如恚亦
不現行者得波羅市迦若然彼家內少欲自
顯已作如是語有苾芻尼往見諸天不言是
我得窣吐羅底也如是乃至見羯吒布單那
不言是我者得窣吐羅底也乃至糞掃鬼者
得惡作罪若苾芻尼妄心言如是語有苾芻
尼聞諸天聲不言是我得惡作定底也如是
乃至聞羯吒布單那不言是我者得窣吐羅
底也乃至糞掃鬼得惡作非若苾芻尼妄心
作如是語苾芻尼往詣天處不言是我者得
窣吐羅底也乃至羯吒布單那處得窣吐羅
底也乃至糞掃鬼者得惡作罪若苾芻尼妄
心作如是語有苾芻尼諸天來就乃至羯吒
布單那不言是我得窣吐羅底也若糞掃鬼
者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾
芻尼常住天處共諸天言談議論乃至羯吒
布單那不言是我者得窣吐羅底也若糞掃

鬼者得惡作罪若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼諸天來就言談議論乃至羯吒布單那不言是我者得窣吐羅底也糞掃鬼同前若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼得無常想如前廣說乃至得八解脫不言是我是苾芻尼得窣吐羅底也如有衆多苾芻尼在阿蘭若村住常被非人之所娆亂中有苾芻尼得四果者不被非人之所娆亂苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼在彼村住不被非人之所娆亂不言是我得窣吐羅底也若有衆多苾芻尼在俗舍中坐勝妙座而受其食皆獲四果苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼於彼舍中受勝妙座不言是我者得窣吐羅底也若諸苾芻尼在阿蘭若村住得少自相定以世俗道伏除煩惱欲貪瞋恚亦不現行不言是我者得窣吐羅底也若苾芻尼妄心作如是語有苾芻尼在彼村住得少自相定乃至煩惱皆不現行不言是我者得窣吐羅底也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第四

音釋

柘（之夜切木名）縊（於計切經也）矛矟（矛莫浮切矟所角切並兵器也）鑹（七亂切短矛也）⿺辶莛（徒頂切莛也）穽（疾政切陷穽也）脛（下頂切脚脛也）䏶（部禮切股也）蹂蹋（蹂忍九切蹋達合切）膝（息七切）腨（市兖切腓腸也）疿（方味切熱瘡也）青瘀（瘀依倨切氣血瘀積而色青也）膖脹（膖匹絳切脹知亮切）

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

唐三藏法師義淨奉　制譯

摩觸學處第五

緣在室羅伐城世尊猶未制諸苾芻尼不住阿蘭若如世尊說我今爲利益悲愍諸聲聞故所應作者皆已作訖汝等亦應如是作意可依蘭若或於樹下空閑靜處山間巖窟及草蘊中或居敞露或住林野靜慮而住勿爲放逸後爲自悔此即是我之所教誨諸苾芻尼皆詣蘭若宴默靜心時蓮華色尼不離欲染未出家時顏容端正儀貌超絕衆人愛樂得五百金錢方與男子共爲歡會時有婆羅門子見蓮華色情極染著告言情樂共作交歡蓮華色曰君若求歡可持五百金錢報言我今無錢蓮華色曰可去求覓方宜來此彼往傭力于時具壽大目乾連令蓮華色尼斷諸惡法置涅槃路超出三界離諸欲染證解脫樂成阿羅漢每往暗林宴默習定而住受解脫樂其婆羅門子傭力經求得金錢五百還來追訪蓮華色尼聞已出家持五百錢詣

尼寺中問言蓮華色尼今在何處諸尼報曰彼在暗林婆羅門子尋至尼邊見在樹下宴默而住便即告言我今具持五百金錢可見同歡蓮華色曰婆羅門子斯之惡法我已捨棄又即問曰仁於我身有何樂見而生染欲婆羅門子言我甚愛樂聖者眉眼蓮華色尼以神通力出己眼睛置於掌內告曰仁今於此肉團有何所樂婆羅門子見情生忿恚告曰禿沙門女而作幻術拳打尼頭捨之而去即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼譬如肉團棄四衢路鳥獸皆集女人亦爾由是義故諸苾芻尼不應住阿蘭若世尊既制苾芻尼不許住阿蘭若于時諸苾芻尼便入室羅伐城於衢路中而為宴坐為惡男子及竊盜者之所逼惱以緣白佛佛言應置尼寺於此城中有長者毗舍佉信心深厚見尼問言聖者有何所須諸苾芻尼具陳其事毗舍佉聞白言聖者我有寬廣居住處所至寺成時哀愍我故願見就住諸尼便詣而為居止毗舍佉每日詣苾芻尼處以申敬禮

毗舍佉儀貌端正珠髻難陀尼見時心便染著身現患狀入房而卧毗舍佉晨朝早起巡禮佛塔便入寺中見一尼守寺餘皆乞食便即頂禮問言聖者諸尼何去報言皆出乞食毗舍佉即欲出寺珠髻難陀尼便於房中大聲呻喚毗舍佉聞情懷悲愍便往守寺尼所白言聖者房中是誰大聲呻喚答曰房中有病尼聞已入房虔誠敬禮問言聖者有何所苦尼曰我之患苦卒難申說報言何不醫療尼曰此不可治毗舍佉言聖者其藥豈難得耶尼曰不難然我之願求不可得毗舍佉言聖者既為出家如是盡形應從他求湯藥飲食衣服卧具如世尊說應從淨人受聖者所須但令我辦我自惠施尼曰誠如所言知法之人亦須斟量毗舍佉聞已倍生敬重歎言奇哉苾芻尼甚為少欲便禮尼足而說伽陀曰

我於聖者所　今發淨信心　縱使須身肉
我亦能相惠

時毗舍佉說斯頌已尼出鄙言請為惡法彼聞掩耳白言聖者勿於我所而說此言尼曰爾有意樂但作强言毗舍佉即欲出去尼復告曰若不隨順且來抱頭及諸肢體彼便抱頭尼受樂想餘尼入見毗舍佉羞恥低頭而出即以此緣告諸苾芻苾芻白佛佛以此緣集苾芻尼衆諸佛常法知而故問告珠髻難陀苾芻尼曰汝實如此作斯不端嚴事耶白言實爾世尊訶責汝所為者非沙門女法非隨順行非淨行法種種訶責已告諸苾芻尼我觀十利廣說乃至於聲聞尼毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼自有染心共染心男子從目已下膝已上作受樂心身相摩觸若極摩觸於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住

苾芻尼義廣如上說乃至白四羯磨受近圓若復苾芻尼者謂有染心尼情纏染欲共染心男子者謂是丈夫亦有欲心從目已下膝已上者謂指身分齊身相摩觸作受樂心者謂受觸樂若極摩觸者謂於是事堅相摩觸得根本罪此中犯相其事云何若苾芻尼有

染心與染心男子目已下膝已上身相摩觸或極摩觸堅相摩觸得根本罪若苾芻尼有染心與無染心男子身相摩觸得窣吐羅底也若苾芻尼無染心男子或有染心或無染心尼觸防心者無犯若尼有病男爲摩身尼起染心得惡作罪無染心者無犯及病惱所纏者無犯

攝頌曰

兩俱有染心　目已下至膝　若相摩觸者
此獲根本罪　若尼有染心　男子無婬意
尼共相摩觸　此得吐羅㡳　二俱無染意
或男有染心　假使尼觸時　防心故無犯
苾芻尼病患　男子爲摩身　尼若起染心
當招惡作罪

八事成犯學處第六

佛在室羅伐城時此城中有一賣香男子容儀端正娶妻未久苾芻尼吐羅難陀因行遇見便生染愛問言男子汝娶妻幾時彼何形狀夫婦兩人共相愛不答言聖者道俗路殊何勞問此尼曰汝與我娶豈不樂哉頻言周弄今生染著遂共期欵可向尼寺其門其房是我住處共我相見答曰勿令外人覺知私事尼曰汝豈搖鈴來入寺耶尼便歸寺男子至暮遂赴彼期到尼房所尼既見已喚入室中藏於牀下尼諸弟子來至房外而爲請白教授既訖還入房中見尼入來從牀下起尼忘謂賊遂便驚怖答言我非是賊是共期人染心內發遂抱其尼卧於牀上尼作是念我爲衆首率伏諸人並由戒德我破尸羅更何所用諸人知已並皆棄擲報言少年且見相放隨言即放尼蹋其胷倒地嘔血尼出大叫唱言仁等應知我已降魔摧伏怨敵諸尼聞已起來共問大姊證得阿羅漢果耶答曰不得又問汝證不還一來預流果耶答言不得又問廣設供養請世尊耶答言不請尼曰若爾汝作何事即示彼男子此人入我房中我以脚蹋令其嘔血諸尼見已即答言汝若不自引入此人豈能至此寺內諸苾芻尼衆皆譏嫌曰汝作惡業事我不隨喜尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆觀知利益問言苾芻尼汝實作此非法事不白言是實佛即訶責汝作不淨行非隨順事非沙門女行非出家人所應作事世尊種種訶責已即告諸苾芻尼曰我觀十利於聲聞尼毗奈耶廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼自有染心共染心男子掉舉戲笑指其處所定時現相來去丈夫情相許可在可行非處縱身而卧如是八事共相領受若苾芻尼作是事者亦得波羅市迦不應共住若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼共染心男子者二俱有染起欲纏心一掉舉者謂相掉觸二戲者謂相戲弄三笑者謂共言笑四指處所者謂向其園其神堂處五定時者謂旦午等六現相者汝若見我新剃髮時披服赤衣手持澡鉢知事成就七來去丈夫情相許可者謂相愛樂八在可行非處者謂處障蔽堪得行婬縱身而卧者謂以身授彼交通事如是八事共相領受者謂作斯八事皆有染心故言領受尼等義如上說此中犯相若作前七事一一皆得吐羅底也罪作第八時便得

重罪

攝頌曰

掉舉及戲笑　指處所定時　現相來去人
屏處縱身臥　前七得麤罪　第八不可治

覆藏他罪學處第七

緣處同前時善友苾芻尼謗具壽實力子取其自言被衆驅擯捨道歸俗彼有尼妹名曰小友於餘尼所見有徒衆共相教授告諸尼曰向使我姊不歸俗者亦當教授如是門徒諸尼告曰何須稱此破戒尼名報言聖者我亦先知犯他勝罪由是我親而不陳說如有頌言

雖見怨家過　仁者尚不言　何況是我親
能說其私事

以事白佛乃至世尊問實訶責制其學處應如是說若復苾芻尼先知他苾芻尼犯他勝罪而不曾說彼身死後若歸俗若出去方作是語尼衆應知我先知此苾芻尼犯他勝罪於如是事此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住尼謂小友或復餘尼知者或自知或因他知犯他勝罪者入他勝中隨一覆藏而不曾說者謂不發舉彼身死後者謂彼尼亡後餘文易知廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼知如是事覆藏不舉發者皆犯他勝罪

被舉人學處第八

緣處同前時有苾芻名曰根本和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法廣說乃至彼苾芻欲於僧伽處現恭敬相希求拔濟吐羅難陀尼見已白言聖者我今申敬欲何所去報曰我被捨置今欲希求衆哀愍我吐羅尼曰聖者是釋迦種而為出家何若從他希求媿謝所須資具我當供給善自安心讀誦作意乃至以緣白佛佛告諸苾芻尼可與吐羅難陀尼諫汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨被舉事諸苾芻尼如是諫時彼堅執不捨以緣白佛佛告諸尼應與吐羅難陀白四羯磨依教而作如下應知彼執不捨乃至世尊問實訶責制其學處應如是說若復苾芻尼知彼苾芻和合僧伽與作捨置羯磨苾芻尼衆亦復與作不禮敬法彼苾芻於僧伽處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法彼苾芻尼報苾芻言聖者勿於衆處現恭敬相希求拔濟自於界內乞解捨置法我為聖者供給衣鉢及餘資具悉令無乏當可安心讀誦作意時諸苾芻尼告此尼曰汝豈不知衆與此人作捨置羯磨苾芻尼與作不禮敬法彼苾芻起謙下心自於界內乞解捨置法汝便供給衣鉢等物令無乏少汝今捨此隨從事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者此苾芻尼亦得波羅市迦不應共住尼謂吐羅難陀或復餘尼知彼苾芻者謂此法中苾芻彼和合僧伽者謂佛弟子與作捨置羯磨者謂作白四如文可知餘義如上此中犯相其事云何若苾芻尼知苾芻衆作捨置羯磨法尼衆亦作不禮敬法作如上語時一一皆得惡作罪若諫時捨者善若不捨得窣吐羅底也罪初白時乃至羯磨第二第三時亦

得麤罪第四羯磨未了時捨亦得麤罪若竟便犯他勝罪

諸大德我已說八他勝法苾芻尼於此隨犯一一事不得與諸苾芻尼共住如前後亦如是得他勝罪不應共住今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德是二十僧伽伐尸沙法半月半月戒經中說

總說頌曰

媒嫁及二謗　二染并四獨　夫棄契作解
二諍雜獨住　破僧與隨伴　汙家并惡性
衆教有二十　八三諫應知

媒嫁學處第一

緣處同前時十二衆苾芻尼自行媒嫁持男意語女持女意語男乃至男女私通亦爲媾合時外道等咸作譏嫌仁等應知此沙門釋女作不應作亦行媒嫁與我何殊誰復能持朝中飲食施此禿頭沙門釋女時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼告十二衆曰汝實持男意語女持女意語男及以私通爲媒嫁事耶白言是實爾時世尊訶責十二衆苾芻尼曰汝非沙門女非隨順非清淨行非善威儀非出家人之所應作是時世尊種種訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼作媒嫁事持男意語男者謂持彼男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂十二衆或復餘尼言媒嫁者爲使往還以男意語女以女意語男者謂持彼此男女之意更相告知若爲成婦及私通事者有七種婦十種私通云何七種婦一水授二財娉三王旗四自樂五衣食六共活七須臾

攝頌曰

七婦謂水授　財娉王旗得　自樂衣食住
共活及須臾

水授婦者謂不取財物女之父母以水注彼女夫手中而告曰我今此女與汝爲妻汝當善自防護勿令他人輒有欺犯是名水授婦財娉者謂得財物以女授之如上廣說是名財娉婦王旗者如刹帝利灌頂大王嚴整兵旗伐不臣國旣戰勝已而宣令曰隨所獲女任充妻室此由王旗力獲女以爲妻妾又若有人自爲賊主打破村城獲女爲婦是名王旗婦自樂婦者若女童女自行詣彼得意男子處告曰我今樂與仁者爲妻彼便攝受是名自樂婦衣食婦者若女童女詣彼男子處告曰汝當給我衣食我當與汝爲妻是名衣食婦共活婦者若女童女詣彼男處告言我所有財及汝財物併在一處共爲活命是名共活婦須臾婦者謂是暫時而爲婦事是名須臾婦云何十種私通謂十人所護父護母護兄護弟護姊妹護太公護太家護親護種護族護王法護

攝頌曰

十種謂父母　兄弟及姊妹　太公與太家
親種族王法

云何父護謂在室女父常養護若女已嫁其夫身死或被禁縛或時逃叛其父防護是名

父護母護亦爾云何兄弟護若女人父母及
夫並皆亡歿或時散失在兄弟家而爲住止
兄弟衛護是名兄弟護姊妹亦然云何太公
護若女人父母宗親並皆亡歿其夫疾患或
復顛狂流移散失依太公住太公告曰新婦
汝可歡懷於我邊住我憐念汝如觀已子太
公即便如法守護是名太公護太家護亦然
云何親護從高祖已來所有眷屬並名爲親
過此非親若女人父母兄弟姊妹夫主並皆
亡歿或顛狂等或流離他土便於餘親依止
而住是名親護云何種護謂婆羅門剎帝利
薛舍戍達羅女依種而住名爲種護云何族
護謂於婆羅門等中有別氏族如頗羅墮社
高妾婆蹉等女由此護名爲族護云何王法
護若女人親族並無唯有一身由王法故無
人敢欺是名王法護又有法護者若有女人
孀居守節潔行貞心人不欺犯是名法護僧
伽者若犯此罪應依僧伽而行其法及依僧
伽而得出罪不依別人伐尸沙者是餘殘義
若苾芻尼於八波羅市迦法中隨犯其一無

有餘殘不得共住此二十法苾芻尼雖犯而
有餘殘是可治故名僧殘又因衆教示而罪
得除亦名衆教此中犯相其事云何如前諸
婦離別之狀有七種
攝頌曰
正鬪及已鬪　折草投三瓦　依法非我妻
普告多人證
云何爲七一正鬪即離二鬪後方離三折草
三段離四三方擲瓦離五依法對親離六言
非我婦離七普對衆人離若苾芻尼見他俗
人於初三婦因鬪諍等作離別時若作初離
和之令合得一惡作若作第二離和之得二
惡作若作第三離和之得三惡作若作第四
第五第六離和之如次得一二三麤罪若作
第七離和得僧殘若餘之四婦及十私通於
七種離中隨一離別若苾芻尼更重和合者
皆得僧殘罪
攝頌曰
自受從使受　二尼有四儀　前後相隨行
尊卑緣及事

若苾芻尼自受語自往語自還報得僧伽伐
尸沙若苾芻尼自受語自往語遣使還報僧
伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語自還
報僧伽伐尸沙若苾芻尼自受語遣使往語
使還報僧伽伐尸沙若苾芻尼於使邊受語
自往語自還報或於使邊受語自往語遣使
報或於使邊受語遣使語自還報或於使邊
受語遣使語遣使報並得僧殘若苾芻尼於
使使邊受語自往語自還報或於使使邊受
語自往語遣使報或於使使邊受語遣使語
自還報或於使使邊受語遣使語遣使報並
得僧殘若二苾芻尼自受語二俱往語皆不
還報二俱二麤罪若二苾芻尼自受語俱不
往語俱不還報二俱一麤罪若二苾芻尼自
受語一云汝傳我意往語還報依言作者二
俱僧殘若二苾芻尼自受語一云我但往語
不還報一便還報其往語還報者得僧殘其
不還報者得二麤罪若二苾芻尼自受語一
云我不往語亦不還報其往語還報者得僧
殘罪其不往語不還報者得一麤罪若一苾

芻尼共一男子一女人同路而去若彼男子語苾芻尼言聖者頗能語此女人作如是語汝能與此男子爲婦或暫時共住不或復女人語苾芻尼言聖者頗能語此男子作如是語汝能與此女人爲夫或暫時共住不若此苾芻尼受此言已即便爲說還報得僧殘如行既爾立及坐卧准此應知如是若二苾芻尼二男子二女若三苾芻尼三男三女等乃至廣說得僧殘罪若二苾芻尼一前行一隨行前行者自受語往語還報前行者得僧殘隨行者無犯若前行苾芻尼自受語遣隨行苾芻尼往語得實已前行苾芻尼自還報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤罪若前行苾芻尼自受語自往語遣隨行苾芻尼還報前行苾芻尼得二麤罪隨行苾芻尼得一麤罪若前行苾芻尼自受語已遣隨行苾芻尼往語還報隨行苾芻尼得二麤罪前行苾芻尼得一麤罪如前行苾芻尼所作事業得罪多少如是應知隨行苾芻尼遣前行者所作事業得罪多少准說應知有二家長

者一自在二非自在言自在者是爲主義於自男女取與隨情若往官司或衆人集處雖說虛事人亦信受是名自在不自在者是卑下義於自男女取與無力若往官司或衆人集處雖說實事人不信受是名不自在尼於自在人邊受語往語自在還報自存得僧殘苾芻尼於自在邊受語往語自在還報不自在得二麤罪一惡作苾芻尼於自在邊受語往語不自在還報自在得二麤罪一惡作苾芻尼自在邊受語往語不自在還報不自在得一麤罪二惡作苾芻尼不自在邊受語往語不自在還報自在得三惡作麤罪苾芻尼不自在邊受語自在還報不自在得二惡作一麤罪苾芻尼不自在邊受語往語自在還報自在得二麤罪一惡作不自在邊受語往語不自在還報不自在得三惡作苾芻尼復有三緣爲媒嫁事雖受得三不以言報亦成媒事云何爲三一期處二定時三現相何謂期處告彼人云若見我在某園中或某天祠或衆人集處汝則當知其事成就是名期處

云何定時若於小食時或於中時或於晡時見我汝則當知其事成就是名定時云何現相若見我新剃髮或著新大衣或執錫杖或時持鉢盛滿酥油汝則當知其事成就是名現相是爲三緣雖受得言不以言報亦成媒嫁事復有三事爲使之時亦成媒事云何爲三一言二書三手印若苾芻尼自受言使以言往語以言報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言往語以書報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語以書還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以書往語若以期處或以定時或以現相而還報者俱得僧殘是謂言使兼書有五差別若苾芻尼自受言使以言往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以言往語以手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語以言還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語手印還報者得僧殘若苾芻尼自受言使以手印往語若以期處或以定時或以現相而還

報者得僧殘是謂言使兼手印有五差別如於言兼書印有二五不同如是於書兼言手印於手印兼言書及言書手印更互相兼應爲廣說若門師苾芻尼至施主家作如是語此女長成何不出適此男既大何不娶妻者皆惡作罪若言此女何不往夫家若云此男何不向婦舍亦皆惡作門師苾芻尼至施主家作違逆言皆得惡作若無犯者謂初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

無根謗學處第二

緣處同前吐羅難陀尼由鬪諍紛紜令衆生惱即以無根他勝法謗苾芻尼不得安樂住廢修善業及以習定悉懷憂惱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問實訶責乃至我今爲諸尼衆制其學處應如是說若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此事無根謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類懷瞋者謂情生忿怒言不捨者謂瞋恚不息清淨苾芻尼者謂此法中尼無犯者不犯其事以無根者謂無三根見聞疑根波羅市迦法者於八事中隨說其一法者非法說法謗者說不實事欲壞彼淨行者欲損彼人清淨學處彼於異時者謂是別時若問若不問者謂說謗已情生悔恨不由他問知此事無根謗謗因諍起諍有四種諍謂鬪諍非言諍犯諍事諍由瞋故作是語者正出謗詞僧伽伐尸沙者已如前說

假根謗學處第三

緣處同前時吐羅難陀尼取相似法謗苾芻尼廣說如上乃至悉懷憂惱爲制學處應如是說若復苾芻尼懷瞋不捨故於清淨苾芻尼以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而爲毀謗彼苾芻尼由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘類異非分事者異謂涅槃乖生死故八波羅市迦法非是其分波羅市迦者於此八中隨以一事而謗於彼謗者誣枉其人壞彼淨行者意欲令其虧失淨行廣如前說此中犯相其事云何若謗清淨苾芻尼十事成犯五事無犯云何爲十謂不見其事不聞不疑便作如是虛誑想實無見等妄言我有見聞疑作是說時得僧伽伐尸沙或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想云我聞疑不忘作如是說時僧伽伐尸沙或聞而信或聞不信而言我見或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見作是說時得僧伽伐尸沙是謂十事成犯云何五事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見等想作如是語我見聞疑者無犯或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等亦無有犯如謗清淨人時十事成犯五事無犯若謗清淨似不清淨人亦復如是若謗不清淨人十一事成犯六事無犯云何十一謂不見不聞不疑作如是解作如是想實無見等妄言我有見聞疑作如是說時得僧伽伐尸沙或見而忘或聞而忘或疑而忘作如是解作如是想而云見聞疑不忘作是說時得僧伽伐尸沙或聞而信或聞而不信而言我見或聞

而疑或聞不疑或但自疑而云我見作如是說時得僧伽伐尸沙是謂十一事成犯云何六事無犯謂彼不見不聞不疑有見等解有見聞等想作如是說我見聞疑者無犯或見而忘或聞而忘或疑而忘有見等解有見等想而言見聞等亦皆無犯是謂六事無犯自餘實力子廣說過去因緣如大苾芻律中具說也

共染心男子交易學處第四

緣處同前於此城中有賣香男子顏貌端正時珠髻難陀苾芻尼就彼男子買諸雜物尼於男子遂起欲心男子於尼亦懷染意是時男子少取價直多與貨物若有餘尼有所須者皆憑此尼以為交易咸起染心尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸苾芻尼知而故問珠髻難陀苾芻尼曰汝實如是與染心男子共相領受為交易耶白言實爾世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有染心從染心男子共相領受隨取何物僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂珠髻難陀或復餘尼染心者謂彼二人各懷染愛隨取何物者隨其所取種種諸物便犯衆教乃至餘罪廣說如前若俱有染心隨取何物犯衆教罪若尼有染心男子無染者得吐羅罪若尼無染心男子有染心得惡作罪若俱無染心亦惡作罪以不合共如此人作交易故也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第五

音釋

譏嫌　譏居依切誚也嫌戶兼切疑也　掉舉　掉徒了切搖也舉居許切動也　恚懟　恚於介切懟巨介切懟恚委曲恨　媒嫁　媒莫杯切謀合二姓也　媾　古候切合好也　孀　色莊切寡婦也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

唐三藏法師義淨奉　制譯

自言無過學處第五

緣處同前世尊既制諸苾芻尼若有染心於無染心男子隨取何物得窣吐羅罪時吐羅難陀尼猶去受取餘尼問曰仁向何處來答曰我去求物來諸尼答曰豈不世尊已制學處尼有染心於無染心男子隨取何物得麁罪耶吐羅尼問曰汝無染心尼曰我無吐羅尼答曰隨汝無染心於染心男子邊取物我復何過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問吐羅難陀曰汝實作是語隨汝無染心於染心男子邊取物我復何過答言實爾世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼向苾芻尼作如是語隨汝無染心受染心男子物我復何過者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀釋相結罪事並同前

獨向俗家宿學處第六

佛在王舍城善友苾芻尼以虛妄事謗實力子對諸苾芻自言犯戒即便歸俗遂嬰疾苦

有姊妹苾芻尼名知友善友病重將欲命終信命知友曰我今病困將欲命終汝可疾來與我相見知友既至即於其夜善友身亡其夫暫出於夜到來見婦身死椎胷大叫作如是言我家男女誰當養活家親報曰此知友姨可將充替知友聞已便作是念我若言報恐被嬰辱遂默而住既至天曉知友欲去其夫報曰姨今何去可於此住養護男女既是親族豈不悲憐其夫即前欲執知友其尼高聲叱而告曰隨汝自身及諸男女一時俱死何干我事即走還寺諸尼見問昨夜共誰於何處宿答言無伴尼曰若遇惡人豈不壞爾淨梵行耶答曰我若共語定招斯過尼問具答尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣集諸尼衆問知友曰汝實夜從尼寺向餘處宿耶答言實爾佛言此非出家女人之所應作世尊同前訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺向餘處宿者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂是知友或復餘人獨者謂更無伴餘處宿者謂離本寺向他家宿釋相結罪事並同前

獨向俗家學處第七

緣處同前時吐羅難陀尼於晝日中獨一無伴往俗人舍爲長者等說法諸尼告言汝莫晝日獨往他家恐有淨行難吐羅難陀報曰汝等不見賣香男子我以脚蹋口中血出諸尼曰未必衆人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學處應如是說

若復苾芻尼獨從尼寺晝向俗家者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨行無伴向他俗舍乃至日没犯衆教罪若與求寂女同去者犯窣吐羅底也與正學女同去者得惡作罪

獨在道行學處第八

緣處同前時有商旅向王舍城吐羅難陀尼獨隨而去向餘六城悉皆獨去後時歸來至本住處諸尼即爲按摩解勞令其歇息問曰比在何處獨行而來答曰我唯單己徧往六城諸尼告曰獨行遊歷不將伴侶若遇惡人來相陵逼豈非淨行爲大難耶聞已答曰汝等不聞賣香男子欲來相逼我即打令仰倒脚蹋口中便嘔熱血何有餘人輒相忤犯諸尼報曰未必諸人同彼怯弱尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在道行者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘人獨在道行者謂無伴侶獨在道行犯衆教罪若與求寂女同去者犯麤罪與正學女同去得惡作罪

獨渡河學處第九

緣處同前時衆苾芻尼遊行人間至阿市羅伐底河船在彼岸時有苾芻尼名迦利迦其夫先是船師尼曰我入河浮往取船來便入河浮至中疲困諸尼告曰迦利迦勿怖勿怖當須努力其尼報言我今力盡幾將欲死方得渡河尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨浮渡河者僧伽伐尸沙

苾芻尼者謂迦利迦或復餘人獨浮渡河者謂無伴侶獨於河中浮水而過犯衆教罪若縛栰渡者得惡作罪若與求寂女同渡者犯窣吐羅底也與正學女同渡者得惡作罪

度他婦女學處第十

緣處同前時勝光王有大將軍名能執鋼常出征伐其妻在室爲欲情所惱遂與外人交通夫後歸來聞知此事遂加鞭杖雖受苦楚而不懲息將軍便念我爲國王降伏他邑令使調順如何己妻不能整肅作是念已便往白王唯願大王與女人立制若不修婦德汙染憲章者罪當極法王言善事次於後時有將軍女違斯國憲夫與離別白王依法其女遂往告法官曰我之一過幸願相容法官曰此無容恕女曰必不免死請活七年官云不可若不許者如是乃至六五四三二一年中官云不可如是七月乃至一月放活官云不可若爾幸留七日官云隨意既蒙許已作如是念我活七日當必斬形泣涕交流修諸福業時吐羅難陀尼於小食時執持衣鉢入城乞食至彼女家見其啼泣報言少女因何心苦流淚而行施耶答曰我爲自身死將不遠尼曰勿作如是不吉祥言女即行啼次第陳說尼曰若爾何不捨俗出家答曰誰復於我共相携接尼曰我與出家女便禮足報言聖者施我性命吐羅難陀即與出家執鋼將軍聞彼惡女今已出家遂作是語豈可彼入無畏城耶待七日滿當斷其命尼聞是語即將其女爲求朋扇即往十二衆尼處告言此是某官人女已歸依佛已歸依法今歸汝等次第向說十二衆曰斯爲善事我今攝受誰復敢言若有輒來吾當自解又將其女向大世主處白言聖者當知此是某官人女身心歸依佛法僧寶今來歸依大世主足彼問其故即便具說世主告言姊妹此無行女何所用爲吐羅難陀復將此女詣勝鬘夫人處告言夫人此是某官人女已歸三寶今歸夫人彼問其故具說如前夫人曰此無行女何用輒度與其出家斯成非法此事已過我與白王既至王所具說其緣王曰此實非法然是事難裁若依法殺戮便傷佛教我招惡響若令釋放復損刑科進退兩途難爲處斷即令使告執鋼將軍具說其事將軍覆奏所立嚴令衆並同知如何此女王欲違制而釋放耶王曰此宜放捨因制餘人將軍聞已廣作譏嫌云何度此非法女人令出家也尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦女作非法事衆人共嫌爲夫所棄若白王知度令出家僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘人知謂自知廣說乃至如此之人不合出家若有度者得衆教罪

索亡人物學處第十一

緣處同前於此城中有一長者其家巨富忽嬰重疾久爲醫療竟無瘳損長者自知命不久存遂廣行檀布施供養沙門婆羅門貧窮孤寡時吐羅難陀苾芻尼於小食時著衣持鉢因乞食入其舍告長者曰願爾無病比安隱不長者白言聖者我於身命無希活心更

無瘳損所有家資行檀修福尼曰賢首我㳂
隨喜此是合宜然我女人利養寡薄捨施之
次分惠少多長者報言我所有財皆已捨施
聖者何故先不早來尼曰使我從舍空手而
出是爲損害長者曰聖者更無餘物欲何所
爲尼曰賢首必須多少共相濟給其時長者
唯有他人負財契券便即示尼聖者我於家
中唯有此契若須可受尼曰賢首若與我自
將去即取其契復告長者曰
由此施福故　必獲妙莊嚴　常受諸資具
得至無上樂
長者言聖者彼負債人家緣貧弊不能總還
辦得多少隨意而取勿惱其人尼曰賢首我
是出家人豈不商度惱亂於他此不合理長
者不久便即命終尼聞死已捉負債人於四
衢路中共相牽挽長者婆羅門見已譏嫌云
何苾芻尼依他死契牽挽債人尼白苾芻苾
芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至
制學應如是說
若復苾芻尼依他舊契自爲已索亡人物者
僧伽伐尸沙
尼謂吐羅難陀或復餘尼依他舊契者謂他
人債契自爲已索亡人物者謂他死後將契
從索欲求入已若有索者得衆教罪無犯者
爲僧伽故以理追索
輒作解舉學處第十二
緣處同前時有苾芻尼名曰亂意性懷瞋恚
常以惡言共相罵辱時諸尼衆悉皆嫌賤彼
出乞食諸尼見無即便共集說其惡行彼尼
有女名曰寂靜既見諸人說母過惡乞食來
至悉皆向說彼聞說已更發瞋心於諸尼衆
麤語期刻衆皆尋問誰作如是鬪亂兩邊知
是寂靜向母陳說大衆即與寂靜作捨置羯
磨其女啼泣詣於母所禮足言曰諸尼與我
作捨置羯磨亂意聞已忿怒倍增作如是吾
願汝總與國人作捨置羯磨即將其女出向
界外爲作解法諸尼告言衆爲汝女作捨置
羯磨汝復何因界外爲解答曰衆强作法我
解何過問曰汝於何處共誰作法答曰是我
界外共人爲解尼曰豈合如此作解法耶答
曰從合不合我已作訖何千汝事尼白苾芻
苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責乃
至制其學處應如是說
若復苾芻尼知苾芻尼被苾芻尼衆爲作捨
置羯磨便出界外爲作解法者僧伽伐尸沙
尼謂亂意或復餘尼知苾芻尼者謂是寂靜
彼尼衆者謂是如來聲聞尼衆作捨置羯磨
者謂白四羯磨便出界外爲作解法者謂解
羯磨法得衆教罪此謂初犯此中犯相其事
云何若苾芻尼輒作如是出界外作解舉者
得衆教罪
不捨惡見學處第十三
緣在室羅伐城有一苾芻尼名曰黑色曾作
外道每恒共諸苾芻尼鬪諍紛擾常言捨佛
法僧非但此沙門釋女持戒德行情懷質直
純善梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而
修梵行諸尼以緣白諸苾芻苾芻白佛佛告
諸尼應可屏諫此黑色尼若復餘尼作如是
諫汝黑色尼鬪諍之時勿言我捨佛法僧非
但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善

梵行餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行黑色尼汝今可捨如是惡見諸尼依教作屏諫時彼尼於事堅執不捨作如是語唯此是實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與作白四羯磨諫黑色尼嗚揵推乃至尼衆盡集一尼作白次作羯磨大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此黑色苾芻尼自起惡見鬪諍時作如是語我今捨佛法僧非但此沙門釋女有持戒德行情懷質直純善梵行者餘處亦有如斯善人我當就彼而修梵行諸苾芻尼而往屏諫屏諫之時惡見不捨云此是實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨若諸具壽聽與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是作苾芻尼僧伽已與黑色苾芻尼作不捨惡見羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持時諸尼衆依教與作白四羯磨諫彼尼時於事堅執惡見不捨云此是實餘皆虛妄我何所執今我捨耶即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾作如是語我捨佛法僧非但此沙門釋女具戒具德有勝善法於餘沙門亦具戒具德有勝善法我當詣彼修習梵行時諸苾芻尼語言汝可捨此罪惡之見作如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰今捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙

若復苾芻尼者謂黑色尼或復餘尼廣釋同前如是諫時捨者善不捨者應可再三諫白四羯磨乃至僧伽伐尸沙廣如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者作法不成彼皆無犯彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

說他有愛恚學處第十四

緣在室羅伐城時窣吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸苾芻尼言聖者莫為鬪諍懷恨而住答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮尼以此事白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼應屏諫吐羅難陀尼言勿作是語汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語應捨此見諸苾芻尼

依佛依教諫特仍不改悔云此法實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應與吐羅難陀尼白四羯磨當如是作鳴揵椎數座褥僧伽悉集一尼作白大德尼僧伽聽此窣吐羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡白四羯磨白如是次作羯磨大德尼僧伽聽此窣吐

羅難陀苾芻尼常共諸尼鬪諍紛擾懷恨而住諸尼諫言聖者勿鬪諍紛擾答言汝等有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮堅執不捨唯此法實餘皆虛妄苾芻尼僧伽今與此吐羅難陀苾芻尼作不捨諸具壽聽與此吐羅難陀苾芻尼作不捨有愛恚怖癡羯磨者默然若不許者說此是初羯磨第二第三亦如是說苾芻尼僧伽已與吐羅尼作不捨愛恚怖癡白四羯磨竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是再三慇懃正諫隨教

應詰今捨是事諸苾芻尼聞佛教已與窣吐羅尼再三白四羯磨彼懷堅執而不悔捨復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼共諸苾芻尼鬪諍紛擾諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫鬪諍紛擾此苾芻尼作如是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮諸苾芻尼語言大德他諫誨時莫作是語汝有愛恚怖癡於鬪諍人有遮不遮姊妹可止此語諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應

可再三慇懃正諫隨教應詰今捨是事捨者善不捨者僧伽伐尸沙

尼謂吐羅難陀或復餘尼諸苾芻尼語者此法中尼謂諫令止鬪諍紛擾若言有愛恚怖癡可作屏諫捨者善若不改悔同前再三白四羯磨慇懃正諫隨教應詰捨者善不捨者得衆教罪此中犯相其事云何屏諫之時捨者善若不捨得惡作罪作白之時捨者善不捨者窣吐羅底也初羯磨時捨者善不捨亦得麤罪第二羯磨時亦然第三羯磨未竟時

捨者善不捨者得衆教罪無犯者若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者初造過人或癡狂心亂痛惱所纏

雜亂住學處第十五

佛在室羅伐城有二苾芻尼一名可愛二名隨愛雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸苾芻尼語言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑更相打拍若雜亂住時今善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸尼如是教語竟不從諫即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼應可屏諫廣如上說諸尼雖諫亦不悔捨復白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與可愛隨愛作白四羯磨對衆勸諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大

德尼僧伽聽此可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑更相打拍諸尼屏諫莫雜亂住掉舉戲笑若雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時善法增益不復衰損波二堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此可愛隨愛二苾芻尼作不捨雜住白四羯磨白如是次作羯磨准白應為諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫彼二尼時彼堅執不捨云此是眞實餘皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼共餘苾芻尼雜亂而住掉舉戲笑諸苾芻尼語是苾芻尼言姊妹莫雜亂住掉舉戲笑汝雜亂住時令善法衰損不得增益應可別住別住之時令善法增益不復衰損諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂可愛隨愛或復餘尼雜亂而住者謂不別住掉舉戲笑者縱逸身心高聲談笑諸苾芻尼語者謂此法中尼謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫之時事不捨者皆得惡作若作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善若不捨者白了之時得窣吐羅底也罪作初番了時得罪同前若第二番了時亦得前罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合若作如法而衆不和合若作似法而衆和合若作似法而衆不和合若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔以來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪又無犯者最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

勸莫獨住學處第十六

緣處同前時可愛隨愛苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別而住時吐羅難陀尼詣二尼所作如是語姊妹何故不共同居別別而住姊妹若共雜亂而住得善法增長即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫吐羅難陀尼應如是諫姊妹勿作是語莫為別住若別住時令善法衰損不得增長應可共住令善法增益不復衰損姊妹可捨此別住惡見諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對衆諫之若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽可愛隨愛二苾芻尼雜亂而住僧與白四羯磨後各別住此吐羅難陀苾芻尼詣二尼所告言姊妹可共同住善法增長若別住時善法衰損僧已屏諫堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀苾芻尼作不捨別住惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應為諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅尼時彼亦堅執不捨云此眞實餘

皆虛妄時諸苾芻尼以緣白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼知餘苾芻尼樂爲獨住諸苾芻尼語是苾芻尼言大德莫爲獨住汝獨住時令善法衰損不得增益姊妹應可共住令善法增益不復衰損諸苾芻尼亦應告言大德勿樂獨住令善法衰損大德應可捨此獨住惡見作是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘尼雜亂住者謂不別住廣釋同前如教廣說捨者善若不捨者應可三諫白四羯磨乃至廣說僧伽伐尸沙此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事不捨者皆得惡作若作白時捨者善不捨者得麤罪初羯磨時捨者善不捨得罪同前第二番了時亦得麤罪若第三番羯磨結了之時而不捨者得僧伽伐尸沙若作非法而衆和合乃至若不如法如律如佛所教而秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作罪

破僧伽學處第十七

緣在王舍城羯蘭鐸迦池竹林園中于時大聲聞衆苾芻尼而於此處夏三月安居所謂准陀尼印陀尼摩羅婆尼鉢吒折羅尼阿吒毗迦尼佉史摩尼蘇摩尼瘦喬答彌尼蓮華色尼大世主尼復有如是衆多諸尼皆於此處夏三月安居時世飢饉乞食難得時吐羅難陀尼常與諸尼鬪諍紛擾而住告歡喜近歡喜珠髻歡喜尼言汝等可來共破和合苾芻尼僧伽及和合法輪時彼諸尼報言佛聲聞尼衆中有大威德天眼明淨觀知他心凡所進趣無不知覺我等何能輒破和合時吐羅尼曰我有方便問言有何方便答曰我等可以衣鉢飲食醫藥卧具攝諸尊宿苾芻尼少苾芻尼隨身親近或與腰絛絡囊衣鉢教授誦持令其作意歡喜尼曰吐羅難陀我等籌量實有斯理纔興方便諸尼覺察即以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屏諫窣吐羅尼應如是諫姊妹勿興方便破和合僧伽於破僧伽事勿堅執住與諸僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住可捨破僧伽事諸苾芻尼聞佛教已即往屏諫其吐羅尼堅執不捨答言唯此法實餘皆虛妄復以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛告諸尼汝等應與吐羅尼白四羯磨對大衆諫若更有餘如是流類同前集衆一尼作白大德尼僧伽聽此吐羅難陀苾芻尼興方便欲破和合苾芻尼僧伽僧伽已屏諫彼尼堅執不捨云此法實餘皆虛妄若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許此吐羅難陀尼作不捨破僧伽方便惡見白四羯磨白如是次作羯磨准白應爲諸苾芻尼既奉教已即以白四羯磨諫吐羅難陀尼時彼堅執不捨云此眞實餘皆虛妄吐羅伴尼復作是語大德莫共彼尼有所論說若好若惡廣說乃至白四羯磨云此眞實餘皆虛妄尼白苾芻苾芻白佛佛以此

緣同前集尼問實訶責乃至制其學處應如是說若復苾芻尼與方便欲破和合僧伽於破僧伽事堅執不捨諸苾芻尼應語彼苾芻尼言姊妹莫欲破和合僧伽堅執而住姊妹應與僧伽和合共住歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住姊妹汝可捨破僧伽事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼謂吐羅難陀或復餘尼言和合者謂是一味僧伽者謂是如來聲聞之衆欲破者謂欲爲二分方便者欲爲進趣勸作諍事堅執而住者謂窣吐羅難陀尼助伴四人爲鬪諍事攝受而住諸苾芻尼者謂此法中尼語彼苾芻尼者謂吐羅難陀言者謂是別諫如教廣說捨者善若不捨者應可三諫乃至廣說僧伽伐尸沙者事如前說此中犯相其事云何若苾芻尼別諫時事捨者善不捨者皆得惡作罪作白四羯磨如法如律如佛所教諫誨之時捨者善不捨白了之時得窣吐羅底也羯磨了時而不捨者得僧伽伐尸沙若不如法如律如佛所教秉法者並皆無犯時彼苾芻尼若於座上告大衆言大德我苾芻尼某甲犯僧伽伐尸沙罪者善若不說者乃至其罪未如法說悔已來若復共餘苾芻尼作白羯磨乃至白四法一一皆得惡作

助伴破僧伽學處第十八

爾時世尊即於本座爲諸聲聞尼弟子欲制破僧伽隨伴學處告諸苾芻尼曰汝諸苾芻尼且未須起僧伽有少事業世尊知而故問廣說如前世尊即便問吐羅難陀助伴尼曰汝等實知吐羅難陀欲破和合僧伽作破僧伽方便勸作諍事堅執而住汝共爲伴順邪違正告諸苾芻尼曰姊妹莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故而彼苾芻尼是法律語依於法律而作言說知而方說非不知說彼愛樂者我亦愛樂汝等實作如是語不答言實爾世尊告曰汝非沙門女非出家女之所應作非隨順行是不清淨世尊種種訶責已告諸苾芻尼廣說如前乃至我觀十利爲諸聲聞弟子制其學處應如是說若復苾芻尼若一若二若多與彼苾芻尼共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻尼語諸苾芻尼言大德莫共彼苾芻尼有所論說若好若惡何以故彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻尼應語此苾芻尼言具壽莫作是說彼苾芻尼是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾芻尼非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙若復苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼一二多者謂吐羅尼伴歡喜近歡喜珠髻難陀等三人已去名多順邪違正者共彼爲伴順其邪見違失正理諸苾芻尼者謂此法中人若好若惡者勿復共論行善止惡何

以故彼是知法律人有所言說皆是隨順大師教法廣說乃至堅執而住皆是別諫之辭若不捨者僧伽應三諫廣如上作羯磨法此中犯相其事云何若諸助伴苾芻尼知彼苾芻尼欲破和合僧伽廣說如前作惡方便共彼為伴順邪違正得惡作餘有犯相如前已說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第六

音釋

嘔 烏后切吐也

栰 房越切簰栰也

療 力嶠切治也

契券 契苦計切券去願切契券要約之書也

拽 羊列切拖也

瘳 敕周切病瘉也

揵椎 梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

唐三藏法師義淨奉　制譯

汙家學處第十九

爾時薄伽梵在室羅伐城時枳吒山有十二眾苾芻尼謂難陀鄔波難陀吐羅難陀珠髻難陀底沙底沙蜜怛羅底沙波離多底沙洛綺多跋陀羅蘇跋陀羅孫陀羅逝延多斯等皆為汙家惡法與諸男子共為戲笑歡言交涉作掉舉事身相打觸同一牀坐同盤而食同觴飲酒採華摘果隨情所好歌舞作樂粧粉嚴身放逸掉舉倒身反擲狀若魚翻或作馬鳴或為牛吼口中更出種種音聲鳥雀共鬪及男女相擒如是戲弄作諸非法由是因緣於枳吒山聚落惡名流布所有諸尼欲來此者聞斯穢響皆不復來諸舊住人並皆四散時有眾多苾芻尼遊行至此於日初分執持衣鉢入聚落行乞食空鉢而還一無所獲諸尼便念此大眾聚落人民熾盛安隱豐樂諸乞求者咸德充軀因何我等一無所獲豈非尼眾先於此住作諸非法為汙家行作不軌事身相觸近遂令人眾生不信心耶時聚落中諸長者等因有籌議同聚一處中有鄔波索迦名嗢路迦見諸乞食尼空鉢而入還空鉢出見已在一邊立問諸尼曰何故空歸諸尼即便具說其事鄔波索迦曰若爾仁等可往室羅伐城宜以此事白世尊　知哀愍我等故諸苾芻尼默受其語時鄔波索迦禮諸尼足白言聖者今日慈愍於我宅中為受微供尼眾為受既至宅所以上妙食手自持奉皆令飽足嚼齒木澡漱已屏除鉢器施主取席上座前坐尼為說法示教利喜從座而去時諸尼眾於憍薩羅人間遊行漸至室羅伐城時彼尼眾見客尼來即為解勞共相問訊得安樂不諸尼以緣悉皆具報諸尼聞已告諸苾芻苾芻白佛佛告大世主曰喬答彌頗能與五百上座苾芻尼往枳吒山為十二眾尼作驅遣羯磨不答言大德我實能去佛言喬答彌有五因緣作驅遣羯磨非法非律尼眾得越法罪云何為五謂一不詰問二不令憶念三不審其事四彼不自言五人不現前

雖實犯罪應合責心令其說悔已說之罪更令重說是謂五種非法驅遣衆得越法罪復有五緣作驅遣羯磨如法如律衆無越法翻上應知欲至彼山可於路次一處而住應差詰問苾芻尼若無五法即不應差設差應捨云何爲五有愛恚怖癡於詰不詰不能解了若有五法合差不應捨棄云何爲五翻上應知如是應差如常集僧已應先問彼汝某甲苾芻尼能往枳吒山詰問十二衆苾芻尼行非法不彼尼答我能次令苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此某甲苾芻尼樂欲往彼枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲苾芻尼爲詰問人往枳吒山詰問十二衆汙家苾芻尼白如是羯磨准白應作次當往至枳吒山城敷座席鳴揵椎若彼聞聲來集者善如不來者即應爲作驅遣羯磨若來應告原由汝等共作如是種種非法不清淨事若臣其罪應告彼言由此因緣故來爲汝作驅遣羯磨時十二衆聞大世主欲爲我等作驅遣事是時跋吒羅蘇跋吒羅孫陀羅逝延多作如是念若餘十二衆由其惡行毀壞正法我等同爾令大世主爲彼諸人作驅遣羯磨者亦爲我等作驅遣事便持衣鉢出城西門漸漸遊行至室羅伐所犯之罪可說悔者如法對說可責心者依法責除與清淨尼共爲受用其大世主與五百人城東門入至所住處敷座席鳴揵椎餘十二衆聞皆來集其詰問尼問十二衆曰今由汝等行其惡行毀壞正法是事實不答言實爾時詰問尼知衆集已作白羯磨

大德尼僧伽聽此難陀鄔波難陀吐羅 孫陀珠髻難陀苾芻尼作汙家行此等諸尼作諸惡行毀壞正法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許難陀等苾芻尼作汙家行無棄捨心僧伽今爲作驅遣羯磨白如是羯磨准白時有嗢路迦鄔波索迦見是事已往詣大世主喬答彌處頂禮足已在一面坐時大世主喬答彌爲嗢路迦鄔波索迦說法示教利喜勸令修善發歡喜心告言彼汙家惡行苾芻尼已驅遣訖時嗢路迦鄔波索迦白大世主喬答彌願哀愍我明日就家爲受微供喬答彌默然受請時嗢路迦鄔波索迦既見受已即於其夜備辦飲食明日清旦令使往請喬答彌飲食已辦幸願知時喬答彌與諸尼衆執持衣鉢往嗢路迦鄔波索迦宅苾芻尼衆就座而坐鄔波索迦持淨飯食依次行與令衆飽滿洗手齒木漱口已時鄔波索迦於大世主喬答彌前卑座聽法示教利喜從座起去時大世主喬答彌遊行人間至室羅伐城置衣鉢洗足已往詣佛所頂禮佛足在一面住白佛言我爲難陀鄔波難陀等苾芻尼作汙家惡行驅遣羯磨法訖白佛已禮足而去時難陀鄔波難陀等苾芻尼共相謂言若人隨地還依地起我等共往室羅伐城於佛及大世主喬答彌苾芻尼衆所求哀懺謝即漸行至室羅伐城時喬答彌聞難陀鄔波難陀苾芻尼等來至此城時大世主喬答彌共五百尼衆往詣佛所頂禮佛足在一面坐時大世主喬答彌白佛言世尊我聞難陀鄔波難

陀苾芻尼等今來至此若相見者如何逢迎佛言若見彼時不須共語若尊老者亦莫禮拜少者來拜莫言無病若求居止當與邊房若覓牀席卧具與故破物若言我是尊老何爲與我故破之物即可語言汝是癡老爲佛大慈與汝等此物時大世主喬答彌聞佛說已禮佛而去

時給孤長者詣世尊所頂禮佛足退坐一面合掌白佛言大德世尊我聞難陀鄔波難陀苾芻尼等來至此城行汙家惡法我今云何

佛言不應敬禮問訊然須施食時難陀鄔波難陀尼詣大世主及諸耆宿尼所頂禮問訊皆不報言無病安樂年少諸尼不申敬禮從索卧具皆得故破之物求居止處得下惡房便作是語我等尊老何因與惡物時大世主方便告言汝等實是癡老大師悲愍令與汝等故破之物不生歡喜時難陀鄔波難陀尼等作如是議我等所爲言語意趣彼跋陀羅孫陀羅逝延多等與我相似事無有別我今宜往共彼籌量既至彼已時跋陀羅等見彼尼來皆不共語歡懷問訊彼既見已報言理合諸老宿尼不共我語仁等先時所有行跡語言與我相似何因亦復不見逢迎諸尼答曰我等所有行跡語言誠先不異然我於犯應說悔者已爲說悔應責心者我已責除無犯清淨是故我等不能與汝惡行破戒之人共爲受用如持戒者聞是告已便作是語彼諸尼衆有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可屛諫難陀鄔波難陀等苾芻尼廣說乃至作白四驅擯羯磨堅執不捨云此眞實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責乃至制學應如是說若復苾芻尼於村落城邑住汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻尼應語彼苾芻尼言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻尼語諸苾芻尼言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者時諸苾芻尼語彼苾芻尼言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻尼有驅者有不驅者何以故諸苾芻尼無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂是難陀鄔波難陀等尼或復餘尼乃至三人或多人於聚落中者謂枳吒山汙他家者有二因緣而汙他家云何爲二一謂共住二謂受用何謂共住謂與男子同一牀坐同一盤食同觴飲酒歡娛戲笑何謂受用樹葉華果及齒木等行惡行者謂行麤重罪惡之法家者婆羅門居士等舍見謂眼識聞謂耳識知謂餘識諸苾芻尼者謂此法中尼應語彼苾芻尼者謂別諫言詞如前廣說若別諫時捨者善若不捨者苾芻尼應再三諫以白四法皆如上說此中犯相其事云何苾芻尼知彼如法爲作驅擯羯磨而後說言有愛恚等皆得惡作

苾芻尼別諫時若捨者善若不捨者得窣吐羅底也餘並同前破僧處說

惡性違諫學處第二十

緣處同前時底沙洛綺多苾芻尼有其過惡諸尼詰念令其改悔利益而住語言姊妹有過可如法發露勿作覆藏若發露者得安樂住時底沙尼語諸尼曰汝等種種家族廣說如餘莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼汝等應可與彼屏諫廣說乃至作白四羯磨堅執不捨云此法實餘皆虛妄復以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛緣此事同前集尼問實訶責乃至制學處應如是說若復苾芻尼惡性不受人語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律勸誨之時不受諫語言諸大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說我諸苾芻尼語是苾芻尼言具壽汝等莫不受諫語諸苾芻尼於佛所說戒經中如法如律如勸誨之時應受諫語具壽如法諫諸苾芻尼諸苾芻尼亦如法諫具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增長共相諫誨具壽汝等應捨此事諸苾芻尼如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙尼者謂底沙苾芻尼或復餘尼惡性不受人語者若善苾芻尼以隨順言不違正理正勸諫時自用已情不相領納諸苾芻尼者謂此法中尼於佛所說戒經中者佛謂大師於戒經中說八波羅市迦法二十僧伽伐尸沙法三十三泥薩祇波逸底迦法一百八十波逸底迦法十一波羅底提舍尼法衆多學法七滅諍法經者是佛所說或弟子說與理相應是略詮義依如是等法律勸諫之時不受他語自守惡性堅執而住諸大德莫向我說若好若惡等者謂好事不須勸惡事勿相遮此等皆是別諫之詞大德止者更重慇懃彰不受語乃至三諫廣說如前此中犯相其事云何知諸苾芻尼如法諫時得罪輕重亦如前說若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及為依止不畜求寂女不應差往苾芻處而請教授設先被差亦不應去有犯苾芻尼不應詰問羯磨等事亦不應訶若有二十法者所有羯磨不應為解及出罪何謂二十謂衆所不現恭敬身不輕利故或於衆處不生卑下不彌傲慢故或於出離不肯隨從不從治法故或於衆邊不行恭敬乖敬法故或於界中不求解放於罪無悔故或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於衆著俗人衣及外道服承事外道作不應行苾芻尼學處而不修習或罵苾芻尼或時瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解諸大德我已說二十僧伽伐尸沙法十二初犯八至三諫若苾芻尼隨一一犯故覆藏者二部僧伽應與作半月行摩那䩭行摩那䩭竟餘有出辠若稱可二部僧伽意者二部僧伽各二十衆當於四十衆中出是苾芻尼罪若少一人不滿四十衆是苾芻尼罪不得除二部僧伽得罪此是

出罪法今問諸大德是中清淨不（如是三說）諸大德是中清淨默然故我今如是持

第三部三十三捨墮事

諸大德此三十三尼薩祇波逸底迦法半月半月戒經中說（尼無二不定）

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主
遣使送衣直

有長者不分別學處第一

緣在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣每於嚼齒木時洗濯手足禮拜二師及禮世尊掃灑寺宇或塗牛糞或入村乞食或啜飲食受教聽法於此等時各別著衣舒張卷揲多有營務廢修善品讀誦思惟時諸少欲苾芻見共嫌恥云何苾芻多畜長衣廢修正業諸苾芻以緣白佛佛集二衆廣說如前問知實已種種訶責多欲不足難養難滿讚歎少欲知足易養易滿知量而受修杜多行告諸苾芻曰廣說乃至我觀十利為二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦爾時世尊為諸聲聞弟子制學處已時有長者施衣具如苾芻律乃至前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼作衣已竟羯恥那衣復出者有作衣竟非出羯恥那衣有出羯恥那衣非作衣竟有出羯恥那衣作衣亦竟有非作衣竟非出羯恥那衣初句者若苾芻尼浣染縫刺作衣已竟然僧伽未出羯恥那衣第二句者若苾芻尼作衣未竟僧伽已出羯恥那衣第三句者若苾芻尼作衣已了僧伽復出羯恥那衣第四句者若苾芻尼作衣未竟羯恥那衣未出言得長衣齊十日者謂是十夜長衣者謂守持衣外別有餘衣作分別法應畜若過畜者尼薩祇波逸底迦者此物應捨其罪當說波逸底迦者謂是燒煑墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煑苦又犯此罪若不慇懃說除便能障礙所有善法故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得衣於十日內應持應捨應作法若與他若不持捨不作法不與他至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衣二日不得衣乃至十日得衣不為持等至十一日明相出九日中所得衣皆犯捨墮如是乃至八日等所得衣作句日數多少准事應知若苾芻尼一日得衣二日得衣彼苾芻尼於十日內前所得衣應持後所得衣應捨等可翻此若不作法至十一日明相出時二日中所得衣皆尼薩祇波逸底迦如是乃至三日等得衣准事應知若苾芻尼一日得五衣乃至二日等得衣應同前作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣若前若後應持一衣餘皆作法若不作法至十一日明相出時皆尼薩祇波逸底迦若苾芻尼一日得衆多衣二日已去亦得衆多衣作法同前若不作法至十一日明相出時得

罪同前此等皆是由前染後相續生過故若苾芻尼犯尼薩祇衣此衣不捨不經宿其罪不說悔若得餘衣皆犯捨墮若苾芻尼其尼薩祇衣雖捨而不經宿罪不說悔餘所得衣並犯捨墮若捨衣經宿而罪不說悔得所餘衣並犯捨墮由前染故若苾芻尼畜長衣已犯捨墮不為三事凡所得衣若鉢鉢絡水羅腰條乃至隨有所得沙門女資具養命之緣並尼薩祇波逸底迦由前染故若捨衣經宿其罪說悔得所餘衣並皆無犯

離五衣學處第二

緣處同前時諸苾芻多畜三衣隨安居處所得衣財浣染刺已內衣帒中繫縛使牢寄主人苾芻著上下二衣遊行人間既去之後主人為彼藏舉曝曬開張多有作務遂廢讀誦攝念思惟省事苾芻便生嫌賤咸作是語如何苾芻多畜長衣妨他正業時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集眾問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜尼薩祇波逸底迦如是世尊為諸聲聞弟子制學處已時大迦攝波衣重如苾芻律乃至前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出於五衣中離一一衣界外宿下至一夜除眾作法尼薩祇波逸底迦

衣已竟羯恥那衣復出有四句差別如前離一一衣者於僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑俱蘇落迦僧脚崎五衣之中離一一衣異界而宿乃至明相出除僧伽羯磨尼薩祇波逸底迦此犯捨物同前作法此中犯相其事云何

攝頌曰

一二多舍村　牆籬塹園繞　家樂外道舍
店鋪及樓場　堂車船林樹　皆有四不同
於四威儀中　彼衣應善識

有一舍村二舍村多舍村牆園村籬園村塹園村一村有一勢分有多勢分多村有一勢分有多勢分一家有一勢分有多勢分多家有一勢分有多勢分如是應知若伎樂家外道家若鋪店樓及揚堂車船林樹皆有一多勢分四種不同云何一舍村謂山野人同居一舍此齊幾何是其勢分謂盡舍內外有一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處亦名勢分若苾芻尼衣在舍中身居勢分或衣居勢分身在舍中明相出時此無有犯若置衣舍內及勢分中身居異處便得捨墮一舍既爾二舍亦然云何多舍村謂村內人家門無次第撩亂而住此齊幾何名為勢分為異為同答此村無勢分亦無共處離衣分齊據家為准云何牆圍村謂村四面以牆圍繞此齊幾何名為勢分謂盡牆內外有一尋又復齊其雞飛墮處又齊懷慚愧人便利之處是其勢分餘如前說云何籬圍村謂村四面以籬圍繞此齊幾何名為勢分謂盡籬內外有一尋又復齊其牛羊足塵所及之處又齊六牛竹車迴轉之處是其勢分云何塹圍村謂村四面以塹圍繞此齊幾何名為勢分謂盡塹內外有一尋又復齊其十二肘梯所及之處又齊棄糞掃時麤大塼石所及之處是

其勢分云何一村有一勢分謂於此村有一園林一神廟衆集之處是謂一村有一勢分此齊幾何名爲勢分謂盡園林外有一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處是其勢分云何一村有多勢分謂於此村有多園林多神廟衆集之處是謂一村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分但齊宅中云何多村有一勢分謂此多村有一園林一神廟衆集之處是謂多村有一勢分此齊幾何名爲勢分村中並是外各一尋又復齊其舂擣炒磨飡噉飲食聚會之處亦名勢分云何多村有多勢分謂此多村有多園林多神廟衆集之處是謂多村有多勢分此齊幾何名爲勢分爲異爲同答此無勢分餘並如前云何一家有一勢分謂此家中唯一家長兄弟姊妹是謂一家有一勢分事並同前一舍村說云何一家有多勢分謂此家中有多家長等分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分謂齊門來更無勢分云何多家有一勢分謂諸家中唯一家長兄弟不分

是謂多家有一勢分云何多家有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分此無勢分餘並同前云何一伎樂家有一勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿鼓瑟琶簫笛料理供具聚會飲食處來亦是勢分云何一伎樂家有多勢分謂此家中有多家長兄弟分別是謂一家有多勢分此齊幾何名爲勢分何共何別別謂搌彼兄弟所居分齊共謂安置幡竿處來云何多伎樂家有一勢分謂此諸家唯一家長兄弟不分是謂多家有一勢分此齊幾何名爲勢分宅中總是外有一尋又復齊其安置竿等並名勢分云何多伎樂有多勢分謂此諸家有多家長兄弟分別此齊幾何名爲勢分何共何別答此無勢分云何一外道家有一勢分謂此家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊釃曝牛糞安置柴薪皮服君持祠祀笵杓火鑪呪祭舂擣飲食聚會處來云何一外道家有多勢分謂此家中有多見解意趣不同此之勢分何共何別謂齊

天祀云何多外道家有一勢分謂諸家中同一見解無別意趣此之勢分宅中總是外有一尋又齊釃曝牛糞等處云何多外道家有多勢分謂此諸家有多見解意趣不同此之勢分何共何別此無勢分云何一鋪有一勢分謂此鋪中有一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物計料量度交易之處云何一鋪有多勢分謂此鋪中有多家長兄弟分別此之勢分何共何別謂交易坐牀云何多鋪有一勢分謂此諸鋪唯一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置貨物等處云何多鋪有多勢分謂此諸鋪有多家長或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別此無勢分云何一店有一勢分謂此店中有一家長兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置小麥大麥油麻小豆粟米粳米劫貝絲綿衣裳等物計料量度交易之處云何一店有多勢分謂此店中有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂著物板處云何多店

有一勢分謂此諸店唯一店主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊安置麥豆等物云何多店有多勢分謂此諸店有多店主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樓有一勢分謂此樓中有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋又齊聚會飲食處來云何一樓有多勢分謂此樓中有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有一勢分謂此諸樓有一樓主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋此齊幾何是其勢分何共何別謂安置梯處云何多樓有多勢分謂此諸樓有多樓主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一場有一勢分謂此場中有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥萑升之處云何一場有多勢分謂此場中有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別謂場界畔云何多場有一勢分謂此諸場有一場主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋安置穀麥之處云何多場有多勢分謂此諸場有多場主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一堂有一勢分謂此堂中有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋謂繫牛馬處剉草棄糞所及之處云何一堂有多勢分謂此堂中有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂到門內云何多堂有一勢分謂此諸堂有一堂主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋繫牛馬剉草棄糞所及之處云何多堂有多勢分謂此諸堂有多堂主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一車有一勢分謂此一車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行住中間總是外有一尋飡噉飲食繫牛剉草棄糞及處云何一車有多勢分謂此一車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊車軛何共何別共爲軾處云何多車有一勢分謂此諸車有一車主兄弟不分此之勢分謂駕車行處云何多車有多勢分謂此諸車有多車主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一船有一勢分謂此一船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住中間總是外一尋謂繫船處飡噉食處云何一船有多勢分謂此一船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊船邊云何多船有一勢分謂此諸船有一船主兄弟不分此之勢分謂船行住云何多船有多勢分謂此諸船有多船主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一林有一勢分謂此林中有一林主兄弟不分此之勢分謂此林內中間總是外有一尋又復齊其採華之處飡噉飲食之處云何一林有多勢分謂此一林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分謂齊井來云何多林有一勢分謂此諸林有一林主兄弟不分此之勢分中間總是外有一尋及採華處云何多林有多勢分謂此諸林有多林主或兄弟分別此齊幾何是其勢分何共何別答此無勢分云何一樹有一勢分謂枝葉交密

所及之處中間總是外有一尋又於五月日正中時樹影及處若無風時華葉果子墮落之處天雨時水滴及處云何一樹有多勢分謂樹枝葉踈散不交此齊幾何是其勢分何共何别謂是齊樹根云何多樹有一勢分謂此諸樹枝葉相交覆所及處中間總是云何多樹有多勢分謂此諸樹各各相離枝葉不交此齊幾何是其勢分何共何别此無勢分苾芻尼有犯無犯准上可知爾時具壽鄔波離白佛言世尊大德若苾芻尼行住坐卧時齊幾許來是離衣勢分佛言如生聞婆羅門種菴沒羅樹相離七尋華果茂盛此七樹間有四十九尋齊此已來是行苾芻尼不失衣分齊過此便失若住坐卧時但一尋內若二界中間卧時衣角不離身來是其勢分若苾芻尼離衣宿應爲三事犯文並如前說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第七

音釋

觴式羊切酒卮也　擒巨金切捉也　[illegible]甲切也　揲達協切摺揲也　曝曬曝步木切曬所戎切曝曬並日乾物也　僧腳崎梵語也亦云僧祇支此云掩腋崎丘奇切　瑟琶瑟色櫛切琴瑟也琵蒲巴切琵琶也　蟠竿蟠薄官切竿古寒切　篦邊迷切竹器也　六頁七　軶於革切車軶也　軾賞職切車軾也　二十

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

唐三藏法師義淨奉　制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城時諸苾芻多畜長衣有得青衣不即作衣但知舉畜更望餘者若得如是相似之物我當作衣如青既然黃赤白衣及得厚薄亦皆貯畜時少欲苾芻共生嫌賤云何苾芻多畜衣物積而貯畜不肯作衣苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼衣已竟羯恥那衣已出有四句廣如前說言得非時衣者何者是時何者非時若住處不張羯恥那衣者一月謂從八月十六日至九月十六日若住處張羯恥那衣者五月謂從八月十六日至正月十五日是名時餘名非時若有望處者謂衣

少更求得畜一月者謂有望處於父母兄弟姊妹師主等處當與我衣若五年會若六年會若頂髻會若臧年會我當得衣若足者善五衣隨一不足者得齊一月若過畜者尼薩祇波逸底迦廣如前說此中犯相其事云何

攝頌曰

有望無望處　望斷不同衣　新故糞掃殊
條數肘量等

若苾芻尼月一日得少青色衣未作而畜有希望處若得如是同色衣時我當作衣即於是日得同色衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出尼薩祇波逸底迦

若苾芻尼一日不得餘衣二日方得衣三日得衣乃至十日得衣彼苾芻尼於十日內作衣應持應捨應作法若不持不捨不作法至十一日明相出亦尼薩祇波逸底迦

若復苾芻尼十日不得餘衣十一日不得十二日不得乃至十九日不得衣二十日方得餘衣即應如前作法若不作法犯捨墮若復苾芻尼二十一日不得餘衣乃至二十九日得餘衣三十日內作衣應持應捨應作分別若不作法三十一日明相出尼薩祇波逸底迦如得青色衣既爾得餘色衣事皆同此

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜無別望處便作是念若得如是同色衣者我當作衣即於是日得同類衣時苾芻尼於十日內作衣應捨應作法若不作法者至十一日明相出時尼薩祇波逸底迦若一日不得餘衣二日得衣乃至三十日得衣廣如前說如得青色衣既爾得餘色衣等事皆同此若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處然希望處時節長遠不稱所求無力能得或於是日得青色衣於十日內應作衣如是廣說乃至三十日方得餘色衣事同前說

若苾芻尼一日得青色衣不作而畜有希望處其所望處雖未得衣心不斷絕或於是日得青色衣如前廣說若苾芻尼一日得青色衣不作而畜情有希望若所望處皆斷絕者彼苾芻尼所得之衣於十日內應持應捨如前廣說

爾時具壽鄔波離白佛言大德有幾種衣佛言有二種一新二故新謂新織故謂曾經四月著用鄔波離復有五種衣一有施主衣二無施主衣三往還衣四死人衣五糞掃衣云何有施主謂有男女半擇迦為其施主云何無施主衣謂無男女半擇迦為其施主云何往還衣如有死人眷屬哀念以衣贈送置於屍上送至燒處既焚瘞已還持此衣奉施僧眾云何死人衣於屍林中死者之衣無主攝受云何糞掃衣此有五種云何為五一道路棄衣二糞掃處衣三河邊棄衣四蟻所穿衣五破碎衣復有五種一火燒衣二水所漬衣三鼠齧衣四牛嚼衣五妳母棄衣

若苾芻尼得新衣欲作衣者應浣染裁縫兩重為僧伽胝兩重為尼師壇一重為嗢呾羅僧伽一重安呾婆娑若苾芻尼二重為僧伽胝時若欲更著第三重者帖時得惡作罪至十一日明相出時便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝擿去舊裏擬將別用擿時得惡作罪

至十一日明相出便犯捨墮若苾芻尼於新僧伽胝摘去其裏浣染縫治還欲安此者無犯至十一日明相出時不安了者尼薩祇如僧伽胝既然於尼師壇事皆同此若苾芻尼有新嗢呾羅僧伽帖第二重帖時得惡作至十一日明相出時便犯捨墮安呾婆娑亦復如是若苾芻尼得故衣欲作衣，者應浣染裁縫四重為僧伽胝四重為尼師壇兩重為嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若苾芻尼於二重嗢呾羅僧伽及安呾婆娑若欲更著第三重者帖時得惡作罪十一日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼於此重衣若欲摘去或安不安有犯無犯廣如上說若苾芻尼有王往還死人衣准其新故重數應知若糞掃衣時隨意重數作無齊限

爾時具壽鄔波離白佛言大德僧伽胝有幾種條數云何佛告鄔波離有九種別云何為九謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條鄔波離初三種衣二長一短次三種衣三長一短後三種衣四長一短應作應持過此已上便成破納鄔波離白佛言大德衣之大小有幾差別佛言僧伽胝有三謂上中下上者竪三肘橫五肘下者竪二肘半橫四肘半二內名中若嗢呾羅僧伽及安呾婆娑亦有三種謂上中下量如僧伽胝說鄔波離復有二種安呾婆娑竪二橫五竪二橫四若極下安呾婆娑但蓋三輪是持衣中最小若泥薩祇衣最極小者但齊縱橫一肘若苾芻尼犯捨墮應為三事應如上說此中略言三衣法式其厥蘇洛迦及僧脚崎具如餘處

與非親苾芻浣故衣學處第四

爾時菩薩從覩史天下託生劫比羅城淨飯王家于時四方有大名稱云釋族生太子在雪山邊分鹽河側劫比羅仙人所住之處去斯不遠有婆羅門仙人名阿私多善解占相王召觀察授記有二種瑞若在家者為轉輪王化四天下為大聖主七寶具足所謂輪寶象寶馬寶珠寶女寶主藏臣寶主兵臣寶千子圓滿有大威力勇健無雙能降怨敵盡斯大地窮四海邊無諸盜賊亦無酷罰以法理人安隱而住若出家者剃除鬚髮以正信心從家至非家當得成佛應正徧知名聞十方弘濟群品是時所有諸國大王皆悉聞知釋迦太子生在雪山乃至弘濟群品各作是念我今宜往承事太子當於後時受其福祿又作是念今我無緣能見太子若我承事淨飯王者即為承事太子身也時諸國王咸皆遣使并持國信至淨飯王所後時菩薩養在深宮年漸長大由見老病死故心懷憂惱遂往林中屏棄人事時諸國王聞是事已咸作斯念我今所以事淨飯王者意事太子而今太子既往林中情求出離我今何事徒為費損於是使人及諸國信悉皆斷絕時憍薩羅國勝光大王與淨飯王國界隣近信物雖絕使命往還時時遣使相問所遣使人是國大臣名曰密護是時密護至淨飯王所論國事已便於大臣鄔陀夷舍而為停止若淨飯王遣使往問勝光王時便遣大臣鄔陀夷往時鄔陀夷至室羅伐城見勝光王論王事已於密

護舍而為停止時密護有婦名曰笈多顏貌端嚴人所樂見是時鄔陀夷便與笈多共行非法彼密護聞婦與鄔陀夷私有交密便作是念此二惡人當斷其命後更思念我若殺者擾亂王城為大驚怖如何為此罪過婦女殺婆羅門耶即便捨而不問後於異時密護身死時勝光王以無子故所有資財收入王庫時鄔陀夷聞斯事已便作是念我今現在如何令彼笈多無所憑託便於夜中思利害事曉便往詣淨飯王所作如是白王與勝光王國界隣接見有如是不穩便事應遣使人往彼籌度若不問者當招禍敗王便報曰若如是者卿當為使往彼商量時鄔陀夷即便往詣室羅伐城作如是念我今為當先見大王先見臣耶作是念已復更思量求事之法理從下起即便往至國大臣所陳其本意云我啓王欲取笈多幸願仁恩助我言及大臣聞已然可其事時鄔陀夷即便往詣勝光王所共論國事即白王曰幸願大王賜與停處王曰卿先曾來何處停止白言我先停在密護之舍王曰今者宜應還停彼處便白王曰密護身死王曰家主雖死宅豈死耶鄔陀夷曰宅雖不死產業皆無王命臣曰可覓停處安鄔陀夷臣言更無停處然彼先與笈多交通本意緣斯欲為啓白王今若能攝受此人即是攝受淨飯王矣時勝光王即令使者命鄔陀夷至便告曰鄔陀夷我實不知卿與笈多先有交密今以笈多與卿為婦宅及財物亦並相供時鄔陀夷拜謝而去是時笈多聞鄔陀夷來詣其舍即出當門大聲啼哭鄔陀夷至門問笈多曰何意啼泣笈多報曰我之所愛夫主身亡仁豈於今亦當棄我鄔陀夷曰我本相為而來至此已白王訖汝及家資皆蒙賜與汝為此住為向劫比羅城笈多自念我今若往劫比羅者婆羅門婦不存我命我今宜應留住本宅是時鄔陀夷便有兩宅一在劫比羅一在室羅伐城

爾時菩薩於六年中一無所有修苦行已後便隨意欲受上妙飲食即以飲食及諸酥油徧塗身體以暖湯水而為沐浴遂便往詣勝軍聚落二牧牛女所一名歡喜二名歡喜力受十六倍乳糜飽足食已復詣善行男子所取吉祥草時黑龍王讚歎菩薩向菩提樹下手自布草不令撩亂跏趺而坐端身正意心念口言若我諸漏未斷盡者我終不解此跏趺坐是時菩薩未解跏趺衆惑皆盡爾時世尊降伏三十六億魔軍兵已證一切智受梵王請往婆羅痆斯三轉十二行法輪度五苾芻及以隨五苾芻已即便行詣白疊林中度六十賢部令住見諦又至勝軍聚落度二牧牛女亦令見諦又至烏盧頻螺林側度千外道出家近圓又至伽耶山頂現三神變教化令住安隱涅槃又至杖林令摩揭陀主頻毗娑羅王住於見諦并度八十百千諸來天衆無量百千摩揭陀國婆羅門等次至王舍城受竹林精舍亦與身子目連出家近圓次往室羅伐城受逝多林給孤獨園次至憍薩羅國說少年經令勝光王得見諦已住逝多林時勝光王去使持書往淨飯王所白言大王王今慶喜太子已證無上正覺亦令有情同

飡甘露今現住在逝多林中時淨飯王聞此信已以手支頰懷憂而歎往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比今使問竟無一還今者來至逝多林內其事如何時大臣鄔陀夷前詣王所便白王曰大王何故以手支頰懷憂而住王曰我今豈得不懷憂耶往日一切義成太子修苦行時我常遣使問其安不使者尋還報我住處比今使問竟無一還今有信云一切義成太子證無上正覺亦令有情同飡甘露來逝多林寧不憂也時鄔陀夷即白王曰若如是者臣請爲使持信還歸王曰卿若去者還於彼住亦不歸來鄔陀夷曰奉大王命豈敢不來時淨飯王自裁書曰

始從受胎後　長養於世尊　煩惱火恒然
常希最勝樹　今既得成佛　徒衆數無邊
餘人受安樂　唯吾未除苦

書了印訖付鄔陀夷時鄔陀夷持王勑書往室羅伐奉上世尊世尊受已便自披讀時鄔陀夷白世尊曰世尊能向劫比羅城不佛告鄔陀夷我共汝去時鄔陀夷憶昔太子踰城出家父王頻召竟不還國重白佛言必若世尊不肯歸者我今有力強自將去爾時世尊聞斯語已即說伽他報鄔陀夷曰

生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊威力無處所　汝何方便能將去
生死愛網若全除　此即誠無將導者
世尊境界無處所　汝何方便能將去

爾時鄔陀夷聞佛世尊說伽他已頂禮佛足白佛言世尊我欲還宮白父王知佛告鄔陀夷爲佛使者理不應然鄔陀夷白佛言爲佛使者其事如何佛告鄔陀夷凡出家者方爲佛使鄔陀夷言我願出家然爲要契事須還報淨飯大王我今且去佛言待出家已方報前信鄔陀夷言善哉我今出家然而世尊爲菩薩時生生之處於二師二親及尊重類有如法教令曾不違逆由此因緣言無違者時鄔陀夷白佛言我今出家佛告舍利子汝與鄔陀夷出家令其長夜永得利益舍利子言如是世尊便與出家并受圓具所有行法略爲告知時鄔陀夷既受教誡禮舍利子已詣世尊所禮佛雙足白佛言世尊我已出家佛言汝今可去然而造次勿入王宮宜至其門立而告曰釋迦苾芻今至門外若喚入者即應隨入彼若問言更有諸餘釋迦苾芻不答言更有若問一切義成太子亦作如是形狀耶答言亦作如是形狀汝亦不應宿王宮內若問一切義成太子宿王宮不答言不宿問何處宿止答言或阿蘭若或毗訶羅若問一切義成太子欲來此不答言欲來若言何時欲來答言過七日後方來至此時鄔陀夷禮佛而去爾時世尊神力加被令鄔陀夷如伸臂頃即至劫比羅城立王門外告守門者曰爲我白王釋迦苾芻今在門外門人問曰更有諸餘釋迦苾芻不報言更有門人即入白王釋迦苾芻來在門外得令入不王言喚入我觀釋迦苾芻其狀如何門人引入既至王所王識顏狀問言鄔陀夷汝今出家耶報言我已出家王便問曰一切義成太子亦作如是形狀答言大王亦同此狀時淨飯王無始

劫來恩愛情重聞是語已即便悶絕投身躃地以冷水灑良久乃甦從地起已問鄔陀夷曰一切義成太子欲來此不答言欲來何時欲來過七日已方來至此時王即便命諸臣曰一切義成太子過七日已欲歸故居卿等應可修飾城隍莊嚴道路宮中內人亦令灑掃太子欲來鄔陀夷言世尊不往王家及內宮裏王曰何處居停答曰或阿蘭若或毗訶羅王告諸臣曰卿等往阿蘭若處屈路陀林同逝多林造一住處有十六大院院六十房

是時諸臣奉王命已遂往阿蘭若屈路陀林同逝多林造十六大院有六十房然大王教令隨言即成諸勝天人舉心事辦相應定力意念皆就於此城中街衢巷陌屏除諸穢以栴檀香水而徧灑之處處皆有殊妙香供懸衆繒綵建立幢旛布列香華誠可愛樂猶如帝釋歡喜之園時諸大德衆各懷渴仰瞻望世尊企想而住

爾時世尊在逝多林命大目連曰汝今宜往告諸苾芻如來欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢時大目連受佛教已告諸苾芻曰諸具壽世尊欲向劫比羅城若諸具壽情樂欲見父子相遇者應持衣鉢隨從世尊時諸苾芻既承告已俱來從佛爾時世尊自調伏故調伏圍繞自寂靜故寂靜圍繞解脫解脫圍繞安隱安隱圍繞善順善順圍繞離欲離欲圍繞阿羅漢阿羅漢圍繞端嚴端嚴圍繞如栴檀林栴檀圍繞猶如象王象子圍繞如師子王師子圍繞如大牛王諸牛圍繞猶如鵝王諸鵝圍繞如妙翅

王妙翅鳥圍繞如婆羅門學徒圍繞猶如大醫病者圍繞如大軍將兵衆圍繞猶如導師行旅圍繞猶如商主商客圍繞如大長者人衆圍繞如諸國王大臣圍繞猶如明月衆星圍繞猶如日輪千光圍繞如持國天王乾闥婆圍繞如增長天王鳩槃茶圍繞如醜目天王龍衆圍繞如多聞天王藥叉衆圍繞如淨妙王阿蘇羅衆圍繞猶如帝釋三十三天圍繞如梵天王梵衆圍繞猶如大海湛然安住猶如大雲靉靆垂布猶如象子屏息狂醉調伏諸根威儀寂靜三十二相而為裝飾八十種好以自嚴身圓光一尋朗逾千日安步徐進如移寶山十力四無所畏大悲三念住無量功德皆悉圓滿諸大聲聞尊者阿愼若憍陳如尊者高勝尊者婆瑟波尊者大名尊者無滅尊者舍利子尊者大目連尊者迦攝波尊者名稱尊者圓滿等諸大聲聞及餘人衆往劫比羅漸次而行至盧呬多河時諸苾芻或有洗濯手足或嚼齒木或濾淨水或時澡浴是時劫比羅城所有人衆聞一切義成太

子今欲來至皆大歡喜競共奔走往屈路陀林時淨飯王於寬廣處敷設牀座以待太子是時乃有無量百千大衆雲集或有先世善根共相警覺或有情生喜樂作如是念為父禮子為子拜父耶時佛世尊便作是念我若足步入城中者諸釋迦子各起憍情共生不信作如是議一切義成太子大有所失昔時去日百千天衆隨從空中於劫比羅城圍繞而去今者獲得無上妙智便乃足步而還欲令諸人息輕慢心故我今應以神變入劫比

羅城爾時世尊隨心所念入三摩地既入定已於座不現共諸苾芻涌在虛空猶如滿月共相圍繞亦如鵝王舒翼而住行住坐卧四威儀中廣現神變爾時世尊先於東方入火光定現種種焰青黃赤白紅頗胝色或現神變身上出水身下出火身上出火身下出水如東方既然南西北方亦復如是次攝神通於虛空中高七多羅樹時諸苾芻但高六樹世尊高六苾芻高五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆一佛一衆與六人等佛六衆五佛五衆四佛四衆三佛三衆二佛二衆佛一衆便居地世尊去地高踰一人行空而去并與無量百千俱胝人天大衆圍遶而去至劫比羅城時淨飯王既見佛已頭面禮足說伽他曰

佛初生時大地動 貴八 贍部樹影十四不離身
今是第三禮圓智 降伏魔怨成正覺

時諸釋迦及餘大衆見淨飯王禮佛足已情生不忍共相唱言云何尊父禮子之足時淨飯王告諸釋子釋女曰汝等不應作如是語當時菩薩初生之日大地震動放大光明普照世界共色晃耀過於三十三天於世界中間黑闇之處日月威光之所不及當爾之時並蒙光耀彼處所有舊住有情蒙光耀已互得相見共作是語仁等有情亦居此處爾時我見希有事已便禮佛足又復菩薩曾往田中觀諸產業於贍部樹影結跏而坐遠離欲界惡不善法有尋有伺得喜樂定入初靜慮日已過午其餘諸樹影悉東移唯贍部樹陰而獨不移轉以覆蔭菩薩身爾時我見希有事已復禮佛足此是第二禮世尊足爾時世尊於苾芻衆中及諸大衆就座而坐時淨飯王復禮佛足對面而坐此是第三禮世尊足時諸釋迦於尼路陁林中殊妙之處敷設勝座并上供養以待世尊及苾芻衆爾時世尊詣彼林所於貴八大衆中就座而坐卜五時淨飯王即以種種盡世微妙殊勝供養供佛僧已時淨飯王白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆禮佛足已在一面坐或有諸人但爲合掌復有諸人遙望世尊默然而坐時淨飯王即以伽他而問佛曰

佛昔在王宮 出乘象馬輿 云何以雙足
遊於棘刺中

世尊報曰

我以神通足 自在乘空去 周行大地盡
煩惱刺無傷

王復問曰

昔衣上妙服 容色多光彩 今著麤弊衣
如何得堪忍

世尊報曰

慚愧爲上服 披著甚端嚴 見者起歡心
寂靜居林野

王復問曰

昔飡香稻飯 盛以妙金盤 乞丐啖麤踈
云何得充濟

世尊報曰

我飡微妙法 味與定相應 蠲除飲食貪
愍物故哀受

王復問曰

昔升妙樓殿 隨時以自安 比在山林中

云何不驚怖

世尊報曰

我斷怖根本　煩惱悉蠲除　雖處林野中
永絕諸憂懼

王復問曰

昔在王宮內　沐浴以香湯　比居林野中
牟尼以何浴

世尊報曰

法池功德水　清淨人所歎　智者浴於中
永絕諸塵垢

王復問曰

昔日在王宮　金瓶灌水浴　比在江池處
何器以澆身

世尊報曰

我浴淨戒水　灌以妙法器　智者共欽讚
能淨身心垢

爾時世尊以妙伽他答淨飯王已次觀大衆意樂隨眠界性差別稱彼根機而爲說法其聽法者所謂白飯王斛飯王甘露飯王及餘百千諸來大衆同聞妙法得預流果或得一來果或得不還果或有出家斷諸煩惱證阿羅漢果或發獨覺菩提心或有發起無上菩提心自餘諸衆皆令歸依三寶住正信中時淨飯王由極歡喜故未得見諦淨飯王及諸大衆禮佛足已恭敬而去其淨飯王便於夜中作如是念唯我一子有此威德餘無及者爾時世尊知淨飯王心念欲令降伏宗親慢故至天曉已命大目連曰汝當觀察慇念父王目連白佛言唯然世尊即持衣鉢詣淨飯王所王見尊者便唱善來奉迎就座是時目連即如所念入三摩地既入定已隱身於座涌現空中先於東方現大神變入火光定現種種焰青黃赤白紅色頗胝迦色身上出水身下出火身上出火身下出水於南西北方亦復如是次攝神通現於本座時淨飯王白大目連曰世尊弟子更有如是具大威德如尊者不時大目連即爲父王說伽他曰

牟尼諸弟子　皆有大威德　三明及六通
無不具足者

時淨飯王便作是念非唯我子有大威德於餘亦有如是苾芻具大神力前起慢心即便除斷時王復念今者世尊唯人供養不見諸天大目連知王念已白言大王我今還欲往世尊所白言隨意時淨飯王亦詣佛所爾時世尊知父王念即於屈路陀林悉皆化作蘇頗胝迦王欲東門入門人報曰大王勿入王曰何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰大王我是東方持國天王便往南門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人答曰我是南方增長天王便往西門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是西方廣目天王便往北門欲見世尊門人白言大王勿入王問何意門人報曰佛令純爲諸天說法王問門人曰賢首汝是何人門人答曰我是北方多聞天王爾時世尊便以神力加被淨飯王令於門外見佛世尊與諸天衆說微妙法時王見已便作

是念今佛世尊非唯人衆之所供養亦爲諸天而來親奉令淨飯王慢心息已便攝神變時大目連引淨飯王入見世尊既至佛所禮佛足已在一面坐爾時世尊隨淨飯王及餘諸衆意樂隨眠界性差別隨機說法令淨飯王以智金剛杵摧破二十身見高山得預流果既證果已白佛言世尊我今所證非高祖所作亦非父母所作非王非天非沙門婆羅門非諸宗親之所能作我依世尊善知識故方獲斯事於捺落迦傍生餓鬼三惡道中拔濟令出安置人天能盡未來生死邊際乾竭乳血巨海越度白骨大山無始已來曾所積集身見窟宅今並除棄證斯妙果大德於生死流我今得出我今歸依佛法僧寶爲鄔波索迦唯願世尊慈悲鑒察我從今日乃至盡形不斷有情命乃至不飲諸酒頂受世尊五支學處時淨飯王禮佛而去便詣白飯王所報言弟今可受王位彼便報曰有何意耶王曰我今見諦不能爲王問言何時報言今日彼便報曰我於世尊初來之日已得見諦次往斛飯王後往甘露飯王所與禪王位彼悉自云我已見諦淨飯王曰若如是者我今欲灌誰頂令受王位彼便報曰釋迦童子名曰賢善可紹王位知王意正即便默受時淨飯王即灌彼頂以其王位授與賢善爾時世尊及苾芻僧衆於日日中入王宮內受其供養時淨飯王作如是念今佛弟子先是外道數有千人心雖端正身非嚴好由昔苦身形容瘦悴云何得令世尊門徒容儀可愛見者生善若令釋種陪隨世尊方是端嚴人共尊重時淨飯王集諸釋種告言諸君當知一切義成太子若不出家者當何所作彼皆報曰作轉輪王又問曰君等作何報言我等稱臣皆爲從者王復告曰今一切義成太子證甘露法亦令有情同飡斯味仁等何因不爲隨從彼皆報曰我願出家隨世尊後王曰各隨汝意諸釋子曰爲全家並去爲家別一人王曰家別一人時淨飯王搖鈴宣令告釋種曰家別一人出家奉佛若不肯者必招咎責即於是時釋種之中賢善無滅等五百釋子悉皆出家如世尊說若捨貴族而出家者多獲利養時五百釋子苾芻極招利養

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第八

音釋

瘞 於罽切埋也 漬 疾智切浸也 擿 陟革切取也 嗢呾羅僧伽 梵語也亦云鬱多羅僧此云七條衣也嗢烏沒切呾當剌切 僧伽胝 梵語也亦云僧伽梨此云重複衣胝張尼切 安呾婆娑 梵語也亦云安陀會此云中宿衣 酷 苦沃切慘刻也 籌度 籌直由切算也度達各切量度也 乳糜 乳而主切糜靡爲切乳糜酪粥也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

唐三藏法師義淨奉　制譯

與非親苾芻浣故衣學處之餘

爾時薄伽梵便作是念此諸釋子本爲解脫而求出家今捨少欲耽著財利世尊欲令絕利養故即還室羅伐城在逝多林如昔安住時具壽鄔陀夷於日初分執持衣鉢入室羅伐城次第乞食巡至故二笈多宅所門外而立是時笈多遙見便識即手椎胷告曰鄔陀夷仁今何意棄我出家答言賢首如我世尊爲菩薩時棄捨寶女耶輸陀羅(持稱)瞿比迦(護察)密栗伽闍(鹿)等六萬婇女而爲出家誰能共汝塵垢之類而沉溺耶笈多報曰若如是者我亦出家答曰善哉笈多曰我今收斂家業尋當出家鄔陀夷曰宜疾勿遲遂捨而去然鄔陀夷於時時中數來看問告曰汝未出家答曰我之家業尚未收斂鄔陀夷曰要待憍薩羅國煨燼之後汝之家業方可了耶笈多曰今即收斂明當出家時鄔陀夷便作是念我於今時由昔俗累尚被黑鉢同梵行者之所輕賤況復令彼出家更招譏議云六衆苾芻度苾芻尼便生追悔至天曉已執持衣鉢向王舍城既至彼已安居坐夏是時笈多付家業已便於他日詣逝多林問諸苾芻曰彼向何處苾芻問曰彼者是誰報言聖者鄔陀夷諸苾芻報曰彼以遠趣王舍大城既聞告已即便啼泣苾芻問曰笈多何意啼泣報言聖者鄔陀夷令我棄俗許與出家我已付囑家産彼便遠棄而去我今非俗復非出家寧不憂惱一人報曰爲剃刀故彼向王城欲取新刀剃汝新髮于時苾芻尼衆爲請教授來逝多林見彼笈多行啼憂悒問言笈多何意啼泣笈多具以前事告苾芻尼諸尼報曰汝誠無識豈有苾芻度苾芻尼耶還令尼衆度汝出家可隨我來至大世主喬答彌所度汝出家時諸尼衆便將笈多至大世主處白言聖者此笈多女情願出家時大世主即與出家時鄔陀夷在王舍城作如是念我爲護惜諸黑鉢者故不與笈多出家我當喪失腰絛等物資身之具若餘黑鉢度笈多者乃至暫欲見我亦無由得雖復安居心常不樂時有摩訶羅苾芻從室羅伐夏安居已來至王城時鄔陀夷至竹林精舍外近大道邊瞻望而住遂遙見彼老苾芻來髮似荻華眉長下覆傴肩垂臂徐步而行時鄔陀夷便作是念此之來者何上座耶既相近已告言善來善來上座老苾芻云敬禮阿遮利耶敬禮鄔波馱耶時鄔陀夷見無軌則不識二師即知定是摩訶羅也遂將入寺問言爾從何來報言從室羅城來時鄔陀夷念曰若我先問笈多消息聞者識醜我應次第而問汝摩訶羅既從彼來得知世尊少病少惱起居輕利安樂行不在室羅伐爲夏安居彼便報言世尊無病安樂在彼安居又問苾芻苾芻尼鄔波索迦鄔波斯迦衆並得無病安樂如常所居於時時中奉覲世尊聽正法不答言所問之人並得安隱亦時時中來聞正法又問住位了教憍陳如住位迦攝波住位舍利子大目連等諸餘尊宿大世主喬答彌及勝光王長者仙授故舊鹿母毗舍佉善生夫人悉得無病安

樂住不答言並安樂住又問汝識長者婦笈多不答言我識彼是大德鄔陀夷昔日之妻鄔陀夷曰彼豈今時尚爲長者之婦答曰已出家訖鄔陀夷問曰誰與出家報曰是大世主鄔陀夷便作斯念既是出家或容再面即便喚言摩訶羅且來濯足時鄔陀夷取彼衣鉢掛在極高象牙杙上遂多與油令塗手足報言今此房中有食有利宜當安隱歡喜而住彼言我不樂住時鄔陀夷便付鎖鑰告言如世尊說苾芻不應輒棄住處而去摩訶羅此是鎖鑰汝自當知說是語已涉路而去漸至室羅伐城逝多林內灑掃房宇牛糞塗已掩戶一扇偃臥牀上作歌詠聲而誦正法時有苾芻尼爲請教授而來至此諸尼聞此諷誦之聲識其響韻共至鄔陀夷所問言大德往時走去比何處來答曰我前頃向王舍城中尼問知已歸告笈多汝今喜滿阿遮利耶現已來至笈多問曰是何阿遮利耶報言是鄔陀夷笈多曰因何彼是我阿遮利耶我豈從彼而受學業諸尼報曰汝無所識作如是語多有諸尼與大苾芻共相繫屬汝今宜往問其安不彼即具持眉香及油澡浴之物往詣彼房扣門而喚鄔陀夷問曰扣門者誰報曰我是笈多鄔陀夷曰善來善來長者之婦隨意當進是時笈多入而告言大德我今豈是長者婦耶我已出家問言誰與汝出家報言聖者大世主鄔陀夷曰我有他事頃向王城汝復何緣急求離俗彼便報曰豈非大德前作斯論汝當收斂家業我度汝出家我依斯教付囑家產大德棄我遠向王城若大世主不度我者我誠非俗亦非出家鄔陀夷曰我豈當時自持重擔許言教汝今且可坐爲汝說法禮已便坐端心聽法時鄔陀夷即爲說法追念昔時歡笑之事問言汝憶往時在某園林天祠堂處飡噉如是美妙飲食作是語時欲心便起情生錯亂凡智慧女人有共事表知男女有欲心無欲心笈多覺知鄔陀夷欲心熾盛告言聖者我暫須出事了即來鄔陀夷作如是念此爲便利而欲出耶遂令暫出笈多出已褰衣急走時鄔陀夷聞其走聲遂出房外隨後而趂喚言禿女走向何處復更急趂生支觸腔其精遂泄欲心即歇徘徊而住笈多知已亦復還來報言聖者我若住者我非苾芻尼仁非苾芻鄔陀夷曰姊妹如世尊說若自護者即是護他若護他者便成自護云何自護即是護他自能修習多修習故有所證悟由斯自護即是護他云何護他便成自護不惱不恚無怨害心常起慈悲愍念於物是名護他便成自護笈多報曰聖者可脫裙來我當爲浣時鄔陀夷即以衣付

是時笈多見衣精已便生悔心即便自念我之身分未爲聖者之所觸見我不隨彼斯非善事作是念已陪發染心如佛經中說伽陁曰

諸有耽欲人　不見於義利　亦不觀善法
常行黑暗中

時彼笈多欲心亂故取精一滴置於口中復取一滴著女根內有情業力事不思議時有中蘊是最後生而來依託笈多至寺便爲浣衣諸尼見問笈多具答其事諸尼謂曰我意

言汝爲求勝法往大德處寧知更有此惡事耶笈多報曰彼之大德是持戒者自出家後我之身分曾不重觸諸尼報曰不觸身分尚有斯事如其觸著汝欲如何諸苾芻尼知其事已往白苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻彼尼無犯波羅市迦若有娠者應安屏室與食供給無令闕事後時生子當名童子迦攝波於我法中而爲出家斷諸有漏成阿羅漢我弟子中辯才巧妙善能宣說最爲第一爾時世尊遂作是念若有苾芻尼與非親族苾芻浣故衣者有斯過失世尊以此因緣如前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與非親苾芻浣染打故衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂是笈多或復餘尼言親者謂從七祖父母兩人已來皆是親族過此便非苾芻者謂是鄔陀夷故衣者七種衣中隨是一數云何爲七一者毛二者芻摩迦三者奢搦迦四者羯播死迦白氎五獨洛迦紵布六高詀薄迦是上毛毯七者阿般蘭得迦是北方地名其處有此衣也亦有釋云即是絁絹之類言浣者謂以水浸染者下至一入色打者乃至以手一打尼薩祇波逸底迦者廣說如前此中犯相其事云何若苾芻尼知非親族苾芻作非親族想令浣故衣犯捨墮染打亦如是於三事中或令三事俱作或令作二或令作一又於三中隨一爲初與非親苾芻皆得本罪若非親苾芻疑亦捨墮若是親作非親想得惡作若是親而起疑心得惡作罪

從非親苾芻取衣學處第五

爾時佛在室羅伐城逝多林給孤獨園未遮苾芻尼住阿蘭若時有諸尼往靜林中修靜慮受勝定樂時蓮華色苾芻尼與其徒衆五百人俱往暗林中在一樹下半跏而坐入滅盡定是時餘尼至日晡後各欲還向室羅伐城有作是言聖者蓮華色我喚令起復有說言聖者具大威神或容在前入寺便不喚起各自歸還時蓮華色至日暮時出定徧觀諸尼盡去便作是念我爲入城爲當住此即便入定時有五百群賊行劫盜已至此林邊諸賊議曰半人分物半爲防守遂於林內見入定尼有云是木有云是人有云苾芻時彼賊中有還俗人報言是苾芻尼非苾芻也餘人問曰爾何得知報言苾芻全跏尼則半跏此既半跏明知是尼時諸賊徒生希有念君等當知如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此即便往詣賊將軍所將軍問曰仁於林內頗見希奇事不答言見有如斯可畏大暗林中一苾芻尼能宿於此將軍聞已告防守人曰我試往看便見苾芻尼顏容端正人所樂觀寂定威儀覩而深敬歎曰今此林中有二可愛所謂朗月光明及苾芻尼希奇容彩將軍曰宜應喚起我奉其食彼還俗人報曰此不非時食將軍曰林中苾芻尼有二可愛所謂容儀端正不非時食將軍曰令其飲酒彼還報曰此不飲酒將軍曰於此林中復有二種可愛所謂苾芻尼顏容端正不飲諸酒將軍曰令我幸會遇上福因而竟不果施一飡食便以貴價氎衣裹上妙食掛於樹枝作如是說即此聖者容儀寂定無所不覺無所不

知我今留此衣食幸願慈色當爲受用作是語已捨之而去時蓮華色尼至天明已從定而起便見大衆行跡之處便入定觀見彼五百賊徒至此而去復觀於我無醜惡事不知無有過復見裹食掛在樹枝便作是念此由淨心敬信所致復作是念若更待餘授食之者恐禽獸來壞其淨施我今宜可持此上食奉施僧伽然佛有教若尼曾觸苾芻是淨苾芻曾觸尼亦是淨遂即自手持去詣逝多林六衆之法每一二人鎮居門首時鄔波難陀在寺門前經行而住遥見苾芻尼來問言大姊豈天未曉城門已開尼言大德我非城宿從暗林來報言大妹我曾晝日入彼林中起怖畏心身毛皆竪大妹如何獨住於彼手所持者是何物耶時苾芻尼具以緣告此是賊徒淨心留與鄔波難陀曰大妹由汝威儀賊生敬愛獲得此物彼若見我必當與杖令負物去鄔波難陀告言大妹若有得此新好白氎剌作兩重僧伽胝衣少欲而住修諸善品誠亦佳矣尼言聖者須此衣耶答曰必若有餘隨情處分答言且住我持初食奉施僧伽迴來至此以衣相施鄔波難陀作如是念若更有餘黒鉢見者必乞此衣我無由得報言大妹可住於此我當爲喚受初食人尼便許可時鄔波難陀即入寺中見受食人無事而住報言具壽施主在門擔食辛苦汝今無事閑住房中宜可急行受其施食彼便持器往詣寺門就苾芻尼受取初食尼與食已持白氎衣施與鄔波難陀既得衣已喜而呪願曰汝所施物是心瓔珞爲心資助定慧莊嚴得人天道隨情受用精妙衣服終至無上安隱涅槃即便捨去時蓮華色苾芻尼便作是念我今爲向本處爲禮世尊我今已來當禮佛足便詣佛所禮世尊已在一面坐時苾芻尼五衣破碎世尊見已告阿難陀曰苾芻尼衆於安居時足利養不阿難陀白佛言足佛言何意蓮華色尼五衣破碎阿難陀曰大德此苾芻尼深信堅固意樂淳善其所得物於三寶中咸皆喜捨來從乞者不逆其意今於住處得好大氎施與尊者鄔波難陀佛告阿難陀苾芻於非親族尼處受取衣耶答言受佛告阿難陀然非親苾芻不生是念此苾芻尼具五衣不隨所與時悉皆受取若親苾芻則不如是見其闕乏不肯受衣爾時世尊告阿難陀曰於大房中貯衣之處應取五衣與蓮華色苾芻尼時阿難陀奉佛教已便取五衣授與蓮華色尼爾時世尊以此因緣告諸苾芻尼亦不應從苾芻取衣乃至我爲二部弟子制其學處當如是說若復苾芻尼從非親苾芻取衣者尼薩祇波逸底迦世尊如是制學處已室羅伐城有一長者大富多財受用豐足所有家產如毗沙門王便於望族娶女爲妻雖久共居竟無男女情懷憂慼作如是念我今舍内多有珍財無一紹繼我死之後所有資產以無子故没入王家來世路粮又未修集以手支頰長歎而住其妻問曰何故情懷憂慼支頰住耶報言賢首我今寧得不憂具述其事妻曰云何修集來世資粮報言賢首若能以好飲食供佛及僧食已人人各奉一雙上好白氎是謂修集來世路粮妻言

何故不為是時長者往詣佛所禮佛足已在一面坐佛說妙法示教利喜默然而住是時長者從座而起整衣一肩合掌白佛言世尊唯願哀愍并苾芻僧明當就宅受我微供世尊默然而受長者白佛哀受禮足而去於其夜中具辦種種上妙飲食安置坐席并淨水器令使白佛世尊於日初分著衣持鉢與苾芻衆至長者家就座而坐長者既覩佛僧如法坐已便以上妙飲食手自供養次第充足澡漱既訖佛及衆僧各奉一雙上妙白氎便取卑座於世尊前聽受妙法佛隨根性示教利喜為說法要如常呪願已從座而去是時長者隨世尊出旋繞三帀禮足而退於高樓上修捨施念告其妻曰賢首應生極喜我今已作來世資粮妻便報曰但今雖作我尚未修長者報曰今所修福豈非共有妻曰雖知共有然我情願請大世主及苾芻尼衆就宅食已各施一雙上妙白氎此即是我來世資粮長者告曰善哉善哉隨汝意作時長者婦即便往詣大世主苾芻尼所隨禮雙足在一面坐聽妙法已從座而起白言聖者及苾芻尼衆唯願哀愍明就我家廣如前說乃至淨澡漱已時長者婦便以大箱盛妙白氎在上座前開張而住時大世主作如是念世尊制戒不許苾芻尼受上妙衣服我今若受便違學處若不受者障施主福諸苾芻尼失其利養尼衆各念若大世主受此衣者誠亦善哉時大世主知衆心已作如是念世尊亦應緣此事故聽受好衣時大世主總為受衣為長者婦說呪願伽陀已從座而去詣世尊所如常威儀具以前事而白世尊佛告大世主善哉善哉我未許者汝已知時從今已去聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為換易時大世主奉佛教已禮足而去至尼住處報言世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊易取麤者隨意受用時苾芻尼受得衣已往逝多林共諸苾芻欲為換易時十二衆苾芻尼便持貴價衣至六衆所報言聖者世尊有教聽苾芻尼受貴價衣於苾芻邊共為換易今者宜可取此好衣與我麤者六衆報曰姊妹直爾持施我尚不受況復共汝愚昧無識不自由者為換易耶諸餘尼衆各隨自意持所得衣詣老苾芻所述如上事以衣共易老苾芻言姊妹且住我當問佛時彼苾芻往詣佛所而白佛言大德有苾芻尼持好衣財來至我所求換麤者不知如何佛言我聽苾芻從尼受衣除換易換衣之時令苾芻尼歡喜無恨爾時世尊讚歎持戒少欲知足告諸苾芻尼曰前是創制此是隨開當如是說

若復苾芻尼從非親苾芻取衣者除貿易尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義衣有七種廣如上說除貿易者易得無罪尼薩祇義捨悔之法並如上說此中罪相其事云何若苾芻尼於非親苾芻作非親想或復生疑從彼取衣得捨墮罪若苾芻尼於親族苾芻作非親想或復生疑得惡作罪又無犯者若苾芻將衣施僧或為說法故施或為近圓時施或見被賊故施或時買得或換易得此皆無犯若苾芻衆人共識多獲利養便持

衣物到苾芻尼前以衣置地作如是語姊妹我今多有如是財物當願慈悲愍我受取作是語已棄之而去取亦無犯

從非親居士乞衣學處第六

緣在室羅伐城時鄔波難陀從長者乞衣等緣具如大苾芻律中廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣尼薩祇波逸底迦爾時世尊爲諸聲聞弟子初制學處時有衆多苾芻從行人間被賊劫剝無有衣服時諸苾芻共作是議如世尊制不許從非親居士居士婦乞衣我於此處無有親族宜可還向室羅伐城於同梵行者邊從覓衣服我等如何露形而去乃至以緣白佛佛告諸苾芻由此緣故應除餘時若苾芻被奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時前是創制今更隨開應如是說若復苾芻尼從非親居士居士婦乞衣除餘時尼薩祇波逸底迦餘時者若苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時尼者謂此法中人乃至衣義並如上說乞者謂從彼乞求言奪衣者謂被賊奪失衣者自失衣燒衣者被火燒吹衣者被風吹去漂衣者被水漂有此難緣乞便無犯若異此得者犯捨墮此中犯相其事云何事有三種謂價色量價者若苾芻尼不爲難緣從非親乞一迦利沙波拏直衣（迦利沙波拏義已如上不與取戒中具說）若還得一迦利沙波拏直衣者乞時惡作得便捨墮如是增數乃至五十迦利沙波拏等隨乞隨得罪之輕重准上應知若苾芻尼從非親乞一迦利沙波拏直衣得二迦利沙波拏直衣乞時惡作得時無犯如是乃至五十迦利沙波拏等乞少得多有犯無犯亦准應知色者若苾芻尼從他乞青色衣還得青色衣乞時惡作得時犯捨墮如青既爾黃赤白色及以厚薄應知亦然若苾芻尼乞青色衣得黃色者乞時惡作得時無犯如是餘色厚薄更互相望應知亦爾量者若苾芻尼從他乞五肘衣還得五肘乞時惡作得時捨墮或乞五得十乃至五十等准上應知是名三事若乞縷纏便得小片若乞小片他與寬衣皆無犯又無犯者謂初犯人

過量乞衣學處第七

緣處同前時衆多苾芻被賊劫奪鄔波難陀語彼諸苾芻何故著此破碎衣服不從他乞世尊聽許有遭賊者乞求無犯報曰我等不能從他乞求鄔波難陀曰若不能求我當爲乞答言隨意時鄔波難陀由是事故詣諸婆羅門居士長者家說法教化多獲衣服其上妙者皆將入已故破之物與諸苾芻時諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問審訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻尼若須應受上下二衣若過受者尼薩祇波逸底迦尼謂此法中人言奪衣等並如上說應受上下二衣者有二種上下衣一苾芻尼上下衣二俗人上下衣苾芻尼上下者若是新衣兩重作僧伽胝竪三橫五若泥婆珊竪二橫五俗人上下者上衣長十一肘闊三肘下衣者長七阿闊二肘應受者謂作心領受若過受者謂過前數乞得衣時便犯捨墮餘義廣如

前說此中犯相其事云何若苾芻尼從他乞俗人上下衣時依量而得若更乞時得惡作罪得便捨墮若乞苾芻尼上下衣時事亦同此若從他乞俗人上下衣時縱減俗量不應更乞若有長不却還主若從他乞苾芻尼上下衣時若少不充苾芻尼衣量應更從乞若有長應却還主若俗衣少更乞若苾芻尼衣有長不還得罪輕重准事應識若元心擬過乞者乞時得惡作得物犯捨墮若犯罪已更得餘物悉皆同犯廣說如前

知俗人共許與衣就乞學處第八

緣處同前於此城中有一長者棄捨自妻外爲邪行其妻告曰仁者不應作此邪行其妻屢諫夫不隨語婦起瞋嫌共餘男子亦爲私合其夫每以家物贈彼私婦其妻亦以家物遺彼邪夫夫婦兩人破散財物幾將略盡長者稟性暴惡打其婢使常與弊衣惡食告言由汝散我家貲婢曰我實久知破散所以然爲二俱曹主不敢斥言時彼夫婦知婢譏刺俱懷慚愧廣說具如大苾芻律乃至世尊訶責廣說制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼及時應用此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦

尼者謂此法中人親非親等義如上說言衣價者謂金銀貝齒等辦者求覓也如是衣者謂七種如上買者謂從他買言清淨者謂得如是堪受用衣與者謂施衣時某甲者謂鄔波難陀不受請者先未言許因他告知者見他陳說往彼求衣强索其價爲好故若得衣時便犯捨墮釋罪相等義如上說此中犯相其事云何有三種謂價色量云何爲價若苾芻尼從非親人得五迦利沙波拏直衣受時無犯不受此衣更過索者索時犯惡作得時犯捨墮如是乃至五十迦利沙波拏等隨覓隨得輕重准上應知是謂爲價云何爲色苾芻尼得青色衣受時無犯不受此衣更過索者索時得惡作得時犯捨墮如青旣爾乃至餘色准此應知是謂爲色云何爲量若苾芻尼得五肘衣時受取無犯不受此衣更過索者同前得罪如是乃至多肘罪之輕重事並同前是謂爲量此尼薩祇衣捨衣方法事亦同前無犯者若乞縷綫便得小片若乞小片他與大衣此皆無犯又無犯者謂最初人

知俗人別許無衣就乞學處第九

緣處同前時有長者及婦各與外人私通鄔波難陀因爲說法捨惡修善事並同前但以二人各辦衣價爲異令彼二價共爲一衣致使長者受大辛苦廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦各辦衣價當買如是清淨衣與某甲苾芻尼此苾芻尼先不受請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與我爲好故若得衣者尼薩祇波逸底迦此中犯相三種不同並如前說

過限索衣學處第十

緣處同前時鄔波難陀苾芻在王舍城而作安居晨朝著衣持鉢爲行乞食入行雨大臣婆羅門家爲說三種福業事經(謂此戒經)行雨大臣聞法歡喜發淨信心作如是語聖者我當奉施六十金錢廣如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼若王若大臣婆羅門居士等遣使爲苾芻尼送衣價彼使持衣價至苾芻尼所白言聖者此物是某甲王大臣婆羅門居士等遣我送來聖者哀愍爲受是苾芻尼語彼使言仁此衣價我不應受若得順時淨衣應受彼使白言聖者有執事人不須衣苾芻尼言有若僧淨人若鄔波斯迦此是苾芻尼執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻尼令其披服彼使善教執事人已還至苾芻尼所白言聖者所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻尼須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而去若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者尼薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻尼應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻尼送衣價彼苾芻尼竟不得衣仁應知勿令失此是時

尼者謂此法中人王者若男若女或復餘人以王法灌頂者悉名爲王大臣者執王政事相依而立婆羅門者貴種多聞居士者謂在家富贍等諸餘雜類遣使者謂女男黃門送衣價者謂金錢銀等彼持衣價等者謂持衣價到苾芻尼所白言聖者謂命前人此物是某甲等者謂送衣來處願爲納受是苾芻尼等者報不應受願時清淨者謂稱理而得彼使語苾芻尼等謂問執事人苾芻尼言有者指告其人若僧淨人者謂大衆淨人若鄔波斯迦者謂歸依三寶受五學處彼使等者明使意也買者或買或織與某甲苾芻尼者指所與人言清淨者謂堪受用善教已者謂善教示具報苾芻尼若二若三等者出往返數令彼憶念得者善者謂稱求心若不得者乃至四五六返默然隨處而住者出默住數言隨處者有四處一厰處二舍處三田處四店處厰謂作瓦器等或剃髮處舍謂居宅田謂稻蔗等田店謂賣貨物處有六詰問見彼六言隨事應詰云何爲六若彼問云仁今何緣得至苾芻尼答云爲彼事來若云仁極善來此處應坐答云爲彼事來若云食餅答云爲彼事來若云噉餅答云爲彼事來若云飲水答云爲彼事來若於此六種隨一事中見他語時尋聲即報不徐緩答令彼前人不暇作餘言者是則不名圓滿善好六種詰問若隨一事中見他語時尋聲未道徐徐緩答令彼前人得有容暇作餘語者是則名爲圓滿善好六種詰問若作如是求時得衣善若不得衣過是求得衣者尼薩祇波逸底迦過謂三語六默而更往求得衣若竟不得衣從衣來處或自去或遣可信人去言可信者謂弟子門人是可委信報彼令知遣其收取勿使虛失此是還報法式若苾芻尼遣使報已彼報事人來至苾芻尼所作如是語聖者可受此衣價苾芻尼應

報彼曰此之衣價我已捨訖汝當還彼送衣來處如是報善若取衣者犯捨墮若執事人作如是語聖者仁可受此衣價彼之施主我共平章令其心喜若如是者取衣無犯苾芻尼若不作如是次第受衣者皆犯捨墮既犯罪已捨悔之法廣說如前此中犯相其事云何若人爲施主人爲使者人爲給事如法得衣者無犯異斯捨墮若人爲施主人爲使者非人爲給事如法得衣者無犯異斯惡作若人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主非人爲使者非人爲給事同前惡作若非人爲施主非人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主人爲使者人爲給事同前捨墮若非人爲施主爲使者非人爲給事同前惡作若苾芻尼從非人乞衣價時得惡作罪得便捨墮從龍乞衣價時得惡作罪得便捨墮若苾芻尼遣使法式以書印乞時惡作得便捨墮又無犯者廣說如前

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第九

音釋

煨燼 煨烏回切燼徐刃切煨燼火餘也　憂悒 悒於汲切憂悒不安也　傴 於武切傴俯也　娠 失人切妊娠也　縷繢 縷力主切綫縷也繢求位切織餘也　廠 昌兩切屋無壁也　店 都念切停物舍也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

唐三藏法師義淨奉　制譯

捉金銀等學處第十一

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時六衆苾芻自手捉金銀或教他捉造作房舍或置牀座上時外道見生嫌賤言此沙門釋子自手執捉金銀錢等或教他捉廣說如上諸餘俗人亦皆如是斯與我等有何別處云何令他婆羅門居士等深生敬信持諸飲食惠此禿人苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手捉金銀錢等若教他捉尼薩祇波逸底迦

尼者謂此法中尼自手者謂以手捉金銀者謂金銀及貝齒錢者金等錢教人亦爾皆犯捨墮捨悔之法廣說如上此中犯相其事云何若教他取時其事不同有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物　汝於此取　汝取此爾許

汝將此物　汝於此將　汝將此爾許

汝置此物　汝於此置　汝置此爾許
汝取彼物　汝於彼取　汝取彼爾許
汝將彼物　汝於彼將　汝將彼爾許
汝置彼物　汝於彼置　汝置彼爾許

言汝取此物者謂金銀等於可見處教他取得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於此取者謂於諸帒及鐵木等箱器之中教他取物得罪同前巳下諸句罪皆同此言汝取爾許者謂百千億等教他取物言汝將此物者謂金銀等物教他將來言汝於此將者謂於帒等箱器之中教他取物言汝將此爾許者謂百千億等教他取時言汝置此物者謂金銀等教他置時言汝於此置謂於箱器等中教安置時置此爾許者謂百千億等教他置時此九皆據可見之處教他作也言汝取彼物者謂金銀等於不見處教他取物得惡作罪捉舉之時犯捨墮罪言汝於彼取者謂於諸帒及鐵木等箱器之中教他取物言汝取彼爾許者謂百千億等教他取物言汝將彼物者謂金銀等物教他將來言汝於彼將者謂於帒等箱器之中教他取物言汝將彼爾許者謂百千億等教他取時言汝置彼物者謂金銀等教他置時言汝於彼置者謂於箱器等中安置汝置彼爾許者謂百千億等教他置時得罪同前此九皆據不可見處教他作也若苾芻尼自捉金銀錢貝齒等犯捨墮若苾芻尼捉成未成金銀者犯捨墮苾芻尼捉文相成就金銀錢貝齒者犯捨墮苾芻尼觸末尼寶薜瑠璃寶犯捨墮苾芻尼捉方國共許用錢犯捨墮若捉非方國所用錢得惡作罪若捉赤銅鍮石銅鐵鉛錫者無犯如是世尊為諸聲聞制學處已佛在逝多林于時占波國有一長者在此城住深信純善以上妙物而為惠施時彼長者為佛及僧造立住處門戶窻牖欄楯校飾殊妙莊嚴令人樂見為生天路多諸尼衆在此安居既安居了隨意事訖白長者曰我等今欲向室羅伐城禮大師足及諸耆宿尊老苾芻尼現闕衣服時當見施長者報言聖者此處之人無上妙衣氎今聞商侶將欲到來待來至時當以奉施苾芻尼曰長者若無好物與麤惡者長者答曰聖者我之立性常施好物云何於今以惡物與若不待者衣直之錢可持將去答言長者世尊制戒遮我捉錢長者報曰若如是者我寧不施不能以惡物惠人時諸尼衆竟無所獲即便捨去隨路而進至室羅伐城諸尼見告善來姊妹豈非仁等於安居處多得衣服云何著此麤破衣服而至此耶彼便答曰無衣可得苾芻尼曰仁在何處而作安居答曰在占波國又問依誰而住答曰某甲長者諸尼告曰問彼長者好施上衣豈不施耶答曰秖緣此故我不得衣諸尼問曰有何所以彼具陳事諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛作是念諸有敬信婆羅門長者居士等歡喜欲施苾芻尼衣價我諸弟子情欲得衣我應作法令諸苾芻尼得無廢闕告諸苾芻尼曰若有他施衣價欲須便受受已即作彼人物心而為持畜然諸苾芻尼應可求覓執事人苾芻尼不知欲覓何人佛言應求寺家人或鄔波斯迦寺家人者謂是淨人鄔波斯迦者謂

受三歸五戒應問彼云汝能爲我作施主不若言能者即作委寄此人心而畜其物可使人持不應自捉時有苾芻尼向他方處作如是念我今至此亦未有施主起追悔心尼向苾芻苾芻白佛佛言縱令遠去但令彼人命存已來常是施主時有苾芻尼未求得施主他施與物苾芻尼疑不敢爲受佛言應受受已持物對一苾芻尼作如是語具壽存念我苾芻尼某甲得此不淨物我當持此不淨之物換取淨財如是三說隨情受用勿致疑心時有施主於邊隅處造寺施僧時時有賊來相驚怖彼苾芻尼棄寺而去便有賊來取寺家物佛言若僧伽物若窣睹波物所有金銀錢寶等應牢藏舉方可移去雖言遣藏尼便不知欲遣誰藏佛言若淨人或鄔波索迦令其藏舉彼藏舉者便偷其物佛言有深信鄔波索迦令其藏舉若無深信應使求寂女求寂女若無尼自手藏尼復不知若爲藏舉佛言應可穿坑不知使誰佛言應使淨人若鄔波索迦彼便偷物應令信者此若無者應令求寂女求寂女若無應自穿掘賊去之後應可如前而取其物還與僧伽佛言如我爲難緣事開者難去之後則不應行若仍行者得越法罪

出納求利學處第十二

緣在室羅伐城世尊在逝多林給孤獨園遠近皆聞中國有佛出現於世彼諸聲聞弟子有大神變作諸變化廣說妙法若有人能於彼弟子作供養者得大果報饒益增廣是時北方有諸商客聞此聲譽自相謂曰諸君當知我等宜往中國興易一則多得利潤二乃供養三寶時諸商人多賫貨物至室羅伐城於此城中有一露形外道善識天文占察前事詣商主所告言善來商主汝父名某甲母名某甲將如是貨來詣此方齊其日來得爾許利商主聞已作如是念我比曾聞世尊弟子有大神通騰煙注雨未萌先測此則其人便以北方朱色毛毯及諸奇果持奉外道彼既得已即便披毯往同徒處伴見便問彼具陳說同徒告曰仁者我等常被沙門釋子之所輕蔑每告我曰汝等曾不親近貴勝好人但唯狎習傭力賤品旃荼羅類仁今宜可披此貴服詣釋子處刺其心胷即披毛毯詣逝多林時鄔波難陀於逝多林門經行遊步遙見彼來便作是念外道披著是好貴物我若不能得此物者不復更名鄔波難陀矣既漸相近問言外道汝今豈可新歸俗耶答言我不歸俗若如是者何得披此俗衣彼具陳說鄔波難陀曰此非善事此非善事豈容年邁衰朽爲破戒耶宜應暫坐聊聽法要時彼外道隨言即坐鄔波難陀以歡喜心爲其說法若鄔波難陀爲他宣說捨施法時聞者皆欲自割身肉持以相施復告外道汝之大師性愛麤弊教汝門徒露形拔髮多行少住常卧于地若汝大師情所愛樂好衣食者當許汝著價直千萬上妙之衣百味飲食隨意飡噉所住房舍價直百千由彼挾情不見容許我之大師情懷廣大許我弟子著萬價衣食百味食所居房舍數直千金若汝披此貴價好服行乞食者信敬之人作如是念今此外道

身行破戒至於飲食難以供身汝此上衣宜應與我我有毛毯持以相換我當披著巡家乞食若淨信人來問於我我當答曰有露形人姓名某甲報已相惠彼便知汝是深信人汝乞食時彼若見者當以酒糟盛滿銅器供養於汝時彼露形聞是語已便生信喜作如是言大德若如是者可取此衣鄔波難陀便即呪願曰無病長壽然汝徒黨貧苦當聞汝施時還令相奪彼言大德此之毛毯豈彼物耶是我自由幸見無慮若如是者我當爲受既受得已即便與一麤鞕毛毯時彼外道披著而去至同梵行邊彼便問曰仁者何處更得此衣彼即具陳換衣所由聞皆怒言仁者此之釋子常思殺我餘雖見欺不同六衆六人之內無越彼一仁若施與餘大德者我亦隨喜而鄔波難陀欲飲我血將衣施彼誰堪忍耶即宜往索若得者善若不得者我同擯汝移汝坐處覆汝食器不相共語彼便怕怖往鄔波難陀所彼遥見來即作是念看此外道舉動形勢必當奪我上好毛毯便急入房閉戶而住外道即至扣門相喚鄔波難陀默然不對諸苾芻見問言外道汝何所須報言將我毛毯故來相覓苾芻報曰汝若欲得往世尊所求哀歸向時彼外道往詣佛所爾時世尊遥見外道來告諸苾芻汝等見彼外道來不白佛言見佛言彼爲毛毯故來若索得者善若不得者便嘔熱血而致命終外道來至佛所作如是白大德鄔波難陀取我毛毯唯願世尊慈悲哀愍令彼還我若不還者我等同梵行者擯斥於我如前具說爾時世尊告具壽阿難陀曰汝自往告鄔波難陀言汝得無病仍告之曰汝當還彼外道毛毯若不還者當嘔熱血而死時具壽阿難陀依佛言告彼聞語已即從座起我今敬禮無上尊教豈敢有違若非佛教遣我還者縱令外道滿贍部洲數如竹葦皆嘔熱血一時命終我鄔波難陀一毛不動具壽阿難陀可去我當還彼便語外道曰汝之大師先行妄語欺誑世間彼命終已墮在無間大地獄中在彼舌上有五百犂晝夜耕墾汝今妄語更倍於彼當有千犂常耕汝舌汝已著我毛毯汝物我曾不用外道答言我亦不著時鄔波難陀取彼毛毯解其邊結襵爲四疊安左手中右手撮拍開張其毯搭彼頭上遂便倒地脚蹴其脅語言外道急去急去勿令糞穢汙我僧田外道報言大德我今命存得出去者更不敢入逝多園林此是緣起然佛世尊尚未制戒

爾時六衆苾芻種種出息或取或與或生或質以成取成以未成取成以成取未成以未成取未成言取者謂即收取他方愛樂所有貨物載運將去覓防守人立諸券契是名爲取言與者謂與他物八日十日等而立契證是名爲與言生者謂是生利與他少物多取穀麥或加五或一倍二倍等貯畜升斗立其券契是名爲生言質者謂納質取寶珠等同前立契求好保證與其財物是名爲質言成取成者謂以金銀等器取他成器言未成取成者謂以金鋌取他金器言成取未成者謂以金器取他金鋌言未成取未成者謂以金鋌取他碎金苾芻如是交易以求其則時者

外道婆羅門居士長者見是事已皆生嫌賤云何沙門釋子出物求利與俗何殊誰能與彼衣食而相供給諸苾芻白佛佛以此緣同集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種出納求利者尼薩祇波逸底迦

言苾芻尼者謂此法中尼言種種者謂非一事出納求利者謂作取與出納而覓利潤得捨墮罪者廣說如上此中犯相者若苾芻尼爲求利故收聚貨物作諸方便驅馳車乘往詣他方立契保人持輸稅物乃至未得利來但惡作罪若得利時便招捨墮若苾芻尼爲求利故以諸財貨金銀等物出與他人共立契保乃至得罪如前廣說若苾芻尼爲求生利將諸財穀舉與他人升斗校量共立契證乃至得罪如前苾芻尼爲求利故納取珍寶眞珠貝玉計時取利得不得利亦如上說若苾芻尼爲利故以已衣共他換易得惡作罪得利犯捨墮

爾時世尊在廣嚴城獼猴池側高閣堂中於此城中栗呫毗等自所住宅舉高六重見諸苾芻尼所居卑下即便爲造高六七重嚴好房舍其舍經久多並隤壞施主見已咸作是念我等現存寺皆彼壞命過之後其欲如何我等宜應施無盡物令其營造便持施物到苾芻尼所報言聖者此是無盡施物爲擬修補當可受之諸苾芻尼報曰世尊制戒我不合受時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼若爲僧伽有所營造得受無盡物然苾芻毗訶羅應三重作若苾芻尼應兩重作時諸苾芻尼得無盡物置僧庫中時施主來問言聖者何意毗訶羅仍不修補苾芻尼報言賢首爲無飲食施主曰我豈不施無盡物耶報言賢首其無盡物我豈敢食安僧庫中今皆現在施主報曰其無盡物不合如是我之家中豈無安處何不迴易求生利耶尼曰佛遮我等不許求利諸尼白苾芻苾芻白佛佛言若爲僧伽應求利潤聞佛語已諸有信心婆羅門居士等爲佛法僧故施無盡物此三寶物亦應迴轉求利所得利物還於三寶而作供養時諸苾芻尼還將此物與彼施主索利之時多興諍競便作是語聖者豈我已物合鬪諍耶時諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛言不應共彼而作出息復共富貴者而爲出息索物之時恃官勢故不肯相還佛言不應共此而作交易復共貧人而爲出息索時無物佛言若與物時應可分明兩倍納質書其券契并立保證記其年月安上座名及授事人字假令信心鄔波索迦受五學處亦應兩倍而納其質

販賣學處第十三

緣處同前時六衆苾芻種種交易取與買賣賤糴貴糶貯畜而住諸婆羅門長者見共譏恥諸苾芻白佛佛以此緣同前集衆問實訶責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼種種賣買者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼種種者謂非一事取與買賣者取謂餘處物賤此處物貴即從彼取與者謂此處賤餘處貴即從此持去豐時

買取儉時當賣尼薩祇者廣如前說此中犯者苾芻尼爲利故而作賣買買時惡作賣時犯捨墮若爲利故買只不爲利賣買時惡作賣時無犯若不爲利買爲利故賣買時無犯賣時捨墮不爲利買不爲利賣口俱無犯若向餘方買物不爲求利到處賣時雖復得利而無有犯

乞鉢學處第十四

緣起廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者尼薩祇波逸底迦彼苾芻尼當於衆中捨此鉢取衆中最下鉢與彼苾芻尼報言此鉢還汝不應守持不應分别亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是法

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上減五綴者謂不滿五綴堪受用者謂得守持爲好故更求餘鉢者爲欲貪好更求第二鉢好謂勝妙得者謂求得入手尼薩祇者廣說如上彼苾芻尼謂是犯人彼苾芻尼應於衆中捨此鉢者當於衆中應差一苾芻尼令行有犯鉢若無五德不應差若已差不令作云何爲五愛恚怖癡不知行與不行若具五德未差應差差已令作云何爲五反上應知應如是差鳴揵椎集衆先問能不汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼答言能次一苾芻尼作白羯磨如是應作（廣如百一羯磨）佛言行有犯鉢苾芻尼所有行法我今說之其苾芻尼應在和合衆中作如是白大德我苾芻尼某甲當行有犯鉢諸大德明日各自持已鉢來至僧中既至明日行鉢苾芻尼敷座褥鳴揵椎諸苾芻尼各持已鉢往至衆中時行鉢苾芻尼應持其鉢向上座前立讚歎其鉢上座此鉢清淨圓滿堪得受用若欲得者隨意應取若其上座取此鉢者行鉢之人應取上座舊鉢轉與第二上座若不取者轉與第三第三取時上座更索初不應與第二索亦不應與第三索應與上座得越法罪如法應悔如是乃至衆中最小者取此鉢時行木第三方索鉢者其法與上座相似乃至行了所得一鉢行鉢苾芻尼應持此鉢付彼苾芻尼作如是語苾芻尼此鉢不應分别亦不與人詳審徐徐如法而用乃至破壞此是其法若行鉢苾芻尼不依法行者得越法罪佛言得鉢苾芻尼所有行法我今當制應畜二鉢𠇍好者應安長鉢不好者應安舊鉢若乞食時應將二鉢得乾飯者著長鉢中若得濕飯者著舊鉢中至住處已作曼荼羅安置二鉢應於舊鉢中食食已應先洗長鉢次洗舊鉢如是乃至曬曝安置皆以長鉢爲先若內安龕及火熏時皆於好應先安長鉢若道行時舊鉢遣人持長鉢當自持無人爲擎者長鉢安在左肩舊鉢應安右畔自持而去若得鉢苾芻尼於此行法不依行者得越法罪此之治罰乃至盡形或鉢破來應好守護得尼薩祇者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼鉢破堪爲一綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢者求時犯惡作得便招捨墮若苾芻尼鉢破堪爲二綴雖未安綴尚得受用更求餘鉢得罪同前如是三綴

四綴事亦如前苾芻尼鉢破堪爲一綴安一綴已現得受用更求餘鉢求時惡作得便捨墮如是乃至四綴得罪亦爾若鉢堪爲五綴隨綴不綴或堪用不堪用更求餘鉢者無犯若鉢是買得或施得此亦無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第十五

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上自乞縷者或一兩半兩等使非親者廣說如上織師者謂客織人衣有七種亦如上說若得衣者犯捨墮法如上此中犯相其事云何若苾芻尼從非親乞縷使非親織皆得惡作得衣之時便犯捨墮苾芻尼從非親乞縷使親織衣乞時惡作得衣無罪苾芻尼從親乞縷使非親織乞時無犯得衣捨墮苾芻尼從親乞縷使親而織二俱無犯苾芻尼從非親乞縷自織其氎乞時惡作衣成亦惡作苾芻尼從親乞縷自織其氎乞時無犯衣成惡作若酬價者無犯

勸織師學處第十六

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼有非親居士居士婦爲苾芻尼使非親織師織作衣此苾芻尼先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣爲我織善哉織師應好織淨梳治善揀擇極堅打我當以少鉢食或鉢食類或復食直而相濟給若苾芻尼以如是物與織師求得衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼餘義如上親非親義乃至七種衣廣如上說先不受請者謂未曾告知便生異念者謂心欲求衣語彼織師等者謂自述其意爲我織者明爲已身應好織者欲令衣長善應量故淨梳治者欲令衣廣及鮮白故善揀擇者謂除其結纇令精細故極堅打者欲令滑澤及密緻故我當以鉢食者謂與五種珂但尼食五種蒲膳尼食或以鉢食之類者謂生穀等或復食直者謂與其價言苾芻尼者謂此法中尼以如是物者謂是上事得衣者得衣入手尼薩祇者並如上說此中犯相其事云何若苾芻尼爲求衣故從座而起整理衣服持二五等食授與織師勸令好織皆得惡作得衣犯捨墮親非親等並如上說

奪衣學處第十七

緣處同前時難提苾芻與弟子衣告言共汝遊行人間弟子情不欲去難提苾芻却奪其衣時諸苾芻以事白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻尼衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼與苾芻尼者謂與餘尼衣有七種如前廣說與衣者謂與共住門人或復餘類後時者謂於別日惱瞋罵詈生嫌賤心者謂身語心現瞋恚相自作使人奪

取彼衣離身者謂總離身自受用者謂是屬已釋罪名者廣如前說此中犯相其事云何有三種相謂身語二俱身者若先與衣後懷瞋恨手自奪取或牽或挩然口不言乃至衣角未離身來得惡作罪離身之時便招捨墮是名身業語者謂出其言而奪彼衣不動身手罪同前二俱者謂以身語而奪其衣結罪同前言教他者若教苾芻尼奪彼衣時衣未離身二俱惡作若離身者俱得隨罪主者捨過若教苾芻奪罪亦同此下之三衆皆得惡作若諸俗人男女奪者得無量罪無犯者有二種一爲難事二爲順教言難事者若其二師見已門徒於恐怖等處或在非時河岸涉險恐其失落强奪彼衣此皆無犯言順教者若師見門徒與惡知識而爲狎習或同路行去奪取其衣勿令造惡是名順教

迴衆物入已學處第十八

緣處廣說具如苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他與衆物自迴入已者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂此法中尼知者或自知或因他告知僧伽者謂佛聲聞弟子衆物者有二種謂食利物衣利物此處所言謂是衣利迴者物定屬他化將入已尼薩祇波逸底迦釋罪如上此中犯相其事云何若苾芻尼知屬一苾芻尼物自迴入已迴時惡作得便捨墮如是乃至知屬二人三人或屬僧伽自迴入已得罪同前若苾芻尼知屬一苾芻尼物迴與他人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬一人迴與二人三人或迴與僧伽得罪同前若苾芻尼知屬僧伽物與一人迴時惡作得時亦惡作如是乃至知屬僧伽迴與二人一人迴時惡作得時亦惡作若苾芻尼知屬一僧伽物迴與多僧伽迴時惡作得時亦惡作若知與苾芻尼僧伽迴與苾芻僧伽知與苾芻僧伽迴與苾芻尼僧伽知與二部僧伽迴與苾芻僧伽知與二部僧伽迴與苾芻尼僧伽若知與苾芻僧伽迴與二部僧伽知與苾芻尼僧伽物迴與二部僧伽若其僧伽破爲二部知與此部迴與彼部或知與此寺迴與彼寺知與此房迴與彼房知與此廊迴與彼廊或於房廊更互迴與或與此柱間迴與彼柱間或柱間物迴與門處或以門物迴與閣上如是廣說乃至展轉相迴皆得惡作若苾芻尼知與此佛像物迴與餘佛像若知與此窣堵波物迴與餘窣堵波若知與踏道初踏迴與第二等或迴與塔身或與簷級或此畔物迴與餘畔或迴與覆鉢或迴與方臺輪相初級乃至寶瓶法輪立柱或復從此迴至下基如上迴互皆得惡作罪若王力使迴者無犯若欲與此貧人物迴與彼貧人得惡作罪若見不得者迴與無犯若苾芻尼與此傍生食迴與彼傍生得惡作罪若見不得迴與無犯若擬與傍生物迴將與人擬與人物迴與傍生得惡作罪若與出家物迴與俗人或復翻此得惡作罪若見不得者無犯如是女男半擇迦苾芻及下三衆若多若少與此與彼更相迴互准前應說若見不得雖違本心與餘無犯

服過七日藥學處第十九

緣處同前時尊者畢隣伽婆蹉門人弟子所有諸藥自觸令他觸或與飲食細末相雜或更互相和或自類相染同在一處不知應捨不捨時與非時任情取食諸有少欲苾芻見是事已起嫌賤心以緣白佛佛以此緣同前集衆問實訶責廣說乃至制其學處應如是說如世尊說聽諸病苾芻尼所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻尼過七日服者尼薩祇波逸底迦如世尊者謂如來應正等覺說者有所曉示病苾芻尼者謂此法中尼身嬰疾病所有諸藥隨意服食者謂與病狀相宜清淨堪食酥者謂諸酥油謂諸油糖沙糖蜜謂蜂蜜於七日者謂七日夜應自守持觸宿而服者謂得自取而食過七日者謂越限齊尼薩祇波逸底迦者此物應捨罪應說悔此中犯相其事云何若苾芻尼月一日得藥此藥即應於七日內自作守持或可捨或與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日不得三日得乃至七日得此藥即應於七日內自作守持或可捨或與人若不持不捨不與餘人至八日明相出得捨墮罪若苾芻尼一日得藥二日亦得於七日內此初日藥應守持二日藥或捨與餘人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日二日相對作法如是二日三日乃至六七日相對作法餘如上法若苾芻尼月一日得衆多藥此藥即應於七日內自作守持或捨或與餘人若不持不捨不與餘人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼如於一日如是乃至七日得衆多藥此藥應於七日內自作守持或捨或與人若不持不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼一日得衆多藥二日亦得衆多藥此初日藥於七日內應守持二日藥或捨或與人或第二日藥自作守持初日藥或捨或與人若不捨不與餘人至第八日明相出時捨墮罪若苾芻尼一日不得衆多藥二日亦不得衆多藥乃至第六第七日方得衆多藥第六日藥於七日內應守持第七日藥或捨與人若不捨不與人至第八日明相出時得捨墮罪若苾芻尼所有諸藥自觸令他觸或與餘食細末相觸或更互相和或同類相雜同在一處不能分別者此藥即應與寺家淨人或施求寂女若復苾芻尼於此諸藥不自觸不令他觸不與餘食細末相觸亦不更互相和亦不同類相染亦不同在一處捨與不捨時與非時能善分別於七日內自爲守持自取服食應如是守持應在午前當淨洗手受取其藥對一同梵行者作如是說具壽存念我苾芻尼某甲有此病緣清淨醫藥我今守持於七日內自服及同梵行者第二第三亦如是說若已服一日即告同梵行者我此病藥已服一日餘有六日在我當服食如是乃至七日皆應告知若滿七日已尚有餘藥應捨與淨人或與求寂女若不捨者至第八日明相出時犯捨墮罪若苾芻尼有捨墮藥不捨與人不爲間隔

罪不說悔若更得餘藥悉犯捨墮由前染故
若苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖未爲間隔罪
未說悔若更得餘藥皆犯捨墮由前染故若
苾芻尼犯捨墮藥雖已捨訖已爲間隔罪未
說悔若更得餘藥皆犯捨墮若苾芻尼藥犯
捨墮未爲三事若更得餘鉢絡腰條但是沙
門所畜資具活命之物若受畜者皆犯捨墮
由前染故若苾芻尼犯捨墮藥已捨已爲間
隔罪已說悔更得餘藥者無犯

畜長鉢學處第二十

緣處同前時十二衆苾芻尼所得長鉢唯知
貯畜自不受用亦不與他尼白苾芻苾芻白
佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼畜長鉢得經一宿若過者尼薩
祇波逸底迦
苾芻尼畜長鉢唯得經一宿過一宿者謂過
一宿長鉢者除守持鉢餘者名長畜者作屬
已心若更畜者得捨墮罪捨法如上此中犯
相其事云何若苾芻尼月一日得鉢於一日

內應持應分別應捨應與他如是次第及以
起問如初衣戒中廣說其事乃至捨之法式
皆悉同前若小若白色或爲擬與欲受戒人
者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十

音釋

鍮 他侯切石似金曰鍮　鈆 與專切錫類　欄楯 欄落干切勾闌也楯食閏切闌檻也　傭 餘封切顧作謂之傭　耕墾 耕古行切墾康很切用力反土也　褫 陟柰切猶捐也　毯 吐敢切毛席也　摋 所犗切手擊也　糊　糴 徒歷切買米穀也　糶 他弔切賣米穀也　綴 陟衛切聯也　纇 盧對切絲節也　容　緻 緻直利切亦密也

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

唐三藏法師義淨奉　制譯

第三攝頌曰
不看捨不捨　乞金銀涂直　得利有五殊
買藥衣二價

不看五衣學處第二十一

緣在室羅伐城女人性少憶念諸尼不知何
者是僧伽胝何者嗢怛羅僧伽何者安怛婆
娑何者是厥蘇洛迦何者是僧脚崎時大世
主喬答彌詣世尊所頂禮佛足退坐一面以
事白佛佛言由此事故諸尼半月半月內應看守
持五衣佛既令持時吐羅尼半月半月不看
守持尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集
尼問實呵責廣說乃至爲諸苾芻尼於毗奈
耶中制其學處應如是說若復苾芻尼於半
月內不看五衣守持者尼薩祇波逸底迦其
衣應捨罪須說悔此中犯相於半月半月內
尼若不看五衣者皆得捨墮

非時捨衣學處第二十二

緣處同前佛令諸尼應捨羯恥那衣時吐羅

尼非時欲捨告諸尼曰何用藏置此衣宜共捨却更待何時即便勸捨諸苾芻尼各持五衣遊行人間餘尼問曰聖者豈不張羯恥那衣答曰已張若張何故持五衣行即以此事具向論說尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼佛問吐羅難陀汝實如是非時令捨羯恥那衣不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼非時捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

苾芻尼者謂吐羅難陀或復餘尼云何羯恥那衣時謂從八月十六日終至正月半除此皆是非時捨者謂作白二羯磨捨皆得捨墮衣須捨罪應悔此中犯相若有非時作者皆是墮罪無犯者被賊奪將

依時不捨羯恥那衣學處第二十三

緣處同前如世尊教令諸苾芻尼依時應捨羯恥那衣吐羅難陀獨不肯捨同前有過尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實時至不欲捨羯恥那衣白言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼依時不捨羯恥那衣者尼薩祇波逸底迦

時非時等義如上說

乞金學處第二十四

緣處同前時有金師娶妻未久後於異時金師念曰我妻頗能檢校家事令增益不今可試看念已即取金環置於婦前從舍而出時吐羅難陀著衣持鉢因乞食入其舍告金師妻曰賢首可施我食婦即入房出麨將施尼見金環告言汝先與麨是不吉祥可施我金彼聞默爾尼謂與金即取金環從舍而出金師後至問其妻曰金環何在婦言出家者來持金環去金師隨逐告言聖者何故盜我金去尼曰賢首若無人授我何敢取金師報曰可還我金尼以金環置於口內金師苦打擘口奪金種種譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實作此不端嚴事非沙門女法白法白言實爾世尊呵責乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼乞求金銀者泥薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼乞者謂巡家從他求索餘義如上

以衣染直充食學處第二十五

緣處同前時吐羅難陀尼五衣破壞食時著衣持鉢詣勝鬘夫人處至彼敷座令坐爲說法已默然而住夫人白言何爲衣服故破吐羅難陀尼告言我今豈可有夫及子與我衣耶夫人白言聖者我與五衣答曰願爾無病今正是時夫人即出衣箱白言聖者隨意當取尼曰雖有施福無受用福應須縫價染價夫人亦與吐羅難陀得已賣却以充食噉同前更著故衣詣夫人所夫人見言聖者何因著此故衣尼曰但當隨喜得離八難前所施者在於無盡藏中夫人白言聖者得衣將作何用尼曰隨宜而過但得覆體糞掃衣者何用淨潔衣服夫人觀察心生不敬云何苾芻尼五衣之利將充食用諸苾芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以衣淶直將充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼得衣淶直者七種衣如上淶直謂得其價將充食用者得如是等衣物賣却作二五食噉餘義如上

以別衣利充食學處第二十六

緣處同前吐羅難陁尼著故壞衣持鉢入城巡婆羅門居士長者家爲說法要俗旅問言聖者何故著此弊衣尼曰我豈有夫男女奴婢而與衣服仁等資施方得充濟俗旅報言我等隨分奉施聖者或有施緣或與衣直或與縫衣直或與淶直尼得皆貨以充食用同前著故破衣詣長者家爲說法要長者妻問聖者何故還著弊衣尼答如上廣說乃至俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼得別衣利充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼得別衣利者謂從他各得別施充食用者謂賣充食噉釋罪相等義如上說

以卧具利充食學處第二十七

緣處同前吐羅難陁尼在於寺內時有長者共婦來看尼爲說法皆發淨信心生歡喜白言聖者所須幸見相告我等奉施尼曰我須卧具既聞此語便持卧具以施此尼尼既得已貨充食用復往長者婆羅門家問言聖者我等前施卧具之直今作竟不尼即告曰此身穢汙隨事受用何須更作上妙卧具俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼將卧具利用充食噉尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得卧具利將充食用者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼得卧具利者謂是財物餘義皆同上說

營寺安居利充食學處第二十八

緣處同前時吐羅難陁作念所住居寺今皆破壞誰當修補遂有婆羅門長者妻等來禮尼足退坐一邊尼說法要復將諸女徧示破處彼諸女人爲欲修補各減資財淨心奉施尼既得已同前食噉後時復來見寺破落問言聖者何故猶不修治尼即報曰小房庵室足得安居何用嚴飾聞已譏嫌云何苾芻尼得僧祇利物迴入自己而爲食用諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得營寺利充食用者尼薩祇波逸底迦

尼等如上營寺利者謂施主本心與如來聲聞衆利具如前說餘義亦同

得多人利迴入己學處第二十九

緣處同前如世尊說應作五年六年大會時有衆多苾芻尼來由此因緣吐羅難陁入室羅伐城從長者婆羅門妻乞求得多利養便迴入己諸尼聞已白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得多人利迴入己者尼薩祇波逸底迦

釋相同前

得僧祇利物迴入已學處第三十

緣處同前諸苾芻尼三月安居吐羅難陁從諸俗旅乞隨意時供養衆利得皆入已俗旅聞已咸皆譏嫌云何苾芻尼爲衆乞求物將獨入已安居尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼得僧祇利物迴入已者尼薩祇波逸底迦

尼謂吐羅難陁或復餘尼得僧祇利者謂尼衆故得二種利或衣或食迴入已者自將受用釋罪相同前

買藥解繫學處第三十一

緣處同前時珠髻難陁苾芻尼於一賣香男子處有愛染心詣彼鋪所買諸藥物繫竟復解解而復繫談話受樂諸尼見諫聖者勿作如此事彼不納受尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼買諸藥物繫竟復解解而復繫者尼薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難陁或復餘尼買諸藥物乃至復解者謂從他貨取有染愛心解繫受樂尼薩祇波逸底迦者其物應捨墮罪說悔此中犯相凡有解繫咸得墮罪

持貴價重衣學處第三十二

緣處同前時憍薩羅勝光大王將貴價重衣賜與軍將彼便以衣施法與尼尼得衣已安於架上時珠髻難陁尼入法與房禮拜見此貴衣問言聖者於何處得報曰執戟軍將持來施我珠髻尼曰聖者福深人天供養法與尼曰意有所愛珠髻尼言聖者神廟殘華萎即須棄闇語知意法與便持與珠髻尼彼既得已即便披著入城乞食俗旅見已咸皆譏請令觀此尼耽著欲樂云何著此王上服衣隨處遊履尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問知實已呵責汝是難養難滿多欲無猒世尊讚歎易養易滿少欲知足杜多功德是妙莊嚴告諸苾芻尼曰我今制其學處應如是說

若復苾芻尼持貴價重衣者尼薩祇波逸底迦

尼謂珠髻難陁或復餘尼持貴價重衣者謂衣重百兩直二十迦利沙波拏或過此衣謂細迦尸衣或上絹衣持謂自受尼薩祇波逸底迦者義如上說釋罪相等亦同上說

持貴價輕衣學處第三十三

緣處同前時勝光大王將貴價輕衣與勝鬘夫人夫人將衣施大世主得安架上珠髻難陁來見問答同前乃至得衣而行乞食俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持貴價輕衣者尼薩祇波逸底迦尼謂珠髻難陁或復餘尼持貴價輕衣者貴直二十迦利沙波拏或過此輕有五兩餘義同上諸大德我已說三十三尼薩祇波逸底迦法今問諸大德是中清淨不如是三說

諸大德是中清淨默然故我今如是持

諸大德此一百八十波逸底迦法半月半月

戒經中說

初攝頌曰

妄毀及離間　發舉說同聲　說罪得上人

隨親輙輕毀

故妄語學處第一

爾時佛在王舍城羯蘭鐸迦竹林園中時具壽羅怙羅於此城側温泉林住時有衆多敬信婆羅門居士等來詣其所問言大德世尊今者住在何處若佛世尊在竹林中時羅怙羅恐惱大師即便報云在鷲峯山若在畢鉢羅窟報云西尼迦窟若在西尼迦窟報云在畢鉢羅窟時彼諸人欲求禮佛不能得見身體疲倦極生勞苦詣羅怙羅處時羅怙羅問諸人曰仁等得見世尊不答言不見諸人報云聖者何因故惱我等答言實爾我故相惱時彼諸人各生嫌賤時諸苾芻以緣白佛爾時世尊聞是語已於日初分執持衣鉢入王舍城次第乞食還至本處飯食訖於食後時即便往詣温泉林所羅怙羅住處時羅怙羅遙見佛來爲佛敷座即安置瓶水并洗足器淨洗手已往迎世尊收取上衣白言善來世尊願於此坐佛便就座坐已即取瓶水自洗雙足於洗足器傾去多水餘留少許告羅怙羅曰汝見器中留少水不白言我見羅怙羅若苾芻故以妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲乏少沙門之法世尊復以器中少水總瀉于地告羅怙羅曰汝見少水棄地不白言已見佛言羅怙羅若故妄語無有慚恥亦無追悔我觀如是愚癡之人說爲棄盡沙門之法世尊復以其器傾側至地告羅怙羅曰汝見此器傾側不白言已見若苾芻故心妄語廣說乃至說爲傾側沙門之法世尊復以其器覆之于地同前告問羅怙羅乃至說爲傾覆沙門之法復次羅怙羅如醉象王有大力勢牙如車軸肥壯勇猛善能鬪戰往戰場中共他戰時四足兩牙尾及脊脅悉皆作用唯有其鼻卷而不出羅怙羅此象爲護命故不用其鼻以摧彼軍象師即念此之象王護惜身命羅怙羅若彼象王共鬪之時出鼻戰者是時象師即知此象不惜軀命自軍他軍遇便殘害無惡不作如是羅怙羅若復苾芻故心妄語無有慚恥亦無追悔我說是人無惡不造爾時世尊說伽他曰

若人違實法　故作虚誑語　乃至命終來
無過而不造　寧吞熱鐵丸　猶如猛火焰
不以破戒口　噉他信心食

此是緣起世尊尚未制戒緣在室羅伐城時吐羅難陀苾芻尼故心妄語即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問吐羅難陀汝實如是故心妄語答言實爾種種呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼故妄語者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼故者謂是故心知其不實妄語者有九種妄語八七六五四三二種差別不同云何九種妄語謂以無根他勝僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根破戒破見破威儀破正命而作妄語云何八種妄語謂以無根勝他僧伽伐尸沙波逸底迦提舍尼突色訖里多以無根見

聞疑云何七種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命及無根見聞疑云何六種妄語若苾芻尼欲作妄語生如是念我當妄語正妄語時作如是念我正妄語妄語已作如是念我已妄語以無根見聞疑云何五種妄語謂以無根五部罪而作妄語云何四種妄語謂以無根破戒破見破威儀破正命云何三種妄語謂以無根見聞疑又有三種妄語作如是念我當妄語我正妄語我已妄語云何二種妄語謂我正妄語我已妄語無有一種成妄語者復有五種妄語何者是耶自有妄語得波羅市迦有得僧伽伐尸沙有得窣吐羅底也有得波逸底迦有得突色訖里多云何妄語得波羅市迦若苾芻尼實不得上人法自稱言得此妄語得波羅市迦云何妄語得僧伽伐尸沙若苾芻尼知苾芻尼清淨無犯以無根他勝法謗此妄語得僧伽伐尸沙云何妄語得窣吐羅底也若苾芻尼在尼衆中故心妄語非法說法法說非法非律說律律說非律此妄語得窣吐羅底也云何妄語得突色訖里多若苾芻尼半月半月作褒灑陁誦戒經時彼問清淨實不清淨自知有犯作覆藏心默然而住此妄語得突色訖里多除向所說四種妄語諸餘妄語悉皆得波逸底迦罪此是燒煑墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煑苦又此罪若不慇懃說除便能障礙所有善法此有諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼不見不聞不覺不知作如是想如是忍可便云我見我聞我覺我知如是說時語語皆得波逸底迦罪

若苾芻尼曾見聞覺知而忘其事作如是想如是忍可而云不忘語語皆得波逸底迦若實見聞覺知後遂生疑彼作此想如是忍可言於見等無有疑心語語說時皆得墮罪若不見聞覺知有見等想彼作此解言有見等語語說時皆得本罪若實不見有聞覺知彼作此想如是忍可後言我見無有聞等語語說時皆得本罪若實不聞有見覺知彼作此想如是忍可後言我聞無見覺知語語說時皆得本罪若實不覺而有見聞知彼作此想如是忍可後言我覺無見聞知語語說時皆得本罪若實不知而有見聞覺作如是想如是忍可後言我知無見聞覺語語說時皆得本罪若實見而忘聞覺知不忘彼作此想後言我見不忘聞覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實聞而忘見覺知不忘彼作此想後言我聞不忘見覺知亦不忘語語說時皆得本罪若實覺而忘見聞知不忘彼作此想後言我覺不忘見聞知亦不忘語語說時皆得本罪若實知而忘見聞覺不忘彼作此想後言我知不忘見聞覺亦不忘語語說時皆得本罪若實見而疑聞覺知不疑彼作此想後言我見不疑聞覺知疑語語說時皆得本罪若實聞而疑見覺知不疑彼作此想後言我聞不疑見覺知疑說時本罪若實覺而疑見聞知不疑彼作此想後言我覺不疑見聞知疑說作本罪若實知而疑見聞覺不疑說亦如上若實不見而作不見想有聞覺知作聞覺知想後言我見不聞覺知說時本罪若實

不聞作不聞想有見覺知作見覺知想後言我聞不見覺知說時本罪若實不覺作不覺想有見聞知作見聞知想後言我覺不見聞知說時本罪若實不知作不知想有見聞覺作見聞覺想後言我知不見聞覺說時本罪若實見聞覺知彼作此想後言我不見聞覺知說時本罪若實見聞覺知而不忘其事彼作此想後言我見聞覺知而忘其事說時本罪若實見聞覺知而無疑心彼作此想後言我見聞覺知而有疑心說時本罪若實見不聞覺知彼作此想後言我不見然有聞覺知說時本罪若實聞不見覺知彼作此想後言我不聞然見覺知說時本罪若實覺不見聞知彼作此想後言我不覺然見聞知說時本罪若實知不見聞覺彼作此想後言我不知然見聞覺說時本罪若實見不忘聞覺知忘彼作此想後言我見而忘聞覺知不忘說時本罪若實聞不忘見覺知忘彼作此想後言我聞而忘見覺知不忘說時本罪若實覺不忘見聞知忘彼作此想後言我覺而忘見聞知不忘說時本罪若實知不忘見聞覺忘彼作此想後言我知而忘見聞覺不忘說時本罪若實見不疑聞覺知有疑彼作此想後言我見有疑聞覺知不疑說時本罪若實聞不疑見覺知有疑彼作此想後言我聞有疑見覺知不疑說時本罪若實覺不疑見聞知有疑彼作此想後言我覺有疑見聞知不疑說時本罪若實知不疑見聞覺有疑彼作此想後言我知有疑見聞覺不疑說時本罪若實見作見想不聞不覺不知作不聞不覺不知想彼作此想後言我不見然有聞覺知說時本罪若實聞作聞想不見覺知作不見覺知想彼作此想後言我不聞然有見覺知說時本罪若實覺作覺想不見聞知作不見聞知想彼作此想後言我不覺然有見聞知說時本罪若實知作知想不見聞覺作不見聞覺想彼作此想後言我不知然有見聞覺說時得本罪若苾芻尼凡所有語違心而說皆得本罪若不違心而說者並皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十一

音釋

僧伽胝 梵語也此云重複衣胝張尼切　嗢怛羅僧伽 梵語也亦云安陀會此云中宿衣嗢烏沒切怛當割切　僧脚崎 梵語也亦云僧祇支此云掩腋崎丘奇切　苾芻 苾音弼芻楚俱切草名具含五義以比丘之德似之故名比丘 [illegible]　[illegible] 尺沼切[illegible]也　擘 博厄切鉢也　譏嫌 譏居希切誚也嫌胡兼切憎也　鬘 莫班切　噉 徒濫切食也　戟 訖逆切戈戟也　萎 於危切蔫也　誚 才笑切以辭相責也　耽著 耽都含切樂也著直畧切黏也　杜多 梵語也亦云頭陀此云修治杜徒古切　脊膂 脊資昔切背呂也膂[illegible]業切服下也　窣 蘇骨切

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十二

唐三藏法師義淨奉　制譯

毀呰語學處第二

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園。是時六衆苾芻每於諸苾芻處作毀呰語云：眇目攣躄背傴侏儒太長太短太麤太細聾盲瘖瘂拐行腫脚禿臂大頭哆脣齵齒。是時六衆苾芻作如是等毀呰語時，諸苾芻聞已慚赧憂愁不樂，讀誦思惟悉皆廢闕，懷憂而住。時有少欲苾芻見其事已咸生嫌賤，作輕毀言：云何苾芻於苾芻處而作毀呰云眇目等，如上所說。時諸苾芻以緣白佛。爾時世尊以此因緣集二部衆，乃至問六衆曰：汝等實作毀呰語惱諸苾芻云眇目等耶？六衆答曰：實爾大德。世尊即便種種呵責，廣說如上，乃至此非沙門汝所應作事。所以者何？汝等當聽：往古世時於聚落中有一長者，娶妻未久歡愛同居，便生一女，年漸長大。長者單身躬爲耕墾。時有居士子父母俱喪，常於林野販樵爲業，持其樵擔未至耕處，田頭樹下棄擔息肩，見彼長者躬自耕作，就而問曰：阿舅何故衰年自營辛苦？應居村落翻在田疇。報言：善來外甥，我無兄弟復無子息，不自躬耕衣食寧濟？彼便報曰：阿舅我且代耕，仁當暫息。即便執犂代其耕作。遂至日午家中食來，喚言：外甥可來共食。既共食已報言：阿舅宜可還家，然我未知舅之宅處，至日晡後當出村外路首相迎。長者聞已即便歸舍。時居士子耕至日晚，牛放青稀，躬持草擔并取柴束，驅畜而歸。至彼村隅，長者迎見遂即將歸。到其宅所，時居士子掃除廠廍布以乾土，并設火烟多與牛草。長者見已作如是念：我由此兒今受安樂，我之小女當與爲妻。令其食已報云：外甥當住於此勤修家業，此之小女授汝爲妻。報言：甚善。即依處分營作生業。時彼長者家有二牛每令驅使，大者爲性調善，小者稟識貪餮，雖復拘制犯暴是常。童子發憤放石遙打，折其一角，因名禿角。後於他日尚犯田苗，同前不止，便放鎌斫遂截其尾，因名禿尾禿角。後於異時居士子告長者言：阿舅先所許親幸可爲作。爾時長者言好，便告妻曰：賢首，衣服瓔珞當可營辦，小女不久欲爲婚姻。妻便問曰：曾未與人如何辦具？長者報曰：吾已與人。妻曰：是誰？報：此居士子。妻曰：此人宗族本不委知，如白胡椒莫了生處，如何以女輒作婚姻？凡婚姻者親屬還往飲噉追呼，氏族相應我方與女。報其妻曰：賢首，此居士子自至我家，由斯代勞得受安樂，此若無者還要辛苦不免躬耕。妻報夫曰：我實不能將所愛女與客作人。世間之人多用妻語。是時長者便作是念：我若報云不與女者，作人今日便捨我去，我還不免自執耕犂，今且詭設方便勿令即去。時彼作人復於異時告長者曰：家長宜應作婚姻事。報曰：外甥我家親族其數寬廣，聚集之時多須飲食，宜待秋熟稻穀收成。既收穀已復告成婚，報言：外甥事須沙糖，宜待甘蔗。此既收已復告成婚，報言：外甥麨麵是資，當待麥熟。既收麥已復告成婚，報言：外甥陳稻將盡，可待新粳。時居士子見作推延，遂生此念：無容田實總一時成，看此

事由便成誑我今宜可往以告衆人若不與
者經官取定便對衆人告云阿舅可作婚姻
諸人聞已告長者曰許言已久何不爲婚是
時長者怒而告曰諸君當知此是我舍客作
之人我以何緣共爲婚娶時居士子便作是
念我不得錢復不得婦虛淹歲序莫見成功
我今宜可損害其人方隨意去便將二牛牢
日驅使多與杖捶繫之枯樹曝以烈日方始
言歸近劫初時畜解人語大牛便告居士子
曰汝先於我共相愛念恩同父母知我劬勞
何故今時多行杖楚繫之枯樹曝以烈日棄
我還家我於汝處有何愆過居士子曰汝無
有欲然汝曹主於我有過牛曰彼有何過報
曰先許與女今者違信牛曰何不經官男子
報曰爲無證人牛曰我等爲汝而作證人男
子曰爲作人語爲作牛音答曰不作人語我
當現相汝當爲盟引我爲證令人表知牽我
二牛繫於廠內莫與水草滿七日已可於地
中多水草處放我令出乃至傍人來覩信驗
我等噤口不噉水草我現相貌令王大臣信

汝言實我當飲噉是時男子聞是計已即便
俱解放茂草中自詣王所致敬白王大王其
村長者許女爲婚使役多年今乃翻悔王喚
長者問其虛實長者白云我實不許王問男
子汝有證不白王言有王曰爲人爲非人白
言非人王曰是何白言是牛王曰爲作人語
爲餘語耶白言不作人語王曰如何成證白
言彼有實信令人表知其牛於七日中繫在
廠內莫與水草滿七日已可於地中多水草
處放牛令出我引爲證必有奇相乃至大王
未信已來牛終不食此若虛者我當死罪王
命臣曰當依此言看其證驗大臣奉教便取
二牛繫之廠內不與水草時禿角禿尾報大
牛曰豈期顛倒唯獨我等日出西方幽閉廠
中不聞水草大牛報曰豈非我許居士子爲
作保證於七日中自餓而住乃至王未信來
不食水草禿尾禿角報大牛曰若放我者逢
石尚噉況水草耶大牛報曰此居士子愛念
我等事同父母豈得違信誤彼人耶禿尾禿
角曰雖實愛念恩同二親然常喚我爲禿尾

禿角我聞喚時即欲以角決破其腹大牛聞
已默爾而住彼居士子時復來看問其牛曰
得安隱不大牛報曰我且安隱汝不安隱居
士子曰何意如此大牛具說居士子曰若如
是者我於今夜當急逃走對王爲誑命在須
史大牛報曰汝不須走當與禿尾禿角穿鼻
安繩其紖促繫我角放出之日若彼違信食
水草時我以雙角舉鼻令上汝即報言令此
二牛告第五護世世人共許有五種擁護者
謂地水火風日時居士子遂與穿鼻禿尾禿
角報大牛曰仁當觀此苦虐於我大牛曰與
著瓔珞何苦之有便以拘紖繫大者頭至七
日已王及諸臣親共觀視多水草田放牛令
出禿尾禿角既見水草即便欲食是時大牛
遂以雙角舉小牛鼻向日而望王問臣曰何
意二牛向日而望時有智臣白言大王今此
二牛意欲啓王說如是事非直我二爲證亦
兼告彼第五護世明明白日助我證知王見
是事極生希有報諸臣曰畜生無知尚能爲
人而作保證事既非虛宜以彼女共爲婚事

便放二牛俱食水草時居士子既得勝已娶女爲妻佛告諸苾芻汝等當知在傍生趣聞毀呰言尚懷害念況復於人是故苾芻不應惡語毀呰他人此是緣起猶未制戒佛復告諸苾芻乃往古昔於一村中有長者住以行車爲業彼有二牸牛一名歡喜二名美味於春陽時各生一子毛色斑駮既漸長大歡喜之子其角廣長美味之兒頭禿無角是時長者爲其立字一名歡喜長角二名美味禿頭及其壯盛俱有氣力後於異時諸行車人各因飲牛共集池所作如是言誰牛最勝各云牛勝長者答云我牛極勝何以得知可於峻坂令牽重車共立明言賭金錢五百作是要已便將己牛於峻坂處牽其重車時彼長者便喚牛曰歡喜長角宜可疾牽美味禿頭亦當急挽時禿頭牛聞毀呰語即便却住不肯挽車長者大怒便以𪎊杖而拷楚之餘人報曰汝今豈欲殺此牛耶既其不如宜當放却是時長者便輸五百金錢極大忿怒多與牛杖繫之枯樹牛解人語已如上說長者報曰今由汝故罰我金錢牛曰由曹主口過長者曰我何口過牛曰何故人前辱毀於我若言好名不毀呰者更於峻坂牽倍重載共立明要倍賭一千長者報曰汝今更欲倍罰我耶牛曰勿毀呰我定當盡力後時共他要契以牛牽車令上峻坂便喚牛曰歡喜宜可急牽美味當須疾挽二牛聞已便生歡悅盡力牽車令至平地亦既得勝便獲金錢一千時有天神於虛空中說伽他曰

雖有極重載　居在峻坂下　二牛心若喜
能牽出此車　若陳順意語　二牛聞慶悅
牽車出不難　主獲千金賞　是故常愛語
勿作逆耳言　若出愛語時　無罪常安樂

佛告諸苾芻彼傍生類聞毀呰時尚能爲主作無利益何況於人是故汝苾芻等不應於他作毀呰語種種呵責廣說乃至我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼毀呰語故波逸底迦

尼謂此法中尼毀呰語者謂於他人爲毀辱事出言彰表他領解時得波逸底迦罪廣說如上

此中犯相其事云何

總攝頌曰

種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵爲後邊

別攝頌曰

種姓織毛針　鐵銅及皮作　陶師并剃髮
木竹作并奴

若苾芻尼作毀呰語意往婆羅門種苾芻尼處作如是語聖者汝是婆羅門種出家今非沙門女非婆羅門女時彼苾芻尼聞是語已隨惱不惱此尼得惡作罪

若苾芻尼作毀呰意往剎帝利種尼處同前作語廣說乃至隨惱不惱此尼亦得惡作罪

若往薜舍種尼處作如是語聖者汝是薜舍種出家今非沙門女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱此苾芻尼得波逸底迦（已下諸文皆有隨惱不惱恐文多不譯）

若苾芻尼作毀呰意往戍達羅種苾芻尼處作如是語聖者汝是戍達羅種出家今非沙

門女非婆羅門女彼尼聞已此尼得墮罪此
論種族訖
若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼處
作如上語乃至非沙門女非婆羅門女汝今
宜應學自工巧及諸伎術謂婆羅門所有威
儀法式洗淨執瓶及取灰土讀誦規矩氣聲
蓬聲四薛陁論作諸施會施受方法彼尼聞
已此尼得惡作罪
若苾芻尼作毀訾意往刹帝利種尼處作如
上語乃至汝今宜應學自工巧及諸伎術若
刹帝利所有威儀法式謂乘馬車執持弓箭
迴轉進趣執鉤執索排鑹之類斬截斫刺相
杈相撲射聲等術彼尼聞已同前得罪
若往薛舍種尼處作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧若薛舍所有威儀法式謂耕
田牧牛及興易等彼尼聞已此得波逸底迦
罪
若往戍達羅種尼處作如上語廣說乃至汝
應學自工巧若戍達羅所有威儀法式所謂
擔運樵薪餧飼諸畜彼尼聞已此得墮罪

若尼往織師種尼處作如上語乃至汝今宜
應學自工巧所謂大氎小氎及披蓋物緝麻
紵衣等彼尼聞已得罪同前
若往織毛種尼處作如上語乃至汝今宜應
學自工巧所謂大小氍毹或厚或薄方圓座
褥等彼尼聞已此同前罪
若尼往縫衣種尼所作如上語廣說乃至汝
今宜應學自工巧所謂頭帽衫襖大小裩袴
彼尼聞已得罪同前
若往鐵師種尼所作如上語乃至汝今宜學
自工巧所謂鐵針剃刀斧钁等物彼尼聞已
此得波逸底迦
若往銅作種尼所作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧所謂銅盤椀等物彼尼聞已
同前得罪
若往皮作種尼所作如上語乃至汝今宜應
學自工巧所謂富羅鞋履鞍韉坐具等物彼
尼聞已同前得罪
若往陶師種尼所作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧所謂瓶瓨甌器等物時彼尼

聞同前得罪
若往剃髮種尼所作如上語廣說乃至汝今
宜應學自工巧所謂剃髮剪爪料理卷舒等
事彼尼聞已同前得罪
若尼往木作種尼所作如上語廣說乃至汝
今宜應學自工巧所謂牀座窻屋舍等事彼
尼聞已餘如上說
若尼往竹作種尼所作如上說乃至汝今宜
應學自工巧所謂箱箕席扇傘蓋鼻筒等事
彼尼聞已餘如上說
若尼往奴婢種尼所作如上說乃至學自工
巧所謂與他濯足洗身驅馳作役等事彼尼
聞已餘如上說此論工巧訖
若苾芻尼作毀訾意往婆羅門種苾芻尼所
作如是語汝是婆羅門種出家非沙門女非
婆羅門女汝今宜應作其自業謂婆羅門所
有威儀法式洗淨執瓶等業如前廣說彼尼
聞已此得惡作罪如是刹帝利令作自業廣
說如前得惡作罪若薛舍戍達羅及餘諸類
奴婢所作之業廣說如前准事應說加其器

具而此苾芻尼得波逸底迦罪此謫作業訖
若尼作毀訾意往跛躄苾芻尼所作如是語汝是跛躄出家非沙門女非婆羅門女時彼苾芻尼聞是語已此尼得波逸底迦罪如是乃至眇目盲瞎曲脊侏儒聾瘂拐行可惡相貌向彼說時彼聞語已此尼皆得波逸底迦罪此論形相訖
若苾芻尼作毀訾意往病癩苾芻尼所作如是語汝是病癩出家非沙門女非婆羅門女彼尼聞已同前得罪如是身生疥癬禿瘡噎饑變吐乾消熱瘧風氣癲狂水腫痔漏𤸎等所有諸病若苾芻尼作毀訾意往如是病尼所作如上語得罪同前
云何爲罪若尼作毀訾意往苾芻尼所作如是語汝犯波羅市迦非沙門女非婆羅門女彼尼聞已同前得罪如是汝犯僧伽伐尸沙窣吐羅底也波逸底迦波羅底提舍尼突色訖里多非沙門女非婆羅門女彼尼聞已此苾芻尼同前得罪此論罪訖
云何煩惱若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所作如是說汝有瞋恚非沙門女非婆羅門女彼聞語已隨惱不惱同前得罪如是汝有根覆惱嫉慳諂誑無羞恥惡行邪見同前得罪是謂煩惱
云何惡罵若苾芻尼作毀訾意往苾芻尼所作種種鄙媟語而爲罵詈彼聞語已同前得罪無犯者爲一住處有多同名苾芻尼若問他時他不識者應報彼云是如是種類婆羅門等苾芻尼說皆無犯

離間語學處第三

緣處同前時六衆苾芻於諸苾芻離間語時諸苾芻共相怨恨生六慚恥各懷憂悒不能樂住廢修正業讀誦思惟久愛念心因斯斷絕時諸少欲苾芻聞是事已心生嫌賤作如是語云何苾芻於諸苾芻作離間語即以此緣白佛世尊集衆問實訶責乃至爲二部弟子制其學處應如是說（昔緣如大苾芻律）
若復苾芻尼離間語故波逸底迦
尼謂此法中尼或更有流類離間語者若苾芻尼於他苾芻尼處作離間意所有言說得波逸底迦義如上說此中犯相其事云何
總攝頌曰
種族及工巧　業形相病五　罪及煩惱類
惡罵爲後邊
別攝頌曰
種謂是四姓　乃至於奴種　工巧事皆同
作業亦如是　於中有雜類　織師毛作針
鐵匠銅作人　皮作陶師種　剃髮并木作
及以竹作人　類有十一殊　奴最居於後
若苾芻尼作離間意往婆羅門種苾芻尼所作如是語聖者有苾芻尼云汝是婆羅門種出家非沙門女非婆羅門女問言是誰答云某甲彰其名者得惡作罪所説種族亦惡作罪刹帝利種罪亦同前若薜舍等乃至於奴若彰其名及以種族皆得波逸底迦罪於中廣說如毀訾語學處

發舉學處第四

緣處同前時六衆苾芻知和合衆如法斷諍已更於羯磨而相發舉乃至世尊呵責告曰我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知和合僧伽如法斷諍事已除滅後於羯磨處更發舉者波逸底迦
尼謂此法中尼知者謂自解了說向他人和合者謂同一味衆者謂佛弟子如法斷者謂如律如大師教諍者四諍謂評論諍非言諍犯罪諍作事諍已除滅者謂事消殄後於羯磨更發舉者謂發舉其事令不止息隨義如上此中犯相其事云何若苾芻尼於評論諍事作評論諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦事不除滅作除滅想疑更發舉者得突色訖里多
若苾芻尼於評論諍事作非言諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作犯罪諍事想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者波逸底迦餘犯同前若苾芻尼於評論諍事作非事諍想知事除滅作除滅想或復生疑更發舉者得罪同前如以評論諍事爲初望餘三諍而爲四句餘諍爲首類此應知廣說總有十六句有五種別人云何爲五謂主人作羯磨人與欲人述自見人客人言主人者謂於諍事了初中後作羯磨人者謂於此諍事爲秉羯磨與欲人者謂於當時而與其欲述自見人者謂作羯磨時說其自見客人者謂於諍事不了初中後於此五中初之三人知和合衆於其諍事如法除殄更發舉其事者得波逸底迦後之二人於和合斷事更發舉者得突色訖里多境想句數如常應知

獨與男子說法過五六語學處第五

緣處同前時鄔陁夷善解身相於日初分時執持衣鉢入室羅伐城次行乞食至婆羅門居士舍爲說隱密暴惡之相乃至世尊呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說廣緣如大苾芻律說

若復苾芻尼爲男子說法過五六語除有知女人波逸底迦
尼謂此法中尼男子者謂解善惡語不得過五六語者若說五句法時故心至六若說六句法時故心至七法者若佛說若聲聞說說者謂口宣陳有智女人者謂知解女波逸底迦義亦如上此中犯相其事云何若苾芻尼以五六句爲男子說法故心至六至七各得墮罪

與未近圓人同句讀誦學處第六

緣處同前時六衆苾芻與未近圓人同句讀誦便於住處作大䦧聲如婆羅門誦諸外論又如俗衆在衆學堂中高聲習讀乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與未近圓人同句讀誦及教授法者波逸底迦
尼謂此法中尼未近圓人者有兩種圓具謂苾芻苾芻尼餘並名爲未圓具者言句者有同句前句云何同句謂圓具者云諸惡莫作時其未圓具者便共一時云諸惡莫作是名同句云何前句謂圓具者云諸惡莫作聲未絕時其未具者同聲道此句遂在先云諸善奉行是名前句云何同字謂圓具者云惡字時未具者遂同時云惡是名同字云何前字謂圓具者云惡字聲未絕時其未具者同聲

道惡字遂在先云何是名前字言讀誦者謂言領受言法者謂佛法及聲聞所說之法彼逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於未圓具人作同句前句讀誦法者得根本罪前字同字亦同前得罪無犯者若口吃者若性急者若捷語者並無犯若教誦時若教問時亦無犯（近圓圓具二義俱通）

向未圓具說麤罪學處第七

緣處同前時有苾芻由未離欲遂犯衆教求悔除罪行徧住法六衆告諸俗人令生不信廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近圓人說者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻尼制學處已室羅伐城有苾芻名曰廣頟有苾芻尼名曰松幹時此二人於諸俗舍作汙家事現不善相遂使諸人不生敬信時諸尼衆白諸苾芻苾芻白佛佛告諸苾芻尼應差一尼於諸俗家告語諸人云廣頟苾芻松幹苾芻尼所作非法若苾芻尼不具五法即不應差設差不應遣去云何為五有愛恚怖癡不知說與未說若具五法應差應去謂翻前五應敷座席鳴揵椎衆既集已以言告知先當問能汝其甲能往諸俗家說彼二人所行非法不彼答言能次苾芻尼為白羯磨應如是作

大德尼僧伽聽此廣頟苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼其甲能往諸俗家說廣頟苾芻松幹苾芻尼所行非法若尼僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差此苾芻尼其甲於諸俗家說廣頟苾芻松幹苾芻尼所行非法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此廣頟苾芻松幹苾芻尼於諸俗家作諸非法遂令諸人不生敬信此苾芻尼其甲能往俗家說廣頟苾芻松幹苾芻尼所行非法若諸具壽許此苾芻尼其甲於諸俗家為說過人於諸俗家說廣頟苾芻松幹苾芻尼所行非法者默然若不許者說僧伽今已許差此苾芻尼其甲於諸俗家為說過者向諸俗家說廣頟苾芻松幹苾芻尼所行非法由其默然故我今如是持

汝等苾芻尼我今為彼於諸俗家說過苾芻尼制其行法彼苾芻尼應至俗家作如是說諸仁當聽有汙俗家者有汙出家者譬如田畦稻穀滋茂便遭霜雹遂令苗稼盡見摧殘又如甘蔗莖幹敷榮遭赤節病遂令損壞無有遺餘仁等當知彼二罪惡之人亦復如是仁等莫與共為雜住虧損聖教當知此人自身損壞猶如焦種不復生牙今於聖教法律之中不能增長汝等當觀如來應供正徧知及觀上座尊者解了憍陳如尊者婆澀婆尊者無勝尊者賢善尊者大名尊者名稱尊者圓滿尊者無垢尊者牛主尊者善臂尊者身子尊者大目乾連尊者俱恥羅尊者大准陀尊者大迦多演那尊者頻蠡迦葉尊者那他迦葉尊者伽耶迦葉尊者大迦葉尊者難提如是等諸大苾芻汝當觀察又復觀大苾芻尼准陀尼民陀尼波吒婆尼波吒折羅尼阿吒毗迦尼佉閃摩尼明月尼瘦喬答彌尼蓮

華色尼大世主尼如是等諸大尼衆汝當觀
察時彼告令苾芻尼應於俗家如是告已即
出其舍時松幹苾芻尼聞斯事已告言汝於
俗家說我過失耶彼便報言我得僧伽如法
教令答曰我於是事隨合不合當破汝腹決
取中膓掛於樹上彼聞是語即大驚怖具告
諸尼我今不能更於俗舍陳說其事諸苾芻
尼白諸苾芻苾芻白佛佛言彼之癡人能欺
別人不能欺衆由是僧伽應作單白詳說其
過敷座席鳴揵椎衆既集已應言告知令一
苾芻尼應如是作
大德尼僧伽聽此廣額苾芻松幹苾芻尼於
諸俗家作非法事遂令多人不生敬信令無
別人能於俗家說其過惡若僧伽時至聽者
僧伽應許僧伽殷二令若見廣額苾芻松幹苾芻
尼於諸俗家作非法處即應於彼十八說其過失
白如是
如佛所教令諸尼衆於彼行處普告俗家隨
知不知悉皆告語遂令衆人不生敬信使乞
食者飲食難求即以此緣白佛佛言於諸俗
家知彼苾芻尼行惡行處當說其過勿於不
知處由此當知除僧羯磨爾時世尊讃歎持
戒隨時宣說少欲法已告諸尼曰前是創制
此是隨開方至應如是說
若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪向未近
圓人說除衆羯磨波逸底迦
尼謂此法中尼言近圓者有其二種謂苾芻
苾芻尼餘名未具言麤惡者有二種謂波羅
市迦因起及僧伽伐尸沙因起此麤惡者有
二種相一自性麤惡二因起麤惡說者謂是
彰露其事除僧羯磨者謂除大衆爲其作法
波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若
苾芻尼於不知俗家作不知想疑向彼說他
麤惡罪者得墮罪若苾芻尼於知俗家作不
知想疑向彼說者得惡作罪無犯者於不知
俗家作先知想殷二若大衆詳說其事或十九時人衆
普悉知聞猶如壁畫人所共覩非我獨知說
皆無過
實得上人法向未圓具人說學處第八
緣處同前時衆多苾芻精勤練行繫念修習
廣說乃至得阿羅漢果皆向眷屬說其果利
顯已威德乃至呵責爲二部弟子制其學處
應如是說
若復苾芻尼實得上人法向未近圓人說者
波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上實得者謂其事實
上人法等者此並如前大苾芻第四他勝廣
說此中犯相其事云何若苾芻尼無虛妄心
作實有想對未圓具人說得惡作罪於中別
者前他勝罪此云墮落前云麤罪此云惡作
謗迴衆利物學處第九
緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應
如是說
若復苾芻尼先同心許後作是說諸具壽以
僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦尼
謂此法中人先同心許者先許其事後作是
說者謂於後時作如是語隨親厚者謂親厚
二師與弟子同師等并餘親友知識彼此相
望並爲親厚僧者謂佛弟子物利者有二種
一衣物利二飲食利此中利者謂是衣利已

至衆中迴與者謂以僧物轉與別人波逸底
迦者義並如上此中犯相其事云何若苾芻
尼隨有多少衆僧利物先同心許後作是說
者皆得墮罪若僧實不與輒自迴與者說時
無犯

輕呵戒學處第十 攝二 二十

緣在室羅伐城佛告諸苾芻汝等半月半月
應說波羅底木叉經時諸苾芻隨佛所教半
月說戒經時六衆苾芻聞說作如是語何故
於我所有瘡疣數更傷損此小隨小戒半月
半月數宣說時令諸苾芻聞心生憂惱發起
追悔少欲苾芻皆生嫌恥乃至世尊呵責爲
二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語
諸具壽何用說此小隨小學處爲說是戒時
令諸苾芻尼心生惡作惱悔懷憂若作如是
輕呵戒者波逸底迦
尼謂此法中尼餘義如上言半月者謂一月
分兩戒者謂從八他勝終至七滅諍經者是
次第相應略說者謂宣說時具壽等者謂敘
述其情彰憂惱狀輕呵戒者謂出毀語以告
前人墮義如上此中犯相其事云何若苾芻
尼每於半月說八他勝時乃至說七滅諍時
作如是語具壽何須說此小隨小戒令諸苾
芻尼心生惡作者得波逸底迦或生惱悔憂
熱或云思憶俗事或云不樂出家或云歸俗 攝二 廿一
作斯等語皆得墮罪如是應知於餘十六事
處及雜事處尼陁那處目得迦等處及於律
教相應經處及在餘處說此等時若苾芻尼
作如是語何用說此小隨小戒說此之時令
生惡作者咸皆墮罪若餘經處宣說之時作
語令人惱悔等者亦惡作罪

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十二

音釋

毀訾 訾將此切毀也
眇 彌沼切一目小也
孿躄 孿閭緣切手拘孿也躄必益切足不能行也
傴 委羽切背俯不伸也
拐行 拐古買切足跛也
哆脣 哆車者切脣下垂也
齵齒 齵音愚齒偏也
慚赧 赧乃版切面慚而赤也
墾 口很切用力反土也
販樵 販方願切買賤賣貴也樵慈消切柴也
擔 都甘切負荷也
疇 除留切
甥 師庚切姊妹之子也
晡 奔謨切申時也
稊 杜兮切稗草也
廠庯 廠齒兩切庯烏甲切
處分 處敞呂切處分謂區處分別也
貪餮 餮他結切貪食曰餮
鎌斫 鎌離鹽切斫職略切
麨麵 麨尺沼切麵眠見切
捶 主蘂切擊也
噤 巨禁切口閉也
紖 丈忍切牛系也
牸 疾置切牝牛也
斑駮 班逋還切駁北角切班駁毛色不純也
峻坂 坂甫遠切峻坂高坡也
賭 董五切博財也
薜 蒲計切
瓮聲 瓮烏貢切
鑹 七亂切短矛也
餧飼 餧於偽切飼祥吏切
氎 達協切毛布也
氍毹 氍強魚切毹霜俱切氍毹毛席之類
裩袴 裩音昆袴口護切
钁 厥縛切大鉏也
鞍韉 鞍音安韉則前切馬鞍具也
瓨 胡江切長頸甖也
跛 補火切足偏癈也
盲瞎 盲眉庚切瞎許轄切
癩 落蓋切惡疾也
疥癬 疥居拜切癬息淺切
噎噦 噎一結切食窒氣不通也噦於月切悟也
瘧 逆約切寒熱病也
癲 多年切狂病也
痔 丈里切後病也
媟 私列切嬻也
悒 乙及切不安也
羯磨 梵語也此云辦事又云作法羯居謁切磨莫卧切
殄 徒典切滅也
囂 虛驕切喧也
吃 居乙切言蹇難也
捷 疾葉切敏疾也
揵椎 梵語也此云鐘亦云磬律云隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地
雹 弼角切雨冰也
頻蠡 梵語具云優樓頻螺迦葉此云木瓜林蠡盧戈切
佉閦摩 梵語也比丘尼名佉丘迦切閦失冉切
創 楚亮切始造也
瘡疣 瘡初良切痍也疣于求切贅也

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十三
唐三藏法師義淨奉　制譯
第二攝頌曰
種子輕惱教　安牀草蓐牽　强住脫脚牀
澆草應三二
壞生種學處第十一
爾時薄伽梵在室羅伐城時六衆苾芻自作
使人斬伐樹木及諸生草乃至華果隨取而
用于時外道等見是事已各生嫌恥作如是
議此諸沙門釋子自作使人斬伐草木然我
俗流婆羅門等乃至傭人亦自作使人斬伐
諸樹及殺草等雖復出家與俗何別誰當供
養如是禿沙門耶諸苾芻白佛佛以此緣同
前集衆問實呵責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼自壞種子有情村及令他壞者
波逸底迦
尼謂此法中人餘義如上種子村者有五種
子一根種二莖種三節種四開種五子種云
何根種謂香附子菖蒲黃薑白薑烏頭附子
等此物皆由種根乃生故名根種云何莖種
謂石榴樹柳樹蒲萄菩提樹烏曇跋羅瀬蝨
路陀樹等此等皆由莖生故名莖種云何節
種謂甘蔗竹葦等此皆由節上而生故名節
種云何開種謂蘭香芸菱橘柚等子此等諸
子皆因開裂乃生故名開種云何子種謂稻
麥大麥諸豆芥等此等諸子皆由子生故名
子種斯等總名種子村云何有情村有情者
謂蟲蝨蛺蝶蚊虻蜣蜋蟻子虵蠍及諸蜂等
此等有情皆依草樹木而爲窟宅若苾芻尼
於草樹木若拔若破若斫截皆波逸底迦義
如前說此中犯相其事云何
攝頌曰
根等生種想　斫樹草及華　樹等經行處
青苔瓶架等
若苾芻尼於根種作根種想生作生想及疑
自斫教人斫得墮罪若乾物作生想疑俱得
惡作罪若苾芻尼於根種作莖種想生想及
疑自斫教人斫皆得墮罪若乾物作生想疑
斷壞之時皆得惡作罪如是根種望節種開
種及子種皆有四番准前應作又以莖種自
望及望餘四各有四番若想若疑俱得墮及
惡作准事廣說若苾芻尼於五種子自作使
人投著火中作如是念令此種子悉皆損壞
得五墮罪若不損壞者得五惡作罪若於五
種子自作使人投著水中亦如前說若以五
種子安著臼中以杵擣築令子損壞得五墮
罪若不壞者得五惡作若以五種子置乾爆
地或安熱處灰汁瞿昧耶及乾土等和糅一
處作損壞心隨事得罪經重如前若以五種
子置在糞穢飯汁之中令其損壞得罪同前
若以一方便斫樹斷時得一惡作得一墮罪
若以一方便斫兩樹斷時得一惡作得二墮
罪若以一斫斷多樹時得一惡作衆多墮罪
若以二斫斷一樹時得二惡作一墮罪若以
二斫斷二樹時得二惡作二墮罪若以二斫
斷多樹時得二惡作衆多墮罪若以多斫斷
一樹時得多惡作一墮罪若以多斫斷二樹
時得多惡作二墮罪若以多斫斷多樹時得
多惡作及多墮罪如樹旣爾若於生草及蓮

華等准事得罪多少同前若苾芻尼拔樹根者得墮罪樹皴皮及不堅濕處壞得惡作若壞堅濕處皆得墮罪若損未開華得墮罪若已熟者壞得惡作若於生草地處以熱湯澆及牛糞泥等傾瀉其上令損壞者皆得墮罪若不壞者皆得惡作若作傾瀉物心無損壞意者皆悉無犯若苾芻尼於生草地經行之時起如是念令草損壞者隨所壞草皆得墮罪若但經行心者無犯若於生草地牽柴曳席欲令壞者得墮罪若無壞心者無犯若於青草地經行之時同前有犯無犯者若於此地牽柴曳席及餘諸物得罪同前若於水中舉浮萍藻及青苔時乃至未離水來得惡作罪離水得墮若拔地菌得惡作罪有損地心亦墮若苾芻尼於瓶坻等處及衣服上若褥席等及衣架飲食等處有青衣白醭生者若作損壞心皆得惡作若令人知淨方受用者無犯若五生種令人知淨者亦皆無犯

嫌毀輕賤學處第十二

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼嫌毀輕賤苾芻尼者波逸底迦

嫌毀輕賤者謂對面直言及假託餘事以言彰表波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼被僧伽作法爲呵責已於十二種人被衆差者事未停息若嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若復苾芻尼被僧伽作法爲呵責已於十二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者波逸底迦若輕賤者波逸底迦若嫌毀輕賤者波逸底迦若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十二人被差者事未停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪若苾芻尼不被衆僧作法呵責於十二種人被衆差者事雖停息而嫌毀者得惡作罪若輕賤者得惡作罪若嫌毀輕賤者得惡作罪境想句數准事應知又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏

違惱言教學處第十三

緣起廣說具如大苾芻律乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼違惱言教者波逸底迦

若復苾芻尼者謂是此法中苾芻尼餘義如上違惱言教者作惱他想以言表示波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若有苾芻尼往苾芻尼所作如是語阿離移迦頗見苾芻尼新剃鬚髮著赤色大衣以物替鉢手執錫杖或以酥蜜沙糖石蜜盛滿鉢中擎持去不彼見問時答言我實不見如是相狀苾芻尼然我見苾芻尼兩脚行去若苾芻尼別見別說故作是語惱亂他時得波逸底迦如是乃至正學女求寂女同前問答得波逸底迦若他來問頗見俗人擔持甘蔗竹葦柴草酥油瓶等從此過不彼便答言我實不見如是之人但見有兩脚行去若苾芻尼見別語別作是惱者波逸底迦若有問言頗見俗人男子著青黃赤白等衣持酥瓶等從此過不乃至報云但見兩脚行去廣說應知惱心說時皆得墮罪如語既爾默亦同然皆得墮罪無犯者若苾芻尼見有獵人逐麞鹿等來入寺

內苾芻尼見已獵人問言聖者頗見有走鹿從此過不不應答言我見若是寒時報獵人曰賢首汝可暫入溫室中少時向火若是熱時報言賢首汝可暫入涼室飲清冷水少時停息若獵者云我不疲倦我問走鹿即應先可自觀指甲報彼人云諸佉鉢奢弭若更問者應自觀太虛報彼人云納婆鉢奢弭(此之梵語但以方殊音別極難解義自非通知密意豈能體此言辭自非自指難為啓悟指甲太虛並說無字有廣註述具如餘處)若獵者云我不問指甲及以太虛然問可殺有情於此過不苾芻尼即應徧觀四方作如是念於勝義諦一切諸行本無有情即報彼云我不見有情此皆無犯若苾芻尼於餘問時不如實者皆得墮罪

在露地安僧敷具學處第十四

緣處同前時有長者請佛及僧於舍受食時諸苾芻於日初分執持衣鉢詣長者家于時世尊在寺內住令人取食佛有五緣在寺而食云何為五一自須宴默二為諸天說法三為觀病者四為觀僧卧具五為諸苾芻制其學處此時佛欲觀僧卧具并制學處由此為緣在寺內住令人取食爾時世尊衆僧去後持戶鑰徧觀寺內所有房舍乃至寺外隨近園林普皆觀察次至僧房於此房中多有敷具置在露地忽有非時風雨蒙密而至佛作是念斯等敷具並皆是信心婆羅門諸居士等自苦已身減妻子分而施僧伽為求勝福而諸苾芻苾芻尼受用之時不知其量不善守護隨處棄擲風雨欲至世尊見已作神通力屏除風雨而有重雲靉靆垂布不散以待世尊收攝卧褥世尊自取敷具安置室中便取雨衣出於房外方欲洗沐即攝神通雷霆晝昏遂降洪雨高下同潤佛洗身已洗足入房宴默而住時取食苾芻持食既至安在一廊詣世尊所頂禮雙足世尊常法共取食人歡言問訊苾芻僧伽所受飲食得飽滿不答言大德皆得飽滿即便以食進奉世尊食事既訖宴然而住至日晡時於如常座即坐定已告諸苾芻曰向者僧伽出食之後我持戶鑰徧觀房舍見於露地多安卧褥時天欲雨我以神力悉皆屏除躬自收攝告諸苾芻曰諸有施主苦自己身施僧求福汝等不能如法受用虛損信施即說頌曰

於他信施物　知量而受用
自身得安隱　令他福業增

爾時世尊讚歎知足依法受用信施物已告諸苾芻廣說如前乃至我今為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉者波逸底迦

如是世尊為諸苾芻制學處已時有苾芻隨逐商旅人間遊行至一住處遂投寄宿於後夜時商旅發去一人來喚苾芻聞其喚聲即便疾起分付卧具既延時節於後隨行道被賊劫以緣白佛佛言於住止處若有苾芻囑授而去時諸苾芻即聞佛教有因緣者皆囑撈去室羅伐城有二長者生生之處共為讎隙一有信心一無信心其信心者作如是念我今何因增長怨隙可捨怨惡而為出家無信者聞懷怨告曰縱令汝走入牛角中我終不放苾芻聞已便作是念我由怖彼而來出

家豈於此處還遭彼怖我今宜可逃避他方念已白鄔波馱耶我向何處得免其難親教師曰汝有斯畏可遊人間弟子即去怨者聞已便持路粮隨趂而去苾芻依時而行非時不行俗人則時與非時俱不停息於其中路有一僧寺長者趂及苾芻遙見即入寺內長者念曰明當在路我自知之作是念已別求息處時彼苾芻至天曉已告諸苾芻觀察卧具我欲前行問曰欲何處去答曰欲詣王舍城苾芻報曰應尋此道勿行餘路報言好住遂即前行時彼長者旦入寺中問苾芻曰取何路去答言此路隨路急去趂及苾芻告曰咄禿頭沙門欲向何處苾芻答曰賢首我已出家欲除怨諍彼便答曰我於今時爲除怨諍以杖熟打幾將至死衣鉢破碎餘有殘命覆向寺中以事具說寺中苾芻告曰若不教汝所向之處必定不遭如斯苦惱遂以此緣具白世尊世尊告曰除時因緣餘當囑授前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼於露地處安僧敷具及諸牀座

去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上僧者謂如來聲聞弟子敷具者謂大牀氈褥被毯等雜物者謂小牀坐枯及餘資具於露地者謂無覆蓋去時者謂離勢分時具壽鄔波離白佛言大德離敷具時齊遠近來名爲勢分世尊告曰如生聞婆羅門種菴沒羅樹法相去七尋方植一樹枝條聳茂花果繁實七樹之內有四十九尋若安敷具在露地時齊此遠近當須囑授離此勢分即須收攝若不自舉不教人舉者謂不收攝有苾芻尼者謂現有人堪可囑授有五種囑授云何爲五應報主人曰具壽此是住房此房可觀察此是敷具此應可掌持此是房門鑰若於其處無苾芻尼者應囑求寂女此若無者應囑俗人此若無者應觀四方好藏戶鑰然後方去若於中路逢見應報其處取之言除時因緣者謂除難緣波逸底迦者義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼安僧敷具故不囑授捨而去者乃至未

離勢分已來得惡作罪若離勢分便得墮罪若苾芻尼於露地處安僧敷具迴入房中爲欲安坐寂止亂心既寂定已方隨意出至初更時若不損壞敷具者得惡作罪若損壞者得墮罪具壽鄔波離白佛言世尊大德几數具者有幾種損壞佛告鄔波離有二種壞謂風及雨若風吹卷攝是名風壞若雨濕徹是名雨壞若苾芻尼於日暮時露安敷具至半更時而不收攝不自他看守若不損壞者得惡作若壞得墮罪如是乃至一更一更半二更二更半三更三更半四更四更半平旦方仍夜有三時分十份令難解故依此方五更為數貴令尋者易知耳日出時小食時禺中時欲午時正午時過午時日角時晡時晡後時日暮時若苾芻尼齊此晝夜於時時中安僧敷具不即觀察若未損壞得惡作罪若損壞者得墮罪

不舉草敷具學處第十五

緣處同前有二苾芻爲禮佛故向室羅伐城在道日暮入寺寄宿時諸苾芻遙見老者與房卧具其少年者但與其房而無卧具此二

苾芻立性勤策多覓乾草敷令厚煖至曉便去後有衆蟻依此草敷穿壞房舍佛欲觀僧卧具并制學處見草狼藉廣說如上呵責乃至我今爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼於僧房内若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授波逸底迦如是世尊爲諸苾芻制學處已時有衆多苾芻遊行人間有一長者容其停止多敷乾草積與膝齊至天曉已不告而去長者見譏佛言應白主知應須除棄若違者得越法罪復有衆多苾芻遊行人間廣說同前於一寺内止宿欲棄草敷主人報曰我爲客故遠求此草實是難得無宜輙棄客苾芻報曰仁等無知自身犯罪欲令我等亦犯罪耶作此責已取草棄外以事白佛佛言此不應棄若有苾芻囑授而去遣棄方棄若異此者得越法罪前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於僧房内若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻尼不囑授除餘緣故波逸底迦

尼謂此法中人僧房者謂是如來弟子住處於中堪得爲四威儀行住坐卧敷具者謂草葉餘廣如上此中犯相亦同前說若在甎鞕地或在沙石中無蟲蟻處敷草設不敷看此皆無犯

强惱觸他學處第十六

緣處同前時具壽鄔陁夷至彼衆多年少苾芻處勸喻之曰汝等共我人間遊行廣說乃至少年苾芻俱出露地而卧於一夜中備受寒苦等具如苾芻律說佛呵責已爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知諸苾芻尼先此處住後來於中故相惱觸於彼卧具若坐若卧作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上知者謂了其事苾芻尼先此處住者先在此中而爲止宿後來於中等者謂是縱身强爲坐卧彼嫌苦痛者謂被惱不樂自當避我去者謂以此爲緣不由餘事波逸底迦義如上說此中犯相其事云何若苾芻尼了知其事如向所說乃至避我去者皆得波逸底迦

故放身坐卧脫脚牀學處第十七

緣處同前時具壽鄔波難陁至彼衆多少年苾芻處勸喻曰汝等共我人間遊行必當降伏他宗自獲名稱汝等若欲讀誦禪思及以衣食病緣所須皆令無闕時諸少年雖聞此勸共知鄔波難陁稟性惡行不堪共居竟無一人許共同去時有乞食苾芻聞其覓伴遂告鄔波難陁曰我共大德人間遊行有同行人報乞食者曰此鄔波難陁爲人惡行汝今隨去必遭惱觸遂報同梵行者曰我滿十夏不依止他亦不就彼求受學業彼於我處欲何所爲知識報曰不相用語後自當知不受勸言遂共同去廣說乃至鄔波難陁在棚上卧知脫脚牀放身而坐令牀脚脫打破他頭等具如苾芻律說世尊以此因緣種種呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

尼謂此法中尼餘義如上知者或時自作或

彼他教重房者謂居重閣危朽棚上脫腳狀者謂此牀腳不連上蓋西因床腳安西角頭於上有蓋與腳相連此乃不同及餘諸座放身坐臥者謂極縱身或坐或臥故令腳出傷損他人波逸底迦者廣釋如上此中犯相其事云何若苾芻尼知僧房舍有脫腳牀縱身坐臥欲惱他者皆得墮罪若是版棚或是敷地或腳以版支或時仰著此皆無犯

用蟲水學處第十八

緣在憍閃毗時具壽闡陁以有蟲水澆草土牛糞等用諸少欲者共生嫌賤云何以有蟲水將澆草等自作使人不顧生命以緣白佛佛以此緣問實呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

餘如上說此中犯相若苾芻尼於有蟲水作有蟲想若自用若教人用得波逸底迦疑亦如是若水無蟲作有蟲想得惡作罪疑亦如是

造大寺過限學處第十九

緣處同前如世尊說修福德者今世後世常受安樂無福之人恒遭苦惱時諸苾芻教化婆羅門居士爲僧伽故置立住處時六衆苾芻說諸過患觀此寺門安置不好廣說如苾芻律乃至世尊呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作大住處於門梐邊應安橫居及諸牕牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊橫居處若過者波逸底迦

餘義如上大者謂有二種一施物大二形量大此謂形量大言住處者謂於其中得爲行住坐臥四威儀事作者或自作或使人於門梐邊應安橫居及牕牖水竇若起牆時是濕泥者始從治地築基創起應二三重布其模墼若過得波逸底迦釋義如上此中犯相廣同大僧

過一宿食學處第二十

緣在室羅伐城世尊現大神通外道摧破悉皆逃散邊方而住時有長者爲諸外道造一住處外道邪師與六十人於此而住後時長者有知識人從室羅伐至長者處告言仁今於此有勝福田可恭敬不長者即將至邪人所知識報曰此是世顛倒物非眞福田即爲長者說諸苾芻德行尊高廣說乃至告六衆知皆來至彼遂令長者心生淨信復打外道驅逐令去苾芻以事白佛佛以此緣種種呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食若過者波逸底迦爾時世尊觀彼長者調伏時至令具壽舍利子爲其說法彼聞法已得見眞諦復爲無量百千有情說法皆悟眞諦時過不食風發遭患乃至廣說佛言前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦

尼謂此法中尼外道住處者謂非同梵行一宿一食者謂於彼衆受食宿止齊限時節除病因緣者謂緣說法事及有病波逸底迦者廣如上說此中犯相其事云何若苾芻尼於

別住處已受一食若更經宿得惡作罪若食者便得墮罪若於此宿餘處受食宿時惡作食時無犯若於餘處宿此處食宿時無過食得墮罪若餘處宿餘處食暫來此者無犯若此處所是多人共作或主見留或是親族造此住處過食無犯

第三攝頌曰

過三不餘處　勸足并別衆　非時觸不受
蟲外道觀裝

過三鉢受食學處第二十一

緣在室羅伐城世尊既證無上智覺名稱普聞爾時北方有大商主來至此城郭外停止時六衆聞已共詣其處而為說法他便請食既受食已更復相看為其說法商主慇懃請其受食復還報曰或不須食現相求衣商人捨去隨後而行說伽陁曰

邊方險路不應從　設令去者勿居停
非但處所不堪行　彼人勿共為親友
山險居人初見好　如金揩石創鮮明
中方居者則不然　始終不動如山嶽

時諸商人聞此語已答聖者曰何因致很苦見譏請六衆告曰賢首已與仁等略申情義廢我善品頻為說法復現相已乃至得衣商人俛仰咸並與之所有路粮無不罄盡悉遭賊劫諸餘商人聞是語已咸共譏嫌此是緣起尚未制戒

緣處同前時此城中有長者娶妻不久便即身死如是乃至第七娶妻悉皆身亡時人並皆喚為妨婦更欲娶妻人皆不與乃至求得眇右目女彼有知識說伽陁曰

波羅舍條將浮齒　若人頭向西出眠
眇右目女娶為妻　此等皆為不善相
兩惡相逢必有損　譬如刀石共相投
夫婦皆是妨害人　若娶定當遭死事

時彼知友雖聞此語竟不齒錄猶索不休眇目父母營辦飲食而欲嫁女十二衆來餅食飯盡授不成禮會俗旅譏嫌廣說乃至世尊呵責制其學處應如是說

若復衆多苾芻尼往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻尼須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻尼應共分食此是時

尼謂十二衆或復餘尼過二已去名曰衆多俗家謂白衣家婆羅門等往者謂到其所淨信者謂信三寶深心歸敬慇懃者謂心至極請者謂發言延請麨餅者謂所施食須者謂情樂兩三鉢者鉢有三種謂上中下上者謂受摩揭陁國二升米飯中者謂受一升半米飯小者謂受一升米飯應兩三鉢者指其限齊還至住處者謂至寺不若有苾芻尼應共分食者謂與同梵行者共相分布若過受得波逸底迦者事並如前此中犯相以三大鉢受時得惡作罪若吞噉者得墮罪

足食學處第二十二

緣處同前佛告諸苾芻曰我為一坐食時常得少欲無病起居輕利氣力康强安樂而住如佛所說一坐食時有斯勝利時諸苾芻皆一坐食然正食時若見二師及餘耆宿即便離座將為足食更不敢食由少食故顏色痿黃形體羸瘦世尊見已知而故問阿難陁我

一坐食乃至得安樂住教諸苾芻亦一坐食得安樂住何故諸苾芻顏色痿黃身體羸瘦阿難陁白言時諸苾芻如佛所教爲一坐食正噉食時見二師來及諸尊宿即起離座既離座已將爲足食更不敢食由食少故顏色痿黃身體羸瘦佛告阿難陁若苾芻食時乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起如佛所教乃至不應起者時諸苾芻隨得多少羹菜之類及食熟豆即謂足食起已更不敢食由此因緣身皆羸損世尊見已問阿難陁曰我教諸苾芻凡欲食時行鹽已去乃至未足已來隨意飽食若受食已更不應起何故諸苾芻身體羸瘦不能充悅時阿難陁即以上緣具白世尊佛以此緣告阿難陁曰有五種珂但尼食（云餅齧義）若食不成足食云何爲五謂一根二莖三葉四華五果食此五時不成足食若苾芻先食五種嚼食後時得食五種噉食若先食五種噉食更不應食五種嚼食若更食者得越法罪如世尊說五種嚼食不名足食五種噉食名足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食身皆瘦損世尊見已知而故問阿難陁曰我說五種嚼食不成足食五種噉食方是足食皆令飽食何意苾芻身形痩損阿難陁白佛言如佛所說五種嚼食不名足食五種噉食是足食者時諸苾芻所受得食纔食少許有緣起已即謂成足更不敢食由是因緣身形損瘦佛告阿難陁有五因緣方成足食復有五緣不成足食云何五緣成足食一知是食二知有授食人三知受得而食四知遮足五知捨威儀云何知食謂知是五嚼食噉食云何知授食人謂知女男半擇迦等云何知受得而食謂二五食從他受得而食云何知遮食謂遮二五食云何知捨威儀謂於此座捨之而起具此五緣名爲足食云何五種不名足食謂知非是食知無授人知受得未食知不遮食知未離座是名五種不足食復有五種足食云何爲五一是清淨食二少有不淨食相雜三非惡觸食四少有惡觸食相雜五捨其本座是名五種足食復有五種不名足食云何爲五一是不清淨食二多有不淨食相雜三惡觸食四多有惡觸食相雜五未離本座是謂五種不名足食復有五種足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我不須或云去或云休或云已足食或云已了斯五皆是決斷不取無餘之言作此語時即名足食復有五種不足食云何爲五謂見行食者與食之時苾芻報云我且未須或云且去或云且休或云且待食或云且待了斯五皆是未爲決斷有餘之言作此語時不名足食如世尊說苾芻不應飽足食已更復受食時十二衆苾芻尼隨足未足更復噉食少欲苾芻尼聞生嫌恥作如是語云何違佛所教白諸苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集尼問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼足食竟更食者波逸底迦

如是世尊制學處已時有長者請佛及僧就舍而食有衆多苾芻尼身嬰病苦其瞻病人亦去就食既自食已并爲病者持食而歸時諸病人不能盡食瞻病之人自足食已更不

敢食復無求寂淨人可令授食便將殘食棄在一邊遂有烏鳥競來歠食因致諠聲佛言我聽作餘食法隨意而食如佛所言聽作餘食法不知云何作以緣白佛佛言若有苾芻尼已足食竟更有施主與五嚼五噉美好飲食情希欲食者彼苾芻尼應淨洗手受取其食可詣彼現食苾芻尼未離座者前而立作如是語具壽存念我苾芻尼某甲已飽滿足食竟更復得此珂但尼食蒲繕尼食等情希更食具壽當與我作餘食法時彼苾芻尼即應爲作餘食法食二三口已告曰可去此是汝物隨意當食時彼苾芻尼既作法已持向一邊住意飽食若苾芻尼既足食已情希更食不作餘法而食者得越法罪

有五因緣不成作餘食法云何爲五謂住界外或遠處障處或居背後或在傍邊或所對人已離本座此皆不成作餘食法有五因緣成作餘食法云何爲五謂同一界內在相近無障處非背後非傍邊其所對人亦非離座此成作餘食法復有五緣不成作餘食法云何爲五謂在界外或遠障處或不以器盛或手不持捧或所對者已離本座此不名作餘食法有五因緣成作餘食法翻上應知若其一人作餘食法已有衆多苾芻尼來共食者悉皆無犯勿致疑惑世尊讚歎持戒告諸苾芻尼前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

尼謂十二衆餘義如上足食竟者謂飽食已離本座不作餘食法者謂不持二五等食對他作法更食者謂是吞咽此中犯相若苾芻尼足食想疑皆得墮罪足食不足想疑得惡作罪不足食不足食想足食不足想無犯

爾時鄔波離白佛言世尊食何等粥名爲足食佛告鄔波離若粥新熟竪匙不倒或指等勾畫其跡不滅食此粥時名爲足食大德食何等麨名爲足食佛言若初和水攪時竪匙不倒或五指勾其跡不滅食此麨時名爲足食又鄔波離凡是薄粥薄麨皆非足食

勸他足食學處第二十三

緣處同前時有白衣婦人詣苾芻尼所白言聖者我欲出家尼將此女於親教師處便與出家報弟子曰汝當教授時有長者請佛及僧就舍而食隨意食已更得餘食將向池邊師問老者汝欲得不答言欲得師曰汝爲濾水爲作餘食法耶老弟子曰我作餘食法師可取水彼即入水便將已分作餘食法師分不作師取水已即便取食師既食已老者白言師今有罪應如法悔師曰我不見罪答曰不作餘食法師曰我實無罪准師道理汝當有過即以此事告諸苾芻尼尼白苾芻苾芻白佛佛以此緣同前集僧問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

尼謂此法中尼知者或自覺知或因他告足食竟者謂飽食已不作餘食法者謂不對於人他不取食勸者謂遣更食以此因緣欲令他犯結罪釋義並廣如前此中犯相若苾芻

尼知他足食不作餘食法勸他令食此可噉
嚼者皆得墮罪

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷十三

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

唐三藏法師義淨奉　制譯

別衆食學處第二十四

佛在王舍城時提婆達多於其界內與五百苾芻別衆而食少欲苾芻共生嫌恥以此因緣具白世尊世尊集二部僧問實呵責告言我今與諸苾芻苾芻尼制其學處應如是說

若復苾芻尼別衆食者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻苾芻尼身嬰病苦佛言除病因緣或有道行或緣作務並皆絕食佛言除道行及以作時或有附船而去者佛言除船行時乃至除大施會時于時影勝王未得見諦以竹林園施露形外道得見諦已遂廢外道奉施佛僧而爲受用時影勝王舅在外道中出家起信敬心請白供養乃至白佛佛言除沙門施食時爾時世尊讚歎少欲及尊重戒者爲說法已告諸苾芻前是創制此是隨開我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大會食時沙門施會時此是時

餘義如上別衆食者謂別別而食除餘時者謂除別時病時者於一食時不能安坐作時者或窣堵波或是衆事下至掃地大如席許或時塗拭如牛臥處道行時者若行半驛往來或行一驛船行時者若附他船或半驛一驛大會者謂多人聚集沙門者謂佛法外諸外道類亦名沙門以彼勞身求道故此是隨開結罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼於界內作同界想及疑爲別衆食得波逸底迦若在界外作界內想疑得惡作罪若在界外作界外想及在界內爲界外想無犯凡言住處有二種一根本住處二院外住處若於本處苾芻尼食時應問院外苾芻尼同來食不若不問而食者得惡作罪若院外苾芻尼食時應問本處苾芻尼同來食不若不問知四人同食者得波逸底迦若三人食一人不食若三圓具一未圓具食皆無犯若以食送彼及至甌一匙或草葉一把與彼衆處食皆

無犯或時施主作如是語但來入者我皆與
食或時施主造別房施云於我房中住者我
皆與食斯亦無過

非時食學處第二十五

緣處同前時大目連與十七衆出家於小食
時著衣持鉢入城乞食被婆羅門長者等瞋
罵乞食不得空鉢而還遂便斷食於衆人前
自摩其腹說伽他曰

佛說最妙語　徧滿於人天　飢是苦中極
斯言爲最妙

乃至十七衆詣一長者處非時飲食世尊種
種呵責告曰我今爲二部弟子制其學處應
如是說

若復苾芻尼非時食者波逸底迦

餘義如上言非時者有其二限一過中已去
二明相未出已來結罪同前此中犯相其事
云何非時非時想及疑食者波逸底迦若時
非時想及疑得惡作罪若時作時想非時時
想無犯

食曾觸食學處第二十六

緣處同前時哥羅苾芻常法如是每居村邑
行乞食時持鉢及鉢袋若得濕飯以鉢承受
若獲乾餅即以袋盛所有濕飯當日皆食乾
者曬曝舉之瓮內若遇風寒陰雨即以煖水
潤漬充食既飽食已便受靜慮解脫等持等
至微妙之樂乃至世尊種種呵責告曰我今
爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼食曾經觸食者波逸底迦

餘義如上曾經觸食者有二種觸一中前受
過午觸二過午受過更觸若苾芻尼知是曾
觸食不作法而重吞咽者結罪同前此中犯
相其事云何若苾芻尼於曾觸食作曾觸想
及疑食者波逸底迦若非曾觸作曾觸想疑
得惡作罪若非觸非觸想或觸作非觸想無
犯若曾所觸鉢未好淨洗若小鉢若起若銅
盞若安鹽器而用食者皆波逸底迦罪若手
觸鉢袋若拭巾錫杖若戶鑰及鑷如是等物
若觸捉已不淨洗手捉餘飲食乃至果等吞
咽之時皆得波逸底迦若苾芻尼欲飲水時
不淨洗口吞咽之時得惡作罪若以澡豆土
等清淨澡漱者無犯

不受食學處第二十七

緣處同前時大哥羅苾芻於一切時常用深
摩舍那處鉢（謂是弃死屍處若云尸陀者訛也）受用深摩舍
那處衣食卧具云何死屍處鉢若有人死瓦
甌祭器取以充鉢云何死人衣以衣贈屍取
以浣染縫刺爲衣云何死人食是諸親族以
五團食祭饗亡靈取而充食云何卧具此大
哥羅常在屍處而爲眠卧是謂屍林鉢衣食
卧具若人多死時大哥羅身體肥盛不復數
往城中乞食若無人死身形羸瘦數往城中
巡門乞食時守城門者作心記念大哥羅食
死人肉耶時此城中有一婆羅門身亡送至
林所其妻及女哭在一邊時大哥羅看燒死
屍時女見已告其母曰今此聖者猶如瞎烏
守死而住時有人聞來告苾芻苾芻白佛佛
言彼婆羅門女自爲損害我聲聞弟子德若
妙高作麤惡言共相輕毀緣斯惡業於五百
生中常爲瞎烏時遠近人衆咸聞世尊所記
之事廣說乃至勿令野干噉其祭食即便疾

去驅彼野干取其祭食諸人報曰任汝所食何物然聲徧城郭云汝食人作是語已相隨而去告諸苾芻苾芻白佛佛作是念我聲聞弟子由不受食有此過生是故我今勑諸弟子受取應食令他證知故如佛所教受取方食不知如何成受佛言有五種受一身與身受二身與物受三物與身受四物與物受五置地受有五種不成受云何爲五謂在界外或在遠處障處或在傍邊或居背後或時合手是謂五種不成受食廣說乃至獲果不受佛言應受應作淨不知如何作淨佛言有五種作淨云何爲五謂火淨刀淨爪淨鳶淨烏啄淨復有五種作淨謂拔根淨手折淨截斷淨劈破淨無子淨如佛所說受取應食十二衆苾芻尼隨受不受自取而食少欲尼見生嫌恥心以緣白苾芻苾芻白佛佛以此事同前集尼問實訶責廣說乃至制其學處應如是說若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻尼水及齒木無人授與入村求授佛言除水及齒木復有遊行人間經過險路無人授食獼猴熊羆爲授果食尼不肯受迴還乃至白佛佛言若諸有情知授未授皆得受食勿致疑心前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

尼謂此法中人不受者謂不從他受得食者謂二五等噉咽者謂是吞咽除水及齒木者謂除此物餘皆須受若生濕條火淨應受結罪同前此中犯相不受食作不受想及疑等二重二輕後二無犯廣如上說

飲蟲水學處第二十八

緣在憍閃毗國瞿師羅園爾時闡陀苾芻用有蟲水時諸苾芻見而告曰何因故心用有蟲水報曰此水内蟲誰持付我諸餘盎瓮江河池沼四大海水何不住耶自生自死於我何過聞是語已共生嫌恥以緣白佛佛以此緣集二部弟子問實訶責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知水有蟲受用者波逸底迦

尼謂此法中人知者或自知或他告水有蟲者蟲有二種一纔觀即見二羅漉方見水謂諸水用水有二一内受用二外受用云何内受用謂是内身所有受用外謂於身外所有受用洗濯衣鉢若浣染衣若灑地若牛糞塗拭等波逸底迦釋義如上此中犯相若苾芻尼用蟲水作有蟲想及疑皆得波逸底迦若水無蟲作有蟲想疑得惡作罪餘二無犯若苾芻尼知麨蜜糖油醋水醬及醋乳酪餅果等有蟲而受用者皆得墮罪

與無衣外道男女食學處第二十九

緣在王舍城時此城内有諸商人來詣佛所頂禮雙足在一面坐爾時世尊爲諸商人說微妙法示教利喜默然而住既聞法已深心歡喜禮佛而去復詣阿難陀所禮已而坐尊者爲說法要乃至白言大德世尊欲向何處人間遊行阿難陀曰仁等自可往問世尊答言世尊大師威德嚴重我等何敢輒有諮問阿難陀曰我觀相貌世尊不久當向室羅伐城既至夏了世尊將諸大衆隨路而行時商

族內有露形外道亦與隨行求食不得現其飢相諸苾芻尼有鉢食餘各持授與餅果之類盛滿其器廣說乃至於其路中逢一露形問言仁等道糧誰復相濟答言諸禿釋女時露形者聞是語已情生不忍爲諸外道說伽他曰

云何汝身不陷地　云何舌不百片裂
云何諸神見此事　不以霹靂破汝身
野干每食師子殘　而常有念害師子
十力聖衆以食濟　汝今見罵不知恩
從定證得一切智　於友非友心平等
汝等外道可惡人　尚亦相依蒙濟給
若人不識恩與義　當知此類不如狗
狗於人處解施恩　汝似惡蛇常吐毒

此是緣起尚未制戒爾時世尊人間遊行至室羅伐城時有五百邑人請佛及僧廣說乃至聞法見諦時有露形外道二女一老一少來從乞食問難陀不善觀察餅有相粘老者與一少者得二老者曰王子苾芻與我一餅汝便得二定知於汝心生愛念當自嚴飾少者曰勿作是語今此王子棄上宮闈出家猒俗脫屣塵勞如捐涕唾時諸苾芻以緣白佛佛告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

尼謂此法中人自手等者謂以手授食食義同前無衣者謂是露形之儔及餘雜類外道得波逸底迦餘義如上此中犯相若苾芻尼自手與食皆得墮罪若是親族或是病人與者無犯或欲以食因緣除彼惡見與亦無犯

觀軍學處第三十

緣在室羅伐城時勝光大王令一大將領兵征伐時六衆苾芻聞兵欲去共相告曰我等宜觀便往路所見象軍來問曰何去答言聖者今有邊隅不臣王命我等往伐六衆報曰看汝形勢有去無歸汝等暫還與宗親取別以苣勝水共相祭祀方可從軍廣說乃至世尊問實呵責告諸苾芻我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼往觀整裝軍者波逸底迦

尼謂此法中人整裝軍者謂將欲戰整帶甲冑裝束軍儀有一類軍謂唯有象有二類軍謂兼以馬有三類軍謂兼以車有四類軍謂兼以步往觀者謂向其處結罪如上此中犯相若苾芻尼觀整裝軍者得波逸底迦若苾芻尼爲行乞食路見軍來或時寺近大路或軍入寺或苾芻尼爲王所喚或夫人太子大臣及諸人等所請設見軍時並皆無犯若見軍時不應說其好惡又八難緣隨一現前見亦無犯

第四攝頌曰

觀軍二打擬　覆罪詣俗家
說欲非障法　然火與欲過

軍中過二夜宿學處第三十一

緣處同前時勝光王親師軍旅自往邊城至彼合圍尚未降伏大臣白王給孤獨長者有大福力彼若來者或可歸降勑書命來雖在軍中但思聖衆時勝光王即便以書白諸僧衆六衆聞已赴王軍所便捉象牙橛之於地

見馬兵來捉尾擲置一邊見車兵來云此破車即便捉軸拔之路左見步兵來云如草人便扼其項擲之軍外時彼四兵既見淩辱無可奈何乃至世尊以此因緣集苾芻衆問答同前告曰我觀十利爲二部衆制其學處應如是說

若復苾芻尼有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

尼謂此法中人有緣者謂是王等乃至衆無所有請喚軍中者謂軍兵欲戰四兵如前齊二夜者二夜應宿過此不應若過宿者波逸底迦此中犯相若至軍中過二夜皆得墮罪若其王等請留住宿及八難事過宿無犯

擾亂軍兵學處第三十二

緣處同前餘如上說乃至共行觀兵爲男爲怯預先藏伏驚怖軍衆共相擾亂廣說乃至世尊呵責同前集衆告諸苾芻我今爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼在軍中宿經二夜觀整裝軍見先旗兵及看布陣散兵者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上旗者有四種一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵有四種謂象馬車步陣有四種一槊刀勢二車轅勢三半月勢四鵬翼勢若觀此等軍陣之時便得墮罪此中犯相若二夜在軍中若觀四兵未著甲冑未執仗者得惡作罪若觀整裝者波逸底迦若其王等請留住者及八難事見亦無犯

打苾芻尼學處第三十三

緣處同前時大目連與十七衆出家若自遊行人間去時告言汝等我若不在依好僧住彼便依止鄔陀夷鄔陀夷報言汝等可來作如是事報言所有處分我不能作時鄔陀夷便搭一人時十七人高聲啼哭廣說乃至世尊呵責云何苾芻以瞋恚心打他苾芻集苾芻衆告曰我觀十利爲諸二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜打苾芻尼者波逸底迦

尼謂此法中人瞋者謂恚纏心起忿惱時打者謂打搭也苾芻尼者謂此法中人已受圓具釋罪如上此中犯相若以內身分或以外物或兩俱兼內者若以一指打時得一墮罪若二得二乃至以五得五墮罪若以拳肘頭肩髀膝乃至足指皆得墮罪外者若以細草蓮或以箭笴及餘器具乃至棗核或擲芥子遥打擲他隨一著時皆得墮罪是謂外物二俱者手執刀杖擊前人及餘種種之類及箒莛樹葉隨所著處皆得墮罪是謂二俱若爲令彼怖或爲成就呪術打搭前人此皆無犯

擬手向苾芻尼學處第三十四

緣處同前餘如上說時鄔陀夷即便瞋忿擬手向一彼十七人一時皆倒高聲啼泣苾芻嫌賤以事白佛佛便呵責乃至告曰我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故不喜擬手向苾芻尼者波逸底迦

餘義如上言擬手者謂舉手擬他釋罪同前

覆藏他罪學處第三十五

緣處同前時難陀苾芻有親教弟子名曰達

摩深懷慚愧樂持戒行常自悔謝因白師曰我今欲向閑靜之處隨情作業難陀報曰爾當謹慎鄔波難陀聞是語已告曰汝持我座共爾俱行達摩白言豈詣閑林而遂靜耶鄔波難陀曰癡人汝謂我心散亂無所了知達摩便持彼座往晝遊處廣說乃至時有女來鄔波難陀染心遂起即便捉臂徧抱女身嗚咂其口捨之而去告達摩曰具壽雖知汝見勿告餘人報言大師乃至未見善苾芻來我終不說鄔波難陀曰汝親教師有鄙惡事我常覆蓋汝見我過不藏護耶達摩曰大師知他有麤罪共相覆護如此之事我當先說達摩便去告諸苾芻苾芻白佛佛集苾芻告曰我為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知他苾芻尼有麤惡罪覆藏者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上麤惡罪者有二種謂他勝罪及衆教罪覆藏者謂掩蔽也釋罪同前此中犯相作心覆藏麤罪皆得墮罪若墮罪者乃至明相未出已來得惡作明相出已亦得惡作若恐他作梵行等難覆皆無犯

共至俗家不與食學處第三十六

緣處同前鄔波難陀語難陀苾芻大德當知仁之弟子達摩於我有隙彰我惡響令制學處我欲令得不饒益事或令一日絕食受飢廣說乃至六衆將達摩往一俗家互相飲噉令其不食世尊呵責告言由此事故我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼語餘苾芻尼作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻尼至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上共至俗家者謂四姓家言美好飲食謂五嚼食及五噉食令得飽滿者謂恣意而食汝去等者是驅遣言語謂讀誦坐誦禪思獨坐等樂者明作惱意令他絕食以此為緣不為餘事釋罪同前此中犯相若苾芻尼故心令他苾芻尼絕食者得波逸底迦若為病緣醫遣絕食不與無犯

觸火學處第三十七

緣在王舍城時此城中長者婆羅門作如是念世尊夏了欲向何處遊行人間多持財貨隨佛而去多獲福利廣說乃至問阿難陀同前問答觀其先兆欲向王舍城商主問知行日多少即皆預辦供設所須時阿難陀每日常在商主前行遂見岐路一是直道多有師子虎豹恐怖難行一是曲路安隱無礙商人分為二衆乃至廣說阿難陀言如來大師久離怖畏師子虎豹何所能為隨佛去者若遭恐懼無有是處佛漸遊行至一聚落有二童子在村門戲一人持鼓一人執弓時二童子來對佛前聲鼓彈弓爾時世尊即現微笑有種種光從口而出所謂青黃赤白紅頗胝色此之光明或有沉下或復上升其光下者下至速活地獄黑繩衆命小叫大叫小熱大熱阿鼻地獄及八寒地獄光既至彼若諸有情受炎熱者皆得清涼若處寒氷便獲溫暖彼諸有情離苦安樂皆作是言我與汝等為從地獄死生餘處耶爾時世尊為欲令彼諸有

情類生信喜故便遣化身往地獄內彼見化已咸作是說我等不於此死而生餘處此由希奇大人成就力故令我身心除苦得樂既生信已便能消滅地獄諸苦於人天趣受勝妙身常爲法器能見諦理其上升者上至四天王衆天三十三天夜摩天覩史多天化樂天他化自在天乃至色究竟天所至之處光中演說苦空無常無我等法并復說此二伽他曰

汝當求出離　於佛教勤修　降伏生死軍
如象摧草舍　於此法律中　常爲不放逸
能竭煩惱海　當盡苦邊際

時彼光明徧照三千大千世界已還至佛所若佛世尊說過去事光從背入若說未來事光從胷入若說地獄事光從足下入若說傍生事光從足跟入若說餓鬼事光從足指入若說人事光從膝入若說力輪王事光從左手掌入若說轉輪王事光從右手掌入若說天事光從臍入若說聲聞事光從口入若說獨覺事光從眉間入若說阿耨多羅三藐三菩提光從頂入是時光明繞佛三匝從頂而入時具壽阿難陀合掌恭敬白佛言世尊如來應正等覺非無因緣熈怡微笑即說伽他曰

世尊遠離諸憍慢　於有情中第一尊
降伏煩惱及諸怨　若無因緣不微笑
如來自證眞妙覺　諸有聽者皆樂聞
牟尼最勝願宣揚　大衆疑心爲開決

佛告阿難陀如是如是如來應正等覺非無因緣而現微笑汝見二童子引導我不白佛言見佛告阿難以此善根於當來世十三劫內不墮惡趣生人天中於最後身得成無上正等菩提一名法鼓音如來二名施無畏如來爾時世尊說是記已隨路而去至一村隅林中而宿如佛所說苾芻住處乃至樹下亦應隨次共分時六衆苾芻分得一枯樹夜被寒逼以火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而上垂身欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔走于時世尊告阿難陀曰何意商旅四面逃奔阿難陀白佛言大德如佛教勑凡諸苾芻所在之處應隨長幼共分住處六衆苾芻今宵宿處分得枯樹被寒所逼以火燒樹於此樹中有虵依止虵被烟熏緣枝而上放身欲下六衆見虵高聲唱言欲墮欲墮時諸商人聞是聲已咸作斯念有師子入營跳躑而墮便大驚怖四向奔逃世尊告曰汝可急去報諸商人如來在處雖師子怖速令商旅勿復驚惶時阿難陀奉教告知諸人咸住時諸苾芻見是事已悉皆有疑俱來白佛大德何意六衆作墮落聲驚諸商旅世尊因此重爲安慰令離憂怖佛告阿難陀非但今日驚怖商旅乃往古昔已曾恐懼於他令彼四面逃走我爲安慰令離憂惱汝等當聽於過去世於一水側有頻蚤果林於此林中有共六兔共爲知友依止而居時頻蚤果熟墮水作聲于時六兔聞果落聲形小志怯便大驚怖四向逃走時有野干見其奔走來問其故兔曰我聞水內有非常聲將非猛獸欲來害我緣比事故

我等逃奔野干亦走如是猪鹿牛象豺狼虎豹及小師子各相詰問聞斯語已悉皆奔竄去斯不遠於山谷中有一猛師子王依止而住于時師子見諸獸類惶怖奔馳問言汝等何怖皆說其事師子報曰在何處所而作惡聲諸獸答曰我亦不知若未委者且勿馳走我爲審觀即便次第而問兎云此之怖聲是我親證非是傳聞共觀聲處于時諸獸咸悉共至須臾暫住還聞果落墮水作聲報曰此是食果非關恐怖爾時空中有天見已說伽他曰

不應聞他語便信　當須親自審觀察
勿如樹果落池中　山林諸獸皆驚走

汝等苾芻勿生異念往時師子者即我身是往時六兎者即六衆是爾時世尊漸次遊行到王舍城時六衆苾芻於然火處各以火頭共相調弄或作日月形外道見時各生輕賤作如是語仁等知不沙門釋子火頭調戲與彼童兒有何異處云何減割妻子之分給此禿人充其鉢食時諸苾芻聞是語已具白世尊佛以此緣集諸苾芻問實呵責告言我爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼若自然火若教他然者波逸底迦爾時世尊爲諸尼衆制學處已諸苾芻尼於如來窣堵波處更不燒香然燈以爲供養亦不承事親教師軌範師煖湯水等佛知故問乃至佛言若觸火者作時守持雖觸無犯不知云何守持佛言凡觸火時作如是念我爲供養佛故今須觸火或云爲法爲僧爲鄔波馱耶阿遮利耶及己自受用并同梵行爲其事故今須觸火乃至病緣佛言前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼無病爲身若自然火若教他然者波逸底迦

尼謂此法中人餘義如上此中犯相若苾芻尼以火頭共相戲弄或作日月輪形皆得墮罪凡然火時應觀其事而作守持若不守持颯然輒觸者得波逸底迦若滅火者亦得墮罪亦應准事持心云我滅火若捉火頭前火或抽火頭或翻轉火炭或翻轉糠麩等火隨作何事謂作食煮水然燈燒香等觸著之時皆惡作罪若以毛髮爪唾等棄火中者亦得惡作罪若此等事准時觀察作守持者無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十四

音釋

窣堵波（梵語也亦云塔婆此云圓塚窣蘇沒切堵音覩）拭（賞職切揩也）㑊慼（㑊徒耐切憃也慼是征切受也）曬曝（曬所戒切曝步木切並日乾也）漬（疾智切浸也）饗（許兩切歆也）蔫（於乾切萎也）啄（竹角切鳥食也）劈（普擊切剖也）熊羆（熊胡弓切羆彼班切並獸名）盎（烏浪切盆也）漉（盧谷切滲也）輙（陟葉切忽然也又專也）諮（即移切訪問也）霹靂（霹普擊切靂郎擊切霹靂雷之急激者）粘（女廉切黏也）闈（雨非切宮中小門也）屣（所綺切履也）涕唾（涕他計切唾吐臥切）鯨（渠京切大魚也）槊（色角切矟）鵬（步崩切大鵬鳥也）搭（得合切擊也）莛（特丁切草莖也）笴（古我切箭簳也）核（下華切米中實也）掬（居六切以手奉物也）打擲（打音頂擊也擲直炙切投也）箒（之九切篲也）躑（直炙切住足也）竄（七亂切逃也）軌範（軌居洧切範音犯軌範法則也）糠麩（糠苦岡切穀皮也麩與職切麥麩也）

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

唐三藏法師義淨奉　制譯

與欲已更遮學處第三十八

緣處同前時六衆中阿說迦補棕伐素二俱命過其難陀鄔波難陀年並衰老彼十七衆年漸長大勇健有力便共詳議我等常被六衆欺輕於二人中鄔波難陀更爲苦切我等宜應爲作捨置羯磨廣說乃至難陀苾芻爲衆上座權爲誘誑不令入衆即鳴揵椎便作捨置羯磨鄔波難陀詣難陀所啼泣而住難陀報曰持欲不成是惡與欲還我欲來以此因緣世尊呵責廣說乃至爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與他欲已後便誨言還我欲來不與汝者波逸底迦

尼謂此法中人與欲已者先已言與後便等者是索欲辭釋罪同前此中犯相其事云何若先與欲已後便出追悔即報衆云還我欲來我不樂與者便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第三十九

緣處同前爾時世尊大衆圍繞而爲說法言辭美妙令衆樂聞聽者忘疲如蜂食蜜時有貧窮作人聞佛法已作如是言世尊出現皆爲富人若佛世尊於夜說法我得聽聞佛言應夜誦經或爲說法應著燈燭勿令闇昧時有摩訶羅苾芻不用心眠遂即譫言說非法事俗人聞已遂即譏嫌而不聽法以事白佛佛言由與未圓具者同一室宿及然燈燭有是過生是故我今不聽苾芻苾芻尼與未圓具人同一室宿及然燈燭此是緣起尚未制戒時尊者舍利子有二求寂一是准陀二是羅怙羅欲夏安居大衆集會共分房舍此二求寂不蒙其分情懷憂惱乃至准陀問羅怙羅何故憂愁住答言仁具福德有大威神化作草菴即堪止宿我無威力其欲如何准陀曰非時見佛欲有諮問無有是處有淨施主以妙香泥塗拭圊廁可於此宿以度一宵遂入廁屋權時而卧即於其夜天降大雨去斯不遠於地穴中有大毒蛇依止而住水滿穴中其蛇遂出便往廁上如來大師得無忘心作如是念若彼毒蛇螫羅怙羅者此必當死但有其名又釋迦種自恃高慢便生不信作如是語若羅怙羅不出家者繼轉輪王位今既出家無所依怙卧於廁上被蛇所螫枉苦身亡作是念已便舒右手如象王鼻擎取彼身安自牀上佛於是夜時行時坐以至天明有苾芻往世尊所欲申禮敬世尊常法若欲爲諸聲聞制學處者未至待集至不令去時求寂羅怙羅覺已知是佛牀即便驚起惶怖而立爾時世尊告諸苾芻曰凡諸求寂求寂女無父無母唯有汝等同梵行人共相慈念此不慈護誰當見憂是故我今聽諸苾芻苾芻尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾芻尼與未近圓人齊二夜同宿無犯時六衆苾芻過二夜宿少欲苾芻聞是語已便生嫌賤云何苾芻不奉佛教以緣白佛佛問呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

尼謂此法中人有二圓具謂苾芻苾芻尼餘

非圓具謂求寂女等室有四種一總覆總障如諸房舍及樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窗戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間竪柱四簷內入或可平頭四多覆多障謂三面舍於四面舍無其一邊若半障半覆或多障少覆或簷際等並皆無犯若有病同宿縱過二夜亦無犯

不捨惡見違諫學處第四十

緣處同前時無相苾芻自生惡見作如是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙以緣白佛乃至佛告衆應與彼作別諫事若復更有如斯等類苾芻苾芻尼應如是作往至其所告言汝莫作是語如佛所說障礙之法不應習行我知此法習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不說障礙法非障礙法種種方便說是障礙法若習行者定是障礙汝今應捨如是惡見如是應諫奉教而去彼執不捨佛言應作白四羯磨諫彼事同大僧律乃至作捨置羯磨然彼堅執不捨以緣白佛集衆問種種訶責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼苾芻尼言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼如是諫捨者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

餘義如上作是語者謂說其事我知佛所說法者謂如來應正等覺法謂佛說或聲聞說說是彰表義障礙法者謂八他勝及衆教三十三捨墮百八十墮乃至七滅諍法習行之時非障礙者謂不能障沙門聖果謗者謂出非理言不善者招惡異熟諸苾芻尼見是語時應作別諫若不捨者作羯磨諫乃至結竟廣說如前此中犯相若作如是語我知佛所說等 諫時捨者善若不捨者得惡作罪羯磨諫時若白時及初二羯磨若不捨者皆得惡作罪若第三竟時便得墮罪若非法等彼無有犯

第五攝頌曰

與惡見同宿　求寂壞色衣　投寶洗傍生
惱指水同宿

隨捨置人學處第四十一

緣處同前時無相苾芻既得羯磨以掌支頰懷憂而住六衆見問何故懷憂報言諸黑鉢者爲我作捨置羯磨將我同爲旃荼羅不相交涉六衆報曰設與城邑聚落及三界有情作捨置羯磨者豈城邑等而非有耶且勿憂惱便共言說受用衣食同室而臥時少欲者共生嫌賤以緣白佛廣說乃至佛言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室宿者波逸底迦

餘義如上未爲隨順法者未作隨順懺摩之法不捨惡見共爲言說等者謂作教授依止等事於四室中同宿天明結罪事皆如上此

中犯相其事云何若苾芻尼知如是語人未作隨順法共爲言論同宿等事便得墮罪若彼身病看侍無犯或共同居令捨惡見此亦無犯

攝受惡見不捨求寂女學處第四十二

緣處同前時六衆有二求寂一名利剌二名長大時有乞食苾芻與二共住言戲掉舉後生悔悔便自剋責發勇猛心斷諸煩惱證阿羅漢獲大神通乘空往至二求寂處具說乃至獲得道果求寂聞已便作是念昔與我等共作如是如是非法之事云何於今得增上果以此因緣我知佛所說法云習諸欲是障礙者此非障礙以事白佛佛言此二求寂所言非理應作別諫開曉若更有此類亦如是諫汝某甲等莫作是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障勿作是語謗讟世尊謗世尊者不善世尊不作是語佛以種種方便說行諸欲是障礙法汝今二人當捨惡見奉佛教已往彼示語時二求寂堅執不捨以緣白佛佛言應作白四羯磨 廣如上說其苾芻尼亦應如是作大德尼僧伽聽此某甲等求寂女自起如是惡見作如是語我知佛所說法欲是障礙者此非是障苾芻尼與作別諫之時彼猶惡見堅執不捨作如是語此是眞實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作白四羯磨曉喻其事廣說乃至作白報言衆僧與汝作白竟汝今應捨惡見若捨者善若不捨者次作羯磨乃至初了如前令問第二第三了時亦如前問奉教作已彼猶惡見堅執不捨以緣白佛佛言汝等應與彼求寂女作不捨惡見擯羯磨如是應作鳴揵椎集衆一苾芻尼作白羯磨大德尼僧伽聽彼某甲求寂女自起惡見如前廣說僧伽爲作別諫及白四羯磨曉喻之時堅執不捨云此事是實餘皆虛妄若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與彼作不捨惡見擯羯磨竟應告之曰汝等從今已去不得更云如來應正等覺是我大師亦復不應隨苾芻尼後同一道行如餘求寂女與大苾芻尼二夜同室宿汝今無是事汝愚癡人今可滅去白如是同前告問若不捨者次作羯磨准白應爲作一番訖還令苾芻尼向彼陳說衆已與汝作初羯磨訖應捨惡見廣說如上乃至第三羯磨竟結文准作承佛教已爲作驅擯羯磨已惡見不捨鄔波難陀苾芻供給供養言談同宿以緣白苾芻苾芻白佛佛問實呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼見有求寂女作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻尼應語彼求寂女言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻尼語彼求寂女時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應教隨正應諫令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻尼應語彼求寂女言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂女得與苾芻尼二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻

尼知是被擯求寂女而攝受饒益同室宿者波逸底迦

餘義如上佛謂如來應正等覺說者開導義法者若佛說若聲聞說欲是障礙者謂是五欲習行者謂作其事非是障礙者謂不能障沙門聖果苾芻尼者謂此法中人語彼求寂女等者述其惡見與作別諫及與衆諫若不捨者應作擯羯磨語言汝從今已去廣說其事是不應作共行同宿汝是癡人可速滅去知者或自知或從他聞攝受者與作依止饒益者謂給衣食同室者四種室中與其同宿結罪同前此中犯相知是被擯求寂女乃至同室宿者波逸底迦若是親族或時帶病若復令彼捨惡見故雖權攝受並皆無犯

著不壞色衣學處第四十三

緣在王舍城時此城中有二龍王一名祇利二名跋宴時影勝王即於城外林泉之所造二神堂每年二時至節會日徧六大城所有諸人並皆雲集曾於一時至節會日有南方樂者來至王城自相謂曰若說大人殊勝行迹可使衆人情生歡愛多獲財物詣六衆所禮足白言聖者爲我宣說 如佛往昔爲菩薩時所有勝行六衆問曰汝等問此欲何所爲樂人告曰我欲修入管弦緝爲歌曲告曰癡人汝將我佛法勝事奏入弦歌汝可即行更不須說即便往詣吐羅難陀苾芻尼處爲具宣說始從生位終至菩提樂人聞已咸入弦歌廣集諸人作衆伎樂敬信之類生希有心皆云奇哉樂人善爲歌唱多贈錢財有異常倫復更思惟不信之人終須汲引即作六衆形儀行動所爲之事時不信人見皆大笑多造珍財六衆聞說至二神堂所自著俗服皆爲舞樂大衆雲奔棄彼戲場多獲衣物樂兒嫌賤云何苾芻著俗白衣廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部 弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼得新衣當依 三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

尼謂此法中人新衣者有二種新一謂體是新衣二謂新從他得此中新者謂是新衣衣有七種具如上說青者謂青色泥者謂赤石赤者謂樹赤皮染壞者謂壞其色若不壞而受用者得罪同前此中犯相若得衣三種色中不隨一而壞者皆得墮罪

捉寶學處第四十四

緣處同前時鄔波難陀於日初分執持衣鉢入城乞食於其中路見諸童男以瓔珞具置在一邊而共遊戲鄔波難陀見謂藥叉物遂即收取時諸童子便各競來牽 其手足咸以塵土而散擲之廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉若教人捉者波逸底迦

爾時世尊從廣嚴城至室羅伐城住逝多林時毗舍佉鹿子母聞佛來 至欲申敬禮著諸瓔珞周徧嚴身稟性懷慚恥將見佛遂脫瓔珞付其從者禮佛聽法從座而去時彼從者以其瓔珞置花樹下遂忘歸家時阿難陀見已作念世尊所制由此當開即便收取自往

白佛佛言善哉我雖未許汝已知時廣說乃至世尊以此因緣集衆讚歎持戒告曰前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時尼謂此法中人寶謂七寶寶類者謂諸兵器弓刀之屬及音樂具鼓笛之流自捉使人及以結罪廣如上說苾芻尼在寺中及以俗舍若見寶等聽作是念且當收取若有主來我當持與此中犯相若自手捉使人捉寶物已磨治者皆得墮罪未磨治者得惡作乃至捉假瑠璃亦惡作罪若捉嚴身瓔珞之具皆得墮罪乃至麥莖結爲鬘者捉亦得惡作若捉琵琶等諸雜樂具有絃柱者便得墮罪無絃惡作乃至竹筒作一絃琴執亦惡作若諸蝶具是堪吹者捉得墮罪不堪吹者惡作諸鼓樂具亦然像有舍利執得墮罪無舍利者惡作若作大師想擎持者無犯

非時洗浴學處苐四十五

緣處同前時此城傍有三溫泉一王自洗浴二是王宮人三諸雜人其王洗處苾芻亦洗宮人浴處苾芻尼亦浴于時六衆及十二衆苾芻尼往洗浴時便念試王信心厚薄意欲相惱沉吟久之不時速出王遂遣人取水別處而浴不入溫泉既洗浴已往詣佛所頂禮雙足聽聞妙法辭佛而退時阿難陀以事白佛佛言由諸苾芻爲洗浴故有是過生不應洗浴身不洗故體多垢膩乞食之時俗旅見問將此垢膩爲清淨耶佛言半月應浴於暑熱時不數洗故同前見問佛言熱時應洗有苾芻病醫人令洗答言世尊不許佛言病時應洗或營衆作或牽堵波身垢不淨人見譏嫌佛言作時應洗涉道行時來往疲極委身而卧諸人見怪佛言若道行時應洗乃至被風吹時身多塵坌佛言風時應洗又偏雨時又風雨時泥汙身體同前白佛佛言若雨時若風雨時隨意應洗爾時世尊讚歎持戒乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月應洗浴故違而浴若除餘時波逸底迦

餘時者熱時病時作時行時風時雨時風雨時此是時尼謂此法中人半月應洗浴者謂齊十五日一度聽浴故違者謂不依教行除餘時者若在餘時此則無犯時者春餘一月半在謂有一月半在當作安居（謂從四月一日至五月半是）及夏初一月謂入夏一月（謂從五月十六日至六月半是）此兩月半名極熱時若病時者謂有病除多洗浴不能安隱者是作時者謂爲三寶所有作務下至掃地大如席許或時塗拭如牛卧處行時者謂行一踰膳那或半還來者是風時者乃至風吹衣角搖動雨時者乃至兩三兩滴落在身上風雨時者謂二俱有此是時者是隨聽法結罪同前此中犯相若苾芻尼每於開限洗浴之時常須心念口言而爲守持應云在其時中我今洗浴若不守持者以水洗身水未至臍得惡作罪水至臍者即得墮罪若有事緣渡水過臍無犯

殺傍生學處苐四十六

緣在室羅伐城時鄔陀夷因乞食至教射堂
中取箭射烏乃至俗衆譏嫌世尊呵責告言
我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼故斷傍生命者波逸底迦
餘義如上故者明非錯誤傍生者謂是飛烏
或復諸餘禽獸之數斷命者謂殺其命根釋
罪同前此中犯相言斷傍生命者謂以三事
内外及俱而興方便斷彼命根若苾芻尼作
殺害心乃至以一指損害傍生因此命終者
得波逸底迦或當時不死後時因此死者亦
得墮罪若後時不死者得惡作罪如前斷人
命學處具說

故惱苾芻尼學處第四十七

緣處同前時十七衆親近六衆告言作如是
事答曰我不能作即便駈遣不許同住時卜
七衆隨向餘處而爲讀誦難陀鄔波難陀
處告言此諸小師不受我語答曰應可令彼
各生惱悔廢其習讀當如是作廣說惱緣令
生追悔以緣白佛廣說乃至問實呵責告曰
我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說
若復苾芻尼故惱他苾芻尼乃至少時不樂
以此爲緣者波逸底迦
餘義如上故惱者欲令心惡作發起追悔少
時不樂者乃至須臾情不安隱以此爲緣者
非餘緣事結罪如上此中犯相謂問其別事
又問律教相應云何問別事若苾芻尼於他
苾芻尼處作惱亂心往詣其所作如是言具
壽汝憶某王及某長者不答言彼已多時我
不記憶報言具壽彼非多時汝不憶者即是
生年未滿二十而受圓具更可重受者得墮
罪如是問言汝憶某時日蝕月蝕儉歲豐年
廣說如上云何問律教相應如作惱心問言
汝先於何處所而受近圓答言某處報曰彼
無大界不結界場大衆不集便成別住非善
受近圓汝應更受又問誰是阿遮利耶鄔波
馱耶答言彼是我二師報曰彼人破戒不合
爲師汝則不名善受近圓又問汝向某處不
答言去若向彼處皆是愚癡破戒之人或鄙
惡類非是善伴汝定破戒作如是等語惱亂
他時隨彼前人惱與不惱但使聞知皆得墮
罪又問具壽汝取二師衣不答言曾取報言
汝若取者有賊心故犯他勝罪問言具壽汝
頗曾說諸行無常諸法無我涅槃寂滅不答
言我說報曰汝若說此上人法者犯他勝罪
若有苾芻尼於諸苾芻尼所作如是問具壽
汝憶某王及某長者不答言我不憶報言具
壽彼已多時汝雖不憶亦是年滿二十善受
近圓又日月博蝕年歲豐儉如上應知是謂
問其別事加有苾芻尼詣苾芻尼所作如是
問具壽汝先於何處所而受近圓答言某處
報曰我知其處先有大界舊結界場汝即善
受近圓如是問其二師問所向處問取師衣
答曰此皆無過又問具壽汝說諸行無常乃
至涅槃寂滅答言我說報曰汝不自稱得此
上人法不答言不也若如言者說亦無過是
謂問與律教相應

以指擊攊他學處第四十八

緣處同前時有苾芻以指擊攊令他致死世
尊呵責乃至爲二部弟子制其學處應如是
說

若復苾芻尼以指擊攊他者波逸底迦
餘義如上以指擊攊者謂是身業結罪如上此中犯相若以一指得一墮罪乃至五指便得五罪若以指端示其驚處或指瘡處此皆無犯

水中戲學處第四十九

緣處同前時十七衆中有最大苾芻名鄔波離斷諸煩惱證阿羅漢果已便作是念我始觀察於共住同梵行者於此衆中誰有善根誰無善根觀已知有繫屬於誰知屬於我爲作引導方便相隨俱往阿市羅跋底河濾水添瓶觀察水已正念用心爲洗浴事既洗浴竟住在一邊時十六人亦皆澡浴既入河中乍浮乍沒或往彼岸或還此岸或沿波或泝流或打水鼓或擊水蛙或爲水索或爲水杵如是等類作衆伎樂身手掉舉共爲戲笑時勝光大王於高樓上遙見彼戲告勝鬘夫人曰試當觀汝所重福田夫人白言大王此輩少年顏容盛壯能修梵行王不稱奇王雖年邁未能靜息彼水中戲亦何見責時鄔波離觀知王心已告諸人曰可各整衣俱持水瓶共還住處時鄔波離以神通力與同梵行者各升虛空於王樓上飛騰而過時勝鬘夫人俯觀其影仰視希奇便白王曰王可觀此勝妙福田騰空而去王言夫人豈有證阿羅漢者水中戲耶夫人答曰此則是王之所聞知有未聞事王所不知王曰何謂也夫人曰猶如電光須臾改易以堅固定猶若金剛刹那之間破無明惑王不應恠王聞語已默然無答時勝鬘夫人令使白佛唯願世尊而爲憶念爾時世尊知已集衆問實呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼水中戲者波逸底迦
餘義如上水中戲者並如上說皆得墮罪此中犯相作水中戲意入水中乃至未沒已來皆惡作罪身若沒時便得墮罪乃至以指彈作聲皆得墮罪若瓶器盛水而戲者亦墮罪若羹臛椀中打作聲得惡作罪欲令冷者無犯

與男子同室宿學處第五十

緣處同前時阿尼盧陁斷衆結惑證阿羅漢執持衣鉢遊行人間至一聚落此聚落中有一長者二男一女其女長成行不貞謹彼二兄弟因與他競他人告曰汝妹未嫁與外人私通聞已問妹虛實妹即答曰我實清謹世人漫說於後有娠兄弟問曰汝言清謹何處得斯妹曰曾有禿人强逼於我因即有娠後遂生男時人名爲禿子母號禿子母是時具壽阿尼盧陁既至此村日將欲暮求宿處所時諸童子報言聖者彼處禿子母舍必相容宿隨言投宿時禿子母遂相容止便生邪念即於夜中欲相抱捉于時尊者知其惡見以神通力上升虛空女人見已生希有心求哀懺謝廣說乃至尊者見斯過已更不復於俗舍中宿以事白佛佛以此緣同前集衆讚歎持戒告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子同室宿者波逸底迦
餘義如上共者兼彼也男子者若丈夫若童男謂堪行婬境同室宿者室有四種如上釋

罪同前此中犯相若與男子同宿身在中閣男子在閣下應拔梯令上或門安居鏁或遣人看守若異此者乃至明相未出已來得惡作罪若過明相便得墮罪若苾芻尼在閣下男子在中閣或苾芻尼在中閣男子在上閣或復翻此廣說如前或苾芻尼在房男子在簷前唯除梯一事餘並如前若男子在房中苾芻尼簷下應外繫其戶餘如前說若在門屋下苾芻尼門內男子在門前應內安關居翻斯外繫餘並如前假令共室若有妻守護者無犯

第六攝頌曰

怖藏瞋二道　搵地四月請　拒教竊聽言

默然從座起

恐怖苾芻尼學處第五十一

緣處同前時十七衆勤爲習誦六衆知已便於初夜反披毛毯作可畏聲時十七衆各大驚惶廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼若自恐怖若教人恐怖他苾芻尼下至戲笑者波逸底迦

苾芻尼者謂此法中人此中犯相若苾芻尼爲恐怖他意便作種種可畏形狀所謂諸雜色類如燒杌樹或復作諸鬼神等像云來食汝斷汝命根隨彼苾芻尼怖與不怖而此苾芻尼得波逸底迦

若苾芻尼作恐怖他意便作種種可畏諸聲所謂師子虎豹及諸鬼神等聲云來食汝餘並同前若作可畏諸氣所謂大小便氣或鬼神等氣或作恐怖他意作不可意觸所謂麤鞕席薦及諸鬼神惡觸之事云來害汝餘並同前或作種種可愛之色所謂國王大臣長者居士天神等像云此來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖得惡作罪若作可愛聲所謂琵琶箏笛天龍等聲云此諸聲欲來害汝若作可愛氣所謂栴檀沉水龍腦鬱金天龍等香臭諸氣欲來害汝若作可愛觸謂繒綵細氈等上妙諸觸及天龍等觸云此諸觸欲來害汝隨彼苾芻尼怖與不怖皆得惡作若欲令前人生猒離心爲說捺洛迦傍生餓鬼人天諸趣所有苦樂之事令發怖心者此皆無犯

藏他苾芻尼等衣鉢學處第五十二

緣處同前時有長者請佛及僧就舍而食六衆與十七衆在後徐行至一池所六衆即告十七衆曰未須急去且共入池徐徐澡浴既入池已告十七衆曰共汝俱沒誰後出頭十七衆既沒六衆疾出取彼衣裳藏草叢下廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者波逸底迦如是世尊制學處已時有苾芻寄餘苾芻衣彼苾芻但藏自衣不藏他衣時有賊至盜他衣去其寄苾芻因此廢闕佛言除時因緣藏者無犯前是創制此是隨開應如是說

若復苾芻尼自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏者除餘緣故波逸底迦

餘義如上苾芻等五衆並此法中人衣有七種腰絛有三及所餘物並如上說此中犯相

其事云何若苾芻尼自藏他苾芻尼等衣鉢資具若教人藏咸得墮罪除餘緣故者謂八難等並皆無犯

以衆教罪謗清淨苾芻尼學處第五十三

緣在王舍城時具壽實力子住鷲峯山於積石池邊經行遊履時嗢鉢羅苾芻尼遙見尊者來申禮敬彼苾芻尼剃髮未久低頭禮拜欲起之時頭戴實力子大衣而起乃至支地二苾芻見斯事已遂還住處告諸苾芻曰諸具壽欲令我等於何人處生信仰心而我自見實力子共嗢鉢羅苾芻尼身相摩觸廣說其事乃至佛令究問答言我有瞋恨忿恚之心故作是說世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故知彼苾芻尼清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

餘義如前瞋恚者謂懷忿恨清淨苾芻尼者謂此法中人無根者謂無三根見聞疑事餘如上說此中犯相謂知清淨人以無根法謗十事成犯五事無犯事同上說

與男子同道行學處第五十四

緣處同前時此城中有一織師稟性麤獷難爲共住娶妻苦楚鎮無樂意出外見有苾芻往室羅伐城即與相隨尋路而去是時織師尋蹤急逐見一苾芻共婦隨路織師遙見待至一村喚諸相識共打苾芻幾將至死廣說乃至世尊讚歎持戒告言我爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子同道行更無女人乃至一村間者波逸底迦

餘義如上男子者謂堪行婬境更無女人者但有二人道謂曠遠路此中犯相若與男子於迥遠路相隨而去者得波逸底迦若一村間有一拘盧舍如是至七若未滿得惡作若滿得墮罪若於其處他遣男子爲引導者或迷於道路男子來爲指授者此皆無犯

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十五

音釋

譖之廉切多言也 圊廁圊七情切廁初吏切圊廁圊廁也 挃之刈切蟄也 覺居效切寤也 頰古協切面頰也 謗讟謗補曠切毀也讟徒谷切痛怨而謗也 擯必刃切斥也 跋窶梵語也龍王名跋北末切窶郡羽切 賄呼罪切財也 踰膳那梵語也亦云由旬此云限量踰音喻膳時戰切 蝕實職切日月侵虧曰蝕 擊攊古歷切打也攊郎擊切擊口也 黶烏忝切黑子也 泝音素逆流而上也 振失人切妊也 絛他刀切織絲為絛也 嗢鉢羅梵語也此云青蓮華苾芻尼名嗢烏沒切 忿恚忿方吻切怒也恚於避切恨怒也 獷古猛獷惡

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十六

唐三藏法師義淨奉制譯

與賊同行學處第五十五

緣處同前有一苾芻於王舍城夏安居竟時有商人欲向室羅伐城此之商人是偷稅者苾芻不知共相隨去偷道而行遂便檢獲俱縛將來廣說乃至世尊告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

餘義如上與賊者謂破壞村坊及偷關稅同道行者謂迥遠處共爲伴侶乃至一村間得波逸底迦若以賊爲防援引導人者同行無犯或迷失道彼來指示者雖同道去此亦無犯

壞生地學處第五十六

緣處同前時六衆苾芻自手掘地或教人掘俗旅見譏乃至以緣白佛佛集苾芻以種種方便讚歎持戒少欲知足呵責多欲告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼自手掘地若教人掘者波逸底迦

餘義如上自他同前地者有其二種謂生地非生地云何生地謂性是生地或因發掘於三月中經天大雨是名生地若無雨者經六月後方名爲生釋罪如上此中犯相其事云何若尼掘損生地得墮罪若非生地得惡作若舉地皮時若與地性相連者波逸底迦若不相連者得惡作罪若尼釘橛者波逸底迦若拔橛者得惡作罪若尼輒畫地者得惡作罪若輕爲記數者無犯若牛糞著地而發起者得惡作罪若但取牛糞者無犯若尼崩河岸時損生地者波逸底迦若有壘裂而崩墮者得惡作罪若尼搖動河池中泥者得惡作罪若瓨在泥處而擎起者得惡作罪若牆上釘杙者波逸底迦若牛糞著牆發舉者得惡作罪若推牆壁與濕性相連者得波逸底迦若有壘裂者得惡作罪若畫壁得惡作罪若作記數想者無犯若牆上生青衣損動者得惡作罪若掘石地石少土多者得波逸底迦罪若土少者得惡作罪若純石者無犯若掘砂地砂少土多者得波逸底迦若砂多者得惡作罪若純砂者無犯若營作苾芻尼欲定基時得好星候吉辰無有淨人應自以橛釘地欲記壇界深四指者無犯

過四月索食學處第五十七

緣在劫比羅城時釋迦大名請佛及僧三月飲食供養并及一切所須之物不令有闕時六衆於三月中常噉好食皆如醫教三月既了尚從廚人索好美味大名譏嫌受他請了非分強索以緣白佛佛言勿復從施主強爲乞索因生忿惱廣說先緣乃至種種呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者波逸底迦如是制已時勝光大王請佛及僧三月供養時有苾芻施主復請佛言今我隨開若別請者應受無犯復有客來不被王請遂行乞食王因見之問言我請衆僧何因乞食答言我不受請王曰我今更請食佛言若

更請者應受乃至慇懃重請三請食了而行乞食王復常請佛言若常請者亦應受世尊讚歎持戒少欲呵責多欲告諸苾芻曰前是創制今更隨開應如是說

若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦餘時者謂别請更請慇懃請常請此是時

餘義如上四月者謂齊四月請受者謂許其事若過者謂過期限除餘時者謂别請時即是不同餘人更請謂數數更請慇懃請者謂更慇懃盡心而請常請者謂是長時延請此是時者謂隨開時釋罪如上此中犯相其事云何若尼他請麤食從索美好索時惡作食便墮罪若他與好食從索麤者索時惡作食時無犯如與乳等時便從索酪等索時惡作食時墮罪若病者無犯若巡家乞食主人見已持食而出尼情悕者應告彼曰更不須飯若返問言聖者更何所須者此即是請隨所須者當就覓之無犯

遮傳教學處第五十八

緣在王舍城世尊法爾若制二部共學處時即二部僧伽並皆須集此之學處是二部共有然尼衆不集佛告具壽阿難陀汝可語朱荼半託迦汝當持此學處詣苾芻尼衆而爲宣告彼奉佛教已便往尼寺欲宣佛教於其中路見六衆問是何學處即爲陳說若復苾芻尼有四月請須時應受若過受者除餘時波逸底迦乃至此是時既爲說已六衆報曰汝是愚癡不分明不善好豈用汝言我若見餘善閑三藏者當隨彼言受行學處作是罵已遂便捨去又至十二衆尼處彼亦作非法言餘衆苾芻苾芻尼聞已歡喜頂受奉行廣說乃至世尊問實呵責告言我觀十利制其學處應如是說

若復苾芻尼聞諸苾芻尼作如是語具壽仁當習行如是學處彼作是語我實不能用汝愚癡不分明不善解者所說之言受行學處我若見餘善閑三藏當隨彼言而受行者波逸底迦若彼苾芻尼實欲求解者當問三藏此是時

餘義如上具壽仁今當習如是學處者謂是所傳學處不能用汝愚癡等者謂思其惡思說其惡說作其惡作名之爲愚若不持經律論名之爲癡若於三藏不了其義名不分明若於三藏不善決擇名不善解餘文易知乃至釋罪皆如上說此中犯相其事云何若尼告餘尼作如是語仁可習行如是學處彼便報云我不能用汝語便以愚等四事一一說時皆得墮罪若彼前人是實愚等說時無犯

默聽鬪諍學處第五十九

緣在室羅伐城時十七衆見六衆中有命過者鄔陀夷依大衆住時十七衆憶先被欺於食堂中共相籌議欲與鄔波難陀作捨置羯磨彼便詣其窻所側耳而聽即入堂中若爲勉責如是十七衆在處議論皆往竊聽共爲鬪亂廣說乃至世尊呵責告言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知餘苾芻尼評論事生求過紛擾諍競而住默然往彼聽其所說作如是念我欲聽已當令鬪亂以此爲緣者波逸底迦

餘義如上言評論事者謂初見不可意事始作評論言求過者謂求覓過傣更相道說紛擾者謂情不含忍發舉其事諍競者以此諍事入鬭諍門自結朋黨共相扶扇鬭諍而住默而聽者謂竊聽其言隨彼所說鬭亂者欲令紛競不止息也釋罪如上此中犯相若尼在於閣共為議論有餘苾芻尼升閣之時應蹈階道作聲或謦欬或彈指若不作如是事升閣之時但聞言聲未解其義得惡作罪若解言義便得墮罪廣說如前乃至門屋輕重之罪隨事應知若經行處若靜林中亦准事應識若隨路行時共為籌議苾芻尼後來所有行法皆准升閣應知若不作者得罪輕重如上若先無僻隙偶爾聞之或復聽已欲令鬭諍方便殄息者無犯

不與欲默然起去學處第六十

緣處同前時鄔陀夷斷諸結惑廣如上說乃至十七眾共為籌議集苾芻眾已詣上座前作如是白我今有所詰問乃至欲與鄔波難陀作捨置羯磨難陀聞已遂生怖懼默而起去廣說乃至世尊呵責告言我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座起去者波逸底迦如是制已時諸苾芻尼久在眾中其看病人及授事人事有廢闕由此為緣佛更聽許若有緣者應囑授去世尊讚歎持戒乃至廣說前是創制此是隨開應如是說若復苾芻尼知眾如法評論事時默然從座起去有苾芻尼不囑授者除餘緣故波逸底迦餘義如上眾謂佛弟子如法評論者謂是如法單白白二白四羯磨默然從座起去者謂出勢分外不囑授者有尼不語知而去釋罪同前此中犯相其事云何若苾芻尼知眾有如法事言論決擇有尼不囑授默然從座而起去者乃至言聲所及處來得惡作罪捨此處時得根本罪

第七攝頌曰

不恭敬飲食　入聚往餘家　明相攝耳筒
牀足綿敷具

不恭敬學處第六十一

緣在王舍城時有二苾芻知諸苾芻集食堂中欲殄諍事一順衆命一便違教不赴衆所以緣白佛佛以此緣同前呵責為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼不恭敬者波逸底迦

餘義如上不恭敬者有其二種一謂大衆二是別人於此二處不恭敬時皆得墮罪此中犯相其事云何若尼知大衆集評論事時喚令赴集而不來者便得墮罪喚住不住遣去不去遣取卧具而不肯取不遣取時即便强取遣詣房等事皆同此違衆教時皆得墮罪若尼見親教軌範二師作如是語喚來不來乃至房等事違別人教時皆得惡作若依道理而白知者非不恭敬此皆無犯

飲酒學處第六十二

緣在室羅伐城有一長者名曰浮圖大富多財衣食豐足娶妻未久誕生一女顏貌端正人所愛樂至年長大娉與給孤獨長者男為妻後誕一息父見歡喜唱言善來善來時諸親族因與立名號曰善來由此孩兒薄福力

故所有家產日就銷亡父母俱喪時諸人衆見其如此遂號惡來與乞丐人共爲伴侶以乞活命廣說乃至修靜處觀影像現前世尊復爲演說法要示教利喜便證見諦出家雖俗修持梵行發大勇猛守堅固心於初後夜思惟忘倦斷除結惑證阿羅漢果說伽他曰

昔於諸佛所　但持瓦鐵身　今聞世尊教
轉作真金體　我於生死中　更不受後有
奉持無漏法　安趣涅槃城　若人樂珍寶
及生天解脫　當近善知識　所欲皆隨意

時不信敬者便生嫌識沙門喬答摩貧賤愚人皆度出家以爲走使世尊爲欲發起善來德故令調毒龍乃至龍受三歸并五學處佛告諸苾芻我諸弟子聲聞之中降伏毒龍善來第一時收摩羅山遠近諸人婆羅門等見伏毒龍衆無惱害時有婆羅門奉請善來以上妙飲食至誠供養令飽食已欲使善來食速消化便以少許飲象之酒置飲漿中善來不知飲此漿已醉卧于地諸佛世尊於一切時得不忘念便於善來卧處化爲草菴蓋覆其身不令人見告諸苾芻曰汝等當觀善來所作於江猪山處降伏菴婆毒龍豈復今時能調小鱓汝諸苾芻若飲酒者有斯大失即以無量百千網鞔輪相福德殊勝莊嚴王手摩善來頂告言善來何不觀察受斯困頓爾時善來得少醒悟隨從佛後至逝多林佛洗足已於如常座就之而坐告諸苾芻曰汝等當觀諸飲酒者有斯過失讚歎持戒廣說乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼飲諸酒者波逸底迦

餘義如上言諸酒者謂米麴酒或以根莖枝葉華果相和成酒此等諸酒飲時令人惛醉飲者謂吞咽釋罪如前此中犯相其事云何若尼飲諸酒時能令人醉波逸底迦若不醉人飲得惡作罪若尼見彼諸酒有酒色酒氣酒味若能醉者波逸底迦若不醉者得三惡作若尼飲諸酒時有酒色酒氣若能醉者波逸底迦若不醉者得二惡作若尼飲諸酒時但有酒色若能醉者墮罪若不醉者得一惡作若食酒糟醉者墮罪若不醉者得惡作罪若尼食諸根莖葉華果能醉人者皆得惡作佛告諸苾芻苾芻尼汝等若以我爲師者凡是諸酒不應自飲亦不與人乃至不以茅端霑酒而著口中若故違者得越法罪若苾芻尼飲醋之時有酒色者飲之無犯若飲熟煑酒者此亦無犯若是醫人令含酒或塗身者無犯

非時入聚落不囑授苾芻尼學處第六十三

緣處同前時有餘處婆羅門來此城中娶婦同居未經多時誕生一女年漸長大共諸聖女往逝多林至寺門前時鄔陀夷見此女人顏容姿媚遂起染心即摩觸彼身嗚唼其口是時童女欲行非法鄔陀夷不然其事女懷瞋忿遂以指甲自斲身形既還家已告其父曰鄔陀夷損我童女其父即告五百婆羅門各懷瞋忿共集一處欲打鄔陀夷時五百人既至其所俱共牽曳乃至移足亦不能令動世尊知已作如是念此是最後教誡鄔陀夷事佛衰其力令無所堪諸婆羅門見其力弱

即共熟打幾將至死曳至王門時王於高樓
上晝日而睡佛以神力令王警覺廣說乃至
勝鬘夫人告令改悔聞斯責已發勇猛心未
久之間衆惑皆斷證阿羅漢果廣度人民世
尊記爲教化人中最爲第一後因夜入他舍
非理被殺棄糞聚中爾時世尊至住處已告
諸苾芻此由非時行招斯大過廣說乃至我
觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若
復苾芻尼非時入聚落者波逸底迦如是制
已諸苾芻尼有看病人不得非時入村遂闕
瞻視知僧事者僧事廢闕以事白佛佛言有
苾芻尼者囑授應去應告彼曰具壽存念我
有看病因緣或爲衆事須非時入聚落白具
壽知彼答云奧第迦時有苾芻於俗舍內先
寄衣鉢其舍非時忽然火起即便往取行至
中路憶不囑授遂即迴還衣鉢燒盡佛言除
因緣故前是創制今更隨開應如是說
若復苾芻尼非時入聚落不囑授餘苾芻尼
除因緣故波逸底迦
餘義如上非時者有二分齊謂從過午至明
相未出聚落義如上入者謂至村門餘苾芻
尼者謂於其處既有苾芻尼而不告語除時
因緣者謂有難緣餘義如上此中犯相其事
云何若苾芻尼於非時非時想疑得根本罪
於時作非時想疑得惡作罪餘二無犯餘有
昔因緣同苾芻說

受食前食後請學處第六十四

緣處同前時此城中有一長者大富多財受
用豐足時鄔陀夷因乞食至其舍爲說法要
施食之人獲五功德謂長命色力安樂辭辯
長者聞已持食奉施深心歡喜頂禮其足歸
依三寶受五學處時鄔陀夷復於他日至長
者家長者白言我請佛僧就舍而食仁可早
來即於晨朝至長者宅報曰我有緣事暫至
餘家我若未來不須行食佛將大衆詣長者
家時諸苾芻報長者曰應唱隨意長者報曰
聖者我爲大衆設斯座褥佛言此即便是唱
隨意訖宜應就座時鄔陀夷時欲將過方至
行食諸苾芻輩有噉少許有不食者佛爲長
者說施頌已從座而去鄔波難陀即於此住
不往寺中當時是十五日衆僧長淨不來赴
集復無持欲人衆皆久坐妨廢法事求覓不
得令衆疲勞廣說乃至我觀十利爲二部弟
子制其學處應如是說若復苾芻尼受食家
請食前食後行詣餘家者波逸底迦如是制
已時有看病知僧事者同前過起佛聞此已
告曰前是創制今復隨開應如是說
若復苾芻尼爲食家請食前食後行詣餘家
不囑授者除因緣故波逸底迦
餘義如上食家請者謂他請喚食前者謂是
午前若出行時過二家者便得墮罪食後者
謂過午已後若出行時過三家者便得墮罪
不囑授者謂不報人應囑施主云我往某處
或囑苾芻尼云向某處結罪如上此中犯相
若受食家請食前行過二家食後行過三家
不囑授得墮罪若不以此苾芻尼爲先首而
請喚者無犯

入王宮學處第六十五

緣處同前時鄔陀夷不知機變夜聞兵馬鈴
鐸之響即便驚覺作如是念豈非王衆有事

他行即於未明作天明想執持衣鉢入王宮中勝鬘夫人聞已迎接敬受經教再三反覆猶未天明宮人譏議王雖敬信情無間然苾芻不識時機中宵而至王未藏寶及諸寶類而便造次輒到宮門廣說乃至佛以此緣告諸苾芻苾芻尼入王宮者有十種過失廣說具如大苾芻律乃至我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者波逸底迦如是制已復於異時王請佛僧世尊不去令舍利子與衆俱行既至王門不敢輒入王命令進舍利子作念世尊制戒不許輒入宮門令得王教復不許違佛以此緣或容開許即入宮內還至佛所述如上事佛告舍利子善哉我未開許汝已知時汝等當知前是創制今更隨開爲諸弟子應如是說

若復苾芻尼明相未出剎帝利灌頂王未藏寶及寶類若入過宮門閫者除餘緣故波逸底迦

餘義如上明相未出者謂天未曉有三種相王及寶等並如餘說宮門閫者有三種別謂城門王門宮門過者謂舉足越除餘緣故者除得勝法如舍利子等釋罪如上此中犯相若尼未曉未曉想及疑越城門者得惡作罪曉未曉想疑亦得惡作王門亦爾若越宮門想疑本罪次二惡作後二句無犯若王妃及太子大臣喚亦無犯

詐言不知學處第六十六

緣處同前佛言半月半月應說波羅底木叉戒奉教而說六衆聽戒之時作如是語我今始知是法在戒經中說諸苾芻曰仁等比來豈不聞耶答曰豈可我等唯聽說此更無餘事乃至世尊呵責爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月說戒經時作如是語具壽我今始知是法戒經中說諸苾芻尼知是苾芻尼若二若三同作長淨況復過此應語彼言具壽非不知故得免其罪汝所犯罪應如法說悔當勸喻言具壽此法希奇難可逢遇汝說戒時不恭敬不住心不殷重不作意不一想不攝耳不策念而聽法者波逸底迦

餘義如上說戒經時者謂從八他勝乃至七滅諍法相次而說詮其要義我今始知等者謂六衆與餘苾芻屢同聽戒而彼故言我不知者意欲令他心生憂惱故諠惱時衆諸苾芻當勸喻言等者明不恭敬等有所虧失故此中犯相者尼見說八他勝時如是乃至二十一殘罪七滅諍法作如是說者一一說時皆得墮罪若實不了知如愚癡人者說實無犯

作針筒學處第六十七

緣處同前有一工人名曰達摩善牙骨作先於外道心生敬信因來寺中而聽法要棄彼僞教契想真宗念曰然我家貧難修福業宜可自勵役己意人白諸苾芻苾芻尼曰我善牙作及骨若須針筒我當施手爲造時彼工人因致貧困衣不掩形食不充口外道見問汝於先時家道豐贍今依剃髮遂致貧窮以

此察之孰爲勝友廣說乃至世尊呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼用骨牙角作針筒成者應打碎波逸底迦

餘義如上其骨牙角如事可知有二種針筒一筒子二合子若用骨牙角作者二皆不許若自若他並不應作若成者即應打碎其罪說悔其所對人應問云爾針筒打碎未若不問者得惡作罪問已方悔尼應用竹簟爲筒或氈片等以安其針時可數看勿令生垢此皆無犯

作過量牀學處第六十八

緣處同前時有苾芻人間遊行至逝多林間日暮門閉即於門屋下坐短脚牀洗足斂身入定有虵愛冷在牀前住見苾芻垂頭遂螫其額因即身亡生三十三天廣說乃至以事白佛佛言不應下小牀上而爲寢卧亦不應牀前洗足違者得越法罪時六衆聞是制已遂作高牀脚長七肘緣梯上下俗旅譏嫌世尊呵責告諸苾芻我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作大小牀足應高佛八指若過作者應截去波逸底迦如是制已時鄔陀夷身形長大坐彼牀時額拄著膝佛言此更隨開除入梐木若過者應截去波逸底迦

餘義如上作大小牀者謂自作使人造此大牀及小牀時應高佛八指者佛謂大師此之八指長中人一肘除入梐木者除牀脚入梐木此非是量若過作者謂量若過應截去墮罪應說悔此中犯相若爲僧作若自爲作過八指量者應截去其罪說除對說罪者應可問言牀脚截未若不問者得惡作罪其罪不應說悔若依量作者無犯

用草木綿貯牀學處第六十九

緣處同前時鄔波難陀分得大牀以木綿貯安儭而卧有年老者來合與卧具時使去儭物以散木綿令其寢息身衣總白以緣白佛佛言我觀十利爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼以木綿等貯僧牀座者應撤去波逸底迦

餘義如上言貯物者有五種一茝末梨二茯苫三類迦四蒲臺五羊毛若尼以五種物自貯教人貯皆得墮罪此中犯相者苾芻尼若僧私牀座以木綿等而散貯者皆得墮罪絮應撤去罪應說悔餘並同前

過量作尼師但那學處第七十

緣處同前如世尊說若受用僧伽卧具及餘人物乃至私物應用儭身替卧不識其量遂便大作小者棄擲或嫌長短廣說乃至世尊爲二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼作尼師但那當應量作是中量者長佛二張手廣一張手半若過作者波逸底迦如是制已時吐羅尼身形長大每至卧時爲護卧具故於其足邊以諸樹葉而爲儭替乃至佛言此復重開長中更增一張手若過作者應截去波逸底迦

餘義如上尼師但那者謂敷具也若自作使人皆悉同犯應量者如文可知若佛一張手

當中人三張手總長九張手合有四肘半廣一張半手者當中人四張手復有六指若不依此量而過作者物應截去罪應說悔餘問答等並如上說

第八攝頌曰

覆瘡佛衣量　蒜剃洗手拍　自養食水灑
生草棄牆外

作覆瘡衣學處第七十一

緣處同前如世尊說作覆瘡衣苾芻及尼不知當云何作其量過大或時大小乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼作覆瘡衣當應量作是中量者長佛四張手廣二張手若過作者應截去波逸底迦

餘義如上覆瘡衣者謂覆身瘡疥也其佛張手及有過截并說罪等廣如上說

同佛衣量作衣學處第七十二

緣處同前時鄔波難陀與佛等量作衣但披一邊餘聚肩上佛以此緣告諸苾芻我觀十利為二部弟子制其學處應如是說

若復苾芻尼同佛衣量作衣或復過者波逸底迦是中佛衣量者長佛十張手廣六張手此是佛衣量

餘義如上佛衣者大師衣也長佛十張手當中人三十張手有十五肘廣六者當十八張手有九肘或復過此皆犯墮罪廣如上說

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十六

音釋

接 手春切 助也 謦欬 謦苦定切欬苦蓋切 逆氣聲也小曰謦大曰欬 釘橜 釘丁定切橜其月切 釘橜以杙橜釘地也 蹈 徒到 娉 匹正 鱓 常演切 魚名 網鞔 網文紡切鞔母官切 謂手指間皮相連如鵞鴈 麴 若匊切 麴蘖也 糟 作曹切 酒滓也 媚 明秘切 嫵媚也 嘍 子合切口 䦧 古獲切 爪攫也 革 必是切 分齊 分扶問切齊在詣切 分齊限量也 鈴鐸 鈴音靈 鐸徒落切 閫 苦本切 門限也 螫 施隻切 行毒也 貯 直呂切 藏也 儭 初覲切 苫 詩廉切 頞 阿葛切

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

唐三藏法師義淨奉　制譯

噉蒜學處第七十三

佛在室羅伐城時有長者種蒜為業於其園中多生好菜時世飢儉乞求難得長者每見諸苾芻尼為行乞食皆空鉢而歸長者告言聖者我園種蒜多生餘菜可隨意取諸苾芻尼頻往彼園多將美菜時吐羅難陀尼亦往取菜并取其蒜餘尼見告仁取蒜耶尼便報曰菜即是蒜蒜即是菜長者見已情生不忍即便苦打奪菜及蒜驅出園外種種譏嫌云何苾芻尼而噉蒜耶諸尼以緣白苾芻苾芻白佛佛由此事集苾芻尼眾佛是知者見者知而問非不知問時而問非時不問有利而問無利不問破決隄防為除疑惑問吐羅難陀尼曰汝實作斯不端嚴事而噉蒜耶白言實爾大德世尊即便種種呵責汝非沙門汝法非淨行法非端嚴事告諸苾芻尼我觀十利廣說如餘為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼噉蒜者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼噉蒜者謂咽食波逸底迦者謂是燒煑墮落義謂犯罪者墮在地獄傍生餓鬼惡道之中受燒煑苦又犯此罪若不慇懃說除便能障礙所有善法有此諸義故名波逸底迦此中犯相其事云何若苾芻尼噉蒜者皆得墮罪時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰唯願大德為說吐羅難陀尼為貪心故被他所打驅出國外往昔因緣佛告諸苾芻吐羅尼非但今時為貪心故遭諸無利事往昔之時亦遭殃苦至於死處汝等諦聽我當為說昔有一賊穿牆作孔而入王家盜多金銀諸妙珍寶褁持而出遂於孔邊遂忘一杓却來欲取為防守人之所擒獲送至王所勑令法官截去手足時有天人為說頌曰

不應作多貪　貪是罪惡事　若作多貪者
所獲皆散失　如彼求遺杓　遂遭衆苦難

汝等苾芻於意云何昔時賊者豈異人乎今吐羅尼是由其貪心獲無利苦今亦如是復次諸苾芻此尼由懷貪故多遭無利所獲散失汝等諦聽我今更說乃往古昔於婆羅痆斯城中有一金寶作師娶妻未久遂誕一女容儀端正顏色超絕甚可愛樂女年長大其父命過遂生鵝趣得為鵝王女受貧苦甚大艱辛父為鵝王憶前生事作心觀女若為存濟遂見貧窮受諸苦惱戀愛女故飛往寶洲銜一寶珠於晨朝時置女門下女收寶珠遂深藏舉鵝王如是每常送珠女亦收藏竟不費用如是其女有多寶珠念曰誰與我珠即於後夜側門伺候遂見鵝來便作是念此鵝身中並是寶藏每來門首棄一而去作何方便我當捉得總取寶珠為求鵝故密張羅網鵝王見網作如是念此罪惡物不識恩情而欲害我便即飛去更不重來天說頌曰

不應作多貪　貪是罪惡事　若作多貪者
所獲皆散失　汝今為捉鵝　寶珠便斷絕

汝等苾芻於意云何昔時女者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是由貪心故失諸寶物今由貪心被他所打驅出國外絕其希望由是義故諸苾芻尼不應多貪

剃隱處毛學處第七十四

緣處同前時吐羅難陀尼於顯露處剃腋底毛餘尼見問誰剃腋毛棄於此處吐羅尼曰是我諸尼復問因何事故答言腋毛惱我是以剃却諸尼曰聖姊斯為淨事耶報曰隨淨不淨我已剃竟諸苾芻尼白苾芻苾芻白佛佛告吐羅難陀尼汝實剃腋毛耶白言實爾大德世尊種種呵責廣說乃至為諸聲聞苾芻尼弟子於毗奈耶制其學處應如是說

若復苾芻尼剃隱處毛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅難陀苾芻尼或復餘尼隱處者謂非顯處剃毛者謂除其毛墮罪如前乃至犯相其事云何若諸苾芻尼剃隱毛者皆得墮罪

洗淨不過量學處第七十五

緣處同前時吐羅難陀尼欲心熾盛水淨洗時即便以指內生支中為受樂想如是作時遂成瘡腫受大苦惱告諸弟子曰汝等可求諸餘香物梅檀草香等我有疾痛門徒問言

聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰聖者合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責此諸過患皆由洗淨是故不應令尼洗淨世尊制已後於異時吐羅難陀苾芻尼與長者妻說法身有穢氣他不堪忍問言此氣從何而來又問尼白豈可世尊制尼不令洗淨有穢氣耶尼曰如是尼白苾芻苾芻白佛佛言由是我今復爲諸尼制其學處應如是說

若復苾芻尼若洗淨時應齊二指節若過者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼應齊二指節者不得過量若過二指節者皆得墮罪餘如前說

以手拍隱處學處第七十六

緣處同前時吐羅尼欲心熾盛以手拍隱處如是作時遂成瘡腫生大苦惱問答同前乃至聖者今有何患彼即具說其事諸尼曰合作是事應淨法耶報曰淨與非淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手拍隱處者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼隱處者義如上說拍者謂以手指墮罪如前若尼以手拍隱處者皆得墮罪

自手煑生食學處第七十七

緣處同前時有一人性愛苑園命造食人曰我欲遊觀晨朝早來可造食飲便與供直并作食人皆來就宅咸須具辦作是告已便詣芳園于時家人備辦所須佇待食手竟不見來時將欲過憂愁而住時吐羅難陀苾芻尼因乞食入其舍告言賢首無病可施我食其妻報曰聖者我今憂愁何能施食尼曰賢首所憂何事彼即具說尼曰姊妹唯解針線餘不知耶報言聖者解造食耶尼曰所有功巧我何不解婦人言聖者若爾顧哀愍故與造飲食尼曰我若造食當與食不答言與及守房者與不答言亦與尼曰作何等食報言可作種種脂酥果槃及諸餅類隨他所須尼皆爲作衆事辦已取食歸寺食手後來家人告曰飲食已蒙吐羅尼爲精煑訖食手聞已種種譏嫌出惡言語云何沙門釋子奪人活業非沙門女非淨行女尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手煑生食者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼生食者自手煑令熟墮罪如前無犯者若爲苾芻僧伽故及餘同梵行者若欲煑食於密室中無外人見者無犯

水灑上衆學處第七十八

緣處同前時有長者娶妻既久更無男女親族皆喪資財罄盡貧窮孤老無所控告以手支頰作如是念我今年邁何用爲財應可出家希求勝處告其妻曰賢首我願出家汝何所作妻曰我亦出家即將其妻詣大世主處白言聖者此是我妻意求出家故來相問時大世主便度出家其夫亦復詣師出家作如是念我先與彼共作要期時數相問今可往見作是念已即詣尼處彼尼遙見即自出迎爲置牀座苾芻便坐尼在一邊爲說妙法聞已欲去女人之輩性多貯畜曾所得物積在房中尼即白言願見少留受我片食將諸食

飲投與苾芻尼前扇涼又執瓶水苾芻遂笑尼即問言何意見笑苾芻答曰在家享我今還如是爲此我笑尼便忿恚報言我辦作福田虔心供給翻更見笑即以掬水灑苾芻上復以瓶打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以水灑上衆者波逸底迦

言上衆者出家在先處在於上以水灑者將水灑身墮罪同前若見悶絶灑時無犯

生草上大小便學處第七十九

緣處同前近尼寺前有生草地諸婆羅門及長者子少年之輩皆來於此作非法談話共相掉弄作大喧擾惱亂諸尼時吐羅難陀見是事已所有弟子皆與瀉樂於大器中承取不淨既見盈滿即將寺前散生草上其婆羅門長者子如前皆來共爲戲弄宛轉于地互相語曰甚有惡氣多有不淨誰作斯事何不滅亡吐羅難陀遙見大笑諸人問曰聖者何笑豈是汝此生草地耶答曰除我更誰汝等惡人正合料理彼諸男子聞皆不悅各還住家向父母親族兄弟姊妹具陳其事悉皆譏恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在生草上大小便涕唾者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼在生草上者謂青活草地大小便者謂諸不淨墮罪同前無犯者除病因緣

以不淨棄牆外學處第八十

緣處同前時吐羅苾芻尼爲知衆事或爲教授或教諷誦如是經夜多不眠睡飲食不消便患苦腹所有不淨棄於牆外其勝光王有一大臣名曰吉祥擅乘王象王嗔驅出近寺牆行時吐羅尼所棄不淨汙大臣頭諸苾芻尼知此事已共相議曰今此大臣有大勢力我等今者必遭殃禍其臣含忿懷羞詣河洗浴時鹿子大臣爲彼吉祥而白王曰彼臣忠謹於國有功唯願大王捨乘象過王然其奏發使遣追使往告曰大王相憶令我追喚其臣忙懼不測來心便著濕衣急詣王所王見歡喜還其官位白蓮華象任彼乘騎吉祥歡躍復作是念我從何處重得官榮由彼梵行除棄不淨霑汙我身得斯果報從王宮出詣尼住處告諸尼曰聖者今日何尼以其不淨棄我頭上時吐羅難陀尼見彼尋問心大驚恐卻閉其户於扇隙中報言有一老尼不知好惡不覺擲此霑汙貴人幸無嗔恨臣曰我於彼所誠無恚心欲施衣服故來相問我由斯汙重受官榮尼聞斯語從門而出以手摠習報言是我麤心作斯罪過臣見尼出脫諸衣服自持奉施臣復含笑作如是言我由聖者不淨威力得勝尊位蒙王褒寵後於異時吐羅尼與諸尼衆共爲鬪競罵彼尼曰我今觀汝不及我糞尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀察輒以不淨棄牆外者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼棄外者棄牆外不觀察者謂不觀看不淨者謂人糞不淨墮罪如前若以物裹持棄外無犯

第九攝頌

爲獨有五種　由耳語有四　若懷瞋恚心
揵椎皆不合

獨與男子屏處立學處第八十一

緣處同前時吐羅難陀尼獨與男子在屏處立婆羅門長者及諸人衆見斯事已遂生疑心共相議曰此非寂靜出家之類獨與男子在於屏處尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在屏處立者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂與俗人丈夫立在屏處者有五種屏障一柵籬二牆壁三帷幔四深林五黑闇處立謂住立乃至皆得墮罪

獨與苾芻屏處立學處第八十二

緣處同前時笈多苾芻尼與鄔陀夷在屏處立婆羅門長者及諸男子見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家乃與苾芻在屏處立必作期會其不信者作種種譏謗尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與苾芻在屏處立者波逸底迦

尼謂笈多苾芻尼或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷苾芻在屏處立者屏有五種義如上說乃至立者皆得墮罪

獨與男子露處立學處第八十三

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼獨與男子在露處立婆羅門長者等見已生嫌共相議曰此尼非是寂靜出家遂與男子獨在露處共爲期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨與男子在露處立者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼獨與男子者謂白衣丈夫在露處立者謂顯露無障乃至若有立者皆得墮罪

獨與苾芻露處立學處第八十四

緣處同前時笈多苾芻尼獨與鄔陀夷苾芻在露處立婆羅門長者見譏同前乃至共爲期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼與苾芻在露處立者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼苾芻者謂鄔陀夷或餘苾芻在露處立者義如上說皆得墮罪無犯者苾芻有伴及尼有侍者

獨住一房學處第八十五

緣處同前珠髻難陀苾芻尼著上妙衣威儀庠序行步端嚴行乞食時有賣香男子見尼容儀情生染著欲心熾盛不知羞恥徐步前進小聲語言聖者可共我作私處交歡尼曰我是出家云何共汝作斯鄙事情復生忿告言爾無賴人父何不教令於我處出此麤語汝何不與象虎師子蚖蛇惡物同爲歡戲男子曰聖者何恠丈夫之類皆作是語尼作是念此非善人既惱於我我當惱彼可共作期便作是念告言賢首我房在於其處當自知時可來同戲時將暮已諸苾芻尼皆禮制底是時男子來入房中尼共餘人同爲諷誦夜

將既久即入房内牀上坐已男子遂來執手尼即高聲唱言有賊入我房中男子忙怕速從房出作如是語此尼多妄與我期會既來於此唱言有賊尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼獨在一房者波逸底迦

若復苾芻尼者謂珠髻難陀尼或復餘尼獨住一房者謂無第二尼宿經夜墮罪同前乃至宿者皆得墮罪無犯者第二伴尼身死或彼滅擯或自罷道

共男子耳語學處第八十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於小食時入室羅伐城正住威儀而行乞食共諸俗人而為耳語婆羅門長者及不信敬人見已生嫌共相議曰觀此苾芻尼非是寂靜出家棄自善品與諸男子共為耳語必作朔會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共男子耳語者波逸底迦

若復苾芻尼者謂吐羅尼或復餘尼共男子耳語者謂與丈夫耳語共相領納乃至語者皆得墮罪

受男子耳語學處第八十七

緣處同前時吐羅尼如前威儀入城乞食受男子耳語不敬信者見已譏嫌廣如上說乃至與他作期會事尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼受男子耳語者波逸底迦

尼謂吐羅尼或復餘尼受男子耳語者謂將耳受男子語墮罪同前乃至受者皆得墮罪

共苾芻耳語學處第八十八

緣處同前時笈多尼知吐羅尼城中乞食遂與苾芻共為耳語諸不信者見已譏謗令觀此尼非是寂靜出家為私竊事而作期會尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣如上說乃至世尊制其學處應如是說

若復苾芻尼共苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多尼或復餘尼共苾芻耳語者義如上說皆得墮罪

受苾芻耳語學處第八十九

緣處同前時笈多尼如前乞食受苾芻耳語諸不信者見已譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼受苾芻耳語者波逸底迦

尼謂笈多或復餘尼受苾芻耳語者義如上說皆得墮罪

搥胷學處第九十

緣處同前時諸苾芻尼互相鬪諍說諸過咎各懷瞋恚便自搥胷唱言苦痛尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼瞋恚故便自搥胷生苦痛者波逸底迦

若復苾芻尼者謂此法中尼瞋恚故自搥胷者聞違情事而不容忍以手搥胷極生苦痛者同前乃至作斯事者皆得墮罪

第十攝頌曰

呪誓不觀事　坐牀以樹膠　在四白衣家
看病不同卧

呪誓學處第九十一

緣處同前時十二衆苾芻尼皆往長者婆羅門家或因乞食或緣問病或爲說法至他舍已俗旅見來皆申敬禮虔恭白言諸聖者甚難値遇我等有福得見聖者來往家中幸願慈悲數能至此令我瞻望時此諸尼見他讚歎稱喚聖者各懷我慢生大貢高俗旅復言恐諸聖者去而不來必若來者爲設呪誓諸苾芻尼曰若去不來我修淨戒當無果利既以自梵行而爲呪誓衆共譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以自梵行而爲呪誓者波逸底迦

尼等如上以自梵行者謂不行婬法呪誓者自出呪言義如上說皆得隨罪方便罪如常

不觀詰他學處第九十二

緣處同前諸苾芻尼和合而住信心長者及婆羅門皆與恭敬尊重供養衣食卧具及施藥直白言聖者受此藥直若有患時隨意充用以自供身時十二衆苾芻尼見此事時情生嫉妬作如是念我等何故不蒙俗旅恭敬供養衣食卧具及諸藥直以充餐噉作是念已共相議曰我等設計令彼長者婆羅門於我等處倍生淨信恭敬供養尊重奉施議已不見聞疑爲見聞疑詰諸苾芻尼某甲尼有斯過失某甲尼犯如是事長淨隨意時不許在彼以無根罪詰苾芻尼呵責而住尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不善觀事而詰他者波逸底迦

尼等同前不善觀者謂不審察而詰他者謂以無根事而强詰責義如上說皆得隨罪

不觀牀座坐卧學處第九十三

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟如佛聽許尼安居已遊行人間漸次而行至一聚落時將欲暮從一長者求止宿處長者報言諸聖者於客廳內可爲居止既見聽許不觀處所先有人來途路疲勞復患熱悶不能住內出外而眠於其夜中風雨忽起四面黑闇各大驚恐咸入内廳互不相見先有俗人住在廳内俗人亦起便執苾芻尼手尼怕唱喚誰無賴人而執我手勝光大王敬奉諸尼事同妃后豈容愚者而强逼耶乃至告官推勘截此人手諸苾芻尼既至室羅伐城即以此緣白尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於屏闇處不觀牀座而坐卧波逸底迦

尼等同前屏處者謂有覆障不觀者謂不審察坐卧者謂於夜宿餘義如上皆得隨罪

以樹膠作生支學處第九十四

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼因行乞食往長者家告其妻曰無病長壽知夫不在問曰賢首夫既不在云何存濟彼便羞恥黙而不答尼乃低頭而出至王宮内告勝鬘妃曰無病長壽復相慰問竊語妃曰王出遠行如何適意妃言聖者既是出家何論俗法尼曰貴勝自在少年無偶實難度日我甚爲憂妃曰聖者若王不在我取樹膠令彼巧人而作生

支用以暢意尼聞是語便往巧匠妻所報言爲我當以樹膠作一生支如與勝鬘夫人造者相似其巧匠妻報言聖者出家之人何用斯物尼曰我有所須妻曰若爾我當遣作即便告夫可作一生支夫曰豈我不足更復求斯妻曰我有知識故來相憑非我自須匠作與妻妻便付尼時吐羅難陀尼飯食既了便入内房即以樹膠生支繫脚跟上内於身中而受欲樂因此睡眠時尼寺中忽然火起有大喧聲尼便驚起忘解生支從房而出衆人見時生大譏笑諸小兒見唱言聖者脚上何物尼聞斯言極生羞恥尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以樹膠作生支者波逸底迦

尼等同前以樹膠作生支者謂諸樹膠乃至餘物作男根形餘義如上用得墮罪作而不用得惡作罪於中所有方便之罪准事應知時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德唯願爲說吐羅尼令衆人笑佛告諸苾芻此吐羅尼非但今時令大衆笑過去亦爾汝等諦聽我今爲說乃往古昔有一聚落婆羅門娶妻未久便生一男具十八種諸惡相貌年既長大遊學他方欲求藝業於一聚落有大婆羅門尤善四明妻生一女父作是念若有婆羅門閑四明論者我以此女當與爲妻其婆羅門童子漸漸遊行至此聚落詣大婆羅門處學四明論無不通達婆羅門念曰我先有要若淨行子明四論者以女妻之今此童子淨行種族復該四論可與爲妻即便婚娶既經多時婆羅門復作是念我此女夫形儀醜陋若在家中人多輕笑又見其女行非貞謹告女夫曰今可將妻還汝本宅夫作是念我妻立性行不貞純對我共他常爲戲笑今可還將詣父母所作是念已即告妻曰賢首汝可裝辦明旦共爾遊觀芳園妻言可爾至明清旦令妻乘驢欲歸本宅妻言君今將我欲往何處夫曰我今將汝往父母家妻便念曰禍來及身於此自在所爲如意共他男子隨意交通今若將我至彼家者即有父母及諸親族護衛於我何能更得自在遊行即共夫鬪悲啼號哭我終不去夫乃大瞋以繩反縛仰卧驢上驅前而進夫欲心起遂行非法爲洗淨故取瓶注水水出作聲驢聞驚走夫趂不及驢入村中人皆共觀咸悉羞恥問其夫曰何意如此夫乃具荅其事聞瓶水聲驢遂驚走聞者大笑而說頌曰

瓶水寫作聲　驢遂驚怖走　由斯薄福女
醜惡令人笑

汝等苾芻勿生異念昔時醜婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀尼是汝諸苾芻吐羅尼復於往昔令諸人衆作大喧笑汝等復聽我今重說乃往古昔於一聚落有婆羅門娶妻未久後於異時欲往餘處其妻先不貞謹聞夫欲去告外人曰我夫欲行向餘村邑君可來共宿彼人隱語夜至其家夫便却至喚婦開門問言是誰既識夫聲二俱惶怖遂將外人置牛糞篅内方與開門夫入家已妻持水來與夫洗足家忽失火夫主忽遽運出資財妻語夫言諸妙財貨在此篅内宜可先出即欲共舁篅便烈破外人走出柱打頭傷血流

而去時有人衆而說頌曰

此女先行私　以人置篅內　被火便舉出
頭破衆人知

汝等苾芻於意云何昔時婆羅門妻者豈異人乎今吐羅難陀苾芻尼是

白衣家說法不囑授卧具學處第九十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼數往長者婆羅門家爲他說法其長者妻見尼來至倍生敬重敷上妙座尼即爲說經中深義彼聽法時家事憂心嫌時太久作如是念我有俗務不可久停即便起去尼說經已不見聽者即離其座默然而去後有賊來盜將座具婦人見尼從索坐物尼曰我於當時既不相見棄座而歸尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家說法去時不囑授家主收攝卧具者波逸底迦

尼等如上說法者謂說經義卧具者謂敷坐卧物去時不囑授者不報主知釋罪相等廣說如前

未許輒坐學處第九十六

緣處同前時吐羅尼因行乞食時有婆羅門樂清淨法尼因乞食入其家中於客廳內有淨牀座覆以白氎復有一女執拂除蠅不令損汙女問尼言聖者何事來此尼曰我爲乞食汝可持來女言聖者我若取食恐蠅汙座尼曰我爲除蠅不令有汙女便入舍尼足不淨坐其牀上并有露血婆羅門見問言聖者足踐塵土云何不洗而坐淨牀尼曰仁既得坐我梵行者何不得耶即從座起時婆羅門見血汙座種種譏嫌我觀此尼無有慚愧尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家主人未許於牀座上輒坐者波逸底迦

尼等如上若白衣家牀座若他未許不應輒坐釋罪相等廣說如前

不問主人輒宿學處第九十七

緣處同前時諸苾芻尼遊行人間至一聚落爲求宿處織師不在妻擅許之於一房中與尼共宿織師夜來與妻同卧欲爲非法以手執妻妻遂失聲尼聞便笑夫問妻曰笑者是誰答曰是出家者夫便忿恚驅尼令出尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼在白衣家不問主人輒宿者波逸底迦

尼等如上不問主人者謂不諮請家主輒宿者謂於中卧坐釋罪相等廣說如前無犯者除婦人無夫自爲家主

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第十七

音釋

蒜 音筭葷菜也　擒 巨今切捉也　婆羅痆斯 梵語也此云鹿苑痆女黠切　腕 半盌切左右肘臂之間曰腕　控告 控苦貢切控告謂控訴而告之也　邁 莫懈切老也　搥 直追切擊也　柵籬 柵楚革切編木爲柵也籬呂支切竹藩也　笈 極曄切　詰 苦吉切問也　廳 他丁切屋也　膠 古肴切黏也　篅 市緣切竹器也　怱遽 怱倉紅切遽其據切怱遽急迫也　舁 以諸切共舉也　擅 時戰切專也

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十八
唐三藏法師義淨奉　制譯
知尼先在白衣家後令他去學處第九十八
緣處同前時有衆多苾芻尼遊行人間至一
聚落爲求宿處遂有長者許尼停止時吐羅
尼隨後而來亦爲求宿村人告曰有餘尼衆
於彼家停聖者亦宜往彼求宿尼即前入告
諸尼曰可容我宿諸尼報言此處窄狹不容
吐羅尼曰隨宜即得諸尼聞已蹲跪相容時
吐羅尼即以手足摧排舊尼諸尼告曰聖者
何爲如是相逼報曰不能住者任隨意去諸
尼議曰此吐羅尼盛壯多力苦見逼迫命難
存濟諸尼即起一時而出尼白苾芻苾芻白
佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知苾芻尼先在白衣家後令他
去者波逸底迦
尼等如上先在白衣家者謂前到俗家令他
去者後至令出釋罪相等廣說如前
弟子有病不瞻視學處第九十九
緣處同前時吐羅難陀尼病有親弟子及依
止弟子皆爲供侍病得差已後於異時弟子
等患無看病者不淨狼籍不與除棄諸苾芻
尼互相問曰病者是誰答言吐羅尼弟子尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說如前乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼於親弟子及依止弟子見有病
患不瞻侍者波逸底迦
尼等如上親弟子者謂與授近圓依止弟子
者謂依止而住病者謂四大不調不瞻侍者
謂不以慈心供給看養釋罪相等廣說如前
二尼同一牀卧學處第一百
緣處同前時怨愛上愛二苾芻尼同在一牀
如男與女共爲戲樂一尼於後遂即有娠日
月既滿生一肉團諸根手足並皆未有諸尼
聞已擯令出寺尼白苾芻苾芻白佛佛言且
未須擯當審觀察將此肉團置於日中若其
消化即非有娠如不消滅當實有胎尼依佛
教即置日中悉皆消散尼白苾芻苾芻白佛
佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼二尼同一牀卧者波逸底迦
如是世尊爲諸苾芻尼制學處已時有衆多
苾芻尼因行日暮從一長者夜求宿處長者
容許與一大牀一尼獨居餘尼更索長者報
言家内人多復無餘長聖者處迮何不同牀
尼曰世尊不聽尼同牀卧由此事故尼白苾
芻苾芻白佛佛言若得大牀難舉蹙者尼得
同處當以衣隔繫念而眠不得相觸小牀安
隔亦得同眠
第十一攝頌曰
二安居二怖　天𥫗未滿年　畜衆二嫁人
僧未與無限
安居未隨意遊行學處第一百一
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼於室羅伐城
爲夏安居未作隨意便遊人間諸外道等及
婆羅門長者居士皆共譏嫌令觀此尼不樂
出家此時諸蟲徧地皆有遊行聚落殘害無
窮小鳥之類至夏雨時尚潛巢穴此沙門女
乃無慈悲損傷含識誰更與心恭敬供養尼
白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其
學處應如是說

若復苾芻尼夏安居未爲隨意人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居者謂前後三月安居未爲隨意者謂不作隨意事人間遊行者謂隨心而去釋罪相等廣說如前無犯者若八難中隨有一者遊行無犯

安居滿不遊行學處第一百二

緣處同前時諸苾芻尼夏安居竟欲遊人間告吐羅難陀尼曰可遊人間吐羅尼曰我今何用遊行人間諸尼白佛教令去何因故違尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼夏安居滿不離舊處人間遊行者波逸底迦

尼等如上夏安居滿者謂安居竟不離舊處者謂不往人間遊行釋罪相等廣說如前

知有怖遊行學處第一百三

緣在王舍城時未生怨王於廣嚴城爲大怨讎欲行討擊鳴鼓宣令告衆人曰在我境內往廣嚴城者即斬其首於要路處皆令防禦捉得依法時有衆多苾芻尼從王舍城欲向廣嚴在路遭賊悉皆惶怖大聲叫喚防守人聞尋聲即至賊見王軍四散奔走問諸尼曰諸聖者等豈不聞王教令往廣嚴者當斬首耶又令我等境內守邏我若不在聖者可不爲賊所擒尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知王國中有賊怖處而遊行者波逸底迦

尼等如上知王國中有賊怖處者謂兩國有怨遊行者謂往他國釋罪相等廣說如前

知有虎狼師子遊行學處第一百四

緣處同前有諸尼衆於僻路遊行多遭虎狼師子之厄俗旅譏嫌廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼處有虎狼師子怖而遊行者波逸底迦

尼等如上知彼有者謂知有虎狼餘義可知釋罪相等亦如上說

往天祠論議學處第一百五

緣在王舍城時吐羅難陀苾芻尼遊歷天祠及外道處共爲論議時將欲暮至尼寺中告諸弟子我今疲困支節皆疼與我解勞捉搦手足門徒問言聖者何爲疲困若此報曰我詣天祠及諸外道所住之處與彼論議又復問言聖者合往天祠及外道處耶報言合與不合我已去來尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼往天祠中作論議者波逸底迦

尼等如上天祠中者謂是天神外道住處作論議者謂申難問釋罪相等皆如上說

年未滿與他出家授近圓學處第一百六

緣在室羅伐城時諸苾芻年未滿十歲與他出家及受近圓諸苾芻尼亦然時十二衆尼門徒極衆詣六衆住處六衆告曰汝等徒衆極多圍繞尼言如聖者等與他出家及受近圓我等亦爾問曰汝與我等無差殊耶答言不異尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼未滿十二歲與他出家受近圓

者波逸底迦
尼等如上與他出家者謂受求寂學處受近圓者謂白四羯磨釋罪相等廣說如前

輒畜弟子學處第一百七

緣處同前爾時世尊制諸苾芻尼滿十二歲得與他出家及受近圓若尼雖滿十二歲愚癡不分明不善解而與他出家并受近圓自不調而欲調他自不寂靜而欲靜他自未超度而欲度他自不能救而欲救他斯等悉皆無有是處時諸尼實無德能輒度弟子尼白苾芻苾芻白佛佛言尼若有力堪教弟子者從僧伽乞如是應與畜衆羯磨僧伽悉集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已於上座前合掌蹲踞作如是語

大德尼僧伽聽我某甲苾芻尼夏滿十二堪教弟子今從尼僧伽乞畜衆羯磨願尼僧伽與我某甲苾芻尼畜衆羯磨哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲滿十二夏欲畜門徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜門徒法苾芻尼僧伽今與某甲滿十二夏畜門徒法若諸具壽聽與某甲滿十二夏畜門徒法者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與某甲滿十二夏畜門徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持如是世尊聽許苾芻尼有力能教弟子者從僧伽乞畜衆法時吐羅難陀尼未蒙僧伽與畜衆法擅自與他出家及受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與畜衆法輒畜弟子者波逸底迦

尼等如上僧伽未與畜衆法者謂衆未許輒畜弟子者謂與他出家及受近圓釋罪相等廣說如前

知曾嫁女人年未滿十二與出家學處第一百八

緣處同前時愚癡人惡生誅伐釋種多有釋女無所依怙得為出家憂愁親戚思念悲泣後既悟法憂念漸除求受近圓諸苾芻尼曰汝等待年滿二十方受近圓白言聖者待滿二十時極久長諸尼曰若滿二十即能奉事鄔波馱耶及阿遮利耶尼曰我等在家事夫營業尚能成辦今豈不能奉親教師及軌範師耶尼白苾芻苾芻白佛佛言若曾嫁女年滿十二或十八歲者應與二年正學法方授近圓應如是與僧伽悉集令彼隨次禮已於上座前作如是語

大德尼僧伽聽我某甲今因事故以尊重某甲為親教師今從尼僧伽乞六法六隨法為正學女願尼僧伽與某甲六法六隨法正學處某甲為親教師是能愍者願哀愍故如是三說次一苾芻尼作白羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲為鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年内乞學六法六隨法若苾芻尼僧伽時至聽者

苾芻尼僧伽應許苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶白如是次作羯磨

大德尼僧伽聽此求寂女某甲年滿十八某甲爲鄔波馱耶今從苾芻尼僧伽於二年內乞學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶苾芻尼僧伽今與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶若諸具壽聽與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶者默然若不許者說苾芻尼僧伽已與求寂女某甲年滿十八於二年內學六法六隨法某甲爲鄔波馱耶竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我今如是持次應告言汝某甲聽始從今日應學六法一者不得獨在道行二者不得獨渡河水三者不得觸丈夫身四者不得與男子同宿五者不得爲媒嫁事六者不得覆尼重罪攝頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子
不與男同宿　不爲媒嫁事　不覆尼重罪

復言汝某甲聽始從今日應學六隨法一者不得捉屬已金銀二者不得剃隱處毛三者不得墾掘生地四者不得故斷生草木五者不得不受而食六者不得食曾觸食攝頌曰

不捉於金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草木　不受食不餐　曾觸不應食

如是世尊令曾嫁女應滿二年學六法六隨法正學法已方受近圓時吐羅難陀尼未滿十二歲女與出家并授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年未滿十二與出家者波逸底迦

尼等如上知曾嫁女者謂曾適他氏未滿者謂年未十二與出家者義如上說釋罪等廣說如前

年滿十二不與正學法授近圓學處第一百九

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼知曾嫁女人年滿十二得與出家即自念言世尊聽許令受近圓不與正學法便授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知曾嫁女人年滿十二不與正學法而受近圓者波逸底迦

尼等如上釋罪相等廣說如前

輒多畜衆學處第一百一十

緣處同前時吐羅難陀尼無限與他出家及受近圓不爲作名所謂佛護法護僧護等字但有作業喚言咄諸弟子聞不知喚誰或復喚言咄求寂女咄正學女咄少年者或喚言一年者乃至十歲如是喚時皆悉不知師喚是誰有尼語彼聖者既能與受近圓可不立名何因作此鬧亂吐羅尼曰我有多人云何作字尼言聖者豈合無限畜衆應淨法耶報曰淨與不淨我已作竟尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼不應無限畜衆然苾芻尼欲求無限畜衆者彼尼應從僧伽乞無限畜衆法從僧伽得後方得畜衆若力堪者僧伽應集要滿十二或復過此彼尼隨次禮已上座前

合掌蹲踞作如是語
大德尼僧伽聽我某甲年滿十二堪能畜衆
願尼僧伽與我某甲無限畜衆法願哀愍故
如是三說次一苾芻尼作白羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門
徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒
法若苾芻尼僧伽時至聽者苾芻尼僧伽應
許苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法白
如是次作羯磨
大德尼僧伽聽此苾芻尼某甲欲畜無限門
徒此某甲今從苾芻尼僧伽乞畜無限門徒
法苾芻尼僧伽今與某甲畜無限門徒法若
諸具壽聽與某甲畜無限門徒法者默然若
不許者說苾芻尼僧伽已與某甲畜無限門
徒法竟苾芻尼僧伽已聽許由其默然故我
今如是持如是世尊聽苾芻尼從僧伽乞無
限畜衆法僧伽未許不得無限畜衆時吐羅
難陀尼僧伽未與無限畜衆擅自養畜諸苾
芻尼白諸苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃
至制其學處應如是說

若復苾芻尼僧伽未與無限畜衆法輒多畜
者波逸底迦
尼等如上僧伽者謂如來聲聞弟子未與者
謂未蒙衆許無限者謂隨意多少畜衆輒多
者謂過限畜衆法者謂白二羯磨釋罪相等
廣說如前
第十二攝頌曰
度娠不教誡　不護不隨身　二童女惡人
多憂二六法
與有娠女人學處第一百一十一
緣處同前時吐羅難陀尼與有娠婦女出家
時至生女時婆羅門長者見已譏嫌沙門釋
女實非清淨於一寺中有二種法謂是俗法
及淨行法尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與有娠女人出家者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼有娠者謂是有胎
女人者謂是婦人出家者謂授與求寂學處
釋罪相等廣說如前
不教誡學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀諸有來者不擇家族
便與出家并受近圓不教誡不指授著衣不
如法上下不齊正不知軌則隨處即去諸苾
芻尼見共譏嫌問言是誰弟子答言是吐羅
尼諸尼即語聖者何不教誡令其知法答言
我今弟子衆多何能徧教尼白苾芻苾芻白
佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與他出家并受近圓不教授者
波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家者謂與
他受求寂女學處受近圓者謂白四羯磨不
教授者謂不教誡釋罪相等廣說如前
不攝護學處第一百一十三
緣處同前時吐羅難陀苾芻尼諸有女人來
者皆與出家并受近圓而不攝受衛護隨情
任去或有出門望者有在廊下住者或有上
閣者或有窺窓者晝夜如是諸尼見譏問言
汝誰弟子答言是吐羅尼諸尼告曰何不聖
者攝受衛護諸弟子耶答言弟子衆多何能
攝受尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃

至制其學處應如是說
若復苾芻尼與他出家并受近圓不攝受衛護者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼出家等者義如上說釋罪相等廣亦同前

不將隨身學處第一百一十四

緣處同前時吐羅難陀尼與有夫主婦人出家彼出家後白吐羅尼言聖者若夫主知我出家來此必為留難幸願聖者將我餘方吐羅尼曰汝今何須更向餘處捨家離俗即是餘方後於異時夫主來見令脫法衣與著俗服便將歸舍諸苾芻尼因乞食入其舍彼見致禮尼便問曰汝今何故自還俗耶若在佛法念念之中增長善品今居俗累更受嬰纏婦人答言我不自由身屬於他當時我頻諮請聖者吐羅尼請將餘方勿遭留難不蒙存護今至於此諸尼至寺告吐羅尼言聖者何故不將彼女往詣餘方致使還俗為出家留難吐羅尼曰我無餘業一一出家將餘方耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼與他出家不將隨身去者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼與他出家義同上說不將隨身去者謂有難事不將餘方釋罪相等廣說如前

童女年未滿二十受近圓學處第一百一十五

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與年十八童女出家與二歲學六法六隨法年未滿二十便受近圓諸苾芻尼曰如世尊說十八歲童女應與二歲學六法六隨法年滿二十方受近圓聖者云何知年未滿便授近圓可為淨耶答言淨與不淨我已授近圓竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知童女年未滿二十與受近圓者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼童女者謂未適男家未滿二十歲者謂年十九而受近圓餘義如上釋罪相等廣亦同前

不授六學法授近圓學處第一百一十六

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼與他年滿二十童女出家而自念曰若年十八可受六法六隨法彼今年滿二十何須更與二年正學法便受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼知童女年滿二十不與二歲學六法六隨法即受近圓者波逸底迦
尼謂吐羅尼或復餘尼餘義如上釋罪相等事並同前

度惡性女人學處第一百一十七

緣處同前吐羅難陀苾芻尼入室羅伐城乞食見一女人立性多瞋兇麤樂鬪與餘女人共為諍競頭髮皆豎作野干鳴餘人聞聲即便倒地吐羅尼見作如是念我能引彼為出家者必能與力助我相鬪即以方便度彼出家後於異時吐羅尼共餘一尼有少諍競新出家尼默然看住吐羅尼告曰汝不能活我與出家何故今時默然而住不見相助尼言

聖者我今不知本事云何相助吐羅尼曰我若與大世主尼相競汝可罵言私剃頭者蓮華色尼於六大城街色自活法與尼因使得受近圓瘦喬答彌被他抑令食其子肉者當以此詞相助呵罵惡性尼聞吐羅尼共他鬪時調弄諸尼共相鬪諍衆多尼曰誰度如是惡性樂鬪令其出家於中答言除吐羅尼誰當度此尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知惡性女人好爲鬪諍與出家并受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼惡性女人者謂好鬪諍出家者謂受求寂并餘學處受近圓者義如上說釋罪相等廣亦同前

度多憂女人學處第一百一十八

緣處同前時吐羅難陀尼與無親族懷憂女人出家彼常繫念思想親族悲泣流淚初夜後夜諸苾芻尼多爲驚覺聞彼哭聲心皆散亂不得存念與定者爲刺衆多尼諫勿作悲涕非出家法彼尼不受答言汝等不知他苦父亡母死兄弟姊妹夫主及子悉皆棄背我情痛切寧得不憂諸苾芻尼互相問曰誰度如是憂惱女人而爲出家尼言是吐羅尼度尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知多憂惱女人度出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼多憂惱者謂常懷憂愁度出家者義同上說釋罪相等廣亦如前

學法未滿與受近圓學處第一百一十九

緣處同前吐羅難陀尼度他女人出家與二歲學六法六隨法未滿與受近圓彼便白言聖者我正學法猶未得了吐羅尼曰但受近圓正學自滿便即與受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知女人未滿二歲學六法及六隨法與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼未滿二歲者謂學六法六隨法未了與受近圓者謂白四羯磨作法釋罪相等廣說如前

知學法了不與受近圓學處第一百二十

緣處同前時吐羅難陀尼度他女人出家與二歲學六法六隨法滿已白言聖者可與我受近圓便報彼尼汝可更學極令通利當受近圓彼尼默住後於異時衆多苾芻尼告曰汝既學法已滿何不受近圓耶答言我已諮請聖者吐羅難陀報曰可更學令通利當受近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知女人二歲學六法及六隨法了不與受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知女人二歲學者謂學法已滿不與受近圓釋罪相等廣說如前

第十三攝頌曰

未放與我衣　收斂年年受　欲半月無僧
安居隨意責

夫未放度出家學處第一百二十一

緣在室羅伐城時吐羅難陀尼於其城中因乞食入他家見有婦人爲夫所打置在室中夫行出外吐羅難陀告言賢首顏爾無病可施我食婦人報曰聖者我今憂惱無容與食問曰何憂彼便俱告尼曰若爾何不出家答言是我所樂吐羅難陀即便將去遂與出家夫主後來覓妻不得家人報曰彼去出家又問曰誰與出家答言吐羅難陀尼彼若去者誰知家務後於異時其尼因行乞食彼見問言聖者既與我妻爲出家者誰知家業情懷忿恚衣絞尼項共相牽曳告言汝與我妻爲出家者可來爲我而作家業尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知他婦人夫主未放度出家者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼知他婦人者謂他妻妾夫主未放者謂夫未聽許出家者謂與剃髮等餘說如前

從索衣學處第一百二十二

緣處同前時吐羅難陀尼有正學女二歲學法已詣吐羅尼所白言聖者我已學法願授近圓吐羅尼曰若與我衣方可授汝答言我無福力所獲寡少何處得衣諸尼問彼何故不受近圓答言我已詣請聖者吐羅難陀爲受近圓彼云若與我衣方授近圓尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼知彼女人希受近圓告云汝與我衣當授汝近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼希受近圓者求進學處與我衣者謂七衣中隨求於一當授近圓者謂得衣後作白四羯磨餘說如前

令他女人收斂家業學處第一百二十三

緣處同前時瘦喬答彌於此城中巡行乞食次第至一大長者家長者身亡妻爲家主大富饒財多諸僕從奴婢給使懷憂而住見瘦喬答彌不申恭敬亦不施食尼曰姊妹因何事故憂惱若斯婦人報言聖者夫主身死親族皆亡我今不知欲何所作煩惱毒箭中我內心常懷憂惱雖有貲財奴婢產業夫背親離斯爲何用尼曰若爾何不出家婦人白言聖者幸見與我出家尼曰若能收斂家務棄衆俗網於出家路事亦非難彼即所有庫藏貲產即持奉施沙門婆羅門貧窮孤寡悉皆捨已詣尼住處至瘦喬答彌所求請出家尼曰我今不能與汝出家可往餘尼處婦人念曰家產罄盡來求出家既不蒙許憂惱而住時衆多尼見問言賢首情憂何事彼即具答尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼報俗女云汝應收斂家業我當與汝出家如教作訖不度出家者波逸底迦

尼謂瘦喬答彌或復餘尼報俗女云者謂令他在家婦人收斂家業我當與汝出家者謂許度出家如教作訖者謂彼女人依尼言說不度者謂後不與出家釋相如前

每年與出家受近圓學處第一百二十四

緣處同前時吐羅難陀尼於每年中與他出家并受近圓不施名字若有事至但喚言咄

求寂女咄正學女咄少年者諸苾芻尼聞告吐羅尼曰聖者何故每年與他出家報諸尼曰我與繫怨家項與彼出家有尼問曰誰是怨家報曰汝即大怨家於我生不忍尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於每年中與他出家及受近圓者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於每年中者謂年年中與他出家及受近圓釋罪相等餘說如前

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十八

音釋

窄狹 窄側革切迫也 狹侯夾切隘也 蹲踞 蹲徂尊切 踞渠委切 迮 側革切迫迮也 禦 魚據切扞也 邏 郎賀切巡邏也 疼 徒冬切痛也 搦 尼厄切按也 衒 黄絹切自矜也 絞 古巧切縛也

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十九

唐三藏法師義淨奉　制譯

經宿與欲學處第一百二十五

緣處同前時吐羅難陀尼僧伽有急要事苾芻尼衆悉皆同集告吐羅尼曰聖者尼衆皆集可見赴衆吐羅尼曰我已如法與欲所爲隨作復於明日尼衆須集吐羅尼不往衆中授事尼言聖者宜可與欲吐羅尼曰我已昨日如法與欲尼曰經宿與欲可得成耶答曰欲可朽爛而不成乎尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼經宿與欲者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼經宿者謂是經夜與欲者謂說意樂釋罪相等餘說如前

求教授學處第一百二十六

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一聚落彼有住處即求居止憶知今日是十五日應爲長淨餘尼告言聖者來共往僧寺求教授人吐羅尼曰我閑三藏豈可不知更別求他以爲教授此事應作此不應作我皆明了無勞往請尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼半月半月應求教授若不求者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼半月半月者謂每月黑白十五日應求教授者謂應求教授人若不求者謂不往請釋罪相等廣說如前

無苾芻處作長淨學處第一百二十七

緣處同前時吐羅難陀尼與衆多尼伴遊行人間至一村中村外有尼住處其日是十五日長淨日餘尼語吐羅難陀曰聖者如世尊說苾芻尼不應無苾芻處而爲長淨可來共往大僧寺中吐羅尼曰我閑三藏豈可不知長淨法耶何勞更往欲爲請問尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼無苾芻處作長淨者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者謂無大僧作長淨者謂說波羅底木叉戒經釋罪相等廣說如前

無苾芻處作安居學處第一百二十八

緣處同前時吐羅難陀與尼伴遊行至一聚落此有長者大富多財供給尼衆爲造住處彼見尼衆遂前禮敬告言聖者可於此住而作安居諸人聞已欲於此住有尼報言聖者如世尊説諸苾芻尼不應於無苾芻處作安居可共同往近大僧處吐羅尼曰我閑三藏豈可不知安居法耶何勞復往於苾芻處諸尼受語安居過竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣説乃至制其學處應如是説

若復苾芻尼無苾芻處作安居者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼無苾芻處者義如上説作安居者謂三月夏安居釋罪相等廣説如前

不於二部衆三事作隨意學處第一百二十九

緣處同前時諸苾芻尼夏安居了於十五日欲作隨意事餘尼語吐羅難陀曰聖者可來往僧寺中作隨意事答曰但於此作何勞往耶尼曰如世尊説苾芻尼應於二部衆中説三事作隨意謂見聞疑吐羅尼曰我是三藏善能問答豈可不知作隨意事更往三部衆中耶尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣説乃至制其學處應如是説

若復苾芻尼安居了不於二部衆中以三事作隨意者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼安居了者謂三月安居竟不於二部衆中者謂不於僧尼衆內以三事見聞疑作隨意餘説如前

責衆學處第一百三十

緣處同前時吐羅難陀尼説種種言詞呵責尼衆作邪命事共相誘引語餘尼言汝是惡癡無有善巧不知何者應與應作不閑衆務諸尼諫言聖者豈合如是説呵責言吐羅尼曰合與不合我已説竟尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣説乃至制其學處應如是説

若復苾芻尼呵責衆者波逸底迦

尼謂窣吐羅難陀或復餘尼呵責衆者謂呵僧伽餘説如前

第十四攝頌曰

罵衆五種慳　讃家寺食法　更食給孩子　洗裙令浣衣

罵衆學處第一百三十一

緣處同前時吐羅難陀尼懷瞋罵衆云汝不能自活故求剃髮貧寒出家罪惡種族聖法無分有賊住心誑惑他人實非清淨是破戒者餘尼告言聖者何故懷瞋説斯鄙語吐羅尼曰我生釋種族姓尊高法合呵罵汝等不知是何族姓但聞呵罵默忍受尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣説乃至制其學處應如是説

若復苾芻尼罵衆者波逸底迦

尼謂窣吐羅難陀或復餘尼罵衆者出惡言詞釋罪相等廣亦同前

見他讃譽起嫉妬心學處第一百三十二

緣處同前時婆羅門長者居士讃歎大世主喬答彌尼蓮華色尼法與尼瘦喬答彌此等諸尼談其德行若妙高山吐羅尼見便即譏嫉諸尼報言聖者何故作斯譏謗吐羅尼曰我是釋迦種族出家妙閑三藏爲大法師所

有論難問答無滯合歎我德返讚餘人諸尼曰聖者何須歎德報言彼無種族妄談說者自招大過諸尼曰何以慳嫉不耐他榮尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼見讚歎他起慳嫉心者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼讚歎他起慳嫉心者謂慳他戒德釋罪相等廣說如前

於家慳學處第一百三十三

緣處同前時諸苾芻尼因行乞食入大富信心家皆施清淨上妙飲食既得食已速還本寺吐羅尼見問言汝等誰家得此精食苾芻尼具陳得處吐羅尼譏嫌呵責其家應去某舍不應去某宅不應入諸尼言聖者何故慳此多家報曰何過我是門師勿彼疲勞令失敬信尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於家慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於家慳者謂慳他舍釋罪相等廣說如前

於寺慳學處第一百三十四

緣處同前時吐羅難陀尼作一尼寺於重棚上有尼居住於上行時有大聲響吐羅尼聞便起瞋嫌何處得有無賴之物行如雌象脚蹋作聲由無教授諸尼白言聖者何意慳寺出此麤言答曰我瞋何過我造寺來手足皴裂身體勞倦種種艱辛所以慳惜尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於寺慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於寺慳者謂慳僧尼住處釋罪相等廣說如前

於利養飲食慳學處第一百三十五

緣處同前時諸苾芻尼於小食時著衣持鉢次第乞食乞已還寺時吐羅尼貪多食故初夜後夜不能眠睡久而方卧每於日出尼乞食迴入寺之時吐羅尼見即作是念令此諸尼乞食極早我令與彼無可言說宜作方便先行乞食令彼後至因教誡時語言汝等盜他飲食於其長夜不能睡眠唯念飲食不思法義不事親教師不恭敬佛不塗壇地讚歎諷誦唯知早起持鉢行乞是何法式尼聞答曰聖者所說斯爲甚善不敢早乞時吐羅尼即於他日天纔曉已著衣持鉢入城乞食時有婆羅門取良吉相欲往他方正出城去門首相見情生忿怒即相羅頓被他苦打尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼於利養飲食慳者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼於利養飲食慳者謂惜他施物釋罪相等廣說如前時諸苾芻咸皆有疑請世尊曰大德觀察吐羅難陀尼爲慳他利養飲食自貪心故被婆羅門苦打佛告諸苾芻此尼非但今生以貪心故被他苦打往昔之時亦復如是汝等諦聽乃往古昔有大鸛鴿鳥見烏麻車在路首翻側餘鸛鴿欲來取食大鸛鴿告曰勿於道邊拾此烏麻時將欲暮必有車乘鞍馬象畜於此而過踏殺汝等餘鳥答言如仁所說咸悉散飛既

教他已夜便自往喫彼烏麻時有車過爲貪食故不存觀察被車輾死時有天人而說頌曰

自無有慧解　強復見教他　由貪夜食麻
遭此車輾苦

汝諸苾芻以是因緣有所言者如說如行應如是學

慳法學處第一百三十六

緣處同前時諸苾芻尼請吐羅難陀尼言聖者當教授我爲讀誦等彼既聞已教授之時苾芻尼來皆令作務或遣炙衣煖背或授眼藥筒或令掃房或令汲水或敷臥具曬衣裳如是種種皆悉遣作諸尼作念令此聖者於我慳法不爲教授但令作使可宜共問便即問曰何不相教吐羅尼曰汝等謂言法可易求我經多時受諸艱苦勤勞晝夜奉事明師如是長時方始求得竟不教授尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責告諸苾芻尼慳法之者當招五種過失一得生盲二無智慧三遠離佛法四室有怨家五不入聖位身壞命終墮於地獄廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼慳法者波逸底迦

尼謂窣吐羅難陀或復餘尼慳法者謂不開示教授釋罪相等廣說如前

食竟更食學處第一百三十七

緣處同前時吐羅難陀尼晨朝持鉢入城乞食乞得食已置於房中隨意而食便即經行經行既訖復來噉食鉢中食盡縱身而臥諸尼告曰聖者食竟經行行竟更食食飽而臥耶吐羅難陀聞已惡罵呵責餘尼尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼食竟更食者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼食竟更食者謂飽食後重食釋罪相等廣說如前

養他孩兒學處第一百三十八

緣處同前吐羅難陀尼因乞食入他家見其婦人生子未久吐羅難陀尼告言賢首願爾無病可施我食婦人報曰聖者子多啼泣欲何所爲尼曰旣解生兒何不知養法婦人白言聖者頗知止哭方法尼曰世有勝法我尚知之況養孩兒我不明解若教養活施我食不答言與尼曰隨我行尼亦與食不答言亦與守房之人亦與食不答言亦與尼便持兒坐於膝上煖油塗身用麵揩拭溫湯淨洗穩臥衣蓋兒便得睡婦人所許皆悉與尼後於異時大世主尼亦因乞食入此家中長者妻言聖者頗能令此小兒得安寧不尼曰此非出家者所爲豈曾見有出家之人作斯事業婦人報言聖者吐羅尼先曾與我作如是事尼白苾芻苾芻白佛佛問呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼給養他孩兒者波逸底迦

尼謂吐羅難陀或復餘尼給養他孩兒者謂供侍他婦人子女釋罪相等廣說如前

不畜洗裙學處第一百三十九

緣處同前時有衆多苾芻尼於阿氏羅河與諸俗女同爲洗浴以指相指看尼妳房腰腹髖踹等隨事譏說尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜洗裙者波逸底迦
尼謂此法中尼不畜洗裙者謂無浴裙釋罪相等廣說如前

令浣衣人洗衣學處第一百四十

緣處同前時十二衆苾芻尼夢與男子交漏洩不淨衣服黙汙令洗衣人洗其人遂將苾芻尼赤衣與俗白衣一處而洗遂相霑壞衣主來問誰壞我衣浣人報曰我以尼衣一處共浣由斯染壞俗衆譏嫌覩此出家非是寂淨尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令浣衣人洗衣者波逸底迦
尼謂此法中尼令浣衣人洗衣者謂七衣中隨一衣令他浣釋罪相等廣說如前

第十五攝頌曰

上衆沙門衣　二病衣從乞　不共出不分　鬪不囑學呪

共上衆換衣學處第一百四十一

緣處同前時黒名苾芻尼有兒名曰犢子亦爲出家復有四女亦復出家其黒名尼子作新僧伽胝著詣母所妹見兄衣鮮明光悅情起愛心從兄索衣兄不見與便即涕泣母語犢子何不與衣令惱於我子念母教誡不可違逆便與衣與其妹著寺中次妹尼白言阿姊自著大衣此衣與我既不肯與便即恚泣母即告曰可與勿令惱我不違母教便即與衣諸苾芻尼曰何處得此上妙精細淨居天衣皆受著用報言願兄無病安寧如此衣服誰復在言尼白苾芻苾芻白佛佛問從兄處取衣虛實答言實爾世尊種種呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼共上衆換衣者波逸底迦
尼謂此法中尼上衆者謂在已上者換衣者謂博換釋罪相等廣說如前

輒與俗人衣學處第一百四十二

緣在王舍城時樂兒從吐羅尼索衣尼便與衣彼既得已即著此衣爲求寂識恚六衆苾芻六衆察知吐羅尼與樂兒衣各懷忿恚只是其尼識弄我等非彼樂兒遂於一時空閑之處遇吐羅尼共爲苦打身體徧腫在牀而卧諸尼問言聖者何苦答言被六衆打彼是我兄若不教誡誰當責我尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼輒將沙門法衣與俗人者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀沙門法衣者謂僧尼法衣與俗人者謂授白衣令其著用釋罪相等廣說如前

不畜病衣學處第一百四十三

緣在室羅伐城時諸苾芻尼因行乞食所著内衣血流黙汙婆羅門長者見皆共譏嫌尼以此事白諸苾芻苾芻白佛佛言煩惱未除隨業流注女人每月皆出不淨諸苾芻尼應畜病衣如是世尊制畜病衣吐羅難陀不依教畜尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼不畜病衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼不畜病衣者謂是内衣釋罪相等廣說如前

大衆病衣私用學處第一百四十四
緣處同前時吐羅難陀尼語勝鬘夫人曰世
尊制尼令畜病衣我今見無夫人持衣奉施
吐羅難陀并與大衆皆將私用復有衆多尼
詣夫人處白言願施我等病衣夫人告言我
已總施問言付誰答言吐羅難陀諸尼從索
不與尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼大衆病衣將私用者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀或復餘尼大衆病衣者謂
他施與僧伽將私用者謂迴入己餘如前說

從貧乞羯恥那衣學處第一百四十五
緣處同前時有信心長者先富今貧貲財乏
少若苾芻尼張羯恥那衣時常爲施者後一
年中張衣時至尼詣長者所告曰可施堅實
衣長者報言今現無物後若有時必當奉施
尼曰羯恥那衣令時現至不可延遲即可舉
便奉施僧田後當還債長者報言可爾即作
契限從他舉債後時限滿債主牽挽餘人問
曰仁何被牽報言我謂施衣彼即答言若於
沙門釋迦女處發淨信者遭斯苦難尼白苾
芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至制其學
處應如是說
若復苾芻尼知是貧人從乞羯恥那衣者波
逸底迦
尼者謂此法中尼知是貧人者謂現無物從
乞羯恥那衣釋罪相等廣說如前

不共出衣學處第一百四十六
緣處同前時有衆多尼皆共同集如世尊說
苾芻尼安居竟應遊行人間並即遊行於路
遭賊還至尼寺以告苾芻苾芻白佛佛言我
今聽諸遭賊苾芻尼應與羯恥那衣分苾芻
尼聞悉皆共集便喚吐羅難陀尼白聖者可
來共出羯恥那衣彼不肯來尼白苾芻苾芻
白佛佛問實呵責廣說乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼不共出羯恥那衣者波逸底迦
尼者謂吐羅難陀或復餘尼不共出羯恥那
衣者謂不與同集釋罪相等廣說如前

不共分衣學處第一百四十七
緣處同前時諸苾芻尼出羯恥那衣欲共同
分吐羅難陀不肯來分諸尼頻喚來往疲乏
其守衣尼心生懊惱尼白苾芻苾芻白佛佛
問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不共他分衣者波逸底迦
尼謂吐羅難陀或復餘尼不共他分衣者謂
不與同集而作留難釋罪相等廣說如前無
犯者謂意不欲取其衣分

見鬪不勸止息學處第一百四十八
緣處同前諸苾芻尼鬪競事起分爲二部不
修善品皆詣吐羅尼所互相說意吐羅尼有
力不令止息竟不相勸乃至紛競吐羅尼曰
我今觀此汝伏我不尼白苾芻苾芻白佛佛
問實呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼自知有力見他尼鬪不勸止息
者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等自知有力者謂有力能調
伏見他尼鬪不勸止息者謂見尼作黨相鬪
不善言勸令止息釋罪相等廣說如前

棄住處不囑授學處第一百四十九

緣處同前時吐羅難陀尼棄舊住處不爲囑
授與諸尼伴遊行人間去後失火寺舍被燒
所有衣鉢資緣悉皆焚盡後尼還寺見火所
燒諸尼告言聖者去時何不囑授施僧伽物
被火所燒吐羅尼曰寧遭火燒不應我物與
汝受用尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼棄住處不囑授者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等棄住處謂尼住寺房舍不
囑授者謂去時不告餘人等並如前說

從俗人受呪學處第一百五十
緣處同前時吐羅難陀尼從解呪俗人學其
呪法呪曰呬里呬里普(破忽切)莎呵一度受已
更復受諸尼告言聖者我聞上人聰明廣識
博達强記諷誦三藏何故頻向此人令授小
呪吐羅尼曰非不記(磧九)憶我愛其人(十五)欲得共語
尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼從俗人受學呪法者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等從俗人受學呪法者謂從
在家人求受呪法釋罪相等廣說如前
第十六攝頌曰
教呪法賣麨　營理使他尼　撚縷織蓋行
鞋瘡度婬女
教俗人呪法學處第一百五十一
緣處同前時有俗人來從吐羅難陀尼求學
呪法尼即與之呪曰呬里呬里普莎呵俗人
聞已即便受得尼復更授彼便報曰聖者我
已受得無勞更授尼雖聞告仍授不休俗人
忿怒報言我不須呪時有餘尼問言聖者何
意頻頻授人呪法答曰我愛此人欲得共語
爲此頻授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難
陀汝實如此頻授人法答言實爾廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼教俗人呪法者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等教俗人呪法者謂授他呪
釋罪相等廣說如前
賣麨食學處第一百五十二
緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食遂見一
人買麨欲食吐羅尼告曰汝隨我來與汝好
麨便即賣與彼人即於大衆中高聲唱言於
尼寺內有好麨賣餘人聞已來詣寺中求買
麨食遂見大世主尼問言聖者頗有麨賣不
尼曰何處見有尼賣麨耶彼人報言聖者豈
不自知吐羅難(磧九)陀自賣麨耶城中人民咸悉
知委尼有麨賣大世主尼曰尼今至此賣麨(十六)
之處尼白苾芻苾芻白佛佛問實呵責廣說
乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼賣麨食者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等賣食者如常可知或取金
銀錢等賣易釋罪相等廣說如前
營俗家務學處第一百五十三
緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家告
彼妻曰願爾無病可施我食婦人報言我今
不問俗人家務不知欲何所作尼曰姊妹唯
解針線不知餘作營理家務婦人白言聖者
頗解家務事不尼曰家有事業我何不知婦
人曰若爾願見相助尼曰我與汝作能施食
不答言能又云隨我侍者及守房人皆能與
不答言亦與即置衣鉢汲水灑掃

洗諸瓦器并造飲食羹臛齋菜悉皆辦已即洗手足燒香供養家神靈祇并散祭食持食歸寺後於異時大世主尼亦同乞食入此家中長者妻見告言聖者與我營理家務大世主曰何處見有尼與他俗人營理家務婦言聖者吐羅難陀曾於我家如是營理餘人不及大世主曰尼豈至此與他營事耶尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此與他俗人營理家務耶答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼營理俗人家務者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等營理俗人家務者謂與在家人營作俗業釋罪相等廣說如前

移轉坐牀學處第一百五十四

緣處同前時吐羅難陀尼教授諸尼來受法者遣移坐牀於房外置復更轉移令安門外或令置廊下或置閣上諸苾芻尼悉皆勞倦疲困憂惱共為譏嫌我等夙夜移轉牀座非蒙教授尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此令其諸尼移轉牀座答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼令他諸尼移轉坐牀勞倦者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等令移轉坐牀者遣尼舉擧使其疲困釋罪相等廣說如前

自手撚縷學處第一百五十五

緣處同前時吐羅難陀尼自手撚縷賣與一織師餘織師見問言何處得漸好縷答言於沙門女處買得後時織師見大世主尼問言聖者有成撚縷我欲買取尼曰何處見尼賣撚縷耶而今問我答言沙門女人皆共知吐羅難陀常自撚賣豈不聞耶大世主念曰我等今時至如是處即以此緣尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此自手撚縷賣與織師答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自手撚縷者波逸底迦

尼者謂吐羅難陀等自手撚縷者謂撚七種縷釋罪相等廣說如前無犯者若自為已須用於密處撚者無犯

自織絡學處第一百五十六

緣處同前吐羅難陀尼自手織絡被俗譏嫌制戒同前應如是說

若復苾芻尼自織絡者波逸底迦 餘義同前

持蓋行學處第一百五十七

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼持蓋乞食不信敬婆羅門長者見已譏嫌禿沙門女雖剃髮出家被欲纏惱尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此持蓋乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼持傘蓋行者波逸底迦

尼者謂珠髻難陀等持傘蓋行者謂持二種傘蓋一者謂竹草葉蓋二繒帛傘釋罪等廣說如前

著彩色鞋履學處第一百五十八

緣處同前時珠髻難陀尼著彩色鞋履而行乞食婆羅門長者見共為譏嫌禿沙門女雖為剃髮非有淨行被欲所纏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此著彩色鞋履而行乞食答言實爾世尊呵責廣說乃至制

其學處應如是說
若復苾芻尼著彩色鞋履者波逸底迦
尼者謂珠髻難陀等著彩色鞋履者謂畜班
雜刺繡鞋履而著用行釋罪相等廣說如前
無犯者於己房內著用無犯
有瘡令數解繫學處第一百五十九
緣處同前時珠髻難陀苾芻尼於右臂上生
瘡令使喚醫來合生肥膏即以一團傅於瘡
上故帛繫之纔繫未久尼言太急且解令緩
醫旣與解復言太緩如是令他數解數繫醫
生忿恚告言聖者瘡差不差不關我事捨之
而去諸尼問言聖者何意令他數解數繫答
言情愛此人欲得共語故令解繫尼白苾芻
苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此令他於
瘡數解數繫答言實爾世尊訶責廣說乃至
制其學處應如是說
若復苾芻尼臂上有瘡令他數解數繫者波
逸底迦
尼謂珠髻難陀等臂上有瘡者生瘡癬等令
他數解數繫者謂頻令解繫釋罪相等廣說
如前無犯者謂繫實急或緩令解繫無犯
度婬女學處第一百六十
緣處同前吐羅難陀尼度一婬女共行乞食
諸耽色男子見已譏嫌此女先與俗人常行
非法今共出家者同爲聚集尼白苾芻苾芻
白佛佛問吐羅難陀汝實如此度婬女出家
共行乞食答言實爾世尊訶責廣說乃至制
其學處應如是說
若復苾芻尼度婬女出家者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等婬女者謂先不貞謹女人
出家者謂受求寂學處釋罪相等廣說如前
第十七攝頌曰
尼不許揩身　約人有五別　香及胡麻水
輒問俗莊嚴
使苾芻尼揩身學處第一百六十一
緣處同前時吐羅難陀尼使餘諸尼令揩身
體他觸之時自起樂想尼白苾芻苾芻白佛
佛問吐羅難陀汝實如此令尼揩身自起樂
想答言實爾世尊訶責廣說乃至制其學處
應如是說
若復苾芻尼使苾芻尼令揩身者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等使苾芻尼者謂此法中近
圓尼揩身者謂受樂想釋罪相等廣說如前
使正學女等揩身第一百六十二
緣處同前時吐羅難陀尼使餘式叉女令揩
身體被他觸時便起樂想尼白苾芻苾芻白
佛佛問虛實答實訶責乃至制其學處應如
是說
若復苾芻尼令式叉摩拏女揩身者波逸底
迦
尼謂吐羅難陀等式叉摩拏者謂於二年學
六法六隨法令彼揩身便得墮罪廣說如前
如是若使求寂女及諸俗女外道女揩身者
准前問答結罪應知
以香塗身首學處第一百六十三
緣處同前時吐羅難陀以香塗身而行乞食
入於他舍香氣芬馥流徧宅中敬信婆羅門
長者妻問言聖者香氣何來尼曰我今塗身
婦人言聖者旣爲沙門釋女還有欲心共爲
譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝

實如此以香塗身而行乞食答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼以香塗身者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等以香塗身者謂香塗帶釋
罪相等廣說如前 此下脫四學處

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第十九

音釋

蹋 吐盍切踐也　鸜鵒 鸜其俱切鵒余蜀切鸜鵒鳥名　輾 尼展切轢也
䏶 部禮切股也　妳 奴蟹切乳也　骽踹 骽吐猥切股也踹市究切腓腸也
浣 胡管切洗也　洩 先結切與泄同　挽 武遠切牽也　懊惱 烏皓切奴皓切恨痛也
呬 火利切　撚縷 撚乃殄切以指撚也縷力主切綫縷也
齏 祖稽切菜菹也　芬馥 芬撫文切馥房六切香氣也

根本說一切有部苾芻尼毗柰耶卷第二十
唐三藏法師義淨奉　制譯
以胡麻滓及水揩身學處第一百六十八
緣處同前如是應知以胡麻滓及使他以水
揩身二戒准前問答結罪無異
先未容許輒問學處第一百六十九
緣處同前時有苾芻持四阿笈摩詣尼寺中
諸尼設座苾芻便坐吐羅難陀作如是念此
解四阿笈摩我今試問即便詰問苾芻不能
答所問義深懷羞恥尼即報言虛道持經如
鳥亂響無所詮表徒費心力尼聞是語合衆
皆嫌共白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此不求容許輒問苾芻答言實爾世尊
呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼不求容許輒詰問者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等不求容許輒爲詰問者謂
先未諮請輒爲申問難問者謂問佛所說義
聲聞說義釋罪相等廣說如前
然諸苾芻尼我今爲說請問之法若苾芻來
先須設座虔恭敬禮善言慰問聖者頗習阿
笈摩經及論律等皆誦持不唯願聽許少有
所問彼許者問若不許者莫問若違此者得
惡作罪
著俗莊嚴具學處第一百七十
緣處同前時吐羅難陀尼因行乞食入婆羅
門長者家見長者妻著諸瓔珞俗莊嚴具屬
便從借用自嚴身問言我今端正可樂有妙
相不他便譏言徒剃頭髮爲禿沙門女猶被
欲纏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝
實如此著俗莊嚴具答言實爾世尊呵責廣
說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼著俗莊嚴具者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等著俗莊嚴具者謂著諸瓔
珞環釧耳璫等釋罪相等廣說如前
第十八攝頌曰
相牽舞歌樂　獨出大小行　剃篦梳三假
墮罪百八十
相牽洗浴學處第一百七十一
緣處同前時十二衆苾芻尼以手相牽於阿
氏羅河而爲洗浴互相掉戲以水濽灑婆羅

門長者見已譏嫌此非寂靜剃髮出家沙門女法尼白苾芻苾芻白佛佛問尼衆汝等實如此以手相牽河中洗浴答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼以手相牽河中洗浴者波逸底迦

尼謂十二衆等以手相牽而洗浴者謂互相執手入河水中釋罪相等廣說如前

自舞教他舞學處第一百七十二

緣處同前時吐羅難陀尼行乞食入他家長者妻言聖者教我作舞尼即教他復告彼曰汝等家中若嫁娶時生男誕女有歡會時如是應舞人皆譏嫌此禿沙門女徒自剃頭情懷欲染皆詣尼處說其所作尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作舞及自作舞答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼自作舞教他作舞者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等自作舞者謂自舞教他舞者謂教他作釋罪相等廣說如前

唱歌學處第一百七十三

緣處同前時吐羅難陀尼詣婆羅門長者家語婦人言聖者教我唱歌尼便教唱俗旅見譏如前所說尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他唱歌答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼唱歌者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等唱歌者謂唱歌詞音韻釋罪相等廣說如前

作樂學處第一百七十四

緣處同前時吐羅難陀尼詣豪富家與其女人歡娛相受諸婦人言聖者教我音樂尼便教作俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此教他作樂答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼作樂者波逸底迦

尼謂吐羅難陀等作樂者謂作音聲絃管釋罪相等廣說如前

獨於空宅大小便學處第一百七十五

緣處同前時珠髻難陀苾芻尼獨出寺外於空閑處爲大小行時有耽色男子見尼入此即來捉尼欲行非法尼曰放我此處不淨可於餘處男捉尼行求淨處既至露處尼便大叫男子惶怖放尼告言此禿沙門女多虛少實喚我將來反自號叫俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問珠髻難陀汝實如此獨出寺外於空閑處爲大小行答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼獨出寺外於空宅內大小行者波逸底迦

尼謂珠髻難陀等獨出寺外者謂無第二尼於空宅內者謂無人住舍墻匡等中大小行者謂便轉事釋罪相等廣說如前

畜香草刷學處第一百七十六

緣處同前時吐羅難陀因乞食入他家見諸婦人畜香草根刷梳髮嚴身時吐羅尼自畜嚴飾復告諸婦人我今極有妙相俗旅譏嫌尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜香草根刷答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說

若復苾芻尼畜香草根刷者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜香草根刷者謂畜香草刷釋罪相等廣說如前

畜細篦學處第一百七十七

緣處同前時吐羅難陀尼因乞食入他舍取婦人細篦用梳告言甚善便即自畜俗旅見譏尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜細篦不答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼畜細篦者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜細篦者謂畜篦梳釋罪相等廣說如前

畜麤梳學處第一百七十八

緣處同前尼畜麤梳制戒如上

用前三事學處第一百七十九

吐羅難陀尼用前三事制戒如上

畜假髻莊具學處第一百八十

緣處同前時吐羅難陀尼作如是念我今有何戲樂之事而猶未作遂見婬女畜假髻莊具諸耽色男子之所圍繞尼往竊問曰汝今云何得為存濟彼以事意具向尼說但由假髻衆人愛重故得存活尼作是念斯亦好計我所須者用此而得即便作髻安於頭上嚴飾其身同彼婬女一邊而住耽色男子來求歡會高索價直不遣近身時有一人遂與其價便欲抱尼婬女作念我若不告此人恐破苾芻尼戒便即告曰且放且放我今在此男纔放已尼持財走男隨後趁引手撮頭空髻在手尼將物去便出大聲叫言禿沙門女行鄙惡法誑惑世間取我衣直急走而去尼白苾芻苾芻白佛佛問吐羅難陀汝實如此畜假髻莊具答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼畜假髻莊具者波逸底迦
尼謂吐羅難陀等畜假髻莊具者謂畜偽頭髻釋罪相等廣說如前

諸大德阿離彩迦僧伽我已說一百八十波逸底迦今問諸大德是中清淨不如是二說
諸大德是中清淨默然故我今如是持第三部竟

第四部波羅底提舍尼法

諸大德此十一波羅底提舍尼法半月半月戒經中說

攝頌曰

乳酪及生酥　熟酥油糖蜜　魚肉并乾脯
得法學人家

緣在室羅伐城時十一衆苾芻尼無病為身而行乞食從他索乳隨意而飲諸外道不信敬長者婆羅門等共為譏嫌諸苾芻尼非清淨行但自養身從他索乳得便自飲誰不樂欲精淳美味諸尼聞此俗旅譏嫌諸少欲尼具白苾芻苾芻白佛佛問諸尼汝等如此實無有病為己身從他乞乳便於俗家隨意而飲答言實爾世尊呵責廣說乃至制其學處應如是說
若復苾芻尼無病為己詣白衣家乞乳若使人乞而飲用者是苾芻尼應還村外住處詣諸苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法如是世尊為諸苾芻尼制學處已後於異時苾芻尼病餘尼問病聖者病得損不病尼報曰我先以

乳用為飲食病得除損世尊今制不許尼乞病何能愈即以此緣白諸苾芻苾芻白佛佛言我今聽尼有病乞乳隨意當飲先制不許次復重開如上廣說乃至是名對說法除有病時

尼謂此法中尼無病為已詣白衣家乞乳著謂身無病患從他求乳若使人乞而食用者謂使餘人乞是苾芻尼者謂犯此學尼應還村外住處者謂往餘尼所各別告言者謂各別說悔大德我犯對說惡法者謂陳所犯罪相是不應為者謂其非法今對說悔者謂自發露不覆藏是名對說法者謂指其事除病時者謂有患苦若無病乞食者皆得惡作罪是名對說法有病者乞無患者食食者得惡作罪乞者無犯無病者乞有患者食乞者得惡作罪食者無犯為病者乞無病者食乞者無犯食者應說悔為病者乞病者食無犯苾芻尼乞得乳更索酪者乞者惡作食者應對說悔尼得酪更從索生酥乞者惡作食者應對說悔尼得生酥更從索熟酥得罪同前尼得熟酥已更乞油者亦如上說尼得油已更乞沙糖罪亦同前尼得糖已更從索蜜肉同前得罪得蜜肉已更乞魚亦如上說得魚已更乞肉亦同上得肉已乞乾脯亦同上得乾脯已乞諸精食亦如上說得精食已更乞麤食咸得惡作無犯校十者為衆營事癡八狂心亂痛惱所纏此是最初對說悔法如是應知酪生酥熟酥油糖蜜魚肉乾脯是此十對說法乞者皆犯如上廣說

緣在廣嚴城於此城中有一長者名曰師子得見諦理於佛聲聞衆深生正信所有資財供養三寶如是奉施家財罄盡資產悉空時具壽舍利子與大目連因行人間至廣嚴城其時師子聞二尊至速詣奉請明當就食俗旅譏嫌作如是語師子長者衣不覆身食不充口皆由供養苾芻聞已白佛佛言汝諸苾芻可與師子學家羯磨更有斯類亦如是如常集衆令一苾芻作白羯磨應如是作大德尼僧伽聽此師子長者信心慇重意樂淳善隨其所有悉皆惠施佛法僧伽曾無悋心諸有求人亦皆給與由是衣食悉皆罄盡若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與師子長者作學家羯磨白如是羯磨准白應作若苾芻尼知僧伽作學家羯磨已不應往彼受其飲食牀座卧具及為說法違者得惡作罪又因十二衆尼先不受校十請往此家食九以緣白佛佛問實呵責制其學處應如是說

若復苾芻尼知是學家僧伽與作學家羯磨苾芻尼先不受請便詣彼家自手受食食是苾芻尼應還村外住處詣苾芻尼所各別告言大德我犯對說惡法是不應為今對說悔是名對說法諸苾芻尼皆不往彼悉不為受佛言應為受牀坐上而食有餘菜茹及葉亦可為受有小男女分與殘食廣嚴城人皆聞師子為供養故今遭貧苦躬為耕作收斂穀實倉庫豐盈是時師子詣世尊所白言大德我先有物皆為供養佛法僧田致令罄盡今者家中多收穀實唯願世尊哀愍我故解學家法聽諸僧尼受我供養佛言諸苾芻應為將軍解學家法應如是與僧伽悉集令師子

隨次禮敬在上座前蹲踞合掌作如是語大德僧伽聽我師子先於三寶所深起信心意樂淳善常樂惠施由施三寶故以至貧窮由此僧伽哀愍我故作羯磨令諸聖衆不入我家我今財食還復豐盈然我師子先得衆法令從大衆乞解羯磨唯願爲我解羯磨法慈愍故三說如是白已禮衆而去是時大衆應令一人准所爲事作白二羯磨解既作解已諸苾芻苾芻尼衆如昔還往隨受供養並皆無犯若復苾芻尼者謂此法中尼餘如上說學者謂信三寶證得見諦家謂四姓尼謂佛弟子羯磨者謂白二法於如是家先不受請輒往受食者得罪此中犯者於如是處受二五食噉咽之時同前得罪說悔如上若得解法食皆無犯又無犯者廣如前說

諸大德我已說十一波羅底提舍尼法今問諸大德是中清淨不（如是三說）

諸大德是中清淨默然故我今如是持（第四部竟）

第五部衆學法

諸大德此衆學法半月半月戒經中說

總攝頌曰

衣食形齊整　俗舍善容儀　護鉢除病人
洟唾過人樹

爾時世尊爲諸苾芻制衆多學法著衣噉食等所有軌儀諸苾芻尼皆須依學時諸苾芻尼雖聞教已未能依法著衣太高淨信婆羅門等見不齊整便生譏誚作如是語此諸苾芻尼衣不齊整同無恥人諸苾芻尼聞已白苾芻苾芻白佛佛言不應太高著衣應當學即著衣太下俗復譏嫌佛言不應太下著衣如新嫁婦女應當學或將當前長垂猶如象鼻或時腰邊細攝如多羅葉諸俗譏嫌佛言不應爾或時撮聚一角反擘腰邊猶如虵頭佛言不應爾或時捉其上角團內腰邊猶如豆團佛言不應如是著衣應當學

緣處同前時吐羅難陀苾芻尼著衣露腹事同婬女諸苾芻尼見共爲譏嫌告言聖者如是著衣應爲淨法吐羅尼曰我曾見諸宮內女人如是著衣尼白苾芻苾芻白佛佛言諸苾芻尼不應著衣露腹應當學

時諸苾芻尼或時高視或復高聲入白衣家諸俗譏嫌佛言不應高視入白衣舍應當學

齊整著五衣應當學

緣處同前時十二衆苾芻尼於婆羅門長者家乞食顧視四方不爲庠序諸根掉動不觀前行入他舍時見諸端正男子欲心熾盛不淨流下乞得不得速便出外俗衆見已譏嫌禿沙門女實非淨行詐言淨行尼白苾芻苾芻白佛佛言苾芻尼若月期將至不應往他舍應當學

時十二衆苾芻尼覆頭偏抄衣雙抄衣叉腰拊肩入白衣舍同無恥人及新嫁女諸苾芻尼聞見譏嫌問言諸具壽豈合如此彼便答言諸耽色男女皆如是作然我等不知欲求相學白佛佛言不覆頭不偏抄衣不雙抄衣不叉腰不拊肩入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼蹲行足指行跳行側足行努身行乃至諸人譏嫌彼答同前佛言不蹲行不足指行不跳行不側足行不努身行入白衣舍應當學

時十二衆苾芻尼摇身掉臂摇頭排肩連手入白衣舍諸人見譏亦同前說佛言不摇身不掉臂不摇頭不排肩不連手入白衣舍應當學

時鄔波難陀於小食時著衣持鉢入室羅伐城乞食時有婆羅門性樂清淨家有牀座鄔波難陀入坐牀上婆羅門見譏嫌佛言在白衣舍未請坐不應坐應當學

時具壽鄔陀夷有淨信婆羅門屈請就座而坐不善觀察輒爾便坐於其牀上有一孩兒遂便壓死佛言在白衣舍不善觀察不應坐應當學

爾時世尊與聲聞衆受淨飯大王宮中供養時具壽鄔陀夷不善斂身令瞿畢夫人怯其非法後於異時獨至宮中夫人令坐朽牀放身而坐牀破倒地因致譏醜廣說乃至佛言苾芻尼若於俗家坐時不應放身而坐可善觀察應當學

或於俗舍疊足而坐或重内外踝而坐或急斂足或長舒足或露身坐諸俗譏嫌佛言不應如是當制學處

在白衣舍不疊足不重内踝不重外踝不急斂足不長舒足不露身應當學

時有施主請佛及僧尼就舍而食其行食者不善用心撥放美團苾芻尼於鉢不恭敬護遂多損破佛言恭敬受食應當學

時十二衆苾芻尼入菩提長者舍乞食長者與食滿鉢受飯復受羹臛鉢便溢滿流出汙地因生譏恥以事白佛佛制學處應如是說不得滿鉢受飯更安羹菜令食流溢於鉢緣邊留屈指甲意受食應當學

或食未至預申其鉢如乞索人現饕餮相因生譏恥佛言爲制學處應如是說行食未至勿預舒鉢應當學

不安鉢在食上應當學

或復食時現憍慢相猶如小兒及諸婬女佛言不應如是憍慢而食應恭敬食應當學

或復食時極小入口極大入口如貧乞人佛言不應如是不極小摶不極大摶圓整而食應當學

時有施主請佛及僧就舍而食時鄔波難陀苾芻與摩訶羅苾芻隣次而坐時摩訶羅大開其口向上而望時鄔波難陀便以土塊遥擲口中報言且食此物佛言不應如是預張其口若食未至不張口待應當學

時十二衆苾芻尼含食言語諸俗譏嫌佛言不應如是不得含食語應當學

或復至施主家見羹菜少恐不充足先請得羹以飯蓋覆更望多得諸俗譏嫌佛言不應如是不得以飯覆羹菜不將羹菜覆飯更望多得應當學

時有施主請苾芻食其食過甜十二衆即便彈舌相告謂食大醋或復過醋十二衆即便嘽嗍相告謂食大甜或有施主請二衆僧伽食其食過熱十二衆即便呵氣相告云食大冷呵熱方食或其食過冷十二衆即便吹氣相告云食大熱吹氣方食此等皆是倒說其事故惱施主佛言不應爾應制學處不彈舌食不嘽嗍食不呵氣食不吹氣食應當學

或時六衆受請食時以手把散飯食猶如鷄

鳥或云食惡共相毀呰或復以食塡頰細細取食或復食時齧半留半或復舒舌舐掠脣口佛言應制學處不手散食不毀呰食不塡頰食不齧半食不舒舌食應當學

時有露形外道鄔波索迦近生敬信歸佛法僧遂請佛就舍而食行諸飲食及以麨團薄餅蘿菔是時六衆欲譏施主便以麨團作窣堵波像上安蘿菔覆以薄餅遂相告曰此是惡趣中露形外道脯刺拏塔漸取食之蘿菔便倒更相告曰此是露形外道作窣堵波今便崩倒施主見已息歸敬心佛言應制學處不作窣堵波形食應當學

或時六衆受他請食其美好者有餘著手中即便以舌重舐其手鉢亦如是或是振手或復振鉢謂以鉢水振灑餘人汙彼衣服見他好衣生嫉妬故[十]佛言如是等皆[十五]不應作應當學

時有施主飯食衆僧報言聖者多有好食莫多請麨六衆不信便多受麨後見好食欲棄其麨比座有一摩訶羅苾芻四顧而望于時六衆苾芻便持麨團置彼鉢內遂令溢滿下脹受餘佛言當看鉢食應當學

時有苾芻食時鉢滿六衆傍觀共生輕慢云此摩訶羅能噉食佛言不輕慢心觀比座鉢中食應當學

時六衆苾芻以不淨手捉淨水瓶遂令諸蠅競來附近招致譏醜佛言不以汙手捉淨水瓶應當學

時苾芻尼在江猪山於菩提長者高樓上食以洗鉢水棄在好地施主生嫌佛言應制學處在白衣舍不棄洗鉢水除問主人應當學

緣在室羅伐城時有婆羅門孩兒遇病有鄔波索迦是彼知識來告之曰孩子若病宜往僧處從諸苾芻乞鉢中水令其洗沐必得平善時婆羅門即往求水見鄔波難陀從乞鉢水鄔波難陀便以殘麨餅內置鉢水中而授與彼彼見雜水起穢惡心作如是語我兒寧死誰能用此鄙惡之物而洗浴耶以事白佛佛言不應以此穢水持施於人若人來乞鉢水時應淨洗鉢置清淨水誦經中要頌阿利沙伽他呪之三徧授與彼人或洗或飲能除萬病（阿刹沙伽他者謂是佛所說頌出聖教中若莫誦時有大威力但定於處令誦伽陀者皆此頌也即如河池井處洗浴飲水之時或暫於樹下偃息取涼而去或止客舍或入神堂路受荼羅跂佛塔影障蔽尊容或大衆散時或城邑聚落或長謝日暮禮拜尊儀或每食罷時或灑掃塔廟諸如此事類庭繫皆須口誦伽他奉行[十]獲福若故[十六]心違慢威得惡作之罪但以東川法衆比先不行故因注言知聖教之有在其伽他若即如頌云云）也

世間五欲樂　或復諸天樂　若比愛盡樂

千分不及一　由集能生苦　因苦復生集

八聖道能超　至妙涅槃處　所爲布施者

必獲其義利　若爲樂故施　後必得安樂

佛言不得以殘食置鉢水中應當學

時有苾芻安鉢地上下無儭替招致譏醜令疾損壞佛言應制學處地上無替不應安鉢應當學

時有尼立洗鉢失手墮地打破其鉢佛言不立洗鉢應當學

時有尼於危險崖岸置鉢佛言不應爾不於危險岸處置鉢應當學河水急流逆以鉢欒遂令鉢破佛言不應爾不得逆流酌水應當

學
十二衆尼前人坐自已立爲其說法時有敬
信三寳婆羅門居士等譏阿佛言不應爾人
坐已立不爲說法應當學
時有病人不能久立聽法佛言若是病人坐
卧高下於道非道及以車乘著靴覆頭冠華
瓔珞持蓋刀仗并著甲冑等若是病者隨何
威儀爲說無犯非病不合爲制學處當如是
說
人坐已立不得爲說法除病應當學
人卧已立不得爲說法除病應當學
人在高座已在下座不得爲說法除病應當
學
人在前行已在後行不得爲說法除病應當
學
人在道已在非道不得爲說法除病應當學
不得爲覆頭者不爲偏抄衣不爲雙抄衣不
爲叉腰者不爲拊肩者說法除病應當學
不爲乘象者不爲乘馬不爲乘轝不爲乘車
者說法除病應當學

不爲著履靴鞋及履屧者說法除病應當學
不爲戴帽著冠及作佛頂髻或纏頭或冠花
者說法除病應當學
不爲持蓋者說法除病應當學
緣在劫比羅城時吐羅難陁立大小便諸俗
人見共作譏嫌佛言不應爾不立大小便除
病應當學
時吐羅尼持已故衣令浣衣人洗彼不肯洗
便起瞋心於彼洗衣水中故放不淨佛言不
應爾不得水中大小便洟唾除病應當學
緣在室羅伐城時有施主請僧受食時看寺
人恠其遲晚恐日時過遂上高樹望彼歸來
時有俗旅見而譏笑沙門釋子升上高樹與
俗何殊佛言不應爾不上過人樹時有苾芻
尼爲繫染繩不敢升樹復有虎狼難至亦不
敢升因被殘害佛言不得上過人樹除爲難
緣應當學
七滅諍法
攝頌曰
現前并憶念　不癡與求罪　多人語自言
草掩除衆諍
佛告諸苾芻尼有七滅諍法應當修學
應與現前毗柰耶當與現前毗柰耶應與憶
念毗柰耶當與憶念毗柰耶應與不癡毗柰
耶當與不癡毗柰耶應與求罪自性毗柰耶
當與求罪自性毗柰耶應與多人語毗柰耶
當與多人語毗柰耶應與自言毗柰耶當與
自言毗柰耶應與草掩毗柰耶當與草掩毗
柰耶若有諍事起當以此七法順大師教如
法如律而殄滅之
忍是勤中上　能得涅槃處　出家惱他人
不名沙門尼
此是毗鉢尸如來等正覺說是戒經
明眼避險途　能至安隱處　智者於生界
能遠離諸惡
此是尸棄如來等正覺說是戒經
不毀亦不害　善護於戒經　飲食知止足
受用下卧具　勤修增上定　此是諸佛教
此是毗舍浮如來等正覺說是戒經
譬如蜂採花　不壞色與香　但取其味去

尼入聚落然
此是俱留孫如來等正覺說是戒經
不違逆他人　不觀作不作　但自觀身行
若正若不正
此是羯諾迦如來等正覺說是戒經
勿著於定心　勤修寂靜處　能救者無憂
常令念不失　若人能惠施　福增怨自息
修善除衆惡　惑盡至涅槃
此是迦攝波如來等正覺說是戒經
一切惡莫作　一切善應修　徧調於自心
是則諸佛教　護身爲善哉　能護語亦善
護意爲善哉　盡護最爲善　尼若護一切
能解脫衆苦　善護於口言　亦善護於意
身不作諸惡　常淨三種業　是則能隨順
大仙所行道
此是釋迦如來等正覺說是戒經
毗鉢尸式棄　毗舍俱留孫　羯諾迦牟尼
迦葉釋迦尊　如是天中天　無上調御者
七佛皆雄猛　能救護世間　具足大名稱
咸說此戒法　諸佛及弟子　咸共尊敬戒

恭敬戒經故　獲得無上果　汝當求出離
於佛教勤修　降伏生死軍　如象摧草舍
於此法律中　常爲不放逸　能竭煩惱海
當盡苦邊際　所爲說戒經　廣釋戒要義
當共尊敬戒　舊十　如犛牛愛尾　二十　我已說戒經
衆僧長淨竟　福利諸有情　皆共成佛道

根本說一切有部苾芻尼毗奈耶卷第二十

音釋
滓壯士切粗也　阿笈摩梵語正云阿違姿外道書名笈極嶫切　環
胡關切指鐶也　玔尺絹切臂鐶也　瑠耳部郎切之珠也充　刷　篦梳
刷數滑切篦邊迷切梳所葅切理髮之器也　濽子旦切濺也　撮子括切兩指撮也
脯匪父切乾肉也　襵之涉切襵葉摺也　擪益涉切按也　揹肩
揹斐父切扣也　跳他弔切躍也　壘力軌切疊也　踝胡瓦切足骨也　掇
捺桑葛切散也　鉢緣以絹切鉢口邊也　鉢緣　饕餮土刀切貪財也他結切貪食也
嘷嘷補各切　噍子笑切食嚼也　舐立紙切　掠其
藺郎何切即藺萊名　蘿菔蒲北切蘿菔菜名　鼻墨　儭替
儭初覲切　孿俱願切孿生也

曰見我師不道士答曰汝師瞿曇沙門命過
已經七日瞿曇涅槃諸人天供養我從彼得
此天曼陀羅華迦葉與大比丘聞佛已涅槃
宛轉啼哭悶絕躃地時有比丘名須跋陀羅
摩訶羅言止止何足啼哭大沙門在時是淨
是不淨是應作是不應作今適我等意欲作
而作不作而止時迦葉默然而憶此語便自
思惟惡法未與宜集法藏若正法住世利益
衆生迦葉復念佛在世時語阿難我涅槃後
所說法戒即汝大師是故我今當演此法迦
葉惟念如來在世時以袈裟衲衣施我又念
往昔佛語比丘我入第一禪定迦葉亦入定
如來如是讚歎我聖利滿足與佛無異此是
如來威德加我譬如大王脫身上鎧施與其
子使護其種姓如來當知我滅度後迦葉當
護正法是故如來施衣與我迦葉即集比丘
僧語諸比丘我於一時聞須跋陀羅摩訶羅
言大沙門在時是淨是不淨是應作是不應
作今適我等意欲作而作不作而止諸長老
我等輩宜出法藏及毗尼藏諸比丘白大德

迦葉大德當選擇諸比丘大德迦葉佛法九
關一切悉通一切學人須陀洹斯陀含愛盡
比丘非一百亦非一千通知三藏者得至四
辯有大神力得三達智佛所讚歎又愛盡比
丘五百少一是大德摩訶迦葉所以選擇五
百而少一者爲長老阿難故若無阿難無人
出法阿難所以不得入者正在學地大德迦
葉爲欲斷諸誹謗故不取阿難諸比丘言阿
難雖在學地而親從佛前受脩多羅祇夜於
法有恩復是耆老釋迦種族如來親叔之子
又無偏黨三毒大德迦葉應取阿難足五百
數此是衆聖意也諸大德比丘作是思惟在
何處集法藏惟王舍城衆事具足我等宜往
王舍城中安居三月出毗尼藏莫令餘比丘
在此安居所以者何恐餘比丘不順從故是
以遣出於是大德迦葉白二羯磨於僧耆品
中廣明於是從如來涅槃後七日大會復七
日中供養舍利過半月已餘夏一月半在迦
葉已知安居已近迦葉語諸長老我等去時
已至往王舍城大德迦葉將二百五十比丘

逐一路去大德阿㝹樓馱將二百五十比丘
復逐一路去賢者阿難取如來袈裟比丘僧
圍繞往舍衛國至如來故住處舍衛城人見
阿難已懊惱悲泣問阿難言如來今在何所
而獨來耶諸人號哭猶如如來初涅槃時賢
者阿難以無常法教化諸人既教化已入祇
樹園即開佛房取佛牀座出外拂拭入房掃
灑掃灑已取房中故供養華出外棄之還取
牀座復安如本賢者阿難種種供養如佛在
時無異於是阿難從佛涅槃後坐倚既久四
大沉重欲自療治一日已至三日中服乳取
利而於寺坐時有修婆那婆羅門來請阿難
阿難答曰今日服藥不得應命明日當赴至
日將一長老比丘到修婆那家修婆那即問
修多羅義是故阿含第十品中名修婆那修
多羅經於是阿難於祇樹園中種種修護已
欲入安居向王舍城大德迦葉與阿㝹樓馱
一切比丘衆至王舍城爾時見十八大寺一
時頹毀如來滅後諸比丘衣笂諸物縱橫棄
散而去是故狼籍五百大德比丘順佛教故

修護房舍若不修護外道當作此言瞿曇沙門在世時修治房舍旣涅槃後棄捨而去爲息此譏嫌故宜應料理迦葉言佛在世時讚歎安居先事修護房舍作計校已往至阿闍世王所告求所須王見比丘頭面禮足即問大德何所須求迦葉答曰十八[四]大寺頹毀敗壞今欲修護王自知之王答善哉即給作人夏初一月日迦葉等修治修治寺中已復往王所而白王曰所修護寺今悉畢竟我等今者便演出法藏及毗尼藏王答大善所願成就王復言曰我今當轉王威法輪諸大德當演無上法輪王白衆僧我今正聽諸大德使令衆僧答曰先立講堂王問何處起截答曰可於先底槃那波羅山邊禪室門邊造此中閑靜王答甚善於是阿闍世王威力猶如第二忉利天毗舍伎巧須臾之頃即立成辦棟梁椽柱障壁階道皆悉刻鏤種種異妙於講堂上以珍玩妙寶而莊嚴之懸衆雜華繽紛羅列地下亦復如是種種殊妙猶如梵天宮殿無異氍毹茵蓐薦席五百敷置牀上悉比向坐又高座以衆寶莊飾選高座中置精妙者擬以說法高座東向衆僧語阿難曰明日集衆出毗尼藏汝猶須陀洹道云何得入汝勿懈怠於是阿難自思惟明日衆聖集法我云何以初學地入中阿難從初夜觀身已過中夜未有所得阿難思惟世尊[五]往昔有如是言汝已修功德若入禪定速得羅漢佛言無虛當由我心精勤太過今當籌量取其中道於是阿難從經行處下至洗脚處洗脚已入房却坐牀上欲少時消息倚身欲卧脚已離地頭未至枕於此中間便得羅漢若有人問於佛法中離行住坐卧而得道者阿難是也於是大德迦葉至中月二日中食已竟料理衣鉢集入法堂賢者阿難欲現證所得令大衆知不隨衆僧入衆僧入已次第而坐留阿難坐處下座衆僧從上和南次及空處而問留此處擬誰答曰擬阿難又問阿難今在何處阿難知衆心故現神足故於此處沒當坐處踊出現身於是衆僧坐竟大德迦葉語諸長老爲初說法藏毗尼藏耶諸比丘答曰大德毗尼藏者是佛法壽毗尼藏住佛法亦住是故我等先出毗尼藏誰爲法師長老優波離衆有問曰阿難不得爲法師耶答曰不得何以故佛在世時常所讚歎我聲聞弟子中持律第一優波離也衆曰今正應問優波離出毗尼藏於是摩訶迦葉作白羯磨問優波離長老僧聽若僧時到僧忍聽我問優波離毗尼法中白如是優波離作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉毗尼法白如是如是優波離白羯磨已整身衣服向大德比丘頭面作禮作禮已上高座而坐取象牙裝扇迦葉還坐已問優波離長老第一波羅夷何處說因誰起耶答曰毗舍離結因迦蘭陀子須提那起問曰犯何罪也答曰犯不淨罪迦葉問優波離罪因緣人身結戒隨結戒有罪亦問無罪亦問[六]如第一波羅夷如是第二第三第四因緣本起大迦葉悉問優波離隨問盡答是故名四波羅夷品復次問僧伽婆尸沙復次問二不定次問三十尼薩耆波夜提次問九十二波夜提次

問四波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是大波羅提木叉作已次問比丘尼八波羅夷名波羅夷品復次問十七僧伽婆尸沙次問三十尼薩耆波夜提次問六十六波夜提次問八波羅提提舍尼次問七十五衆學次問七滅諍法如是已作比丘尼波羅提木叉竟次問蹇陀次問波利婆羅如是律藏作已大德迦葉一切問優波離優波離答已是故名爲五百羅漢集律藏竟於是長老優波離放扇從高座下向諸大德比丘作禮作禮已還復本座摩訶迦葉言毗尼集竟問法藏誰爲法師應出法藏諸比丘言長老阿難於是大德迦葉作白羯磨長老僧聽若僧時到僧忍聽我問長老阿難法藏白如是阿難復作白羯磨大德僧聽若僧時到僧忍聽我今答大德迦葉法藏白如是於是阿難從座起偏袒右肩禮大德僧已即登高座登高座已手捉象牙裝扇大德迦葉問阿難法藏中梵網經何處說耶阿難答曰王舍城那蘭駄二國中間王菴羅絺屋中說因誰而起因修悲夜波利婆闍迦婆羅門揵多因二人起大德迦葉問阿難梵網經因緣本起次問沙門果經何處說耶阿難答曰於王舍城耆婆林中說爲誰說耶爲阿闍世王梵棄子等如是沙門果經因緣本起以是方便問五部經何謂爲五部答曰長阿含經中阿含經僧述多經鴦崛多羅經屈陀迦經問曰何謂屈陀迦經答曰除四阿含餘者一切佛法悉名屈陀迦經四阿含中一切雜經阿難所出惟除律藏佛語一味分別有二用初中後說其味有三三藏亦復如是戒定慧藏若是部黨五部經也若一二分別有九部經如是聚集有八萬法藏問曰何以名爲一味世尊得阿耨多羅三藐三菩提乃至涅槃時於一中間四十五年爲天龍夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等是爲一味若一解脫性復爲一味何謂爲二法藏毗尼藏何以初中後說佛初中後說是謂爲三而說偈言

流轉非一生　走去無厭患　正覔屋住處
更生生辛苦　今已見汝屋　不復更作屋
一切脊肋骨　碎折不復生　心已離煩惱
愛盡至涅槃

復有法師解優陀那偈此是如來初說月生三日中得一切智慧踊躍觀看因緣說是偈言

時法生成就　蹇陀迦中說

如來臨涅槃時勅諸比丘汝於我法中愼莫懈怠此是最後說於兩中間是名中說問曰何謂三藏答曰毗尼藏修多羅藏阿毗曇藏是名三藏問曰何謂毗尼藏二波羅提木叉二十三蹇陀波利婆羅是名毗尼藏問曰何謂修多羅藏答曰梵網經爲初四十四修多羅悉入長阿含初根牟羅波利耶二百五十二修多羅悉入中阿含烏伽多羅阿婆陀那爲初七千七百六十二修多羅悉入僧述多折多波利耶陀那修多羅爲初九千五百五十七修多羅悉入鴦崛多羅法句喻嫗陀那伊諦佛多伽尼波多毗摩那畀多涕羅涕利伽陀本生尼涕婆波致糸毗陀佛種姓經若

用藏者破作十四分悉入屈陀迦此是名修
多羅藏問曰何謂阿毗曇藏答曰法僧伽毗
崩伽陀毘迦他耶摩迦鉢叉逼伽羅坋那坻
迦他跋偷此是阿毗曇藏問曰何謂毗尼義
耶說偈答曰
將好非一種　調伏身口業　知毗尼義者
說是毗尼義
問曰何謂種種五篇波羅提木叉波羅夷爲
初五篇七聚罪是謂爲種種戒母將成堅行
覓方便隨結從身口不善作此是將身口業
是故名毗尼耶問曰何謂修多羅以偈答曰
種種義開發　善語如秀出　經緯與涌泉
繩墨線貫穿　是謂修多羅　甚深微妙義
問曰何謂發義答曰自發義能發他義問曰
何謂善語答曰先觀人心然後善語問曰何
謂秀出答曰譬如禾稻秀出結實問曰何謂
經緯答曰以線織成問曰何謂涌泉答曰如
泉取者衆多而無窮盡問曰何謂繩墨答曰
如直繩能去曲木問曰何謂爲線答曰譬如
散華以線貫穿風吹不散修多羅者亦復如
是貫諸法相亦不分散問曰何謂阿毗曇以
偈答曰
有人意識法　讚歎斷截說　長法是故說
是爲阿毗曇
此是阿毗偈也意識讚歎斷截長此入阿毗
義也問曰何謂爲意答曰修多羅句云有人
言極劇意云何是阿毗意義也何謂爲識答
曰修多羅句晝夜阿毗此是阿毗識義也何
謂讚歎答曰王阿毗王此是阿毗讚歎義也
何謂斷截答曰足力阿毗此是阿毗斷截義
也何謂爲長答曰阿毗于多此是阿毗長義
也又曰生色界慈心徧觀一方毗阿羅識者
色聲乃至觸是識義也讚歎者學法無學法
世間無上法此是讚歎義也斷截者觸法成
學是斷截義也長者大法不可度量阿耨多
羅法是長義也此義應當知之又曰曇者法
也何謂爲藏以偈答曰
知藏藏義味　從義學器者　我今合一說
藏義汝自知　此是藏義也
問曰何謂爲藏答曰藏者學此是法藏也又
修多羅句云如人執攬與鋘鈇而來此是器
義也今已總說三藏應當知是二義也已略
說毗尼藏智藏亦言義器修多羅亦如是又
曰阿毗曇者則是藏也如是已知復於三藏
中種種因緣指示佛法語言分別隨所縛著
學除甚深相學破合離者次第文句至義自
出令次第現此三藏阿毗說曰阿毗者意義
識義讚歎義斷截義出過廣義大義無上義
何謂爲意憶持也識者分別也讚歎者常爲
聖人之所讚歎也斷截者分別偈也出過者
過於餘法也廣者於諸法中最爲廣也大者
諸法之最大也無上者諸法無能勝也曇者
舉義承義護義何謂爲舉舉者舉置衆生於
善道也承者承受衆生不令入三惡道也護
者擁護衆生令得種種快樂也藏者器也何
謂爲器器者能聚集衆義也問曰藏與阿毗
曇爲同爲異答曰同又問曰若同者但云阿
毗曇自足何須復言藏也答曰聖人說法欲
使文句具足故更安藏字也如是三藏義亦
爾又爲指示故爲教授故爲分別故爲繫故

爲捨故爲甚深相故爲離合故若比丘隨所至處顯現如是一切諸義此是三藏如是次第威德顯現正義隨罪過隨比類隨教法隨覆見纏名色差別若人依毗尼爲行則得入定得定便具三達智此是戒爲行本因三昧故便具六通若人修學阿毗曇能生實智慧實慧既生便具四辯若人隨順律語得世間樂何謂爲世間樂淨戒之人人天讚善常受世間四事供養此世間樂除欲樂如修多羅說佛所說我已知之不宜在家出家學道而得道果得道果者戒定慧力也隨逐惡者皆由無智無智故佛教妄解妄解故誹謗如來作諸惡業自破其身從此因緣廣生邪見於阿毗曇僻學者捉心過急則心發逸所不應思如修多羅告諸比丘有四法不應思而思心則發狂法師曰如是次第破戒邪見亂心善不善說已而說偈言

具足不具足　隨行而得之　比丘樂學者
當愛重此法

如是藏義知一切佛語應當知何謂爲阿含

法師曰有五阿含何謂爲五一者長阿含二者中阿含三者僧育多阿含四者鴦崛多羅阿含五者屈陀伽阿含問曰何謂爲長阿含三品中梵網經爲初四十四修多羅悉入三品中是名長阿含法師問云何名之爲長聚衆法最多故名[十一]爲長又問曰云何[十二]謂爲阿含答曰容受聚集義名阿含如修多羅說佛告諸比丘我於三界中不見一阿含如畜生阿含純是衆生聚集處也以是義故中阿含亦應知不長不短故名爲中於十五品根學修多羅爲初一百五十二修多羅是名中阿含七月日出法竟大德迦葉修理成就十力法已於是大地如人歡喜歎言善哉善哉乃徹黃泉六種震動又種種奇異妙相出現此是五百大衆羅漢初集名也而說偈言

世間中五百　羅漢出是法　故名五百出
諸賢咸共知

是時大衆說大德迦葉問優波離波羅夷何處結耶亦問犯處亦問因緣亦問人身此問大德自知答曰時因人結戒是故結戒一切

次第我今當說爾時佛在毗蘭若處問曰何時說耶答集五百大衆說如是種種義出已問曰何以優波離說答曰爲大德迦葉問是戒本已現今誰持者持者何處住我當說根本今說章句義爾時佛住毗蘭若[十三]此根本律藏初如是說[十四]長老優波離佛前持佛禾涅槃時六通羅漢無數千萬從優波離受世尊涅槃後大德迦葉爲初諸大悲衆集閻浮利地中誰能持優波離爲初諸律師次第持乃至第三大衆諸大德持今次第說師名字優波離大象拘蘇那拘悉伽符目揵連子帝須五人得勝煩惱次第閻浮利地中持律亦不斷乃至第三一切諸律師皆從優波離出此是連續優波離何以故優波離從金口所聞聚於心中開施與人人知已有學人須陀洹斯陀含阿那含不可計數愛盡比丘一千大象拘是優波離弟子從優波離口悉聞自解至深極理學人初受不可計數愛盡比丘一千蘇那拘此是大象拘弟子蘇那拘從師口受取律已讚誦性自知律學人初受不可計數

愛盡比丘一千悉伽符是蘇那拘弟子從師
口受持已於一千阿羅漢中最勝性自知律
學人初受學不可計數愛盡比丘非百千不
可度量爾時閻浮利地無數比丘集目揵連
子帝須神力第三大衆欲現如是毗尼藏閻
浮利地中諸法師次第乃至第三大衆持應
當知問曰何謂爲第三大衆答曰此是次第
時已出竟光明妙法用智慧故而說是讚曰
壽命住世間　五百智慧明　五百中大德
迦葉最爲初　譬如燈油盡　涅槃無著處

跋闍子品第二集法藏

於是衆聖日夜中次第而去世尊涅槃已一
百歲時毗舍離跋闍子比丘毗舍離中十非
法起何謂爲十一者鹽淨二者二指淨三者
聚落間淨四者住處淨五者隨意淨六者久
住淨七者生和合淨八者水淨九者不益縷
尼師壇淨十者金銀淨此是十非法於毗舍
離現此十非法諸跋闍子修修那伽子名阿
須阿須爾時作王黨跋闍子等爾時長老耶
須拘迦是迦乾陀子於跋闍中彷徉而行毗
舍離跋闍子比丘毗舍離中現十非法聞已
我不應隱住壞十力法若爲方便滅此惡法
即往至毗舍離到已爾時長老耶須拘迦乾
陀子於毗舍離大林鳩咤伽羅沙羅中住爾
時跋闍子比丘說戒時取水滿鉢置比丘僧
中爾時毗舍離諸優婆塞來詣跋闍子比丘
作如是言語諸優婆塞應與衆僧錢隨意與
半錢若一錢使衆僧得衣服一切應說此是
集毗尼義七百比丘不減不長是名七百比
丘集毗尼義於集衆中二萬比丘集長老耶
斯那比丘發起此事於跋闍子比丘衆中長
老離波多問薩婆迦薩婆迦比丘答律藏中
斷十非法及消滅諍法大德我等輩今應出
法及毗尼擇取通三藏者至三達智比丘擇
取已於毗舍離婆利迦園中衆已聚集如迦
葉初集法藏無異一切佛法中垢洗除已依
藏更問依阿舍問依枝葉問依諸法聚問一
切法及毗尼藏盡出此是大衆於八月日得
集竟說偈讚曰
世間中七百　是爲七百名　依如前所說
汝等自當知
是時薩婆迦眉蘇㝝離婆多屈闍須毗多耶
須婆那參復多此是大德阿難弟子修摩㝹
婆婆婆伽眉此二人是阿㝹留馱弟子已曾
見佛而說偈言
第二好集衆　大法一切出　已至重法處
應作已作竟　愛盡比丘者　是名第二集

阿育王品第三集法藏

諸大德自作念言當來世我等師法如是濁
垢起有無耶大德即見當來世非法垢起從
此以後百歲又十八年中波咤利弗國阿育
王已生世生已一切閻浮利地靡不降伏於
佛法中甚篤信極大供養於是諸外道梵志
見阿育王如此信佛法外道梵志貪供養故
入佛法中而作沙門猶事外道如舊以外道
法教化諸人如是佛法極大濁垢濁垢欲成
於是諸大德作是念我等輩及當來世見垢
不各自觀壽命不及復作是念誰爲當來宣
傳諸大德觀一切人民及欲界中都無一人
復觀諸梵天有一天人短壽曾觀法相諸大

德作如是念我等當往請此梵天人下生世間於目揵連婆羅門家中受胎然後我等教化令其出家得出家已一切佛法通達無礙三達智已破壞外道判諸諍法整持佛法於是諸大德往至梵天梵天人名帝須諸大德至語帝須從此百年後十八年中如來法極大垢起我等觀一切世間及欲界不見一人能護佛法乃至梵天見汝一人善哉善人若汝生世間以十力法汝當整持諸大德作是言已大梵帝須聞諸大德佛法中垢起我當洗除聞已歡喜踊躍答曰善哉對已與諸大德立誓於梵天應作已罷從梵天下爾時有大德和伽婆旃陀跋闍二人於衆少年通持三藏得三達智愛盡阿羅漢是二人不及滅諍諸大德語二長老汝二人不及滅諍衆僧令依事罰汝當來有梵天人名帝須當託生目揵連婆羅門家汝二人可一人往迎取度出家一人教學佛法於是諸大德阿羅漢隨壽長短各入涅槃而說偈言

第二七百衆　和合滅非法　當來法因緣
已作令久住　愛盡得自在　善通三達智
神通得自在　猶不免無常　我今記名字
傳流於將來　如是生無常　已知生難得
若欲得常住　當勤加精進

此第二僧說摩訶梵魔帝須從梵天下託生目揵連婆羅門家於是和伽婆觀見帝須已入婆羅門家受胎知受胎已和伽婆日日往其家乞食乃至七年何以故爲度因緣故於是七年乞餅不得乞水亦不得過七年已復往乞食其家人應曰食已竟大德更往餘家和伽婆念言令得語已還於婆羅門從餘處還於路見和伽婆咄出家人從我家來耶有所得不答曰得婆羅門還至家中而問家人比丘乞食有與不耶家人答曰都不與之婆羅門言比丘妄語若明日來者我當詰問明日門外坐大德和伽婆明日來婆羅門問曰大德昨言乞有所得定無所得何以妄語比丘法得妄語不大德和伽婆答曰我往汝家七年都無所得昨始得家人語我更往餘家是故言得婆羅門自思念言此比丘正得語而言有所得善哉是知足人也若得飲食者便應大歡喜婆羅門即迴已飲食分施與和伽婆而作是言從今以去日日於此取食於是和伽婆日日恒往取食婆羅門見和伽婆威儀具足發大歡喜心歡喜心已復更請曰大德自今以後莫餘乞長來此食和伽婆默然受請日日食已漸示佛法示已而去爾時婆羅門子年始十六已學婆羅門法三韋陀書婆羅門子初從梵天下猶好淨潔牀席還提悉不與人雜若欲往師所以牀席還提以帛潔裹懸置屋間而去去後大德和伽婆至而作是念時今至矣來往多年此婆羅門子都不共語以何方便而化度之即以神力令家中牀坐隱蔽不見唯見婆羅門子所舉還提爾時婆羅門見和伽婆來徧求坐牀了不能得唯見其子所舉還提即取與和伽婆坐婆羅門子還見和伽婆坐其還提見已心生忿怒即問家人誰提我還提與沙門坐大德和伽婆食竟婆羅門子瞋心已息大德和伽婆語婆羅門子汝何所知婆羅門子咄沙門

我無所知誰應知也婆羅門子問和伽婆沙
門知韋陀法不問已此沙門必知大德和伽
婆於三韋陀中通達及乾晝楷書伊底訶寫
文字一切分別婆羅門子於狐疑法不能通
達所以爾者由師不解婆羅門子問和伽婆
於難解中問問盡答和伽婆語婆羅門子汝
問已多我今次問汝一事汝應當答婆羅門
子言善哉沙門我當分別答耶和伽婆於雙
心中問婆羅門子若人心起而不滅若人心
滅而不起若人心滅而滅若人心起而起於
是婆羅門子仰頭向虛空不頭視地不知所
以反諮沙門咄沙門此是何義和伽婆答此
是佛韋陀婆羅門子問諸大德得與我不答
曰得復問云何可得答曰汝若出家然後可
得於是婆羅門子心大歡喜來到父母所而
白言此沙門知佛韋陀我欲就學用白衣服
沙門不與令我出家然後當得父母作是念
已善哉若汝出家學韋陀竟當速還家婆羅
門子心念言我就此沙門學佛韋陀竟者當
還臨欲去時父母教勅汝能勤學當聽汝去

答曰無暇教勅於是婆羅門子往詣和伽婆
所到已和伽婆即取婆羅門子度爲沙彌以
三十二禪定法教其思惟婆羅門子須臾之
頃得須陀洹道和伽婆思念此婆羅門子已
得道跡不樂還家譬如焦穀不復更生此沙
彌亦復如是和伽婆復言若我與禪定深法
其得羅漢者恬靜而住於佛法中不復更學
我今遣其往詣旃陀跋闍所教學佛法并宣
我意和伽婆言善來沙彌汝可往彼大德旃
陀跋闍所學佛法耶汝到彼已當作是言大
德我師遣來此教學佛法旃陀跋闍答善哉
沙彌明日當教帝須一切佛法及義唯除律
藏教學已竟受具足戒未滿一歲即通律藏
於三藏中悉具足知和尚阿闍梨以一切佛
法付帝須已隨壽命長短入於涅槃爾時帝
須深修禪定即得阿羅漢以佛法教導一切
人民爾時賓頭沙羅王生兒一百賓頭沙羅
王命終阿育王四年中殺諸兄弟唯置同母
弟一人過四年已然後阿育王自拜爲王從
此佛涅槃已二百一十八年後阿育王即統

領閻浮利地一切諸王無不降伏王之威神
統領虛空及地下各一由旬阿耨達池諸鬼
神恒日日獻水八擔合十六器以供王用爾
時阿育王已信佛法以水八器施比丘僧二
器施通三藏者二器供王夫人餘四器自供
又雪山鬼神日日獻楊枝木名羅多柔輭香
美王及夫人宮中妓女合一萬六千人寺中
比丘有六萬衆常以楊枝恒日日供比丘僧
及王夫人宮中妓女悉令備足復有雪山鬼
神獻藥果名阿摩勒訶羅勒此果色如黃金
香味希有復有鬼神獻熟菴羅果復有鬼神
日日獻五種衣服悉黃金色及手巾又日日
獻賢聖蜜漿又獻塗香及閻提華海龍王又
獻石眼藥阿耨達池邊有自然秔米香美擣
剝去皮取完全者鸚鵡日日齎九千擔獻王
又巧作堂屋中蜜蜂結房作蜜以供王迦陵
頻伽之鳥來至王所作種種妙音以娛樂王
王有如是神力又於一日王作金鎖遣鎖鎖
海龍王將來此海龍王壽命一劫曾見過去
四佛龍王到已賜坐師子座以白傘覆上種

種香華供養阿育王脫已所著瓔珞瓔珞海龍王身以一萬六千妓女圍遶供養阿育王語海龍王言我聞如來相好殊妙我欲見之汝可現之於是海龍王受教即現神力自變已身爲如來形像種種功德莊嚴微妙有三十二大人之相八十種好譬如蓮華鬱波羅華開敷莊嚴水上亦如星宿莊嚴虛空青黃赤白種種光色去身一尋以自莊嚴譬如青虹亦如電光圍遶而去譬如金山衆寶光明而圍遶之一切衆生視之無猒諸梵天龍夜叉揵闥婆等於七日之中瞻仰目不暫捨阿育王見之歡喜自從登位三年唯事外道至四年中信心佛法王所以事外道者時阿育王父賓頭沙羅王本事外道日日供施婆羅門六萬人王與夫人宮內悉事外道是故相承事之有一日阿育王供設諸婆羅門王於殿上坐見諸婆羅門左右顧視都無法用王見如此而作是念我且更選試必有法則者我當供養作是念已向諸臣言卿等若有事沙門婆羅門者可請來我宮中我當供施諸臣答曰善哉答已各去於是諸臣依其所事尼揵陀等諸外道各將至王宮到已而白王言此是我等羅漢是時阿育王即敷施牀座高下精麤各各不同王語諸外道隨力所堪各各當坐而坐諸外道聞王此言仍各自量而坐或坐遷提者或坐木段者王觀察如此自作念曰此諸外道等定無法用王即知已而作是言外道如此不足供施食訖即命出又復一日王於殿上在窻牖中見一沙彌名泥瞿陀從殿前過行步平正威儀具足王問此誰沙彌耶左右答曰泥瞿陀沙彌是先王長子修摩那之子也法師曰我今依次第說因緣爾時賓頭沙羅王病困阿育王從所封爵支國來還父王國即殺修摩那太子仍自把王國事阿育王殺太子修摩那已檢校宮內修摩那妃先已懷胎滿十月仍假服逃出去城不遠至旃陀羅村村邊有樹名泥瞿陀有一天人作此樹神樹神見修摩那妃語言善來妃聞樹神喚即往至樹所樹神神力化作一屋語妃曰汝可住此屋妃聞語已即便入屋其夜而生一男兒母爲作字名泥瞿陀於是旃陀羅主敬心供給如奴見大家無異時王妃住樹神屋中七年泥瞿陀年已七歲爾時有阿羅漢比丘名婆留那以神通觀泥瞿陀因緣應度作是念今時至矣欲度爲沙彌即往詣妃所求度爲沙彌妃即與令度婆留那即度爲沙彌髮未落地即得羅漢又一日沙彌料理裝束已往詣師所供養已取鉢盂袈裟往至母所從城南入過殿前行出城東門爾時阿育王在殿上向東遙行王見泥瞿陀沙彌於殿前過威儀具足視地七尺而行心中清淨此因緣已前說今當廣說於是阿育王而作是念彼沙彌者屈伸俯仰威儀庠序當有聖利法也王見沙彌已信心歡喜即發慈哀心何以故過去世時此沙彌是阿育王兄曾共修功德而作偈說

往昔因緣故　今生復歡喜
譬如鬱鉢華　得水鮮開敷

於是阿育王生慈悲已不能自止即遣三臣往喚沙彌諸臣極久未時得還復遣三臣三

臣到已語沙彌言沙彌速去於是沙彌執持
威儀安庠而來到已王語沙彌當自觀察隨
意坐也於是沙彌觀看衆中都無比丘沙彌
知已仍欲就白傘高座而作方便令王受鉢
王見沙彌作方便已心自念言此沙彌者必
爲家主沙彌即以鉢授王已即就王座王以
已所食施與沙彌沙彌自量取足而受沙彌
食竟於是王問沙彌沙彌師教沙彌悉知不
答曰我知少分王言善哉爲我說之善哉大
王我當爲說沙彌而作是念量王所堪即爲
說法呪願便說半偈
不懈怠者是涅槃　若懈怠者是生死
王聞已向沙彌言我知已但說令盡沙彌呪
願已竟王向沙彌言曰供養八分沙彌答善
哉我當迴與師王問沙彌師是誰耶答曰無
罪見罪訶責是名我師王言更與八分沙彌
答善哉我當與阿闍梨王復問言闍梨是誰
答共於善法中教授令知是我闍梨王復答
言善哉我更與八分沙彌答此八分與比丘
僧王復問言比丘僧是誰答言我師我闍梨

我是依止故得具足戒王聞是已倍增歡喜
王語沙彌若爾我更與八分沙彌答言善哉
受受已而去明日沙彌與比丘僧三十二人
來至王宮到已中食竟王問沙彌更有比丘
無沙彌答言有若有者更將三十二人來如
是漸增乃至六萬是時外道六萬徒衆失供
養分大德泥瞿陀即授王及宮內夫人諸臣
悉受三歸五戒是時王及諸人信心倍增無
有退轉王爲諸衆僧起立大寺安處衆僧乃
至六萬日日供養王所統領八萬四千國王
勑諸國起八萬四千大寺起塔八萬四千王
勑諸國造立塔寺各受王命歡喜而造復有
一日於阿育僧伽藍作大布施布施已王於
六萬比丘僧中坐而作是言我有四種供給
湯藥飲食衣服卧具自恣與僧語已而作是
問諸大德佛所統領有幾種法耶比丘答曰
於法有九法聚有八萬四千王聞已至心於
法王作是念我當立八萬四千寺以供養八
萬四千法聚即日出銀錢九十六億而喚大
臣臣到已王語臣言我所領八萬四千國遣

人宣令國起一寺阿育王自作阿育僧伽藍
衆僧見阿育王欲起大寺見已有一比丘名
因陀崛多有大神力漏盡羅漢衆僧即差因
陀崛多統知寺事是時因陀崛多見寺有所
闕短處自以神力修治令辦王出銀錢羅漢
神力三年乃成諸國起寺來啓答王一日俱
到白統臣言造塔寺已成統臣入白王言八
萬四千國起八萬四千寺塔皆悉已成王答
言善哉王語一大臣可打鼓宣令寺塔已成
七日之後當大供養布施國中一切內外人
民悉受八戒身心清淨過七日已莊嚴擬赴
王命如天帝釋諸天園遠阿育王國土亦復
如是莊嚴竟人民遊觀無有猒足人民悉入
寺舍爾時集衆有八億比丘僧九十六萬比
丘尼於集衆中羅漢一萬諸比丘僧心作是
念我當以神通力令王得見已所造功德見
此已然後佛法大盛諸比丘以神通力王所
統領閻浮利地縱廣四萬乃至海際其中所
起塔寺一切供養布施種種功德使王一時
覩見王得見已心中歡喜而白衆僧言如我

今者供養如來作大布施心中歡喜有如我
不於是衆僧推目揵連子帝須令答王帝須
答王言佛在世時諸人供養不及於王唯王
一人無能過者王聞帝須此語心中歡喜不
斷而作是言於佛法中作大布施無與我等
我當受持佛法如子愛父則無有狐疑於是
大王問比丘僧我於佛法中得受持不爾時
帝須聞王語已又見王邊王子名摩哂陀因
緣具足便作念若是王子得出家者佛法極
大興隆念已而白王言大王如此功德猶未
入佛法譬如有人從地積七寶上至梵天以
用布施於佛法中亦未得入況王布施而望
得入王復問言云何得入法分帝須答言若
貧若富身自生子令子出家得入佛法作是
言已王自念我如此竭施猶未入佛法我今
當求得入因緣王觀看左右見摩哂陀而作
是念我弟帝須已自出家即立摩哂陀爲太
子王復籌量立爲太子好令出家好即語摩
哂陀汝樂出家不摩哂陀見叔帝須出家後
心願出家聞王此言心大歡喜即答實樂出
家若我出家王於佛法得入法分爾時王女
名僧伽蜜多立近兄邊其壻先已與帝須俱
出家王問僧伽蜜多汝樂出家不答言實樂
王答若汝出家大善王知其心心中歡喜向
比丘言大德我此二子衆僧爲度令我得入
佛法

善見毗婆沙律卷第一

音釋

躃 芳辟切倒也
鎧 苦亥切甲也
凳 奴候切
懊 烏皓切恨也
拭 賞職切揩也
療 力嚆切治病也
鏤 盧候切雕刻也
氍毹 氍强魚切毹山芻切氍毹毛席也
中月二日 西土中月二日此方六月十七日也
蹇陀 梵語也此言鞞事蹇九件切
波利婆羅 梵語也此言三擯四羯磨
締 丑知切
鴦崛 鴦於良切崛渠勿切
脊肋 脊資昔切背呂也肋盧則切脅骨也
嫗 衣遇切
坋 扶粉切
坻 直饑切
劇 奇逆切甚也
阿毗于多 梵語也此云長毗頻脂切
毗阿羅 梵語也此云意義
鋘鈇 鋘胡瓜切事刃也鈇風無切斧也
咤 陟駕切
乾晝 梵語也此言一切物名
諮 即移切訪問也
秔 古行切稻不黏者
哂 式忍切

善見毗婆沙律卷第二　禮二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

衆僧已受即推目揵連子帝須爲和尚摩訶
提婆爲阿闍梨授十戒大德末闡提爲阿闍
梨與具足戒是時摩哂陀年滿二十即受具
足戒於戒壇中得三達智具六神通漏盡羅
漢僧伽蜜多阿闍梨名阿由波羅和尚名曇
摩波羅是時僧伽蜜多年十八歲度令出家
於戒壇中即與六法王登位以來已經六年
二子出家於是摩哂陀於師受經及毗尼藏
摩哂陀於三藏中一切佛法皆悉總持同學
一千摩哂陀最大爾時阿育王登位九年有
比丘拘多子名帝須病困劇持鉢乞藥得酥
一撮其病增長命將欲斷向諸比丘言三界
中愼勿懈怠語已飛騰虛空於虛空中而坐
即化作火自焚燒身入於涅槃是時阿育王
聞人宣傳爲作供養王念言我國中比丘求
藥而不能得王於四城門邊起作藥藏付藥
滿藏中時波吒利弗國四方城門邊有四千
客堂堂日得錢五千以供王用爾時王以錢

一千供大德泥瞿陀一千供養塔像華香直取一千供給法堂一千供諸律師一千供衆僧四城門邊藥藏日一萬以用買藥直爾時佛法興隆諸外道等衰殄失供養利周遍乞食都無所得爲飢渴所逼詫入佛法而作沙門猶自執本法教化人民此是律此是法旣不用佛法律威儀進止悉不得法來入寺住至布薩日來入僧中諸善比丘不與其同爾時目揵連子帝須自念言諍法起已不久當盛我若住僧衆諍法不滅即以弟子付摩哂陀已目揵連子帝須入阿休河山中隱靜獨住諸外道比丘欲以己典雜亂佛法遂成垢濁外道猶行己法或事火者或五熱炙身或大寒入水或破壞佛法者是故諸善比丘不與同布薩自恣及諸僧事如是展轉乃至七年不得說戒阿育王知已遣一大臣來入阿育僧伽藍白衆僧教滅鬪諍和合說戒大臣受王勑已入寺以王命白衆僧都無應對者臣便還更諮傍臣王有勑令衆僧滅諍而不順從卿意云何傍臣答言我見大王往伏諸國有不順從王即斬殺此法亦應如此傍臣語已使臣往至寺中白上座言王有勑令衆僧和合說戒而不順從上座答言諸善比丘不與外道比丘共布薩非不順從於是臣從上座次第斬殺次及王弟帝須而止帝須見殺諸比丘即自念言此臣受取王勑僻故殺諸衆僧也問曰帝須是誰答曰是王弟同生爾時阿育王登位立弟爲太子太子一日入林遊戲見諸羣鹿陰陽和合太子作是念此諸羣鹿敢草飲水尚復如此豈況比丘在寺房舍牀蓐細輭飲食適口當無是事太子遊還到王所白王言我向出遊見諸羣鹿陰陽和合畜生噉草飲水尚有此事諸比丘僧在寺舍供養備足豈無此事王聞語已即自念言非狐疑處而生狐疑一日太子帝須觸忤王意王忿而語太子帝須我今以王位別汝七日作王訖已我當殺汝是時太子帝須雖受王位七日之中日夜妓樂飲食種種供養心不染著形體羸瘦憂惱轉劇所以爾者猶畏死故七日已滿王喚帝須問何意羸瘦飲食妓樂不稱意耶帝須答言死法逼迫心不甘樂王聞語已語帝須言汝已知命七日當死猶尚惶怖況諸比丘出息入息恒懼無常心有何染著王語已帝須於佛法中即生信心又復一日太子帝須出遊行獵漸漸前行至阿練若處見一比丘坐名曇無德有一象折取木枝遥拂比丘太子見已心發懼喜而作願言我何時得如彼比丘曇無德比丘自遥知帝須心願比丘即以神力飛騰虛空於虛空中而坐令帝須得見從虛空飛往阿育僧伽藍大池中於水上而坐立脫僧伽梨鬱多羅僧置虛空中入池洗浴是時太子帝須見大德有如是神力心大歡喜而言今日我當出家即還宮中白王言我欲出家王必哀念聽我出家王聞帝須求出家心大驚怪答言宮中妓女百味餚膳娛樂快樂何以出家王種種方便令其心止志意堅固永不肯住而答王言宮中婇女歡樂暫有會當別離大王歎言善哉即遣諸臣使平治道路掃灑清淨豎立幢旛種種莊嚴莊嚴竟已臣白王言

裝束已辦王取太子公服天冠瓔珞莊嚴太子千乘萬騎圍遶奉送往至寺中衆僧見太子帝須出家心大歡喜有辦僧伽梨者鬱多羅僧者安陀會者鉢盂者擬待太子即出家已是時太子往到禪房至曇無德比丘所求欲出家國中豪貴諸長者兒一千童子隨太子出家國中人民見太子出家各自念言太子如此尊貴尚捨王位出家修道我等貧窮何所戀慕念已無數人衆悉隨出家阿育王登位四年太子出家復有王外甥阿耆婆羅門是僧伽蜜多壻已有一男兒阿耆聞太子出家心中驚喜往至王所即白王言我今欲隨太子出家願王聽許王答善哉即與太子俱白出家如是於佛法中多有剎利出家佛法興隆時帝須言當知此臣僻取王意殺諸比丘臣殺未已帝須比丘便前遮護臣不得殺臣即置刀往白王言我受王勑令諸比丘和合說戒而不順從我已依罪次第斬殺殺猶未盡帝須比丘即便遮護不能得殺臣白王言帝須比丘爲殺以不王聞臣言殺諸比丘即大驚愕心中懊惱悶絕躃地以冷水灑面良久乃甦即語臣言咄咄我遣汝入寺欲令衆僧和合說戒何以專輒而殺衆僧王往寺中白諸衆僧我前遣一臣教令和合說戒不使殺諸比丘此臣專輒枉殺衆僧不審此事誰獲罪耶有比丘答言由王故殺此是王罪或有比丘言兩俱得罪有一比丘即問王言王心云何有殺心不王答言我本以功德意遣無殺心也若王如此王自無罪殺者得罪王聞如是言已心生狐疑問諸比丘有能斷我狐疑者不若能斷我狐疑心者我當更豎立佛法諸比丘答言有目揵連子帝須能斷狐疑豎立佛法於是即遣法師四人人各有比丘一千侍從而去復遣大臣四人人各有一千人將從往迎大德目揵連子帝須須得而歸是時二部衆往至阿休河山中迎取目揵連子帝須到已而言王喚帝須帝須不去王復更遣法師八人人各有比丘一千侍從大臣八人人各一千侍從到已復言王喚帝須帝須不去王遲望二使經久未及王心狐疑王復問諸大德大德我已遣二使往迎目揵連子帝須使已經久而不見至衆僧答言恐迎者僻宣王意言喚帝須是故不來王復問言云何作諸語而得來耶衆僧答王當作是言佛法已沒願屈大德來更共豎立乃可得來王聞是言更遣法師十六人人各比丘一千侍從大臣十六人人各將一千人王復問彼法師爲老爲少衆僧答言老若其老者當用轝迎衆僧答言不得乘轝王復問言彼大德者住在何處答言阿休河山中若爾當遣舫乘往迎勑使者言汝若到已當請大德住大舫中可使四邊帶仗防護是時大衆使者發去到阿休河山中即以王命白大德言今佛法已沒仰屈大德來共豎立於是大德聞使語已言我出家正爲佛法今時至矣即取坐具而起帝須自念言明當至彼吒利弗國是時阿育王夜夢見如是相貌有一白象而來以鼻摩挲王頭捉王右手明旦王召相師曰我夜夢如是相貌爲吉爲凶有一相師即答王言捉王手者是沙門像也大王聞

相師語已即得信來白王大德帝須今日已至王聞至已即出往迎王自入水至膝大德帝須欲上王以右手捧接大德大德帝須便捉王手左右拔劒欲斫大德帝須何以故阿育王法若人捉王頭及手即便斫頭是故拔劒欲斫爾時王見水中拔劒影王迴顧言咄咄我昔勑臣往至寺中令衆僧和合說戒而僻取我意殺諸比丘而汝今者復欲殺耶止止莫作我罪法師問曰比丘不得捉白衣手云何得捉答曰王爲欲聞法故往請來王即是大德弟子故得捉手於是王將大德往園林中住三重防衛王自爲大德洗脚以油摩之摩竟於一邊而坐王自念言此大德能斷我疑不若能斷我疑者亦能斷諍法然後佛法竪立王念我且當試大德我欲見大德神通力願爲示現帝須答言汝今樂見何等神力王言我欲見大地震動帝須問曰爲欲使一邊動一切動耶王復問言於此二種何者爲難帝須答言譬如銅盤盛滿中水有人動盤水悉動難半動半不動難王言半動半不動甚難帝須答言如是大王王言欲見半動半不動帝須語王周迴四方四由旬彈繩作界東方安車南方安馬西方安人北方安銅盤水使各騎界上一脚在內一脚在外銅盤水當安界上半入界內半在界外王即隨教作已於是帝須即入第四禪從禪定起而向王言善見大王大德帝須即以神力能使四方四由旬外悉大震動界內不動車馬及人外脚悉動內脚不動水半動半不動於是大王見大德神力如此即大歡喜我先所疑今得斷也於佛法中惡法得滅王即問大德帝須我先遣一臣到寺令僧和合說戒而臣專輙殺諸比丘此罪誰得耶帝須答言大王有殺心不王即答言我無殺心若無殺心王無罪也即便爲王說本生經佛語諸比丘先籌量心然後作業一切作業皆由心也帝須欲演本生經　大王往昔有一鷓鴣鳥爲人籠繫在地愁怖便大鳴喚同類雲集爲人所殺鷓鴣問道士我有罪不道士答言汝鳴聲時有殺心不鷓鴣烏言我鳴伴來無殺心也道士即答若無殺心汝無罪也而說偈言

不因業而觸　不因心而起　善人攝心住
罪不橫加汝

如是大德帝須方便令王知已七日在園林中帝須教王是律是非律是法是非法是佛說是非佛說七日竟王勑以步障作隔所見同者集一隔中不同見者各集異隔處處隔中出一比丘王自問言大德佛法云何有比丘答言常或言斷或言非想或言非想非非想或言世間涅槃王聞諸比丘言已此非比丘即是外道也王既知已王即以白衣服與諸外道驅令罷道其餘隔中六萬比丘王復更問大德佛法云何答言佛分別說也諸比丘如是說已王更問大德帝須佛分別說不答言如是大王知佛法淨已王白諸大德願大德布薩說戒王遣人防衛衆僧王還入城王去之後衆僧即集衆六萬比丘於集衆中自揵連子帝須爲上座能破外道邪見徒衆衆中選擇知三藏得三達智者一千比丘如昔第一大德迦葉集衆亦如第二須那拘集

衆出毗尼藏無異一切佛法中清淨無垢第
三集法藏九月日竟大地六種震動所以一
千比丘説名爲第三集也法師問曰三集衆
誰爲律師於閻浮利地我當次第説名字第
一優波離第二馱寫拘第三須那拘第四悉
伽婆第五目揵連子帝須此五法師於閻浮
檀二 九
利地以律藏次第相付不令斷絶乃至第二
集律藏從第三之後目揵連子帝須臨涅槃
付弟子摩哂陀摩哂陀是阿育王兒也持律
藏至師子國摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗咤
從爾已來更相傳授至于今日應當知之我
今説往昔師名從閻浮利地五人持律藏至
師子國第一名摩哂陀第二名一地史第三
欝帝史第四名參婆樓第五名拔陀沙此五
法師智慧無比神通無礙得三達智於師子
國多教授弟子摩哂陀臨涅槃付弟子阿栗
咤阿栗咤付弟子帝須達多帝須達多付弟
子伽羅須末那伽羅須末那付弟子地伽那
地伽那付須末那須末那付伽羅須末那伽
羅須末那付曇無德曇無德付帝須帝須付
提婆提婆付須末那須末那付專那伽專那
伽付曇無波離曇無波離付爾摩爾摩付優
波帝須優波帝須付法叵法叵付阿婆耶阿
婆耶付提婆提婆付私婆如此諸律師智慧
第一神通無礙得三達智愛盡羅漢如是師
師相承至今不絶法師曰我今又説根本因
緣爾時於波咤利弗國集第三毗尼藏竟往
昔目揵連子帝須作如是念當來佛法何處
久住即以神通力觀看閻浮利地當於邊地
中興於是目揵連子帝須集諸衆僧語諸長
老汝等各持佛法至邊地中竪立諸比丘答
言善哉即遣大德末闡提汝至罽賓揵陀羅
咤國中摩訶提婆至摩醯娑末陀羅國勒棄
多至婆那婆私國曇無德至阿波蘭多迦國
摩訶曇無德至摩訶勒棄多至臾那世界國
檀二 十
末示摩至雪山邊國須那迦欝多羅至金地
國摩哂陀欝帝夜參婆樓拔陀至師子國各
竪立佛法於是諸大德各各眷屬五人而往
諸國竪立佛法爾時罽賓國中有龍王名阿
羅婆樓國中種禾稻始欲結秀而龍王注大
洪雨禾稻沒死流入海中爾時大德末闡提
比丘等五人從波咤利弗國飛騰虛空至雪
山邊阿羅婆樓池中下即於水上行住坐卧
龍王眷屬童子入白龍王言不知何人身著
赤衣居在水上侵犯我等龍王聞已即大瞋
忿從宮中出見大德末闡提龍至忿心轉更
增盛於虛空中作諸神力種種非一令末闡
提比丘恐怖復作暴風疾雨雷電霹靂山巖
崩倒樹木摧折猶如虛空崩敗龍王眷屬童
子復集一切諸龍童子身出烟竟起大猛火
雨大礫石欲令大德末闡提恐怖既不恐怖
而便罵言禿頭人君爲是誰身著赤衣如是
罵詈大德顏色不異龍王復更作是罵言捉
取打殺語已更喚兵衆現種種神變猶不能
伏大德末闡提以神通力蔽龍王神力向龍
王説若汝能令諸天世人一切悉來恐怖我
檀二 十一
者一毛不動汝今更取須彌山王及諸小山
擲置我上亦不能至大德作是語已龍王思
念我作神力便已疲倦無所至到心含忿怒
而便停住是時大德知龍王心以甘露法味

教化示之令其歡喜歸依龍王受甘露法已
即受三歸五戒與其眷屬八萬四千俱受五
戒復有雪山鬼夜叉揵闥婆鳩槃荼鬼等聞
大德末闡提說法已即受三歸五戒復有夜
叉五人與眷屬俱訶梨帝耶夜叉尼有五百
子得須陀洹道於是大德末闡提喚一切夜
叉及龍王從今已後莫生瞋恚莫殘害人民
禾稻於諸衆生生慈悲心令得安樂一切諸
龍鬼等答言善哉如大德教即當順從即日
龍王作大供養龍王遣眾已七寶牀與末闡
提末闡提坐於牀上龍王立近末闡提邊以
扇末闡提是時罽賓揵陀勒叉國人民常以
節日集往祠會龍王到已見大德末闡提各
相謂言此比丘神力乃勝龍王於是人民悉
禮末闡提禮已而坐生末闡提爲諸人民說譬
譬經說已八萬衆生即得道果千人出家法
師言從昔至今罽賓國皆著袈裟光飾其境
而說偈言
罽賓揵陀國　爾時末闡提　瞋恚大龍王
教化令受法　復有餘大衆　從繫縛得解

八萬得天眼　出家一千衆
大德摩訶提婆往至摩醯婆慢陀羅國至已
爲說天使經說竟四萬人得道果皆悉隨出
家而說偈言
摩訶提婆　有大神力　得三達智　到摩醯婆
爲說天使經　校二　度脫諸衆生　十二　四萬得天眼
皆悉隨出家
大德勒棄多往婆那婆私國於虛空中而坐
坐已爲說無始經說已六萬人得天眼七千
人出家即起五百寺而說偈言
大德勒棄多　有大神通力　到婆那婆私
於虛空中坐　爲說無始經　衆生得天眼
出家七千人　五百僧伽藍
大德曇無德往阿波蘭多國到已爲諸人民
說火聚譬經說已令人歡喜三萬人得天眼
令服甘露法從剎利種男女各一千人出家
如是佛法流布而說偈言
大德曇無德　有大神通力　往阿婆蘭多
說火聚經法　令服甘露法　衆生得天眼
一十比丘僧　比丘尼如是

大德摩訶曇無德往至摩訶勒咤國到已爲
說摩訶那羅陀迦葉本生經說已八萬四千
人得道三千人出家如是佛法流通而說偈
言
大德摩訶曇　有大神通力　十三　往摩訶勒咤
說迦葉本經　校二　衆生得道果　出家三千人
大德摩訶勒棄多往臾那世界國到已爲說
迦羅羅摩經說已臾那世界國七萬三千人
得道果千人出家臾那世界佛法流通而說
偈言
摩訶勒棄多　有大神通力　往臾那世界
說摩迦羅經　衆生得道果　出家一千人
大德末示摩大德迦葉大德提婆鈍毗帝須
復大德提婆往雪山邊到已說初轉法輪經
說法已八億人得道大德五人各到一國教
化五千人出家如是佛法流通雪山邊而說
偈言
大德末示摩　有大神通力　往到雪山邊
說初法輪經　衆生得道果　出家五千人
大德須那迦那鬱多羅往至金地國到已於

金地中有一夜叉尼從海中出往到王宮中夫人共生兒已夜叉即奪取而食爾時王夫人生一男兒見大德須那迦來即大恐怖而作念言此是夜叉尼伴也即取器仗往欲殺須那迦須那迦問言何以持器仗而來諸人答言王宮中生兒而夜叉尼伴奪取而食君將非取伴耶須那迦答言我非夜叉尼伴我等名爲沙門斷殺生法護持十善勇猛精進我有善法是時夜叉尼聞王宮中生兒相與圍遶從海中出作如是言今王生兒我當往取食王宮中國人見夜叉衆來皆大驚怖往白大德是時須那迦即化作夜叉大衆倍於彼衆而圍遶之夜叉尼等見化夜叉而作念言彼夜叉者當已得國今將欲來取食我等作是念已即各走去不得迴顧於是化夜叉（禮二）（十四）衆隨後而逐不見而止大德須那迦即誦呪防護國土使諸夜叉斷不得入即爲國人民說梵網經說已六萬人得道果復有受三歸五戒者三千五百人爲比丘僧一千五百人爲比丘尼於是佛法流通法師言從昔至今王若生兒悉皆取名名須鬱多羅而說偈言

大德須那迦　鬱多羅比丘　有大神通力
往到金地國　爲說梵網經　衆生得道果
三千五百僧　一千五百尼

大德目揵連子帝須與衆僧遣摩哂陀往師子洲摩哂陀即作是念此時可去以不摩哂陀即入定觀師子阿㝹羅陀國王名闍荼私婆年已老耄不堪受化若往化者佛法亦不久住我今且止去時未至若王命終太子代位我當共往建立佛法我今且往外家欲問訊安復而自念到母國已當還此不仍往師子洲也摩哂陀往師所頭面禮足及比丘僧從阿育王僧伽藍出摩哂陀爲上座僧伽蜜多兒沙彌須末那等六人及一優婆塞名盤頭迦與共俱去過王舍城至南山村從此次（禮二）（十五）第而去至母國也法師曰何以故昔阿育王封鬱支國初往至國次第而去即到南山山下有村名卑提寫大富長者以女與阿育王爲婦到國而生一男兒名摩哂陀摩哂陀年已十四後阿育王便登王位留婦置鬱支國在卑提寫村住是以經文注言摩哂陀經六月日而至母所爾時摩哂陀次第到母國已母出頭面作禮作禮已竟爲設中食即立大寺名卑地寫時摩哂陀少時住寺而作是念此間所作已訖時可去不摩哂陀復自思念我今且當待阿育王遣使往師子洲授太子天愛帝須爲王竟然後我往使彼太子若登位者得阿育王拜授爲王并聞如來功德必大歡喜我伺其出遊眉沙迦山是時我與相見過一月已當往到彼四月十五日衆僧集布薩時便共籌量於是衆僧各各答言時可去矣法師曰往昔說偈讚言

上座摩哂陀　大德鬱地臾　大德鬱帝臾
大德跋陀多　大德參婆樓　沙彌修摩那
皆得三達智　婆塞槃頭迦　已得見道跡
此諸大士等

爾時天帝釋知闍荼私婆王便已終歿即下白摩哂陀言師子阿㝹羅陀國王命已壽終今太子天愛帝須已登爲王我念往昔佛在世時已說摩哂陀比丘當在師子土中興隆

佛法是故大德今應當去我亦侍從俱往至彼天帝釋即作是言爾時佛在菩提樹下以天眼遍觀世間即見師子洲中佛法興盛勅語我言可與大德摩哂陀俱往師子洲中豎立佛法是故我今作如是言大德摩哂陀已受天帝釋語已即從卑地寫山與大衆俱飛騰虛空到師子阿㝹羅陀國往至東方眉沙迦山下是故從古至今名爲像山法師曰今說往昔偈言

住卑地寫村　已經三十日　時至宜應去
往到師子洲　從閻浮利地　次第飛騰往
譬如虛空鴈　羅列不失次　如是諸大德
根本因緣起　國東眉沙山　靉靆如黑雲
即到山頂上　徘徊而來下

爾時諸大德到師子洲中已摩哂陀爲上座於時佛涅槃已二百三十六歲佛法流通至師子洲中應當知之爾時阿闍世王登王位八年佛涅槃此年師子童子而於彼洲初立作王又有童子名毗闍耶往師子洲中安立人民住止處竟爾時閻浮地王名欝陀耶跋陀羅登王位已十四年此毗闍耶於師子洲中命終欝陀耶跋陀羅已十五年半頭婆修提婆於師子洲登王位爾時閻浮利地若那迦逐寫迦登王位二十年半頭婆修提婆王於彼命終阿婆耶即代爲王閻浮利地王名修佛那伽作王十七年阿婆耶王二十年有波君茶迦婆耶起兵伐阿婆耶王得仍即立代爲王閻浮利地王名迦羅育在位已十六年波君茶迦婆耶已十八年閻浮利地王名旃陀掘多作王已十四年波君茶迦婆耶命終閻茶私婆代閻浮利地王名阿育已在位十七年閻茶私婆命終天愛帝須代爾時佛涅槃後阿㝹樓陀王閔蹋王在位各八年那迦逮婆迦作王十四年修佛那迦作王十八年其兒代名阿育作王二十八年阿育王有十兒並登爲王二十二年次玟難陀代作王二十二年復有旃陀掘多作王二十四年賔頭沙羅王代在位二十八年阿育王代位已十八年摩哂陀到師子洲中即是王種次第應當知是時天愛帝須王有星宿惡忌避出使臣打鼓宣令王當出使臣打鼓宣令王當出避與四萬衆圍遶出城到眉沙迦山王欲行獵爾時山中有一樹神欲令王得見大德摩哂陀樹神化作一鹿去王不遠示現噉草而便徐行王見化鹿即張弓捻箭引弓欲射王復念言我當諦射此鹿鹿仍迴向暗婆陀羅路而走王即逐後到暗婆陀羅化鹿知去摩哂陀不遠而滅於是摩哂陀見王已近而作是念令王正見我一人不見餘人大德摩哂陀即喚帝須汝當善來王聞喚已而便念言今此國中誰敢喚我名者此何等人著赤衣服割截而成喚我名字生狐疑心此是何等爲是人乎爲是鬼神耶於是大德摩哂陀即答言我等沙門釋種法王之子爲哀愍大王從閻浮利地故來到此爾時天愛帝須王與阿育王以有書信遥作知識是時天愛帝須王功德瑞相有山名車多迦山邊生一竹林林中有三竹大如轅一名藤杖二名華杖三名鳥杖藤杖者其色白如銀金藤繞纏華杖者黃碧絳黑白華種種雜

華瓔珞華杖鳥杖者鷹鷂耆婆鳥耆毗迦鳥
如是種種衆鳥復有四足衆生如生氣無異
法師曰令說往昔偈讃
車多迦山邊　忽生一竹林　林中有三竹
其色白如銀　黄白絳碧黒　金藤圍繞纒
衆鳥及四足　種種雜華照
海中復出珊瑚眞珠摩尼金銀種種雜寶復
有八種眞珠馬珠象珠車珠婆羅迦珠婆羅
耶珠纒指珠迦鳩陀婆羅珠世間珠如是大
愛帝須王遣信齎上三竹及衆寳物并人眞
珠獻阿育王到已阿育王見大歡喜即答餉
以五種服飾傘拂劒天冠七寳華屣及衆寳
物不可計數何謂爲衆物檀陀迦螺及常滿
河水騰沙迦華頻伽色髮衣一雙手巾青栴
檀有土如平旦時色阿羅勸果阿摩勸果王　十九
女法師曰令說往昔偈言　廿二
天冠拂傘劒　七寳裝革屣　頻伽檀陀螺
色髮衣一雙　金鉢犠一具　阿耨達池水
鮮白貴手巾　無價青栴檀　平旦色白土
龍王石眼藥　菴摩阿梨勸　無上甘露藥

鸚鵡所獻果　其數五百擔　此諸衆妙物
阿育王功德
如是諸妙物是世間餉也復有三寳餉阿育
王言我已歸依佛歸依法歸依僧作優婆塞
此是釋種子法於三寳中汝當至心信受佛
法阿育王遣信答天愛帝須王餉并授王位
天愛帝須王以三月十五日受拜王位經一
月日摩哂陀等來到復聞摩哂陀說我是釋
種子天愛帝須王於獵場中即復思憶阿育
王書言有釋種子即投弓放箭却坐一面各
相問訊法師曰令說往昔偈讃言
投弓放箭　却坐一面　大王坐已　問訊大德
句次有義　時四萬人　往到王所　各自圍遶
是時軍衆到已大德摩哂陀即現六人王時
見已而問大德此六人者何時來也答言與
我俱來王復問於閻浮利地有餘如此沙門
不答言彼國土者沙門衆多袈裟之服晃曜
國内皆三達智神通無礙懸知人心漏盡羅
漢佛弟子聲聞衆多王復問言諸大德等乘
何來此答言我等不用水陸而來王自念言

當從虛空來也摩哂陀復作是念王有智慧
無智慧耶我當試之有一菴羅樹王坐近樹
摩哂陀因樹而問大王此是菴羅樹耶王即
答言是菴羅樹置此菴羅樹更有樹無答言
更有復置此樹更有樹無答言更有復置此
樹更有餘樹無即答言有復問置餘樹更有　廿二　二十
樹無答此是菴羅樹耶摩哂陀答善哉大王
有大智慧摩哂陀言王有宗親無答甚多大
德置王宗親餘人有宗親無答言極多置王
宗親置餘人宗親更有餘人無王便答言我
即是也摩哂陀答善哉善哉大王聰明自知
已身非親非餘人親於是大德摩哂陀言此
王智慧能豎佛法即爲說呪羅訶象譬經說
已王與四萬大衆一時俱受三歸是時王聽
法已遣信還國欲取飲食王復念言即今非
時非沙門食也飲食到已王自欲獨食意復
疑曰而問諸大德大德食不答言此非我等
沙門食時王問何時得淨也答曰從旦至中
得應淨法王曰諸大德今可共還國答言不
隨我等住此若諸大德住此請童子隨去答

言此童子者已得道果通知佛法今欲出家王言若爾者我明當遣車來奉迎語已即頭頂禮足而便還去王去不久摩哂陀喚沙彌修摩那今應說法時汝可唱轉法輪修摩那白師言我今唱令聲至何處答言使聲滿師子國修摩那答言善哉大德即入第四禪已從禪定起自勑心已令師子國一切人民俱聞我聲仍便三唱三唱已竟王聞此聲即遣人往到諸大德所問有何等觸犯諸大德令聲驚大乃至如是大德答言無所驚動此是唱聲欲演佛法是時地神聞沙彌聲即大叫喜喜聲徹虛空中虛空諸神展轉相承聲至于梵天梵天聞已一切來集是時摩哂陀即說平等心經說已諸天無數皆得道跡摩睺羅伽迦樓羅等皆受三歸如昔大德舍利弗說平等經無數人得道摩哂陀今說亦復如是過夜至明旦王遣車來迎到已使者白諸大德今車已至願屈而去答使者言我等不乘車也汝但先還今當隨後作是答已即飛騰虛空往阿㝹羅國城東而住是往昔諸佛住處而下摩哂陀等既初下此處即名初住處王遣使者迎諸大德即召諸臣共料理屋舍諸臣聞王語已心中歡喜王復念言昨所說法沙門法者不得高廣大牀王籌量未竟迎使者還已到城門使者見諸大德已先在城東衣服儼然心大驚喜入白王言大德已至王問使者諸大德為乘車不使者答言不肯乘車使者復言我在前還諸大德在後來今已先至住在城門王聞使者語已勑言不須安高廣牀王教諸臣令敷地上安茵褥教已王即出迎諸大德諸臣即取氍毹重敷褥上國中相師見王以席敷地而自念此諸沙門便領此地亦不移轉王迎諸大德到已頭頂禮足以種種供養迎入國內於是大德摩哂陀等見席敷地各自念言我等輩法於此地中不復移轉而各就座王以餚膳飲食種種甘味自手斟酌供設備足王遣信喚宮中大夫人名阿㝹羅與五百夫人使各齎華香供養王仍却坐一面於是大德摩哂陀即為大眾雨大法雨說餓鬼本生經宮殿本經開演四諦說已五百夫人皆得道果國中人民先隨王到眉沙迦山中者各相宣傳稱歎諸大德巍巍功德一切國中遠近悉來到國眾數填塞不得看諸大德作大叫聲王問何物叫聲答言國中民人不得見諸大德比丘故大叫耳王自念言此中窄狹不得悉入王語諸臣可更料理大象屋中以白沙覆地五色華散上懸施帳縵諸大德等在象王處坐諸臣敷施已竟入白王言於是諸比丘往象屋中到已各坐為說天使經說已千人得道於象屋中人眾轉多復移於城南門外園林名難陀於中敷施薦席諸大德比丘往到為眾說犢譬經千人得道從初日到第三說法二千五百人皆得道跡諸大德住難陀園國中長者婦女來到到已作禮問訊從旦至冥諸比丘即從座而起諸臣驚怪而問諸大德今欲何去答言我等欲還所住臣即白大王諸法師欲去大王許不王即白言大德日今已冥云何得去且停住此時諸比丘答言不住王復請言我父王有園名曰眉伽去此不遠

不近可在中住往來便易於是諸大德隨王請住明旦大王復往問訊到已作禮而便白言夜來得安眠不起居何如此園可住以不諸大德答言可住乃說修多羅偈佛言我聽諸比丘園林中住王聞說已心大歡喜即以金瓶水授摩哂陀手水下著手是時國土地大震動王即驚怖白大德言大德何以如此地皆大動摩哂陀答大王勿有恐懼此國土者十力法與欲造大寺在此園地是故地爲先瑞故現此耳王聞語已倍增踊躍於是摩哂陀明日與衆俱往王宮中食食訖還往難陀園中

善見毗婆沙律卷第二　禮二

音釋

殄（徒典切滅也）甦（素姑切死而更生也）噉（徒切食也）遲（直利切待也）忤（五故切違戾也）轝（以諸切車也）愕（五各切驚遽也）舫（甫妄切船也）挲（素何切挼挲也）罽（居刈切）醯（呼鷄切）霹靂（霹芳辟切靂郎擊切）擲（直炙切投也）耄（莫報切人年八十九十日耄）徘徊（徘薄回切佪户恢切）閔躕（閔眉殞切躕直朱切）玟（莫杯切）捻（尸輒切指捻也）犧（許羈切）鷹（於陵切）鷂（弋照切）餉（式亮切饋也）屣（斤綺切履屬）填（亭年切塞也）窄（側格切）狹（胡夾切）

善見毗婆沙律卷第三　禮三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爲諸人民說無始界經復一日爲衆說火聚經如是展轉乃至七日八千五百人皆得道果佛法於比園中光明流布以是即名爲光明園也七日已後諸大德往王宮說不懈怠經已往支帝耶山是時大王與諸臣共論此諸比丘教化我等極令堅固諸大德爲已去未諸臣答王諸衆僧自來今去亦當不白大王於是王與二夫人共乘寶車千乘萬騎圍遶馳奔逐諸衆僧到於支帝耶山到已置諸從衆王自往到諸大德所王大疲勞氣力噓吸摩哂陀問大王何以如此喘息王即答言諸大德已教授我等悉令堅固我欲知諸大德去時答言我等不去爲欲前三月夏安居王問三月夏安居爲是何等答言沙門法應三月安居王當自知我等無住處又期日在近時有大臣名阿栗抽兄弟五十五人立在王邊即白大王我等欲隨諸大德出家王答善哉聽汝等出家聽已往到摩哂陀所即度

爲沙門髮未落地即得羅漢王於迦那迦庭
前造作六十八房語已王即還國摩哂陀復
教化王兄弟十人極令堅固信心佛法諸比
丘於支帝耶山迦那迦房中三月夏坐爾時
便有六十六人得羅漢於是諸比丘夏三月
後到八月十五日自恣白王夏訖住此已久
曠絕師久今欲還閻浮地問訊我師王即答
言我用四事供養法師復有餘人因依法師
得三歸五戒今諸大德何故愁憂大德答言
先依師目下住朝夕供養禮拜今此間無師
以是愁憂王言諸大德先云佛已涅槃今故
言有師諸大德答言佛雖入涅槃舍利猶在
王言我已知諸大德意欲令我起塔若如是
者願諸大德爲量度好處王復念言地處可
得舍利云何得也摩哂陀答言王自與沙彌 僧三 二
修摩那共度量之王答言善哉於是大王即
到沙彌修摩那所問言大德我今云何得如
來舍利也修摩那答言善哉大王但當淨治
道路掃灑清淨豎諸幢旛散華燒香種種莊
嚴王與眷屬俱受八戒以一切妓樂及王所

乘象以瓔珞莊嚴上張白傘象正向摩訶那
伽園林山中可得如來舍利王即答言善哉
善哉即受教勅諸大德即往至支帝耶山到
已摩哂陀語沙彌言修摩那善來修摩那汝
今往至閻浮利地向汝祖父阿育王具宣我
意作如是語大王知識師子國王天愛帝須
已信心佛法今欲起塔大王有舍利願時賜
與得大王舍利已汝可更往忉利天宮向帝
釋言帝釋有二舍利一者右牙留帝釋供養
二者右缺瓫骨必付汝來復問帝釋先言侍
從俱往師子國而今云何宴然不來修摩那
答言善哉受勅已即取袈裟執持鉢器飛騰
虛空須臾往到閻浮利地波吒利弗國城門
而下往至王所而白王言摩哂陀故遣我來
王聞是已歡喜踊躍王即受取沙彌鉢已以 檀三 三
塗香塗鉢即開七寶函自取舍利滿鉢白光
猶如真珠以授與沙彌沙彌取已復往天帝
釋宮帝釋見沙彌已白言大德修摩那何因
緣故而來至此沙彌答言天王先已遣諸大
德至師子國而天王至今不去帝釋答言我

去何所作耶沙彌問帝釋帝釋有二舍利一
者右牙留此二者名右缺瓫骨與我供養帝
釋答言善哉善哉取戶鑰開七寶塔塔縱廣
一由旬即取舍利授與修摩那修摩那受已
下到支帝耶山其名曰摩哂陀鬱地史鬱帝
吏跋陀沙參婆樓等即取阿育王舍利置支
帝耶山餘缺瓫骨晡時齎往摩訶那園林沙
彌先所勅令平治道路等諸事悉已修辦王
即乘象手捉白傘覆舍利上到支帝耶山王
自念言此是如來舍利象自伏地白傘自下
令如來舍利住我頭上王念未竟象自伏地
白傘自下時舍利函即上頂上王作語時王
舉體怡悅如得甘露味即問大德大德舍利
在我頂上今當云何大德答言置象頭上於
是大王即以舍利函置象頂上象得舍利發
歡喜心即以音聲供養舍利是時虛空興雲
澍雨隨應衆生大地震動乃至水際天龍鬼
神見佛舍利已至邊地心中歡喜而說偈言
如來真舍利　從忉利天下　猶如盛滿月
來化於邊地　正住象頂上　以音樂供養

是時作衆妓樂圍遶大象供養殊勝非可具宣象面向西而縮行至東到城門即入城内人民供養恭敬從南門出遶取塔園西邊到波醯闍已迴取塔園於塔園中往昔三佛舍利皆在塔園往昔師子國名漚闍洲國名無畏王亦名無畏支帝耶山名提婆鳩吒是時塔園名波利耶園爾時鳩留孫佛出於世間鳩留孫佛聲聞名摩訶提婆與千比丘俱到提婆鳩吒而住亦如摩哂陀住支帝耶山爾時漚闍洲中衆生染著苦惱鳩留孫佛以天眼觀看衆生如此苦惱佛即與七萬比丘俱行到漚闍洲滅諸疾病疾病滅已如來爲國人說法八萬四千人皆得道果如來即以濾水瓶置與國中於時如來迴還本國人民起塔以濾水瓶安置塔裏名爲波利耶國摩訶提婆散華供養於是人民往在國中拘那含牟尼佛時師子洲名婆羅洲國名跋闍摩王名以滅地支帝耶山名金頂山是時婆羅國大荒一切飢儉生大苦惱拘那含牟尼佛以天眼觀看世間而見婆羅洲如來即與比丘千人俱到洲中以佛神通使天降雨以時五穀豐熟佛爲國中人民說法八萬四千人皆得道果佛留一比丘名須摩那與千比丘衆圍遶而住復留腰繩爾時如來與諸大衆而共還國人民起塔以繩置塔裏供養迦葉佛時師子洲名慢陀國名毗沙羅王名支衍多支帝耶山名修婆鳩吒爾時慢陀洲生大鬪諍又多衆生染著苦惱如來以天眼觀看世間見慢陀洲有大苦惱如來與二萬比丘俱到此洲以佛神力滅除鬪諍佛爲國中一切人民說微妙法八萬四千人皆得道跡佛置一比丘名薩婆難陀與千比丘俱佛留洗浴衣國王人民即起大塔以佛浴衣置塔裏供養如是塔園展轉名字往昔三佛皆以所用留與起塔如是三界無常止餘空地天人於故塔基處悉種棘刺何以故斷於惡穢故是時大象戴舍利自然往至故塔園基處王與人民即斫伐棘刺平治如掌象到故塔基比於菩提樹處向塔而住王欲下舍利象不與王復問摩哂陀大德云何得下摩哂陀答言不可得下王當先起基與象頂等乃可得下於是大衆忽忽共捷土壁三四日中象猶頂戴舍利而立王作基已復白大德塔形云何摩哂陀答言猶如積稻聚王答善哉於塔基上起一小塔王作種種供養欲下舍利舉國人民華香妓樂來觀舍利爾時大衆集已舍利即從象頂上昇虛空高七多羅樹現種種神變五色玄黃或時出水或時出火或復俱出猶如世尊在世於捷吒菴羅樹神力無異此非摩哂陀及天人神力何以故往昔如來在世之時遣勑舍利若我滅度後往師子國到塔園時作種種神力如來已勑令故現耳

法師言今說往昔偈言

佛不可思議　法亦不思議　若有信心者
功德不可思

於此師子洲釋迦如來已三到往第一往者教化夜叉已即便勑言若我涅槃後我舍利留住於此第二往者教化舅妹子生龍王此前二到如來獨往第三往者有百比丘圍遶到已摩訶支帝耶處塔園處菩提處至東伽

那地伽婆毗根那羅尼處如來而入三昧如來涅槃後舍利最後第四往時作神力出水於國土中一切人民悉被水灑除人飢渴是時舍利從虛空中下大衆即見下王頂上而便停住王得舍利下已而自念言我今得人身者有誠實也即大供養仍取舍利安置塔中大地六種震動是時王弟名曰無畏即與千人俱共出家國中五百童子復共出家國內五百五人童子又復出家如是增益乃至三萬人出家爾時建立塔竟大王夫人乃與王妹天龍夜叉揵撻婆各各供養供養已竟摩哂陀即還摩伽園到已是時阿㝹羅欲出家即白王言王聞已心中暢然白大德阿㝹羅夫人今欲出家願大德爲度摩哂陀答言我等沙門不得度女人我今有妹名僧伽蜜多在波咤利弗國可往迎來往昔三佛菩提樹皆來種此國今我等師菩提樹亦應種此間是故大王當遣使者到阿育王所請比丘尼僧伽蜜多求菩提樹來此間種王答善哉受教勑已即喚諸臣共議王喚外甥汝能往閻浮利地波咤利弗國請僧伽蜜多及取菩提樹不即答言能於是外甥與王先要若王聽我出家者我今當去不者不去王答言善哉若得僧伽蜜多比丘尼及菩提樹來者當聽汝出家於是外甥先受摩哂陀教及受王命受已摩哂陀以神通力令王外甥阿栗叉一日到閻浮俱羅渚到已即乘船度海到波咤利弗國是時阿㝹羅夫人與童女五百人及王宮女五百人悉受十戒被袈裟衣出在城外别於城邊起立房舍住止阿栗叉到已白王言大王兒名摩哂陀勑我來此作如是言大王知識天愛帝須王夫人名阿㝹羅欲求出家無人爲度願王賜遣僧伽蜜多比丘尼及菩提樹於是使者宣摩哂陀勑已往到比丘尼所白言大德大德兄摩哂陀遣我來此教作是言師子國王天愛帝須夫人阿㝹羅與諸童女五百人及王宮女五百眷屬俱欲出家今請大德爲師願大德時來比丘尼聞兄信已即怱怱而起往到王所而白王言大王我兄信至天愛王夫人及諸女人求出家爲道請我爲師今正待我我今欲去白王令知王即答言我兒摩哂陀孫子修摩那自去之後我常如人斷手足無異我久不見二人日夜憂惱不離於心我見汝面得適我心汝今復去我必死矣汝止莫去僧伽蜜多答言大王我兄信至重不可得違剎利夫人阿㝹羅復欲出家今正待我是故我今應當往彼王即答言若汝兄信如此可去并菩提樹僧伽蜜多白王菩提樹在何處大王答言在阿蘭若處王先有心欲取菩提樹不可以刀斧斷云何得取王𢚩然無計而問大臣提婆提婆答言諸大德比丘應知王答善哉爲設中食衆僧食竟王白諸比丘如來菩提樹可往師子國不衆僧推目揵連子帝須爲知此事於是目揵連子帝須答言菩提樹可往師子國何以故爾時如來在世已有五勑何謂爲五佛已卧牀臨欲涅槃時而作是語當來阿育王取菩提樹與師子國者使菩提樹南邊枝去不用刀斧自然而斷斷已來入金瓮此是一勑若我菩提樹是時樹即於瓮中上

昇虛空而入雲住此第二勑廿入雲已停住七日竟自然而下入金瓮已即便茂盛布葉結實其葉色玄黃種種示現不可具陳此第三勑也若往師子國可種初欲種時作種種神變此第四勑若我舍利一斗到師子國即現如我在世相貌形狀三十二大人相八十種好光明赫烈倍於日月此第五勑大王聞有五勑心大歡喜從波咤利弗國步至菩提樹所多紫磨金是時天帝釋巧匠名毗舍知王心已作鍛師立在王邊王即喚言鍛師可取此金鍛用作瓮鍛師白王廣大云何王即答言此是汝業汝自知之鍛師答言善哉我今當作即便取金以神通兩手徘徊即成金瓮圍遶九肘可高五肘厚八寸許瓮口圓圓如象王鼻於是阿育王部伍大衆千乘萬騎竪諸幢旛種種珍寶華香瓔珞妓樂莊嚴廣三由旬長七由旬出國圍遶而去又將諸比丘僧俱到菩提樹所圍遶而住阿育大王與諸小國王千人迎菩提樹阿育王在中央住諸小王等於外圍遶於是阿育王等仰看大

樹及南面枝是時樹作神力故令樹隱蔽不現唯餘一枝形長四肘大王見樹神力不現即發歡喜心令以閻浮地一切土地及取王公服瓔珞香華種種供養周迴八方向樹頭頂作禮以閻浮利地王位拜樹為王拜已白諸衆僧而作誓言許我取樹與師子國者令樹悉現及南面一枝王即以七寶作師子座以金瓮上置高座上阿育王即上高座自執畫筆磨雄黃石王復作誓言若菩提樹必許往師子國者復以我有信心者摩訶菩提自然落金瓮中是時王作誓已樹即復如本是時以塗香為泥滿金瓮中以筆畫樹枝曲處作十畫九畫生根一畫處斷根長四寸又生細根交横抽扠猶如羅網大枝長十肘復有五枝枝各長四肘五枝各生一子復有千小枝大王見菩提樹神變如此心大歡喜合掌向樹發大吽聲衆僧唱薩於是諸小王及侍從者一切大衆悉大吽喚是時地神驚怪復大吽聲聲徹虛空如是展轉聲至于梵天是時樹枝自然從本而斷落金瓮中即有百根

直下至瓮底復有十根穿度瓮下九十細根圍遶而生如是次第日夜增長是時大地六種震動於虛空中諸天作衆妓樂諸山樹木皆悉大動如人舞狀天人拍掌夜叉鬼神皆大熙笑阿脩羅王歌唄讚詠梵王欣悅於虛空中雷電霹靂四足衆生馳走鳴喚諸鳥飛翔出種種音阿育王及諸小王共作妓樂如是衆聲上徹梵天是時菩提樹子出六色光光明遍照滿婆婆世界上至梵天時菩提樹上昇虛空停住七日七日竟大衆惟見光明不見金瓮亦不見樹王即從七寶師子座下七日作供養菩提樹七日竟樹復放光明照娑婆世界上至梵天攝光還復於是虛空中雲皆清明菩提樹布葉結實瓔珞樹身從虛空而下入金瓮大王見樹入金瓮已即大歡喜復以閻浮利地供養小菩提樹以閻浮利地七日供養八月十五日自恣日晡時菩提樹入金瓮中七日從金瓮出上昇虛空停住七日從虛空下入金瓮中王以閻浮利地拜菩提樹七日為王九月十五日衆僧布薩日

菩提樹從其所生處一日發來到波咤利弗國城東置娑羅樹下菩提樹即生鬱茂王見已生大歡喜又以閻浮利地更拜爲王供養已白僧伽蜜多時可去矣答言善哉大王即與八部鬼神護菩提樹八種大臣有八種婆羅門有八種居士有八具波伽人有八鹿羅車人有八迦陵伽人王與八金瓮八銀瓮輦水灌菩提樹受王教已依事而作王俱與大衆圍遶菩提樹次第而送於路上天人夜叉乾闥婆阿脩羅日夜供養到多摩摽渚王自擔菩提樹入水齊頸即上船上與僧伽蜜多王喚阿栗叉阿栗叉菩提樹在我國我以閻浮利地三拜爲王我自戴菩提樹入水至頸送置船上便勅阿栗叉若菩提樹往到彼國汝可語汝王身自下水沒頸迎菩提樹頂戴擔上如我於此種種供養無異作是勅已船即發去是時海中當船住處縱廣一由旬無有波浪王自念言佛菩提樹今從我國土作是念時流淚悲咽船去之後王遙望見種種雜華從海水出隨從船後以供養之又虛空中散種種華妓樂供養水神又以種種華香供養菩提樹如是展轉供養乃撤龍王宮龍王即出欲奪取菩提樹於是僧伽蜜多比丘尼化作金翅鳥王龍王見比丘尼神力如是即頭頂禮足白言今我欲請菩提樹及大德還我宮中供養七日[注二]於是菩提樹[十二]及大衆悉入龍王宮中龍王以王位拜菩提樹爲王七日供養過七日已龍王以十月生一日自送菩提樹一日到閻浮俱那衛渚阿育王遙望不復見菩提樹啼哭而還是時天愛王輙如須摩那沙彌先勅平治道路掃灑清淨豎立幢旛種種供養從城北門到俱那渚地平如掌待菩提樹至僧伽蜜多以神通力令王於城内遥見菩提樹來王即從城出將五色華處處散乃至閻浮俱那衛渚一日即到作種種妓樂入水齊頸王自念言佛菩提樹今到我國發念未竟於是菩提樹放六色光王見已心大歡喜即以頂戴上國有耆舊十六大姓與王共迎菩提樹到岸上已三日以師子洲供養菩提樹十六大姓知王國事三日竟至四日擔菩提樹次第到阿㝹羅陀國到已舉國人民歡喜禮拜供養十月十四日過中菩提樹從北城門入當城中央而復更從城南門出從城南門去五百弓此處如來已曾入三昧非是釋迦牟尼一佛過去諸佛亦皆於中而入三昧[廿三]俱那衛佛菩提樹[十三]樹名摩訶沙利婆俱那含佛菩提樹樹名優曇鉢迦葉佛菩提樹樹名尼俱陀於彌伽園中沙彌修摩那勅執作基掖都圍度量布置門屋及菩提樹所住之處皆令整理於王門屋處置是時十六大姓人悉著王公服圍遶菩提樹已便於王門屋地種始放樹樹即上昇虛空高八十肘即出六色光照師子國皆悉周徧上至梵天爾時衆人見樹種種變化心大歡喜衆中萬人同時發心念佛次第得阿羅漢即共出家日光未沒樹猶在虛空日沒後從虛空似婁彗星宿而下至地地皆大動是時摩哂陀與僧伽蜜多王及國人民來集於菩提樹時衆人見北枝有一子而熟即從枝墮落以奉摩哂陀摩哂陀以核與王令栽王即受

於金瓮中以肥土壅及以塗香覆上須臾之間即生八株各長四肘王見如此驚歎以白傘覆上拜小樹爲王取一株種於閻浮拘羅衞渚取一株薄拘羅婆門村中種取一株種枚椒門中一株種塔園中一株種摩醢首羅寺一株種支帝耶山中央一株種樓醯那村一株種往羅村餘四子在樹上次第熟落合生三十二株悉取於由旬園種如是展轉增長滿師子國中以菩提樹故國土安隱無有災害於是阿㝹羅夫人與千女俱往僧伽蜜多所僧伽蜜多即度爲比丘尼從度之後次第得阿羅漢王外甥阿栗叉與五百人出家出家之後次第得阿羅漢又一日王與摩哂陀往禮菩提樹到鐵殿處人民獻華於王王以華奉摩哂陀法師法師受已以供養鐵殿華墮地地即震動王見地動即問大德此地何忽動也答言大王當來此殿衆僧說戒是故地現此瑞也次第而去到菴羅處有人以菴羅子香味具足獻王王以奉摩哂陀摩哂陀噉取核語王言可種此核王即種以水灑地地皆震動王問何故地動大德言當來世衆僧集處故現瑞相也王即散華八過作禮而去到支帝耶處有人以瞻蔔華獻王王以奉摩哂陀處作禮禮竟地動王問何以地動大德答言當來此處起如來大塔故現瑞王言我今當立塔摩哂陀答言不須王立王多諸造作當來世有王孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當起大塔王問大德是我孫子起塔功德我獲其福不大德答言不得獲也王又作方便令入功德即取一石柱高十二丈而刻石柱記我孫子名木叉伽摩尼阿婆耶當來此中起大塔王復問大德大德佛法今根株著師子國未摩哂陀答言未王問何時著大德言若師子國人中出家其父母悉是師子國人不雜他國人若出家已便取法藏及毗尼藏是時然後佛法根株著師子國也王復問大德大德答言王外甥阿栗叉此比丘是也於佛法極大勇猛王更問我今竟何所作大德答言當作衆僧集堂王答善哉於時大王有大臣名彌伽槃荼彌伽槃荼住處於其中起作集堂屋如阿闍世王殿無異用王威德作已一切種種妓樂各各自然分布處所王自念言我今往看佛法根株下數百千人圍遶大王往到塔園也

善見毗婆沙律卷第三

音釋

犇博昆切與奔同走也　嘘吸嘘朽居切吸許及切　瓫蒲奔切與盆同　晡博孤切申時也　揵力展切負擔也　鍛丁貫切冶金也　瓮烏貢切甖也　肘陟柳切二尺也　扠丑皆切相錯也　徙胥里切移也　彗徐醉切星名　壅於龍切堵也　枚椒枚黃杯切椒即消切

善見毗婆沙律卷第四　禮四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時塔園中摩哂陀與比丘一千人俱敷摩哂陀坐具南向坐又敷大德阿栗叉北向坐大德摩哂陀請阿栗叉爲法師阿栗叉仍依往昔大德優波離無異摩哂陀與大僧六十八人圍遶法座王弟比丘名末多婆耶與五百比丘俱欲學律藏悉圍遶阿栗叉高座餘諸比丘與王各次第而坐於是大德阿栗叉即便爲說爾時佛住毗蘭若那憐羅賓洲曼陀羅樹下說律序說已於虛空中天大叫稱善哉善哉非時而雷電霹靂地即大動種種神變於是大德阿栗叉及摩哂陀與愛盡六十八人俱復有六萬比丘圍遶於塔園寺中說如來功德如來哀愍衆生三業不善是故說毗尼藏以制伏身口意業如來在世爲聲聞弟子說律藏竟然後入無餘涅槃爾時衆中而說偈言

一切別衆住　大德六十八　共知律藏事
法王聲聞衆　愛盡得自在　神通三達智
以無上智慧　教化師子王　光照師子國
周備無不覩　譬以大火聚　薪盡入涅槃

諸大德涅槃後諸弟子眷屬名帝須達名迦羅須末那毗伽修摩那此是大德阿栗叉弟子如是師師相承展轉至今是故第三集衆衆中而問誰將律藏至師子國答是摩哂陀摩哂陀之後阿栗叉阿栗叉弟子如是次第受持譬如白瑠璃器盛水內外明徹水無漏落諸大德持律藏亦復如是乃至于今若人有信心恒生慚愧好學戒律者當法得久住是故人欲得佛法久住先學毗尼藏何以故有饒益行者故何謂饒益若善男子好心出家律藏即是父母何以故與其出家令得具足教學威儀依止律藏自身持戒能斷他疑若入僧中無所畏懼若有犯罪依律結判令法久住諸法師言佛語比丘若受持此律有五事利何謂爲五一者自能持戒二者能斷他疑三者入僧無畏四者建立佛法五者令法久住佛說持律人即是功德根因根故攝領諸法法師曰佛說戒律爲欲止惡因止惡故生不悔心因不悔心故得生歡喜因歡喜故得生安樂因安樂故得生三昧因三昧故得生慧眼因生慧眼故而生猒汙因猒汙故而得離欲因離欲故而生度脫因度脫故得度脫智因度脫智次第得入涅槃爲欲言故爲欲說故爲依止故爲欲聞故如是次第心得度脫智是故殷勤當學毗尼此是毗尼處說根本法師曰而說偈言

若人時何故受持　若人將耶若處住
已說此次第今說

此是偈義今當說律外序也爾時爲初義非一種我今當演毗尼義是故律中說爾時佛住毗蘭若初義者爾時尊者舍利弗從三昧起請佛結戒是時佛住毗蘭若爾時者發起義是時者即說其事何以故如律所說爾時須提那與故二作不淨故是時佛因須提那故爲聲聞結戒此是初義爾時檀尼吒比丘偷王材是時佛於王舍城結戒亦如是爾時者亦是發起義亦是因義佛婆伽婆後當解住者行立坐卧毗蘭若者是

國名那隣羅者即夜叉名因夜叉鬼依此樹故而號之賓洲曼陀羅者此是練木樹也樹下者日當中蔭所覆處是也又言無風時葉落墮地處是問曰如來何以在此樹下住答曰此樹鬱茂林中第一去城不遠往來便易問曰如來住毗蘭若復言住在樹下如來不應二處住答言勿作此難毗蘭若者往来處也樹下者即是住處問曰優波離何以說毗蘭若答曰哀愍白衣故問曰何以樹下住答曰爲諸弟子順出家法除貪欲故問曰何以依近於國答曰爲四大故問曰前句者爲說法故後句者如來欲入靜故前句者慈悲所牽後句者從苦入樂故前句者爲安樂衆生故後句者自安樂身故前句者布施法與衆生故後句者自除聖利滿足前句者爲衆生作橋梁故後句爲諸天人故前句者同衆生故後句者不與衆生同故前句者唯佛一人三界獨尊衆生因佛故得大安樂是謂爲一後句者因佛坐在林中樂樹下故法師曰此義甚廣我今略說與大比丘僧俱者大者因

小有大故所以比丘僧功德極大名爲大復有大義最小者得須陀洹道故復有大義五百大衆集故僧者等戒等見等智等衆是爲僧也俱者共在一處五百比丘者五百數也毗蘭若婆羅門者生於毗蘭若國內國號之婆羅門者淨行也又復婆羅者知外道韋陀書門者聞也佛經言婆羅門者能除煩惱門者聽也聲徹於耳因他語故而知法沙門瞿曇者滅惡法也瞿曇者婆羅門以姓喚故釋迦種子者釋迦種者指示大姓離釋種出家此是演發心信樂出家也或有負債出家或有失國出家或有貧窮出家或有避王使出家如來不如此出家如是好名聞者如是足句也好者與衆善會復言最上名聞者讚歎受名又言令他知之婆伽者此是初如來十號令衆生信心於佛是故法師演出如來功德阿羅者是三界車輻漢者打壞三界車輻所以如來打壞三界車輻故名阿羅漢也又言阿羅漢者殺賊所以如來殺煩惱賊故名阿羅漢又言阿羅者一切惡業漢者遠住三

界爲車無明愛緣行者爲輻老死者爲輞受生者爲轂諸煩惱者爲軸無始世界流轉不住佛於菩提樹下以戒爲平地以精進爲脚足至心爲手智慧爲斧斫斷三界車輻又言無始世界者爲車無明爲轂老死爲輞十惡爲輻何以故不知苦法若生欲界因無明故造作三業若生色界造作色界業若生無色界造作無色界業於欲界中緣無明故受識色界中亦爾於無色界中無明緣也又於欲界中名色欲界中六入緣無明欲界中名色色界中三入緣於無色界中無明色界中一入緣於欲界中六入欲界中六觸緣於色界中三入色界中三觸緣於無色界中一入無色界中一受緣於欲界中六觸欲界六樂緣於色界中三觸色界中三樂緣於無色中一觸無色中一樂緣於欲界中六樂欲界六樂者生六愛緣於色界中三樂色界中三愛緣於無色界中一樂無色界中一愛緣處處愛生於生中若人於五欲中我欲行欲自愛欲故身口意不善行具足者即入地獄於地獄

中因業故受生受生此是業生也因業生五陰次五陰老老者熟壞五陰者謂之死也於三界中我欲於天上行欲起立善行或忍辱因善行故得生天上此是因善業故而復生有一人我欲受梵天樂因緣受故憶念四法何謂爲四慈悲喜捨心憶已具足得生梵天於梵天中生因業故此是業生復有一人我欲生無色界我次生非想非非想天恒自入禪思惟即生此處此是因業得生餘者次第汝自當知過去當來三世皆從無明緣行我今略說餘汝自廣說無明緣行此是一品六識名色六入六觸六樂此是一品愛取生此是一品有老死此是一品前品者過去世也中二品者現在世後品者老死此是當來世也取無明緣行者連縛愛受此縛不相離此五法過去世也中品六入爲初此是果報若取愛受者連縛無明此五法今業生也有老死者一切五法餘者六識爲初後悉入此是當來世生若分別說者有二十四種緣行六識此二者中間爲一品受愛於二中間爲一品生有者於二中間爲一品合有三品四段因品故生二十種本起因緣如來已具觀度眞實知故以眞實智名爲實知見者何謂爲見見者達故名爲見也觀者何謂爲觀遍知一切故名爲觀以知觀見度如來眞實知已生猒患想便生離心欲得度脫先壞三界車輻故名爲阿羅漢又羅漢名者是應供問曰何謂名爲應供受人天供養故名爲應供昔有梵王以寶大如須彌供養如來是故名爲應供爾時世間大王甁沙王拘沙羅王等復種種供養是名應供佛涅槃後閻浮利大王名阿育復以金錢九十六億起八萬四千寶塔復大種種布施是名應供餘諸大衆供養者不可稱計又言阿羅漢者羅漢者覆藏義阿者無也名無覆藏何謂無覆藏譬如世人作罪恒自覆藏如來於中永無故名無覆藏三藐三佛陀者若知一切法故名三藐三佛陀言佛陀者法應知而知應棄者而棄應出者而出是名佛陀又言佛陀復有別義何者以慧眼若見苦諦集諦滅諦道諦次第明見是佛陀也色聲香味觸法眼識耳識鼻識舌識身識意識眼觸耳觸鼻觸舌觸身觸意觸眼記耳記鼻記舌記身記意記眼念耳念鼻念舌念身念意念眼愛耳愛鼻愛舌愛身愛意愛眼思耳思鼻思舌思身思意思五陰十觀法十思十念膀脹爲初如是有十段爲初有三十二十二入十八界欲失爲初九四禪爲初慈爲初復有四無色禪有四無色三昧有四十二因緣逆觀老死憂悲乃至無明次第觀乃至老病死苦惱老病者苦諦有者集諦從二者出名滅諦知方便滅名爲道諦如來一一善知一切是名三藐三佛陀知者三知亦有八知於三界經中說有八知汝自當知復次菴羅樹經三昧知神通知六通合爲八知行足者或覆藏六識飲食知足省於睡眠七正法四禪此是十五法自當知如來以法行是故名明行足如來以此法行至涅槃是名明行足不但如來聲聞亦然如來以知行而足故名明行足以知相故如來得一切智以行故名爲大慈悲一切衆生惟集苦惱

如來悉知以大慈悲故知衆生苦惱而能善說令捨苦就樂故名善逝是故聲聞善逝而行善逝非惡善逝又言行至善處是名善逝又行步平正威儀具足無缺亦名善逝又往常住不復更還名爲善逝以阿羅漢道不及名爲善逝自從定光佛受記哀愍衆生令得安樂乃至菩提樹下善行如此是名善逝不從斷見不從常見身離疲苦不從斷常名爲善逝爲一切衆生說法無不應時名爲善逝衆生不樂而不說樂者而說是名善逝所說者皆是眞實義非虛妄義又一切衆生聞之悉令歡喜是名善逝又不說無義語所說者皆是有義利益是名善逝世間解者知一切世間法名爲世間解以集諦故以滅諦故以滅諦方便故解世間故是名世間解如經所說亦不生不老不死不墮不住處我不用行至世間彼岸是名世間解佛語諸比丘我未至世間極我不說苦盡佛語諸比丘此身一等稱爲沙門世間集諦世間滅諦世間苦諦方便我不用行而至未至從苦而出無有是處又世間者有三何謂爲三一者行世間二者衆生世間三者處世間問曰何謂行世間答曰一切衆生從飲食生是爲行世間何謂衆生世間答曰常世間無常世間是爲衆生世間何謂處世間以偈答曰

日月飛騰 照千世間 光明無比 無所障礙

此是處世間又言一世間二世間三世間四世間五世間六世間七世間八世間九世間十世間如是乃至十八世間問曰何謂爲一世間答曰一切衆生以飲食得生是名一世間何謂爲二世間答曰名色是爲二世間何謂三世間答曰苦樂不苦不樂是爲三世間何謂四世間答曰四食是爲四世間何謂五世間答曰五陰何謂六世間答曰六入何謂七世間答曰七識何謂八世間答曰八世間法何謂九世間答曰九衆生居何謂十世間答曰有十入何謂十二世間答曰十二入何謂十八世間答曰十八界此是行世間如來以一一知名爲世間解衆生煩惱如來亦解行亦解意亦解小煩惱大煩惱亦解利識亦解鈍識亦解善緣亦解惡緣亦解應令知亦解不應令知亦解生不生亦解是名衆生世間靡所不知是爲世間解處世間者問曰何謂處世間答曰鐵圍山縱廣二萬三千四百五十由旬周迴三十七萬三百五十由旬地厚四那由他二萬由旬在水上水厚八那由他四萬由旬在風上風厚六十九萬由旬是處世間界又須彌山根入海八萬四千由旬須彌山王高亦如是以七寶纏有七山圍遶之而說偈言

由揵陀羅 伊沙陀羅 迦羅毗拘 須陀蘇那
尼民陀羅 毗那多迦 阿沙千那 是七大山
圍遶須彌 四天王住 天夜叉住 高百由旬
雪聚大山 廣千由旬 縱廣正等 頂有八萬
復餘四千 以嚴飾之 有閻浮樹 高二千里
圍二百里 枝布方圓 覆百由旬 因此樹故
號閻浮地 大鐵圍山 根入大海 深下八萬
二千由旬 高亦如是 常住不壞 都繞世間
月衆星王 方圓四十 有九由旬 日王方圓
五十由旬

又天帝釋宮縱廣萬由旬阿脩羅宮亦復如是阿鼻地獄亦如是閻浮利地亦爾西拘耶尼縱廣七千由旬東弗于逮亦復如是北鬱單越縱廣八千由旬一一洲各有五百小洲圍遶此是鐵圍山之內鐵圍之外中間悉是地獄鐵圍無量世界亦無量所以佛以無量慧明遍知一切故名爲世間解無上士者自以功德過於人天故名無上士以戒定慧解脫解脫知見具足故名無上士是故無上與無上等佛語諸比丘我不見梵魔沙門婆羅門世間戒定慧解有能及佛者又無我師故名無上調御丈夫者有應調者輒而調之何以故譬如象馬憔悷加之杖捶然後調伏如來亦復如是能調伏一切衆生故名調御昔佛降伏畜生龍王丈夫名阿波羅留叉象丈夫又名純朽魔朽陀陋阿耆死驅偷魔死驅死驅陀那如是諸丈夫佛以善法調伏令入正法授三歸五戒人丈夫名尼揵陀子闍跋又婆羅門卜軻羅婆央掘魔羅等如是無數復有夜叉丈夫名阿羅婆迦修至涌魔軻羅諸夜叉丈夫釋提桓因等如是無數天人以正法調伏之於修多羅說佛語寄須（此言牧象人）我調御丈夫以柔法教一切衆生若其不受者當以强法教之若不受者復當以剛柔教之若不受者便不與和合法師曰此修多羅當如法廣說故名無上調御丈夫天人師師者亦如佑客有一宗主善知險難問曰何謂爲難一者賊難二者虎狼師子難三者飢儉難四者無水難宗主於諸難中皆令得度到安樂處故名爲師如來亦復如是何以故如來能度衆生令過險難何謂爲險難一者生難二者病難三者老難四者死難如是諸難如來能度脫令得安樂處故名爲師問曰佛何以獨爲天人師不爲畜生師耶昔如來在世亦爲畜生說法何以獨稱爲天人師修多羅經說爾時佛在瞻婆國於迦羅池邊爲瞻婆人說法是時池中有一蛤聞佛說法聲歡喜即從池出入草根下是時有一牧牛人見大衆圍遶聽佛說法即往到佛所欲聞法故以杖刺地誤著蛤頭蛤即命終生忉利天爲忉利天王以其福報故宮殿縱廣正十二由旬於是蛤天人霍然而悟見諸妓女娛樂音聲悟已尋即思惟我先爲畜生何因緣故生此天宮即以天眼觀先於池邊聽佛說法以此功德得此果報蛤天人即乘宮殿往至佛所頭頂禮足佛知故問汝是何人忽禮我足神通光明相好無比照徹此間蛤天人以偈而答

往昔爲蛤身　於水中覓食　聞佛說法聲
出至草根下　有一牧牛人　持杖來聽法
杖鑱刺我頭　命終生天上

佛以蛤天人所說偈爲四衆說法是時衆中八萬四千人皆得道跡蛤天人得須陀洹果於是蛤天人得道果已歡喜含笑而去故稱爲天人師佛婆伽婆者佛者名自覺亦能覺他是名爲佛又言知何謂爲知知諦故故名爲佛又言覺悟世間是名爲佛於三達智經自應當知婆伽婆者一義利益二者無上三者恭敬四者尊重何以名恭敬尊重爲世間應恭敬尊重世間有四名一者隨二者誌三

者因四者號問曰何謂爲隨名答曰如世間人喚牛小即犢子次而丁牛大喚老牛此名不定隨時而喚問曰何謂爲誌名答曰如人持傘持杖即喚爲有傘人有杖人是爲誌名問曰何謂爲因答曰譬如貧人因奴得寶故字奴爲多寶是爲因名婆伽婆者號名何以故非白淨飯王作名非八萬眷屬作名非天帝亦非兜率天梵魔此等作名何以故佛語舍利弗我名號者非父母作非八萬眷屬作非天帝非兜率天梵魔天作名次第解脫於菩提樹下等一切智眞實觀見惟婆伽婆是故佛自作號無敢爲佛作名號者何以故佛自觀身威德智慧故現令衆生知而立名號婆伽婆者婆伽者過婆者有也過有故名婆伽婆又言貪瞋恚癡顛倒心不羞不畏優波那訶(此言瞋盛)不喜他好嫉妬虛心曲心蠆蕾心貢高極貢高醉懈怠愛無明惡根不善作垢不淨不等記思四顛倒流結沒受五支鬪(此說)(解爲初也)五蓋念六鬪諍本愛聚衆生煩惱八邪見九愛本十惡法道六十二見百八煩惱渴

疲極萬煩惱略說五煩惱聚天人魔梵如此等衆不能毀壞如來是名婆伽婆又言如來能壞毀欲瞋恚諸愚癡煩惱流惡法等是名婆伽婆又言如來有三十二大人相八十種好相好無比離諸煩惱天人世間恒欲往至若到已佛觀衆生心隨所樂即便爲說是故名婆伽婆世間婆伽婆有六種一者領二者法三者名四者微妙五者欲六者念問曰何謂爲領答曰自領心故何謂爲法答曰如來法身一切具足故何謂爲名答曰佛名清淨無所不徧故何謂微妙答曰佛身具足一切微妙觀之無猒故何謂爲欲答曰佛欲有所至應心即到佛欲自爲又欲爲他故何謂念答曰一切衆生皆以念心供養故故名婆伽婆又言婆伽婆者分別義問曰何謂分別答曰功德爲初分別諸法五陰十二入十八界四諦六識十二因緣一一分別聞知苦諦逼迫不定是爲苦諦著不捨聚是爲集諦滅苦愛是爲滅諦因緣得出是名道諦如是分別故故名婆伽婆又婆伽婆者婆伽者三界婆

者吐吐三界煩惱故名婆伽婆世間有天人梵魔沙門婆羅門是名世間天人者六欲天人魔者六天梵者富樓天沙門婆羅門者佛法怨家又天人者世間諸王亦入天人又天人者含取欲界天人魔者含取天魔界梵者無色梵天界沙門婆羅門者含取世間四部衆故所以爾者收取上下悉入如是功德悉能通達如此諸處自以知說法者自用方便而知故名自知者自用慧眼而知是名爲知又言知者知無障礙故名知說者覺令知是名爲說又言開一切法故名說問曰佛何以爲衆生說答曰於一切衆生生大慈悲故度無上安樂爲衆生說法或一句或一偈或多或少是名爲說初善中善後善其義巧妙純一無雜一切具足皆是一味復言初品者初善中品者中善後品者後善又言戒者初善三昧得道者中善涅槃者後善又言戒者三昧初善禪定與道者中善果與涅槃者後善佛者善覺名爲初善法者善法名爲中善僧者善隨名爲後善問曰何以衆僧多爲後善

答曰若聞已不動不搖得聖利故是名後善佛菩提者名爲初善辟支菩提者名爲中善聲聞菩提者名爲後善初說者聞已即離五蓋於一切諸善是名初善聞已而隨名爲中善隨已漸漸得道是名後善如是如來或多或少而爲說法於多少中亦有初中後善善義善文字何以故如來說法梵行法梵行道以種種方便開視令知此說有義是名義善文言善義者句亦言開示亦言分別亦言不覆藏連句相續不斷是名善義善字者能持深義指示深義是名善字法辯義辯辭辯樂說辯惟聰明人能知此理非愚夫能解其義深遠惟智者能別是名善字美滿具足者義既美滿具足者義既美滿不假畢足故名具足開視梵行問曰何謂爲梵行答曰梵天人所行此法故名梵行何以故開視梵行初善有因緣故中善義不顚倒後善聞者歡喜而隨是名開視梵行問曰何以名美滿答曰戒爲初五法聚是名爲美滿義之不雜是故名淨如來爲衆生說法不貪供養是名淨梵行者佛辟支佛聲聞所行者是名梵行善哉如是行相可往問訊問曰何謂爲善哉答曰獎衆萬善故名善哉亦言獎安樂故是名善哉如是者以足句行相者行者所行過人相者相貌具足可往問訊者可往觀佛問曰何謂爲覲以兩眼視謂之爲覲於是毗蘭若婆羅門作是思惟已往到佛所共相勞問婆羅門問佛四大堪忍不聲聞弟子少病少惱四大輕利不安樂住不是名勞問身與婆羅門共相問答義味次第心中歡喜憶持不忘問訊已却坐一面却者猶如日轉坐者身體布地一面者在於一邊智慧之人往到宿德所坐避六法然後可坐何謂六法一者極遠二者極近三者上風四者高處五者當眼前六者在後問曰遠坐何過答曰若欲共語言聲不及太近何過答曰觸忤宿德上風何過答曰身氣臭故高處何過不恭敬故當前何過視瞻難故後坐何過答曰宿德共語迴顧難故婆羅門離此六法而坐是故律中說却坐一面沙門者伏煩惱又言却煩惱又言息心婆羅門者世間眞婆羅門父母不雜長者身體長大亦年紀長大又言有威德是名長者財富者亦名長者老者頭髮墮落又言生又子孫展轉相生是名老朽邁者皮膚燋皺言語錯謬是名朽邁年過者生來已經二三王代職猶故生存是名年過延壽者年過百歲是名延壽至年者是最後年是名至年咄瞿曇沙門何以作此是婆羅門語婆羅門到佛所見佛不起不爲作禮不施牀座故作此言如我所聞正見於如來欲自稱身而下餘人佛以慈悲心而答婆羅門我不見佛於林中生時墮地向此行七步自觀百億萬天人梵魔沙門婆羅門無堪受我禮者觀看已而自唱言天上天下惟我爲尊梵天聞菩薩唱已即叉手而言菩薩三界獨尊無有過者菩薩聞已作師子吼惟我獨尊佛語婆羅門爾時我未得道時三界已自獨尊何況於今衆善功德拜我爲佛云何爲汝作禮耶若人爲我禮者頭即墮地是故汝勿於佛處希望禮拜是婆羅門童蒙無知向佛而作是語婆羅門言

若如是者色無味何以故有色而已實無味佛欲調伏婆羅門故答言汝言無味實無味何以故如世間人色聲香味觸以此爲味如來於此已斷譬如斷多羅樹永不復生婆羅門言若如是者便爲貢高佛答曰因汝語故

即有貢高何謂我貢高過去三世諸佛不爲世人作禮我種如是是故貢高婆羅門言若如此者便無所作佛答言如汝所語我實不作何謂不作我不作偷盜妄語欺誑婬欲諸惡業等身口意業我悉不爲故名不作婆羅

門言此人便自斷其種耶佛答言實爾何以故三界中一切種種諸煩惱我皆以斷故名斷種婆羅門冏然不知以何答更改語此人可薄不淨佛答曰如我意者實有不淨有人縱心口爲惡者此是可薄不淨婆羅門便恚言此人亦聞我語隨事而滅之佛又答曰三界諸煩惱中我實已滅婆羅門又言此人可念不堪共語佛答曰實有如此我亦又念諸愚癡人甚可憐愍恒爲惡業不念修善婆羅門便生瞋恚罵言此人當是日夜不眠思求

文章窮世間人佛答曰實有如此何以故我不入胎眠故亦不入天上眠故故名不眠於是婆羅門以八事譏佛已如來法王以憐愍心故視婆羅門眼欲令服甘露法味而爲說法是時婆羅門心中清淨譬如虛空無諸雲

翳亦如日月照諸暗冥如來以種種方便教化令知如來自稱我已得無上智慧常住涅槃向婆羅門言汝老死至近來到我所於汝實有所獲何以故譬如雞卵或八或十或十

二問曰何以三種分別數答曰此是足句亦

令文字美滿雞毋伏鷇隨時迴轉伏者以兩翅覆至欲生時眼見光明以觜啄鷇出已鼓翅鳴喚前出爲大後出爲小婆羅門答前者爲大佛言我亦如是何以故無明鷇裹覆障三界我以智慧觜啄無明鷇前出三界此誰大誰小答言瞿曇即大餘後句無義自當知世間中一一者無二三藐三菩提者無上菩提問曰何謂爲無上菩提答曰若人在須陀洹道問須陀洹果即爲說之乃至在阿羅漢道問阿羅漢果即爲說之如聲聞辟支佛佛

道隨問而答故名無上菩提是故我最大雞毋伏鷇隨時迴轉佛在菩提樹下觀四諦法苦空無常佛語婆羅門我正勤精進而得無上最大非懈怠放逸心我以勇猛正勤精進於菩提樹下以四精進何謂爲四一者正二

者不急三者不寬四者不置以法而得無上道不柔者不住起心者於所觀處行不退者不疲勞三昧心者一心又言善置心爲三昧故即成一心不過不逸此是初善法以此法故得初禪定從初禪定次第至三達智爲極

佛爲欲出無上法故律中說佛言婆羅門我於欲中清淨惡亦清淨問曰何謂爲欲答曰貪欲欲欲貪欲欲思欲此是欲名何謂諸惡法者答曰欲狐疑此是名惡法如來於此二處而得寂靜又問曰何謂欲中清淨答曰離欲亦言棄欲何以故初入第一禪定者無明是欲黨欲是禪定怨家已棄欲故而得禪定是謂爲怨家欲與惡離者禪定而來欲惡滅已禪定即起如是二句義自當知又有三靜身靜心靜覆靜是爲三靜此三靜者亦入前

二句靜問曰何謂爲欲答曰欲有二一者處欲二者煩惱欲問曰何謂處欲何謂煩惱欲答曰處欲者心著色處煩惱欲者令人至欲所此後二句者正著所解前句者爲棄樂欲後句者從煩惱出如是欲處煩惱欲於其二中心極清淨又言前句除欲處後句者除煩惱欲前句者除因緣動搖後句者除癡相前句者著淨後句止欲如是次第自當知之問曰貪欲者貪即是欲貪別欲別答曰歸一何以故一切諸惡法理歸一然分別各異又律中說貪者煩惱欲者欲處亦如三昧貪欲怨家歡喜者是瞋恚怨家思者是睡怨家安樂者是動疑怨家度量者是狐疑怨家亦如初禪者貪欲怨家貪欲者含入五蓋諸惡法者含取諸蓋何謂爲諸蓋答曰三毒根五欲五塵耶貪後句著處分別諸塵瞋恚癡流法前句者欲流欲著欲泉欲受殺心結欲後句者諸流泉受著前句者諸愛等後句者無明等前句者貪等八心受後句者四不善心起如是欲中清淨惡亦清淨念思者何謂爲念答曰動轉何以動轉於觀處初置心是名念問曰何謂爲思答曰諸禪人以心置觀處中心徘徊觀處又言思者研心著心連心譬如鍾聲初大後微初大聲者如念後微者如思如鳥翔初動後定動者如念定者如思如蜂採華初至如念後選擇如思初禪有五支何謂爲五支一者念二者思三者喜四者樂五者定是爲五支猶如大樹有華有實亦如初禪有念有思從靜起問曰何謂爲靜答曰離五蓋是爲靜喜樂者喜者滿何謂爲滿身心喜滿怡悅邊味是喜樂者棄除二苦身苦心苦是名爲樂樂者著其想味又問曰何謂爲喜答曰心肥壯其想希好是名爲喜樂者得而受之又言兩法不得相離若有喜者則有樂樂則有喜喜者含入行陰樂者含入受陰如人涉道渴乏無水聞有水處即發喜心是名爲喜到已飲水洗浴是名爲樂初禪定者初者第一禪定者善燒亦言禪師所觀法何謂爲善燒答曰極能燒覆蓋又言斷煩惱亦言見何謂爲見答曰觀見法相接取威儀八三昧法何以故迦師那阿攬摩那（此言禪定）相觀迦師那阿攬摩那故名爲禪定此是見道果何以故爲觀相故何謂爲觀相觀無常故以觀故成道以果觀滅諦是故名禪定爲觀相律中所說問曰何謂爲初禪答曰有念有思有喜有樂有定是名初禪如人有物如人有眷屬置物已置眷屬已有餘名無答曰無餘名禪定亦如是置念置思置喜置樂置定更無餘名即是禪定譬如軍陣有人兵象馬攻具名之爲軍人兵象馬攻具散去即無軍名禪亦如是置上句五法即無禪定名入者至亦言成就住者於菩提樹下以禪定而住佛於菩提樹下坐觀何等觀出息入息問曰有餘禪無答曰亦有法師曰禪定法於靜道經中我若廣說其義深遠則爲紛紜於阿毗曇毗婆沙汝自當知今所說者正論毗尼毗婆沙餘者

稍略說是禪定第一品

念思滅者念思此二法過入第二禪定第二禪起此二法即滅何以故爲過二大支故名

爲第二禪定又言第二禪定中無初禪定法有餘法初禪定中觸法爲初此中二大支已過即得第二禪定法是故律中說念思滅入第二禪定內法者現問曰何謂爲現答曰現者從身生清者無垢也禪亦名清何以故如青衣因有青色故名青衣禪亦如是因有清法故謂之清禪問曰何以名定清答曰念思是動之根也念思已滅名即清淨一相者一法起問曰何謂一法起答曰爲不顧念思故是名一法相亦言無上又言一相者念思已離亦言無雙是名一相問曰一法相者何以名爲一法相答曰三昧是也問曰何謂爲三昧答曰一心無二亦言定亦言不動是故第二禪一相何以故爲名故問曰何謂爲名非我亦非生氣是名名也問曰初禪無清耶答曰有若爾者初禪亦名一相何以止名第二禪名一相答曰念思動水動浪起不見面像亦如第一禪有念思心不清故是名非一相何以故三昧不明故問曰第二禪三昧何以獨明了答曰爲心淨故從三昧生喜樂者此

是從初禪定三昧生喜樂也此是第二禪定第三者數也如初禪定有五支第二禪定有四支何謂爲四一者清二者喜三者樂四者一心若廣說有四略說有三如經文所說何時三支起喜樂一心耶法師曰我今證一句餘自當知此是第二禪定品竟離喜者問曰何謂爲離喜答曰薄喜亦言過喜亦言滅喜是時念思滅已喜又更起問曰第二禪中以論念思滅已喜何故更重而說耶答曰欲讚第三禪故所以說之何以故譬如第三道邪見不滅於初須陀洹道以滅令於第三道中又說何爲爲讚第三道故此中亦復如是捨而住者何謂爲捨答曰捨者是平等見不偏見不黨見恒大捷捨是第三禪又曰捨有十種問曰何謂爲十一者波浪求捨二者梵魔求捨三者菩提等捨四者毗梨求捨五者行求捨六者觸求捨七者觀求捨八者末闍求捨九者智求捨十者清淨求捨也此十種捨善處處他人心觀因一相以略說故於沙利耶中曇摩僧伽訶尼耶中淨道道中三處中

已廣說自當知我若於此毗尼中廣說者即爲亂多問曰十捨者取何捨耶答曰取末闍求捨問曰何謂末闍求捨答曰不知他事因喜而生問曰初禪第二禪此二處無末闍求捨耶正三禪有也答曰初與第二禪亦有然猶微不現何以故念思喜蔽故第三禪中念思喜已離故得現耳正思知者問曰何謂爲思答曰心多生想故謂之思也知者問曰何謂爲知答曰洞達知也問曰何謂爲正思答曰正思者不忘亦言識又言起相知者問曰何謂爲知答曰釋也亦言聚又言廣此略說末闍中自當知之問曰初禪定無思知答曰有何以故若無思知者從何往者初法也問曰初禪中何不現思知也答曰猶大鈍故譬如磨刀初鈍後利思知亦復如是初觀禪中猶大鈍是故不現亦如人牽乳驅犢不遠時時復來亦如第三禪定樂離喜不遠若無思知守者即與喜合思知守之數强者即離樂者無上樂極樂何以故思知守故義文如此自當知之以身知樂者問曰何謂爲身答曰

名色身以名色身故知樂何以故樂與名色身合兩理相者極爲美味以知以美味相者故知起覺之是故以身知樂者善人言捨有思住樂問曰何謂爲善人言答曰佛辟支佛聲聞爲第三禪人說第三禪因緣是名善人言何謂爲言答曰開視爲說爲分別亦言讚歎問曰何謂捨思住樂答曰爲欲入第三禪定故云何入爲極樂故以極樂美滿故於第三禪定而捨之令喜止不起是名有思何以故爲善人所念所入樂樂純無雜是善人所讚歎是義本說捨思住樂善人讚歎如是人第三禪者如入第一第二第三禪亦如是所異者第一有五支第二有四支第三有二支如經本所說問曰何時二支出於第三禪定中答曰樂一心此第三禪品竟

善見毗婆沙律卷第四

音釋

轂古祿切輻所湊者　蛤公戶切　㦬悷瀧音董切悷音計切　鐃初斵切同斷也　捶之累切擊也　鼙鼜部鄉切　估　帶毋亘切不明也　奨子兩切助也　燋皺燋兹消切皺則救切　㲉克角切　伏扶一切抱卯切　紫啄紫即委切啄竹角切　犖古候切

善見毗婆沙律卷第五　禮五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

棄樂棄苦者問曰何謂棄樂棄苦答曰於四禪定中棄樂心苦心又言棄名樂名苦也問曰樂心苦心於第四禪言何時得棄答曰於第四禪定門中棄也問曰何處身苦滅盡答曰如經所說佛語諸比丘離欲清淨已即入第一禪苦於此滅問曰苦心樂心於何處滅無餘答曰於修滿中佛語諸比丘於第四禪定滅盡無餘苦樂喜悉於禪定門滅無餘也何以故初禪定念思未離故心苦念思滅者苦亦滅亦如第二第三第四禪定念爲初次第而滅喜者於第四禪定門滅盡樂到第四禪定入樂住捨起不過樂也是故苦於第四禪中滅盡無餘是謂不苦不樂此法極細不可以意取也何以故譬如惡牛牧者捉之不得乃立作欄驅羣納欄一一牽出次第而至至惡牛已此即是然後捉得佛亦如是先取樂故入一切法入已次第而出此是不苦不樂不苦心不樂心此是不苦不樂受問曰此

不苦不樂可得捉不答曰不可得捉又問曰上句何以云得捉答曰以名知其相故猶如捉得語相如此自當知之如經文所說有四緣長老以不苦不樂以名解脱以三昧故棄除苦樂即入第四禪定長老此是四緣不苦不樂以名解脱以三昧故如第三道邪見爲諸法初滅此讃歎第三道此中亦復如是問曰何謂爲諸法答曰瞋恚愚癡爲初如是自當知亦如第四禪定苦樂心爲初因樂起生欲因苦起故生瞋恚瞋恚起故滅樂心是故於第四禪定極遠是名不苦不樂問曰不苦不樂其相云何答曰捨樂捨不樂問曰其味云何答曰捨苦捨樂味亦言不黨味捨識淨者問曰何謂捨識淨答曰捨者令識得淨潔此是第四禪定識淨潔識淨潔已即生三識悉是捨所作非餘法作是故律本説捨識淨潔譬如月光有雲覆之其光不明雲除去已月即光明淨潔此中樂思亦如是思樂離者識即淨潔問曰前三禪定有無答曰有問曰何不出識答曰爲思爲初覆是故不出入第

四禪定捨即是夜識即是月滿理合者然後顯月光明如第一禪有五支亦如第四禪有三支捨識一心廣説有三略説有二如經中所説何時起二支是第四禪定中起二支禪定第四品竟此是四禪定者有欲作觀地有欲一心又欲作通地有欲滅諦地有欲入生愛盡入者求一心也何以入禪定得一心我住樂一日即作迦私那已起八三昧學凡人從三昧起已一心諦諦我觀是名觀地也復有人成八三昧已入通禪地已從三昧起已而作神通或一身作千萬身如是次第自當知是故以禪爲通地又有作八三昧已入滅諦三昧已七日入滅盡定此世間涅槃我念取七日樂此是滅諦地有人入八三昧從禪定不樂我欲生梵天此是入生地佛入第四禪定於菩提樹下從三昧起如來觀地禪亦言通地亦入滅諦地二入一切法世間法聖利法法師曰今略説取如是第四禪定次第自當知以此法故入第四禪定以三昧一心諦是故言淨如律本所説已捨識淨問曰何

謂爲淨答曰白而不黒亦言光明因樂故離欲離諸煩惱已離竟心即清白隨用能堪何以故已教授令柔故至極處如經文所説若心已柔隨用所堪譬如生金次第鍛成柔已隨用所堪若欲作種種瓔珞打之不碎心亦如是所遣而隨如經文所説佛語諸比丘我不見一法如心者調伏非一過柔辱堪可施用極淨而住已住故名爲不動爲精進故非懈怠不可動一心攝已非掉心可動智慧攝已非無明可蔽爲識所攝非妄可辱光明所攝非煩惱暗所障此六法所攝非可動轉如是心入八支已隨所堪任分別諸法以第四禪定三昧故而得一心已一心故諸蓋遠離心無垢濁念思已過心得清淨得智慧故一切諸蓋不得覆蔽以無念故即至不動去煩惱已名亦不動此句是修多羅中説自當知之宿命智者從通地生宿者過去世陰住者生此家生彼家此家死彼家死更墮彼家此家離此家往生彼家自用智慧一一悉分別知如是自識宿命過去如律本所説識宿命

智以識故知前身所住處受生皆悉識或一生二生如是展轉心知而識之如佛到波羅蜜已不復有調伏心心下而識初學之人作已然後識我今略說於淨道毗婆沙自當知之此中隨律本說一生者問曰何謂爲一生答曰一過入胎乃至死是名一生如是次第乃至無數生三拔劫者（此言劫滅）問曰何謂爲無數三拔劫答曰次第而滅是爲三拔劫毗拔夷劫者（此言劫成）問曰何謂爲毗拔吒夷劫答曰次第而生是名毗拔吒夷劫取三拔劫者含入三拔扠夷劫是扠夷根若取毗拔劫者即入毗拔扠夷是劫心下而識如經文所說佛語諸比丘有四阿僧祇劫何謂爲四三拔吒三拔扠夷毗拔吒毗拔扠夷何謂三拔吒有三三拔吒何謂爲三火三拔吒水三拔吒風二拔吒有三三拔吒處阿婆沙羅天修婆緊那天畢脅破羅天若火三拔吒起時從阿婆沙羅天下火燒盡若水三拔吒起時從修婆緊那天下洪水没盡若風三拔吒起時從畢脅破羅天下飄盡廣一佛境界法師問曰佛境界云何答曰生境界滅境界知境界問曰何謂爲生境界答曰十千世界若佛生者十千世界皆悉震動佛威德百億世界若佛說寶呪聚呪他闍呪阿吒呪無羅呪開不從者即出風飄落百億世界外知境界者不可度量佛三境界滅境界與生境界皆悉崩壞若興盛者亦俱成立我今略說於淨道毗婆沙自當知知是佛於善提樹下得一切智非一劫二劫如是三拔吒劫皆悉知之若處生者問曰何謂若處生者若處壞劫時或生天上或入人間或化生胎生或濕生如是次第悉知此是我姓此是我父母名我名或迦葉姓或婆羅門種或刹利種苦樂色如是或白或黑飲食如是秔米麥粟樹木甘果美香之味身口意業作如是行壽命長短如是從世間上至第一天乃至梵天受生如是展轉後生兜率天一生補處於兜率與天人同姓名斯多揩多（此名白旗天人）身黃金色飲食甘露受天之樂壽命五十七億六萬世間歲從天宮下託生白淨飯王家於摩耶夫人受胎知過去世一切生處種姓受形好醜貧富貴賤相貌如是皆悉知之法師問曰佛一人知餘人亦知答曰餘人亦知辟支佛聲聞外道梵志各爲分別外道梵志知四十劫此外不知智慧狹劣故不得遠知正知受生而已餘一切悉不能知何以故爲狹劣故大阿羅漢有八十人知十千劫有二上阿羅漢知一阿僧祇劫又十千劫辟支佛亦知一阿僧祇劫又十千餘劫此是隨所行而得知佛所知非可窮盡外道梵志次第得知若欲懸略知者不能自辨譬如盲人行須次第而得若不次第無有是處聲聞知者兩頭合得辟支佛亦如是諸佛知者隨意而得從無數劫中上下反覆悉得知此是我知婆羅門佛語婆羅門我於菩提樹下得無上智慧即知過去無央數劫我今無明暗滅得慧光明從何而得皆從精勤不惜身命得之譬如雞子以觜破㲉佛語婆羅門我宿命知爲觜無明覆前身宿命爲㲉我今以觜破㲉於㲉前出是故我名無上知也宿命知品他生隨知以慧知衆生墮生是故

名生墮知以天眼觀看衆生如來已滿波羅蜜故始觀即知餘人皆須修行而知今我略說淨道毗婆沙自當知之聖者問曰何爲聖答曰以肉眼如聖眼無異天人所行諸善得成此眼離諸肉眼離諸塵垢能遠照故是故律本所說以聖眼觀慧眼者以精勤而得亦如聖眼無異何以故已住於聖然後而得是故名慧眼爲聖眼何以故以身依止聖故得聖光明心攝光故而得遠觀徹通石壁如眞明無異是故以清淨慧眼觀衆生生墮落受生是故外道梵志見墮不見生故生斷見又有外道見生不見墮故生常見九衆生居佛常見亦觀斷見亦觀是故律本所說以慧眼見衆生墮生、極淨者如來離十一煩惱是故名極淨如經文所說佛語阿㝹樓陀狐疑是心煩惱知已而棄之不攝心者是煩惱睡心眠心亦是煩惱驚喜旆心大心過精勤心極柔心極多言心不分別心極觀色心如是諸煩惱心阿㝹樓陀此十一煩惱如來極精勤故離此煩惱若我見色不見光見光不見色

如是爲初如來已過十一煩惱亦過人眼是故律本所說以聖眼淨過世間肉眼觀者衆生如肉眼無異衆生隨落受生亦見法師曰佛見衆生初生墮不答曰初生墮落見於中間不見是故律本所說亦如是賤者問曰何謂爲賤答曰以愚癡行行惡法是名爲賤又生貧窮亦是賤人所惡賤貴者問曰何謂爲貴答曰以慧心受生是故名貴好色者從不瞋中來惡色者從瞋恚中來善道者生至善道或言多金銀珍寶亦名善道惡道者從慳貪而生貧窮下賤亦名惡道下賤者飲食難得朝暮不供隨業所行如來悉知復觀看衆生於地獄中受諸楚毒如來見已而作是念此諸衆生種何罪根而受是苦日夜不休如來觀已此諸衆生常作惡業故乃受此報復觀天上見諸天人於離陀園林眉沙園林於波留沙迦園林諸天人觀看遊戲如來見已而作念言此諸衆生種何福業來生此處受天福位種諸善業得如是報此是行業所知當來知亦如是如來以聖眼知得大神通身

作惡業者問曰何謂身作惡答曰惡者雜穢不淨以身作惡業如是如來悉知口作惡業意作惡業悉如前句說無異毀謗善人者問曰何謂爲善人答曰佛辟支佛聲聞乃至白衣須陀洹道亦名善人問曰何謂毀謗答曰滅諸善法罵詈此是毀謗言復有餘言佛辟支佛聲聞悉是惡法非正法無有禪定法無涅槃法無道果法如是謗作如是語或知者毀謗或不知亦毀謗悉入毀謗善人如此人等造作重業以重業故天上門閉開地獄門法師問曰我今說證有一聚落有二比丘一老一少二人入聚落初至一家得熱糜一檝老比丘得糜已而作是念我腹中有風此糜復熱若服此糜當除腹裏風是時有人持木一段欲作門限擲置一邊於是老比丘即坐木上歠糜年少比丘見老比丘餐糜已而薄摩訶羅作我羞恥也老比丘餐糜竟而還到寺已老比丘問少比丘長老於佛法中有所得無答言有所得須陀洹道老比丘言若如是者不須更進求餘道何以故爲汝誹謗受

盡比丘於是少比丘聞已即作悔過大德我於大德作不善法願得悔過即受歡喜而去法師曰若人罵詈聖人若大比丘作如是言長老我今於長老懺悔願長老受若少者頭面禮足叉手作如是言大德此是我過於大德中我今懺悔大德受若不受者即去餘方若至餘寺來至比丘所若老者頭面禮足叉手而言大德此是我過願大德受若少者而言長老此是我過我今懺悔願長老受若入涅槃者於涅槃處作懺悔作懺悔已如是天道涅槃道門不閉即如前無異邪見者問曰何謂爲邪見答曰顛倒見此是邪見已受邪見形更教餘人以口惡故誹謗聖人意惡業亦如是已取邪見一切諸惡業舍入邪見邪見者是大罪業作之逆罪如經文所說佛語舍利弗比丘持戒具足三昧智慧具足自身正見轉教餘人如是舍利弗邪見亦如是不離身口意如人以土丸擲不離於土邪見惡業不離地獄何以故爲大罪故如經文所說佛語諸比丘我見惡業無過邪見極最大罪若身死者問曰何謂爲死答曰死者罪墮地獄無脫時又言四大壞散亦言更受生法師曰若取地獄者即塞天道解脫門又言若取惡道者餓鬼畜生阿脩羅悉舍入又言地獄者阿鼻爲初白黑自知又言善道者人間亦是善道問曰天何義耶答曰色聲香味最勝是名天知者是眼知餘者自當知我今略說聖眼品竟如無明覆過去宿命宿命業喙破無明覆鷇亦如現在墮落知漏盡知者於阿羅漢道漏滅盡知是名漏盡知過下置心者是觀心也觀心能知苦於此滅不過一切苦諦相貌味皆悉洞達知又觀苦諦從何而起從集起此即集諦又觀苦滅此是滅諦將至滅諦者即是道觀四諦已相貌如是正實無異洞達悉知是故佛言我知四諦如是見如是知欲漏者從欲漏出此是指示果於果中說我今脫已久有覆知心觀已而知我不復更生是故律本所說佛語婆羅門我不更生法師問曰爲是過去不生現在不生當來不生若言過去生過去生已滅若言現在生現在生已生若言當來生當來生未至有何更生答曰斷因故是名不生住者於梵行而住梵行者凡善人與七學等共住此是佛指示出家人所作已作者於四諦四道所作已竟是故佛語婆羅門我所作已竟不復還問曰何謂不還答曰謂煩惱漏不還至我所是故不還更無精勤如來已觀知如此是名漏盡智何以故如來欲開示婆羅門佛已得三達智過去現在當來知法師曰如此語者不應自稱何故如來而自譽耶答曰佛爲欲哀愍世間及婆羅門等故作是語我聖人我最長無上尊一切知我不爲人作禮婆羅門聞佛種種說發心歡喜即於佛前悔過言瞿曇沙門有如是聖利滿足我實不知瞿曇沙門即是前生功德具足婆羅門便自剋責剋責已聞說法即讚言善哉善哉瞿曇沙門爲指示法味法師問曰何故二讚善哉復以偈頌曰

瞋滅急讚歎　慇勤極驚笑　信心愁足美
句句當重說

此中讚歎何以故婆羅門聞佛說法心歡喜

無以謝答爲自歌詠法師曰婆羅門心當有
是思惟佛所說法其義深遠其語美味善入
人心生大慈悲甚爲悅樂婆羅門的佛說言
我如覆鉢佛今說法令我得聞如鉢已仰得
受甘露如人以草木覆藏珍寶有人指示令
知如人迷路有人捉手指示善道如在大暗
處有人施與燈燭令得見道我亦如是法師
曰婆羅門何以作是言者我今更演此義婆
羅門心如覆鉢不得受甘露味佛今開示令
受甘露何以故如草木覆藏自迦葉佛後邪
見爲草木覆藏正法無人指示令佛指示令
知迷路者外道邪見爲路於妙道中迷惑不
見善道佛以法爲手指道令得度脫如愚癡
暗不見三界佛以法爲燈燭施與令得光明
毗蘭若婆羅門作讚歎已心極清淨白世尊
言我今歸依瞿曇沙門歸依者言隨從又言
依止知佛殺煩惱次歸依法歸依僧歸依法
者如來積行得此法不更墮落若人隨法即
受不墮地獄餓鬼畜生法者義受又言聖道
涅槃道者是法如經所說佛語諸比丘法不

作有八支道衆法之上法師曰我今略說復
有婆羅門名車多摩那婆歌詠讚佛而作頌
曰
欲離欲不動　愁憂法不作　不逆流美味
極好分別知　於衆法最上　應當受歸依
布施四向人　樓五　若分別有八　十二　於僧中最上
獲得大果報　於此自歸依　名眞優婆塞
如是婆羅門言願佛知我已受三歸法師曰
若於此解三歸者即成紛多若欲知者可於
阿毗曇毗婆沙自當知顧瞿曇沙門知我已
作優婆塞願佛名我是佛優婆塞問曰何謂
爲優婆塞誰爲優婆塞誰不爲優婆塞云何
有戒爲優婆塞有心爲優婆塞云何名爲優
婆塞云何不名爲優婆塞法師曰此義甚多
此中不可說於修陀尼毗婆沙自當知之從
今以去者從今至命終不受餘師願佛知之
若有人以刀斫斷我頭使我言非佛非法非
比丘僧我頭寧當落地不作是言婆羅門以
身命奉託如來欲自供養作如是言願世尊
當受我請於毗蘭若國前夏三月與比丘僧

婆羅門言我今已作優婆塞願如來憐愍我
當受我請於毗蘭若國如來默然受請法師
問曰佛何不答婆羅門請答曰已應世間人
以身口答世尊用忍心而答爲憐愍婆羅門
知佛受請者問何謂爲受請答曰若不受請
者當以口身而答世尊默然顏色怡悅是故　宮五　十三
知佛受請婆羅門即從座起遶佛三帀四方
作禮而去合十指爪掌叉手放頂上却行絶
不見如來更復作禮迴前而去是時毗蘭若
國極大飢儉是時者佛受毗蘭若婆羅門前
夏三月飢儉者飲食難得若人不清淨至心
正有飲食不與亦名飢儉毗蘭若國不爾以
五穀不結實故二疑者問曰何謂爲二疑答
曰二疑者二種心疑何謂二種心疑答曰心
疑於此夏三月乞食或疑得或疑不得或疑
可得生活或疑不可得生活是爲二種心疑
白骨者貧窮下賤人乞食不得餓死棄屍骨
曠野狼藉是名白骨又言五穀不秀實白如
膏亦名白骨如籌者禾始結秀而遭大旱根
株直竪如籌是名如籌又言不爾飢儉時以

籌市井是名如籌何以故臨市時強者得入羸者不得於外大呌糴米人見諸羸人生憐愍發平等心開門令入次第坐先受取直然後與米隨其多少用籌計數諸比丘自念言此間飢儉皆悉用籌計校時諸比丘入經七八聚落或得少許或不得者爾時估客從北方驅馬五百匹向南販貨或得二三倍利以求利故遍歷諸國次第至毗蘭若國住夏四月問曰販馬人何故不去而住四月答曰雨水多故不通馬行即於城外立馬廐并自立屋舍籬障都圍於是諸比丘往到估客處乞食人得馬麥各五升問曰為信故為不信故而以麥與諸比丘答曰信販馬人入聚落日日見諸比丘乞食空鉢而歸見已估客還向諸同侶說如上事各作是念諸比丘乞食極大疲苦都無所得宜共計校我等僑客若日日供其朝中恐不周立我等當減取為分各五升與諸比丘比丘得此馬麥便不疲倦於我等馬不甚為損作是籌量已諸估客往到諸比丘所作禮而白言諸大德可受我等麥日日人各五升及雜食隨意所作飲食是故律本所說日施比丘麥著衣服已朝行乞食問曰何謂為朝答曰從旦至中是名朝著衣服者以袈裟裹身分衛者毗蘭若聚落乞食不得遍歷聚落都無一人出應對者持麥還寺者行乞處處得麥而還取麥擣舂而食者老比丘無淨人復無為作者躬自行磨作飯或八或十共作竟當分而食賢者阿難取如來分手自磨阿難智慧具足作食極美味諸天復內甘露作竟佛受而食即入三昧從此以後不復乞食問曰是時大德阿難付佛不答曰侍如來從菩提樹下起二十年中侍佛者皆不專一或時大德那和或大德那耆多或大德彌耆耶或大德優伽婆或大德沙伽多或大德須那訶多如是諸大德隨意樂侍而來不樂而去或悉去時大德阿難來侍問曰國中飢儉云何無一人作功德分割少餅供諸眾僧又有婆羅門請世尊前夏三月復不供養何以故為天魔波旬蔽一由旬內悉令一切人民心忘都無供養者蔽已而去問曰如來心寧不知善哉因欲制戒說法故佛語阿難汝輩善人已勝未來比丘當覓稻禾肉法師曰我未解此義如來當作如是語阿難汝等輩善人於飢儉時乞食難得已知足故護持正法是故為勝於飢儉時能伏貪心是故為勝餘聚落中禾米豐饒甘果異味甚多而無往者於眾中都無一人思者瞋者怨言者何以住此世尊何不往到彼豐饒聚落飲食易得都無此言亦不怨恨毗蘭若婆羅門何以請我等來此夏坐而不供養復無異心思欲行求利養者亦無更相讚歎是人得道令人得知希望供養如是之言各緘口默然但一心依止如來住耳是故為勝問曰知魔蔽耶答曰知又問如來何不往舍衛王舍城及餘國結安居而來此國耶答曰若置舍衛王舍城國正使往到欝單越或上忉利天魔王亦當來蔽不可得隱避何以故此年魔王大忿如來已自徧觀唯有毗蘭若國販馬人可依安居問曰魔王既能蔽餘人何意不蔽販馬人使佛及眾僧不得食答曰亦能蔽

何以故魔王已去後販馬人後至是以不得
蔽問曰魔王何不更爲蔽販馬人答曰不得
都蔽法師曰有四種魔不能蔽何謂爲四一
者朝中供養二者湯藥不乏三者如來壽命
四者如來光明日月梵王至如來所光明隱
廿五 十六 蔽不現是故魔王種種方便而不能蔽一時
佛聞春日聲者諸比丘得馬麥還舂擣是故
有聲知而故問知而不問知故問者佛知有
因緣利益衆生是故問知而不問者無利益
是故不問時而問者若問正時而問是故時
而問不問者如來知非時而不問有義而問
無義不問有二因緣問一者爲欲說法二者
爲聲聞弟子制戒因緣或輕或重是故問阿
難此聲何物聲耶阿難答言此是諸比丘舂
麥聲佛言善哉善哉阿難何以佛歎言未來
比丘住在寺中飲食易得而生憍心言飯麤
穀或言太熟或言太强或言粒碎或言酢醎
如是之言即是覓禾稻肉義佛語阿難汝等
善人當爲後世比丘作善法因緣以汝等法
未來比丘若得飲食於好於惡不生增減往

昔法王在世諸大羅漢猶食馬麥況我等輩
於此飲食而有嫌薄

摩訶大目揵連品

爾時大目揵連大者於聲聞神力智慧最大
是故名大目揵連者姓白佛言者向世尊言
廿五 十七 問曰何以向世尊言答曰大德目揵連出家
七日即得聲聞波羅蜜如來復讚歎神通第
一目揵連所以目揵連有神通力而作是念
毗蘭若國大儉諸比丘僧乞食難得極爲疲
勞我今當反地取地肥供與衆僧復自思惟
若我反地不白世尊者便是與如來並神力
則乖我法作是思已而白佛言世尊地初成
則生地肥譬如生酥亦如蜜味善哉世尊我
欲反地取地下肥供諸衆僧反者取下還上
何以故爲衆僧故佛不欲許令目揵連作師
子吼佛而問目揵連一切衆生城邑聚落悉
依止此地復不得懸置虛空汝云何作目揵
連答曰世尊我今以一手化作地受取城邑
聚落一切衆生與地無異以一手反衆生等
依止地佛答止目揵連問曰何以世尊不聽

目揵連反地答曰爲哀愍衆生顚倒作故或
言是或言非我住處若城邑聚落更相驚怪
此非我城邑聚落田園池林法師曰唯有神
力人能作非無神力者非一時儉未來亦儉
若遭儉時誰得如目揵連當來聲聞弟子少
有神力若入聚落乞食諸人見已而作是言
世尊在世聲聞弟子持戒具足故得神通力
即於儉時迴反大地而取地味以供衆僧令
者衆僧持戒不具若具足者如前無異復無
少分施與餘人以倒見故輕慢聖人以輕慢
故死墮地獄是故世尊語目揵連勿樂反地
目揵連就佛乞求反地不得復作餘乞善哉
世尊言且止法師曰從善哉文句如前所說
汝自當知法師曰有小異何者目揵連復欲
廿五 十八 牽鬱單越地還令連閻浮利地問曰海云何
答曰海如牛跡一步而度令諸比丘食如諸
聚落

舍利弗品

優波離欲諳律藏根本於是舍利弗從靜處
起而作是念問曰何謂爲靜答曰寂靜無聲

亦言一心寂靜云何佛法久住從毗婆尸佛而答餘者義自當知問曰舍利弗何不自以神力觀看可知而來白佛答曰不得舍利弗若以神力觀者正可知諸佛久住不久住若分別諸佛因緣不能通了大德大蓮華言能何以故所以上羅漢十六種智如此之理不足爲難爲依止如來欲顯世尊爲上是故來白佛而問佛答舍利弗餘者律句次第自當知云何因緣者此義易知佛語舍利弗毗婆尸佛者語爲初諸佛非是懈怠或爲一人二三人如是增上乃至一切三千大千世界衆生說法有生異心此衆少應略說此衆大應廣說亦不作高下說法悉皆平等。一種說法譬如師子王七日一起覓食臨扸衆生無大小先吼而捉何以故若師子捉衆生時不先大吼用輕心故或得脫者是故皆吼令衆生怖伏而捉佛亦如是於一切衆生無大無小皆以殷勤說之若有略說衆生或不勤心修習何以故如來爲尊重法故令我世尊說法譬如大海水同一味過去諸佛亦復如是然衆生心易教授令說一偈義令入四諦是故過去諸佛不廣說法修證偈耶法師曰前句已說故不重說不爲聲聞結戒者問曰過去諸佛何不爲聲聞弟子結戒答曰諸聲聞弟子不犯非故亦不結威德波羅提木叉亦不半月半月說戒乃至六年六年止說教授波羅提木叉此說如來自說不令聲聞說爾時閻浮利地槃頭摩底王舍城麴摩鹿野苑是毗婆尸佛所住處一切比丘僧悉集佛布薩衆僧布薩三人布薩二人布薩一人布薩往昔閻浮利地有八萬四千寺寺或有十萬二十萬比丘亦不諠鬧皆寂靜住而是時諸天人心思欲聞佛說戒恒計年歲應到六年即集大衆往佛所待佛說戒是時諸比丘若有神力者來無神力者諸天來白時可去即取衣鉢諸比丘承天人神力到布薩堂住至頭頂禮足時毗婆尸佛知衆集即說 教授波羅提木叉

忍辱第一道　涅槃佛勝最　出家惱他人
不名爲沙門　一切惡莫作　當具足善法
自淨其志意　是即諸佛教　不惱不說過
不破壞他事　如戒所說行　飯食知節量
一切知止足　常樂在閑處　是名諸佛教

以如是方便一切過去諸佛以此偈教授波羅提木叉此是諸佛壽命長短是故如是說短壽諸佛從菩提樹下爲聲聞弟子結戒此是威德波羅提木叉非如來說諸聲聞弟子說是故我等釋迦牟尼佛從菩提樹下二十年中皆說教授波羅提木叉復一時於富婆僧伽藍於眉伽羅母殿中諸比丘坐已佛語諸比丘我從今以後我不作布薩 我不說教授波羅提木叉汝輩自說何以故如來不得於不清淨衆布薩說波羅提木叉從此至今聲聞弟子說威德波羅提木叉是故律中說佛語舍利弗過去諸佛不說威德 波羅提木叉說教授波羅提木叉毗婆尸三佛不說波羅提木叉三佛已入涅槃聲聞弟子復入涅槃最後聲聞弟子姓非一種名非一種或姓瞿曇或姓目揵連或名佛無德或名曇無德從非一種或婆羅門種或居士種或剎利種

又非一種家或富家或貧窮家或下賤家從
如此種種非一家非一姓等出家而作梵行
爲非一種姓名入正法故而各自用其志意
處識佛法不相承受所以佛法不久住世爲
此等故問曰諸比丘何不勤修精進而使正
法速頹滅耶答曰先諸大德猶爲不善況我
等輩各不護法藏故令佛正法而速滅耳不
用綫貫穿者風吹即散貫者言縛譬如種種
華不以綫貫之風吹即散佛法亦如是爲不
結戒故以心先觀然後教授聲聞問曰其義
云何答曰過去諸佛先觀聲聞心然後教授
緣諸聲聞易悟理故佛亦不爲廣說怖畏林
者此林若有入者即生怖畏如是汝等思惟
者有三思惟出家爲初汝等當勤心思惟汝
等莫作是思惟者有三惡法思欲爲初汝等
愼莫思如是汝等當憶持在心覲無常苦空
無我心恒憶持莫如是汝等莫思憶者無常
莫思當理不淨莫思言淨汝等勿作是思此
是汝等應棄者諸惡法應棄此應起而住者
善法汝等應起若已得者令增長從不起煩

惱心得脫者心不取煩惱故而脫亦言以滅
不起滅而滅是故律本所說從不起煩惱心
得脫一切皆是阿羅漢譬如蓮華日光始出
即便開敷舍利弗往昔恐怖林中者若人未
離欲入此林林有威相故皆悉毛竪舍利弗
此是因緣者法師曰次第句義易自當知不
久住者毗婆尸佛壽數八萬歲諸聲聞衆亦
復如是從佛在世乃至最後聲聞佛法住世
百千六萬歲尸棄佛壽命七萬歲聲聞弟子
壽命亦爾維衛佛壽命六萬歲聲聞壽命亦
如是二佛壽命到最後聲聞佛法住世百千
四十二十萬歲次第而數是故佛法不久住
於是舍利弗聞三佛佛法不久聞已意欲更
問佛久住而白佛言世尊以何因緣佛法久
住諸佛壽命拘那衛佛壽命四萬歲拘那舍
牟尼佛壽命三萬歲迦葉佛壽命二萬歲釋
迦牟尼佛壽命百歲諸聲聞弟子壽命亦如
是是故佛法久住我今世尊應取迦葉半壽
一萬歲是時應出世觀看衆生根無熟者五
千歲應出次第至五百歲應出又復無根熟

衆生乃至百歲然後有衆生可度是故佛出
世短壽聲聞弟子亦如是佛法久住如前三
佛法與壽命俱滅是故名不久住後三佛者
佛雖滅度佛法猶在世是名久住於是舍利
弗聞佛說已欲令佛法久住而白佛言唯願
世尊爲諸聲聞弟子結戒如律本所說舍利
弗從三昧起餘者後句次第自當知佛告舍
利弗止止時未至矣舍利弗重白佛言世尊
唯願爲諸弟子結戒佛告舍利弗止止此法
非聲聞緣覺所知唯佛與佛乃能知耳垢未
起故佛曰何謂爲垢答曰垢處者於今世後
世過如來法是名爲垢未爲聲聞結戒者問
曰何以不爲聲聞結戒答曰未有漏者如來
結戒衆生生誹謗想云何瞿曇沙門如諸聲
聞弟子悉是貴姓或是王位捨其財物宮殿
妻子眷屬不惜身命皆是知足於世間無所
希求云何瞿曇反以波羅提木叉而繫之是
瞿曇未善別世人故言如此若我結戒者世
人而亦不生敬重之心譬如醫師未善治病
人見始欲生癰雖有癰性未大成就輒爲破

之破已血出狼籍受大苦痛以藥塗之瘡即還復醫師謂曰我爲汝治病當與我直病人答曰此癡醫師若是我病可爲我治我本無病强爲破肉令血流出生大苦痛反責我直詎非狂耶聲聞弟子亦復如是若先結戒而生誹謗我自無罪强爲結戒是故如來不先結戒若漏起者問曰何謂爲漏起答曰若漏於僧中已起者是時如來當爲諸弟子結戒指示波羅提木叉譬如良醫應病設藥令得除愈大獲賞賜又被讚歎此好醫王善治我患如來亦復如是隨犯而制歡喜受持無有怨言是以律本云止止舍利弗若有漏法生然後世尊當爲結戒法師曰餘句自當知之於佛法中誰先出家崩揵多兒名優波斯那因優波斯那制戒未滿十臘而與弟子受具足戒優波斯那二臘弟子一臘如是次第從此已佛爲制戒告諸比丘自今以後若未滿十臘而與弟子受具足戒者犯突吉羅罪佛已結戒竟復有比丘雖滿十臘若過十臘癡無智慧而與弟子受具足戒佛又制戒告諸比丘若人無智慧與人受具足戒者得突吉羅罪佛聽有智慧人者十臘若過十臘善能教授聽與弟子授具足戒未多者衆僧中老少未多房舍亦未大若衆僧多者當有犯漏法者是時如來然後結戒若比丘與未受具足戒共宿過二三宿者是比丘得波夜提罪若比丘尼年年度弟子者是比丘尼得波夜提罪若比丘尼年度二弟子是比丘尼得波夜提罪已說如是汝自當知大利養者若衆僧得大供養者便生有漏法是時如來當結戒若比丘受躶形外道若男若女自手與飲食等是比丘得波夜提罪未多聞者若衆僧中未有多聞若比丘僧中多聞聞便生漏法若一阿含若五阿含讀誦通利以不正心而說顛倒義非律言是律非法言是法是故佛結戒若比丘作是語佛所說法我已知作是言者是比丘得波夜提罪次如沙彌語無異所以如來因有漏法我云何爲諸弟子結戒云何漏者答曰劫賊云何爲劫賊答曰於佛法犯戒即是劫賊云何名爲劫賊答曰非沙門者自言我是沙門劫四輩物是故律中所說未有漏法未有劫人亦言未有犯戒人無罪者言無煩惱亦言無患無犯戒不染黑法者黑法言破戒亦言衆僧不破極淨者言極光明住眞實地者戒三昧智慧解脫是眞實地而住法師曰我當說次第於毗蘭若國前夏三月五百比丘最小得須陀洹道問曰何謂爲須陀洹道答曰須陀洹言流問曰云何爲流答曰道若人入此流道名須陀洹道如經文所說佛問舍利弗須陀洹云何名須陀洹舍利弗答此是世尊善貫八道何謂爲八一者正見二者正思三者正口四者正行五者正生六者正勤七者正識八者正三昧復問何謂爲須陀洹答曰若人以八貫故來至善道是名須陀洹如是名如是姓因道而名果是故名須陀洹汝自當知不墮落法者不言無須陀洹人無墮落於地獄餓鬼畜生何以故斷煩惱故以道故便迴向菩提者迴向前三道必當至何以故爲道故如是大智舍利弗答如來已於毗蘭若夏三月大自恣竟

爾時佛告阿難者告者語又言覺佛法久有此法過去諸佛告受人別請意得去聲聞弟子別與不別隨意而去佛憐愍衆生欲徧行諸國佛行諸國者佛行有三境界一者大境界二者中境界三者小境界三境界隨意而行問曰何謂大境界答曰九百由旬何謂中境界答曰六百由旬小境界云何答曰一百由旬若佛欲大境界行時大安居竟九月一日與比丘僧圍遶而去次第到聚落教化說法受諸飲食應可度者即爲度之未得度者令獲福利九月日遊行於夏三月中多諸比丘行三昧法未竟如來不大自恣待小自恣到九月十五日竟而去中境界行時八月日遊行小境界者先觀衆生根熟而往次根熟而去到十一月一日與比丘僧圍遶而去十月日遊行此三境界中處處衆生令離煩惱得四道果爲教化故譬如採華人徧行山中見諸雜華有開榮者便摘持去如來亦復如是又有佛法於清旦時入禪定樂從三昧起以大慈悲觀看大千世界應可度者如來即往度之又有諸佛法有新從餘國來者如來便相勞問說法因緣令欲發起結禁戒故此是諸佛無上道法問曰何謂爲聲聞法佛在世時二過集衆何謂爲二一過初入夏坐欲取禪定第二過夏坐竟現有所得此是聲聞法故如律本所說佛語阿難宜可共往往者請別婆羅門別者白婆羅門言安居已竟我今便欲遊行餘國爾時世尊即著袈裟整衣服晨朝而去阿難侍從往到城門到已而入放大光明徧照城內巷陌舍宅皆如金聚玄黃五色猶如電光即向毗蘭若婆羅門家到門下立使人忽見佛光明入白婆羅門言瞿曇沙門今在門外婆羅門聞佛來聲霍然而悟即起取氍毹毾㲪敷置牀座躬自出迎白世尊言可從此路而入於是佛入已而坐時毗蘭若婆羅門本心欲坐近世尊邊無因得坐故於座邊叉手而立法師曰次第後句自當知之婆羅門白言世尊應與未與法師曰此是婆羅門欲發起先所許供養如來者婆羅門言我先請如來三月夏坐應日日齋飯食糜粥甘果水漿供養世尊而便癡忘未有一毫非爲不與未得奉設緣我白衣多諸事務瞋恚愚癡逼迫迷亂我心而忘是故不與法師曰何以婆羅門作此語不知魔王所迷而自剋責爲白衣業故遂忘世尊於是婆羅門自念我請佛三月供養都未施設我今以三月供限并一日施唯願世尊哀愍納受明日者婆羅門供如來明日即辦佛觀婆羅門心極大歡喜佛爲哀愍故自念若我不受請者此婆羅門當生惡心作如是言瞿曇沙門於三月請未得供養今者懟恨不受我請當復有言瞿曇沙門非一切智不能堪忍或當作如是言輕賤如來獲大罪報是故我今應當受請

善見毗婆沙律卷第五

善見毗婆沙律卷第六　　禮六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

黙然者已受請佛告婆羅門汝勿繫心家業世後世悉現令知於功德中復已受持精勤佛已語竟復觀看隨其所堪而爲說法說令修已如來即雨法雨雨法雨已佛即從坐而起還向本處是時婆羅門即集兒子孫息咄汝等輩我先請佛三月安居不得一日供設我今以三月供限并設明日語竟即饌辦飲食盡夜料理至旦掃灑家內清淨即以塗香燒香華鬘瓔珞懸繒旛蓋施敷牀席皆悉精麗種種供養備具辦已來到佛所曰佛言世尊飲食已辦時今至矣爾時如來與比丘僧圍遶而去是故律本所說佛往至婆羅門家到已與諸比丘共坐是時婆羅門供設佛及比丘僧比丘僧中佛爲上座極美者無上味以手者自手與食令飽飽者言滿足亦言快意却者言止止有三種何謂爲三一者以手二者以眼三者以口食欲竟此亦易解婆羅門以三衣施佛三袈裟直金錢三千又施五百衆僧白氎各一雙合直金錢五十萬婆羅門雖作如是施已心猶未止復更施絳欽婆羅一張又鉢兜那波吒（此言絹也）佛與比丘截斷欽婆羅各作禪帶及鉢囊襻又斷裂鉢兜那波吒作腰繩漉水囊二種復有百煎藥膏滿一器直金錢一千以供衆僧塗身法師曰布施沙門者法止四種不與世人同今已備足律本所說布施三衣不及四種我今故演耳於是婆羅門作此施已與眷屬俱頭面禮佛及比丘僧却坐一面爾時世尊作是念言此婆羅門及其眷屬請我夏坐三月之中爲魔所嬈未聞法要我今以其三月未聽法故并爲一日敷演解說甘露法味令其眷屬各得飽滿佛爲婆羅門說法竟即起出門欲向餘國於是婆羅門及其眷屬各各頭面著地爲佛作禮流淚而言唯願世尊哀愍我等時復一來與我相見使不恨耳爾時世尊於蘭若中停三日入佛境界觀諸比丘九十日中日食馬麥身體羸瘦不堪遠涉直路而去到須離國從須離去取波夜伽處到已即度大江度已便向婆羅那私國到已從此而去到毗舍離城是時世尊便於摩訶句咤羅精舍而住法師曰律毗婆沙名善具足毗蘭若因緣

竟迦蘭陀品

此毗婆沙義味具足不雜他法分別戒相於律中因緣根本所說甚爲難解此毗婆沙善能分別一切律藏無有障礙故名具足

世間中尊王　哀愍衆生故　今說毗尼藏
令衆生調伏　亦將衆善行　滅除諸惡法

爾時毗舍離城如是次第易可解耳若有深奥不可解者我當爲說迦蘭陀者是山鼠名時毗舍離王王將諸妓女入山遊戲王時疲倦眠一樹下妓女左右四散走戲時樹下窟中有大毒蛇聞王酒氣出欲螫王樹上有鼠從上來下鳴喚覺王蛇即還縮王覺已復眠蛇又更出而欲螫王鼠復鳴喚下來覺王王起已見樹下窟中大毒蛇即生驚怖四顧求諸妓女又復不見王自念言我今復活由鼠之恩王便思惟欲報鼠恩時山邊有村王即命村中自今以後我之祿限悉迴供鼠因此鼠

故即號此村名爲迦蘭陀村迦蘭陀子者是時村中有一長者有金錢四十億王即賜長者位因村名故號迦蘭陀長者法師問曰長者獨名迦蘭陀餘人亦爾答曰悉名迦蘭陀律本所說須提那者是迦蘭陀長者子多知識知識者苦樂共同時有因緣往毗舍離因緣者尋覓各債人復有法師言九月九日國人大集遊戲以是之故須提那往觀看爾時世尊九月前十五日至毗舍離見者問何謂爲見答曰須提那清旦食竟見諸人偏袒右肩齋持種種華香往至佛所欲供養聽法從城門出須提那見已而問咄善人何處去耶答曰今往佛所供養聽法須提那曰善哉我亦隨去爾時世尊四衆圍遶以梵音聲爲衆說法須提那到已見佛爲大衆說法故律本名爲見法師曰此是須提那往昔福因令其發悟須提那心自念言云何因緣得入聽法何以故四衆圍遶至心聽法不可移動難得入故是時迦蘭陀子須提那漸近衆邊問曰何不入衆答曰爲後到故是以近衆邊坐律本所說迦蘭陀子須提那往到衆所坐一處已迦蘭陀子須提那而作是念問曰坐已作是念爲聞法已作是念答曰聞佛讚歎戒定慧已作是念問曰念何等答曰當作是念佛一一分別說法我已知反覆思惟戒定慧中義理一味作是念(惟大)我在家修戒定慧梵行一曰得過者甚難不宜在家如磨琢者問曰何謂磨琢答曰如人磨琢極能白淨在家修如琢者亦甚難得我今云何得剃除鬚髮被袈裟衣而修梵行我得出有爲家入無爲家問曰何謂有爲家無爲家答曰有爲家者耕田種植販貨種種事業無爲家者無諸事業寂然無欲是名出有爲家入無爲家衆起未久往到佛所者須提那衆未起時往到佛所不求出家何以故若求出家者兄弟眷屬在坐聽法當作留難而作是言父母唯汝一子若求出家誰當侍養作是語已必提將還則作我出家艱難須提那與衆俱退行至數步方便而還往到佛所便求出家是故律本說衆起未久須提那往至佛所唯願世尊從羅睺出家之後父母不聽出家佛不得度是故佛問須提那汝父母聽汝出家不法師曰此句次第易解自當知應作已訖者須提那心樂出家於遊戲處心不染著於諸債主得與不得忽忽而還次第易解阿摩多多者訛(惟大)(阿摩是母也多多言父也)汝者易解一子者唯一子無兄弟法師曰父母何以作是言爲念故住在歡樂者從小至大不經辛苦自初生時乳母抱養逮及長大百味餅食恒相給卹車馬出入脚不踐地是名住在歡樂父告須提那汝小苦亦不知不知苦者一苦破作十分於一分苦汝亦未經知我至死不與汝別離者父母言我生世若汝死亦不棄捨況今生別無有此理即於此中臥地上者言無氈席而臥地上供養者問曰云何爲供養答曰男女妓樂琴瑟簫笛箜篌琵琶種種音聲與諸知識而娛樂之諸知識人方便慰喻令其心退於五欲中食問曰何謂爲食答曰食者自己身與婦於五欲中共相娛樂復作功德者言供佛法僧得種種布施修治善道者作功德默然

而住者父母種種教化令其心息如是父母
反覆至三執志不轉父母喚須提那知識而
言曰此卿等知識令卧在地上我已三請永
不肯起卿等爲我令止出家於是諸知識往
至須提那所三過作如是言知識卿父母唯
卿一子若必出家父母年老誰當供養卿出
家者愁憂燋悴致死無疑於卿何益卿豪貴
出家者捉瓦器乞食或羸或惡或得或不得
日復一食而復獨眠若修習梵行此法甚難
如是種種方便永無退心諸知識議言今當
聽其出家即往須提那父母所勸放出家聽
已是故律本說迦蘭陀子須提那知識往至
父母所知識向須提那言卿父母已聽卿出
家須提那即從地而起歡喜踊躍須提那七
日不食身體羸瘦父母以香湯洗浴以油塗
身洗梳頭髮作種種飲食餚膳三四日中體
力平復於是須提那禮父母於是流淚與別
往到佛所唯願世尊度我出家者問曰爲是
如來度爲衆僧度答曰比丘度是時世尊邊
有一乞食比丘佛告乞食比丘汝可度須提
那出家與具足戒比丘答善哉世尊即取須
提那度爲沙門即字尊與比丘與具足戒是
故律本說是時須提那於佛所得出家已受
具足戒受頭陀法頭陀者漢言抖擻煩惱塵
垢受者言行阿蘭若者棄捨聚落房舍住阿
蘭若處乞食乞食者不受長利養棄捨十四
食受糞掃衣者不受檀越衣次第乞食者不
越次拔闍村者拔闍王村財寶無量財者朝
冥受用寶者恒覆藏不令人見無量者過數
飲食豐饒者日日恒有盈長飲食料理房舍
者摒擋牀席卷氍覆蔽甑六十大銀盤者一
盤堪十人食合供六百衆僧飲食食者取也
問曰何謂爲取答曰取四大力迴與者捨與
衆僧心不戀慕自入乞食家中婢將經宿殘
飯不中食出外擲棄經宿或一二夜飯酢臭
問曰爲是秔米爲是粟米答曰粟飯也大婢
者出家人不得喚爲婢故喚姊擲我鉢中問
曰出家人得作是語不答曰得何以故主人
棄薄故如此棄擲之物亦可得言將與我納
置我鉢法師曰有一比丘乞食見人擔殘宿
飯欲擲棄比丘言若必棄者置與我鉢是比
丘佛所讚歎問曰唯飯一種得餘物亦得答
曰一切擲棄之物皆得索取勿生狐疑手足
者乞食下鉢受食露手至腕足者從踝上四
指音聲聲者須提那喚時得聞聲憶識者識
其三相佛成道十二年後須提那出家須提
那在他國八年學道八年後還迦蘭陀村佛
成道已二十年須提那別家已經八年婢是
故不識入白大家言者問曰何不即問而入
白大家答曰婢見畏難故不敢輒問是故忽
忽入白若審爾者諦墻邊而食者爾時村中
家家各於墻邊作小屋貯水漿擬乞食人止
息所須隨意是故律本說出門外於墻邊而
食何物人者父問須提那何物人於墻邊食
此殘宿飯出家人不應如此食此宿飯父向
須提那言汝在家時餚膳飲食於中嫌訶或
言麤惡冷熱不調汝今食此殘宿飯如食甘
露無有怨言法師曰須提那父應作是語但
父心中逼切不得申如此語師師相承作如
是解捉手俱共還家者問曰何以與白衣捉

手還家答曰須提那爲人至孝父旣捉手不違父命俱共還家受請默然而住者問曰須提那受上乞食法何以受父請答曰須提那當作是念離家旣久若不受檀越請者檀越當生惡心以哀愍故爲受一請受者令知金銀聚者聞曰爲鋌爲碎答曰錢人者亦不長不短於後施緩者疑靜處繞四周安緩晨朝著衣鉢者應請也問曰何不待檀越來報而自往耶答曰已報律中不說毋者能生他爲義毋物者從外家隨毋來是朝冥洗浴用直餘我先聘汝毋物限復未出我物未出汝祖父毋物亦未出未出者言財物無量汝可還俗者父語須提那汝可捨棄出家衣服還俗著好衣服受五欲樂汝出家非是畏王使故出家非負債出家不能復俗者須提那語檀越我極樂梵行我於復俗心無貪著願檀越勿有所怪須提那語檀越我有所白願勿瞋責父答善哉善哉者父聞須提那作是語心中歡喜故讚善哉取麻布作大囊以金銀納裏堅縛囊口十餘車載至大江中深處棄之

爲此因緣者須提那語辭用寶何爲緣此寶故能起諸煩惱水火盜賊悉從斯生毛豎者或有國王見寶物多便來求索或有盜賊而來劫奪或爲水火之焚漂深思惟此已舉身震慄毛爲之豎日夜守護者未冥時便處分前後布置人力持時卓還關閉門戸極令堅密勿使劫盜得入怨家所伺故名守護喚新婦者須提那父種種方便令須提那還俗了無從意故喚新婦言唯汝先相愛念能令其心迴何以故一切財寶猶不能壞唯有女人能令人迴轉天上玉女端正若爲者此是新婦問須提那辭新婦所以見諸刹利及諸貴姓捨諸財寶及宮殿妻子眷屬意謂諸種姓悉皆爲求天王女故而修梵行不爲天女者不求天女新婦聞須提那以妹相答自謂先夫婦共牀寢息今喚爲妹即是共父毋生之義故生大苦惱悶絕躃地勿觸惱者莫以財寶及女欲觸惑我心可留續種者父毋語須提那願汝恒修梵行於虛空中而入涅槃願汝留一子以續種姓勿令財寶空失無有主

領我等死亡必入梨車毗王庫藏故請求續種耳須提那答此事甚易我能爲之問曰何以須提那作是言須提那心生念言若我不與種者終不置我日夜惱我我若與子令其心息不復嬈我我因此故得安住道門修習梵行月華者月生水華此是血名女人法欲懷胎時於兒胞處生一血聚七日自破從此血出若血出不斷者男精不住即共流出若盡出者以男精還復其處然後成胎譬如田家耕治調熟然大過水以穀下中穀浮水上流出四面何以故水大穀不著泥故不成根株女人亦復如是若血盡已男精得住即便有胎捉婦臂者此是抱將入深處共爲欲事爾時佛從菩提樹下二十年中未爲諸弟子結戒諸弟子旣新涉學故佛未爲制戒須提那不知罪相謂之無罪若須提那以知罪相者乃可殁命何敢有犯三行不淨者三過捉婦共作不淨行不淨故而便有胎法師曰有與無答曰有何謂有一者身相觸二者取衣三者下精四者手摩齋下五者見六者聲七

者香以此七事女人懷胎問曰何謂爲摩細滑有女人月水生時喜樂男子若男子以身觸其一一身分即生貪著而便懷胎此是相觸懷胎問曰何謂取衣答曰如優陀夷比丘與婦俱共出家分別久優陀夷往到比丘尼所兩情欲愛不止各相發開欲精出汙優陀夷衣以衣與比丘尼比丘尼得已便舐之復取納女根中即便懷胎有女人華水生時觸男子衣是名取衣問曰何謂爲下精答曰如鹿子道士毋往昔有一鹿毋行次第至一道士處道士小便有精氣俱下鹿毋時正華水生覷看小便汁欲心著而欲飲遂懷胎生鹿子道士是名下精摩醯下者如睒菩薩父毋欲盲天帝釋逆知下來至其所而言宜合陰陽當生兒夫婦既悉出家爲道答言我等已出家法不得如此帝釋復言若不合陰陽可以手摩臍下即隨言便懷胎而生睒是名手摩臍下閱陀婆耶與旃陀鉢珠多二人亦如是生問曰何謂爲見答曰有一女人月華成不得男子合欲情極盛唯視男子爲志譬如王宮婇女亦復如是即便懷胎是名見問曰何謂爲聲答曰譬如白鷺鳥悉是雌無雄到春時陽氣始布雷鳴雌但一心聞聲便懷胎雞亦有時如此但聞雄聲亦懷胎是名聲問曰何謂爲香答曰如犛牛毋但齅植氣而懷子是名香須提那不如此實行不淨法男女欲色俱合便託生三事悉合然後生子須提那如是是時地神見須提那行不淨法遂大叫喚一切作諸惡法無人不知初作者護身神見次知他心天人知如此之人天神俱見是故大叫喚展轉相承傳至于梵天者置無色界餘者悉聞知時子漸漸長大與毋俱共出家者續種年八歲與續種毋出家毋依比丘尼續種依比丘僧各得善知識是故律本說即共出家次第得阿羅漢果即生悔心者前既作不淨行故恒日夜生悔心於利我不得利者於佛法中修習梵行得三達智我不得此利是名於利我不得此利我得惡利者餘人出家得苦利我不得善利得惡利梵行者總持戒定慧藏而我不得總持羸瘦者爲自悔所行飲食不通是故血肉憔小形體色變者如樹葉萎黃欲落觔脉悉現者爲無肉血故觔脉悉現心亦蔽塞者心孔悉閉也羞恥低頭者於清淨行自觀不善而生羞恥時諸比丘各出房前遊戲見須提那羸瘦而問先面貌休滿者身體美滿手足平正肥壯今何以羸瘦諸比丘語須提那汝於梵行中何所憂恨爲不樂出家耶須提那答諸長老我於梵行非不樂於清淨法勤心修治爲我已作惡法故已作惡者已得惡法恒在眼前見諸比丘語須提那言汝所作足可狐疑問曰何謂爲狐疑答曰於清淨法中爲不淨行故而生狐疑不得修梵行於是諸比丘作方便釋須提那意而作是言不爾長老佛以種種方便說法離欲者所以佛爲一切衆生於三界中說五欲法皆令離欲不使得合語異而義同說法令愛盡者令至涅槃不住三界是故不令愛佛已如是說欲令别不共汝令而合者佛說離不淨行而汝與故二作不淨行此義易解佛種種說法令離迷惑者佛所以

為衆生說法令除迷惑斷渴愛者所以一切衆生渴於五欲佛說法令衆生斷除渴愛故斷種者佛說法令斷三界種愛盡涅槃愛者三界愛欲衆生所以不得出為愛欲所纏縛盡者滅為愛盡而得涅槃者三界中四生五道七識住九衆生居從此至彼從彼還此猶如線繡衣孔更相貫穿纏縛不解愛即纏縛盡即滅也愛盡者即涅槃也又涅者言不槃者言生謂不生義佛說除欲者五塵欲煩惱欲皆悉令除知欲者一切諸欲應一一知已而調伏之是名為知渴欲者於諸欲中極求欲思欲者有所思與欲共思煩悶欲者於五欲中思未得而生煩悶此說皆道諦所說前句說世間法後句說出世間法長老是不信人不信令信者為作惡法故未信心人不得令信長老信心者更迴轉其心迴轉心者於法中信心而生悔恨若人以道信心譬如須彌山四方風搖不能轉動此信心者亦復如是是故律本所說有人如此無人如此時諸比丘以事白世尊諸比丘以須提那所作惡法而白佛令知心不希佛獨譽已亦不令佛賤薄遣須提那出於清淨法中又不以此惡法鬪亂故但依實理而言諸比丘各自念言垢法已起白世尊言今垢法已起願為聲聞弟子結戒以此因緣集比丘僧者以須提那所行惡過聖人法是故集比丘僧佛即賤薄須提那者若人作惡法應薄賤如來即薄賤有人能持戒精進者應讚歎如來即讚歎如此善惡行者佛不覆藏如須提那者應薄賤是故律本所說應薄賤如來以慈悲心薄賤佛言汝癡人空無所有癡者應作而不作不應作而作不順從作即不淨以不淨故即非沙門法佛問以何因緣作如此事佛言我說離欲一一如前說佛見須提那已作惡法以慈悲之心而言癡人譬如慈父母見子作惡亦訶罵其子癡人何以作如此事是故律本所說癡人汝可以男根納毒蛇口勿納女根中毒蛇口者若人觸毒蛇口肉即爛壞此死為善若人以男根納女根中者死入地獄無有出期寧可以男根納蝮蛇口亦復如是一入即爛為此命終不墮地獄若納女根中輪轉地獄寧以男根置大火聚中不納女根何以故癡人若火聚置者或死或不死若死者現身暫小受苦不為此因緣墮地獄受大苦痛不善諸法者惡人法山野人法者於山野中人法大罪者大煩惱未水法者作非法竟然後用水故名未水於靜處者唯有二人可作不淨行一切惡法為初問曰佛何以作是言答曰於清淨法中而須提那作垢故名須提那於淨法中最初犯垢如來以種種方便者種種薄賤此人難養者於覆藏法自不能護其身是名難養不知足者為住一於覆藏處故名不知足若得珍寶如須彌山亦不稱意故名不知足說身聚集一處者共集一處而相讚歎或煩惱讚歎懶惰者有八所作悉具足如來方便讚歎少欲知足易養易長少欲者無慳貪心若於一供養隨其所得若持易養者能制六情不隨六塵是名易養易長者於四供養知量知足是名易長若麤若細趣得而受為少欲故即是知足淨者為少欲知

足是名淨已淨故不染塵垢即是抖擻因抖擻塵垢是名端正又言三業俱淨棄除三不善業無人毀呰是名端正不聚者身覆藏煩惱令開發使分散是名不聚以不聚故即勇猛精進佛爲諸比丘制戒善者能信受隨應比丘何以故若少欲知足人者即能受持是故佛爲說戒本如五色華次第貫穿亦如七寶珠貫必次第令世後世說令恐怖若人樂學者住於學地而得阿羅漢或得斯陀含阿那含須陀洹若無因緣者亦得生天若佛說長阿含短阿含善者能信受戒者學地何謂爲學地答曰禪定三昧法何謂爲學地因十法因十法故而爲結戒令衆僧安隱安隱者不傾危若人能受如來所說禁戒者當來世極大安樂是名安隱佛言若人受我語者我爲結戒若人不受我語我不說戒說根本因緣亦不强伏是故律本所說因法故令衆僧安樂此作不得罪此作得罪時應作此時不應作爲樂學故莫令狐疑故律本所說慚愧比丘不言制不慚愧比丘以此法

故令慚愧得安樂何以故不慚愧比丘不得入衆集僧布薩自恣慚愧比丘得安樂何以故得聞禪定三昧不慚愧比丘不得觸嬈故故律本說慚愧比丘得安樂斷令世惱漏故令世惱漏者爲不覆五情即於令身作清淨行或人捉或打或殺或自悔過如是種種苦惱斷令得度脫制不慚愧比丘不慚愧者破戒又言已作不善法故而不羞恥如此人佛制之若如來制已作惡法反問他人見我何所作何所聞我得何罪如是惱亂衆僧若結戒者衆僧以毗尼法訶責破戒比丘不得動轉是故律本說制不慚愧比丘慚愧者得安樂住若有慚愧比丘樂學法戒此應作此不應作斷滅未來漏者爲不斷五情故而行惡法後身墮地獄中受諸種種苦盡非直一受而已輪轉在中無央數劫如來爲此說戒斷此因緣未信心者令信如來所以結戒若善比丘隨順戒律威儀具足若未信心見之即生信心而作是言此沙門釋家子勤心精進難作能作所作極重見如是已而生信

心若外道見毗尼藏而作是言佛語比丘亦有韋陀如我無異而生敬心是故律本所說未信令信已信者令增長若有信心出家隨禁戒所說人見所行甚爲恭敬又言云何盡形壽日止一食而修梵行護持禁戒見如是已信心增長是故律本所說已信者令增長令正法久住者正法有三種何謂爲三一者學正法久住二者信受正法久住三者得道正法久住問曰何謂學正法久住答曰學三藏一切久住佛所說是名正法於三藏中十二頭陀十四威儀八十二大威儀戒禪定三昧是名信受正法久住四沙門道果及涅槃者是名得道正法久住如來結戒故令比丘隨順若隨順者具足而得聖利是故學爲初正法久住爲愛重律者有結戒故覆藏毗尼棄捨毗尼調直毗尼結戒毗尼此四毗尼極爲愛重是故律本所說愛重毗尼藏法師曰以一切語句若初中後句汝自當知於戒中罪福比丘應學是故律本說佛語比丘汝當說戒問曰此語云何佛語比丘我已結戒汝

當說當持當學當教餘人作如是說若比丘行婬欲法得波羅夷罪不得共住如是斷根法堅固作已初結波羅夷爲欲隨結獼猴今說其根本如是佛以爲聲聞弟子結戒是故律本所說爲諸比丘結戒初結品竟

法師曰若句義難解者我今當說爾時有一比丘此句義易解以飲食誘獼猴者是時大林中多諸比丘行慈悲心爲慈悲故多畜生無所畏麞鹿獼猴孔雀翡翠鴈鵝諸雜禽獸於禪房前經行遊戲是時有一比丘於獼猴羣有一雌獼猴形狀肥壯可愛此比丘以飲食誘共行不淨法是比丘行不淨法遊行觀看房舍者諸比丘從餘國來問訊世尊因而往到此是時比丘早朝得阿揵多食（此言客比丘食）食竟而作是念我等宜往觀諸比丘房舍是故律本言往觀房舍往至諸比丘所是獼猴先與一比丘作不淨行獼猴見諸比丘來意謂諸比丘悉如先比丘無異即往到諸比丘所而以欲心行調如先所共行婬比丘無異到已便以欲根向諸比丘現其婬相舉尾現示待恐諸比丘皆有婬意于久不見便自作其婬形狀示諸比丘諸比丘知獼猴欲爲婬事諸比丘言我等可在屏處伺乞食道人還當見其所行定是長老定者實不虛如劫盜人具收其贓不敢隱蔽實爲長老不作如此耶女人欲根畜生女根不異佛所結戒皆爲此事人女見者若見若捉若摩所爲不淨行者畜生女亦如是一切作悉是惡法汝長老汝以此方便而作乃至共畜生得波羅夷罪不應共住若共畜生女以作不淨行亦言成波羅夷罪法師曰隨結令得堅固戒有二法一者世間自然罪二者違聖人語得罪若心崇於惡法者即是世間自然罪法餘者如來所結戒罪於世法隨制以斷結令堅固唯除夢中於夢中不犯制中隨結無性罪展轉食別衆食無性罪隨結不犯如是世間法如是如來以爲諸比丘隨結戒已獼猴品竟

令起餘法悉是因拔闍子而起如調達得拔闍子部黨而破和合僧此是拔闍子起又佛涅槃後一百歲而作非法非毗尼非佛教皆是拔闍子起如律本所說佛已結戒竟拔闍子恣欲恣食恣眠已而生欲意又不捨戒行婬欲法而後眷屬壞敗壞敗者各逆散爲王所罰或死亡別離此是名眷屬壞敗或病苦逼迫病者身體羸損以羸損故而生大苦大德阿難我等非毀謗如來者不說如來罪不誹謗法不毀衆僧我輩自毀身無福德無威風今當修持正法者三十八觀法我等輩次第而觀菩提法者此是阿羅漢道慧因修集者令增長我等而住者棄捨白衣所住住清淨處無所餘作阿難答言善哉是時阿難不知他心但聞發大誓言若得如是極爲大善是故阿難答言善哉無有是處此語斷若應果者即言有處以無果故而無是處是故佛答阿難無有是處如來已觀拔闍子等無有因緣若佛與拔闍子等具足戒者此等已得波羅夷罪不應共住是故律本所說無有是處若至莫與具足戒若衆僧與具足戒者非清淨法不成沙門於沙彌地而住若住沙彌地者尊重正法所修而得佛以憐愍此等故

不與具足戒亦與具足戒何以故爲不破戒故於清淨法中恭敬尊重此有因不久得道是故律本説若出家者與具足戒不與具足戒此三法已具如來爲欲結戒告諸比丘汝當如是説戒若比丘不應共住法師曰此律本已具我今當分別説若者總名不屬一人法師曰於戒句中於戒本中於問難中若欲知者有四毗尼應當知諸大德有神通者抄出令人知爾時集衆時問曰何謂爲四一者本二者隨本三者法師語四者自意問曰何謂爲本一切律藏是名本何謂隨本四大處名爲隨本佛告諸比丘我説不淨而不制然此隨入不淨於淨不入是名不淨佛告諸比丘我説不淨而不制然此隨入淨是名淨佛告諸比丘我説聽淨然此隨入不淨於淨不入此於汝輩不淨佛告諸比丘我説聽淨然此隨入淨於汝輩淨是名四大處問曰何謂法師語答曰集衆五百阿羅漢時佛先説本五百阿羅漢廣分別流通是名法師語問曰何謂自意答曰置本置隨本置法師語以意

度用方便度以修多羅廣説以阿毗曇廣説以毗尼廣説以法師語者是名自意又問此義云何莫輙取而行應先觀根本已次觀句義一一分別共相度量後觀法師語若與文句等者而取若觀不等莫取是名自意從自意者法師語堅强法師語應觀隨本文句俱等應當取若文句不等勿取從法師語隨本堅强若觀隨本文義等者應當取若不等莫取從隨本本皆强堅不可動搖如衆僧羯磨亦如佛在世無異法師曰若觀隨本不能自了者應觀修多羅本義疏俱等者取法師曰有二比丘共相詰問一比丘言淨第二比丘言不淨更觀本及隨本若本與隨本言淨者善若言不淨莫取若一比丘觀本已淨又文義證多第二比丘文義寡少應從第一比丘語法師曰若二比丘文義俱等者應反覆思惟籌量義本應可取不可取此是學四種毗尼人若律師者有三法者然後成就問曰何謂爲三答曰一者於本諷誦通利句義辯習文字不忘此是一法第二者於律本中堅持

不雜三者從師次第受持不令忘失問曰何謂爲本答曰一切毗尼藏是名爲本諷誦通利者若有人不以次第句問不假思慮隨問能答句義辯習者律本句義善能分別義及義疏皆悉能解堅持不雜者有慚愧意是名堅持若無慚愧人雖多聞解義敬重供養不依法律是法中棘刺何以故亦能破和合僧亦能惱僧有慚愧者於戒中恒生慚愧乃可殞命不爲供養而破正法緣有慚愧者而有戒律不雜者於文句中不相雜亂若有人問者次第而答若顛倒律本義及義疏而答譬如人行刺棘中難可得度若有人以此理問者乃以彼語而答若能辯者有所問難隨問而答無所脱落如以金椀請師子膏不得漏失故名不雜次第從師受持不忘者優波離從如來受陀寫俱從優波離受須提那俱從陀寫俱受悉伽婆從須提那俱受目揵連子帝須從悉伽婆受又旃陀跋受如是師師相承乃至于今若知如是者是名堅固受持若不能得次第盡知師名者故當知一二名字

也若能具足善三法者是名律師若是律師衆僧集判諸諍事律師於中先觀六事安詳而答問曰何謂爲六答曰一者觀處二者觀本三者觀文句四者觀三段五者觀中間罪六者觀無罪問曰何謂爲觀處答曰若草若樹葉應覆身而來若不覆身躶形入寺者得突吉羅如是觀罪相已即取律本爲證而滅諍法是名觀處觀本者問曰何謂爲觀本答曰若故妄語得波夜提罪如是五篇罪於五篇中可一一觀罪性即取本爲證而滅諍法是名觀本何謂觀文句身未壞者得偷蘭遮如是七衆罪相可一一觀罪性即取本爲證而滅諍法是名各觀文句何謂三僧伽婆尸沙有三段波夜提有三段於二段中觀即取本爲證而滅諍法何謂爲觀中間罪答曰舉火捺得突吉羅罪如是戒本中觀中間罪取本爲證而滅諍法是名爲觀中間罪何謂無罪不受樂無盜心無殺心無妄語意無出心不故作不知如是一一無罪相觀以本爲證而滅諍法若比丘知四毗尼法又善三法觀

六事已成滅法若比丘滅法不俱迴轉如佛在世無異若比丘犯制戒即往律師自有狐疑而便問言此事云何律師先善觀若有罪答言有罪無罪者應答言無罪可懺悔者語令懺悔應與阿浮訶那者答言罪若不與當言不與見波羅夷罪相莫道言汝得波羅夷何以故初波羅夷婬欲盜殺妄語其相易現殺盜二戒其相難知因細而得從細而解是故莫向狐疑人道汝得波羅夷罪若有師者答言汝今可往諮問汝師即便遣去仍往到律師所而問言此罪云何若此律師觀其罪相可治此比丘得律師語已即還報律師言可治律師言善哉隨語而作若無師者教問同學同學若答言可治還報律師律師答言善哉若無同學教問弟子弟子又答言可治還報律師律師言善哉隨語而作若弟子見有罪相莫作是言汝得波羅夷罪何以故法師曰佛出世難得出家亦難得受具足戒甚難語已律師即淨掃灑房舍令狐疑比丘盡日坐坐已即與三十禪法令其自觀若戒無

病觀者禪法即現威儀貫通心便入定坐在定中若過一日亦不覺知到瞑律師往至其所而問言長老心意云何答言大德我心意唯有定耳律師又言長老出家人甚難於沙門法慎勿懈怠皆應修學若破戒者入禪心即不定如坐棘刺何以故爲悔過火所燒亦如坐熱石上不得安定而復起去若律師往到其所而言長老心意云何爲定與不答言不定律師言人於世間爲罪行不可覆藏初作時護身善神先應觀知又沙門婆羅門略知人心長老汝可隨宜覓安止處四種毗尼及律師三法竟品

善見毗婆沙律卷第六

音釋

氎徒協切細毛布也　鉢兜那波吒梵語也此云絹鉢北末切吒丑亞切　攣呂患切系也　鞶蒲旻切焱行橐也　衂女六切䶊也　氈諸延切　憔悴憔昨焦切悴秦醉切憔悴憂也　抖擻抖當口切擻蘇后切抖擻振舉也　盈長長直亮切盈長多也　摒擋摒卑政切擋丁浪切　腕烏貫切

切手腕也踝戶瓦切腳兩旁也慄力質切懼也邏郎佐切巡也舐甚爾切餂也齅許救切鼻收氣也瞚失舜切獉音秦異牛名蝮方六切蝮虵也迸北諍切斥逐也搸音臻

善見毗婆沙律卷第七　禮七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

法師曰今當爲解律中文句如律本所說名者不獨一隨人而結人身修習生名姓戒寺行年紀當以一一而知我今分別解說人身者隨得一人或長或短或赤或黑或白或肥或瘦修習者或修禪定或修僧事或修學問是名修習生者或生刹利家或婆羅門家或毗舍家或修陀家故名爲生名者或名佛勒詰多或名曇無勒詰多或名僧伽勒詰多是爲名姓者或姓迦旃延或姓婆私叉或姓拘私夜是名爲姓戒者隨其所持禁戒故名爲戒寺者隨其所住寺舍是名爲寺行者隨業而行故名行年紀者或五或十或二十或三十故名年紀是名律中文句若有比丘行是比丘得比丘者是乞士或得或不得亦名乞士此皆是善人之行佛辟支佛聲聞悉行乞食或貧或富捨家學道棄捨牛犢田業及治生俗務而行乞食資生有無皆依四海以爲家居是名比丘著割截衣者衣價直千萬比丘得已便割截而著壞衣價直以針線刺納毀其細輭遂成麤惡衣先解白而以樹皮壞其本色便是故衣名爲比丘是故律本所說能著割截衣者是名比丘沙彌者亦名比丘如有檀越來請比丘沙彌雖未受具足亦入比丘數是名字比丘長老我亦名比丘此是假名比丘法師曰云何名假名比丘如長老阿難夜行見一犯戒比丘而問咄此爲是誰犯戒比丘應言我是比丘此是假名無堅實也善來比丘者有白衣來詣佛所欲求出家如來即觀其根因緣具足應可度者便喚言善來比丘鬚髮自墮而成比丘喚者如來於納衣裏出右手手黃金色以梵音聲喚善來可修梵行令盡苦源佛語未竟便成比丘得具足戒三衣及瓦鉢貫著右肩上鉢色如青鬱波羅華袈裟鮮明如赤蓮華針線斧子漉水囊皆悉備具此八種物是出家人之所常用自然而有威儀具足世尊即爲和尚亦是戒師來至佛所頭頂禮足退坐一面法師曰如來從初得道乃至涅槃善來比丘其數有

幾答曰如此比丘其數有一千三百四十一人問曰名字何等其名曰阿若憍陳如等五人次名耶輸長者子共諸知識五十四人拔羣有三十人闍致羅一千人此二大聲聞二百五十人鴦掘摩羅一人是故律以讚一千三百四十一人一千三百四十一人有大信心皆來詣佛如來慈悲舉金色手以梵音喚應時得度衣鉢自降皆悉善來有大智慧皆悉是善來比丘名非但此等比丘善來復有諸善來比丘斯樓婆羅門與三百人俱復有摩訶劫賓那與一千人俱迦維羅衛國復與一萬人俱又有一萬六千人與波夜羅尼婆羅門俱共出家悉是善來比丘此是修多羅中說於毗尼藏不說其名以三歸得具足戒者如是三過說三歸即得具足戒如律所說善來比丘得具足戒三歸得具足戒受教授得具足戒答問得具足戒受八重法得具足戒遣使得具足戒以八語得具足戒白羯磨得具足戒法師曰善來三歸得具足戒以說問曰何謂為受教授佛告迦葉汝應如是學言

我於上中下座發慚愧心佛告迦葉汝今應聽一切善法入骨置於心中我今攝心側耳聽法佛告迦葉汝應如是學念身而不棄捨汝迦葉應當學大德迦葉以教授即得具足戒迦葉具足戒者皆是佛神力得答問得具足戒者須波迦佛聽受具足戒爾時世尊於富樓羅彌寺經行問須波迦沙彌或問膖脹名或問色名此二法者為同一為是各異因十不淨而問須波迦即隨問而答佛即歎言善哉又問汝年幾須波迦答我年七歲世尊語須波迦汝與一切智人並善能答問正心我當聽汝受具足戒是名答問得具足戒受重法得具足戒者摩訶波闍波提比丘尼是受八重法即得具足戒遣使受具足戒者半迦尸尼遣使八語得具足戒者從比丘尼得白四羯磨比丘僧復白四羯磨是名八語得具足戒白四羯磨得具足戒者此是今世比丘常用八語得具足戒法師曰我取本為證佛告諸比丘我聽汝等三歸竟得受具足戒如是佛聽諸比丘受具足戒善者無惡今世

凡人修善乃至阿羅漢悉名善人何謂為善善戒定慧解脫解脫知見與五分合是名善人真者戒為最真是名為真譬如白㲲以青色染之既成色已便喚為青㲲真比丘亦爾因戒故名為真比丘去煩惱內漏盡羅漢亦名為真學者凡夫人與七學人學於三學是名學比丘無學者學地以過住於上果從此無復餘學諸漏以盡是名無學集僧比丘者最少集僧五人多者隨集多少應取欲者取欲現前僧既和合無有訶者便作和合羯磨白四羯磨者一白三羯磨應羯磨者以法而作羯磨不惡者人身無難白羯磨心善衆不可壞者無有瀆故名不惡善者行法亦善行如來教亦善足者得上相亦言至問曰何謂為上相答曰比丘相是名上相以白四羯磨得至上相是名具足戒白四羯磨我今於中說白四羯磨餘者後當廣說阿波婁加(此言小小)(白衆也)白羯磨白二羯磨白四羯磨如是次第從騫陀迦到波利婆羅以羯磨本若至句我當廣說若於中說者於初波羅夷中而便亂

雜是以至句次說若令人易解此中僧已集衆竟白四羯磨比丘若是比丘行不淨得波羅夷罪餘諸比丘悉是同名比丘若比丘共諸比丘盡形壽入戒法中戒者應學學有三學有上戒上心上慧是名三學問曰何謂爲上戒上者言無等也戒者學亦名無等學上心者是果心上慧者作業以知果問曰何謂爲學何謂爲上慧何謂爲心何謂爲上心何謂爲慧何謂爲上慧答曰五戒十戒是學若佛出世若不出世於世間中此戒常有佛出世時佛聲聞教授餘人若未出世時辟支佛業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩教授餘人身自智慧教授沙門婆羅門若其能學此功德者死得生天或生人間諸受歡樂是名學波羅提木叉者名無等學學於光明日光爲王於諸山中須彌爲最一切世間學波羅提木叉爲最如來出世便有此法若無佛出世無有衆生能豎立此法身口意行諸惡業佛以無等學而制又言若入此同入道果是名上學心者六欲有八功德心世間有八

心三昧是名上心過一切世間心唯佛出世乃有此心是名上心此是道果心若有此心便無行不淨法慧者有因有果業爲因報爲果以慧而知是名慧佛出世不出世便有此法佛聲聞教授餘人若不出世時業道沙門婆羅門轉輪聖王諸大菩薩亦教授餘人如阿拘羅十千歲作大布施如毗羅摩婆羅門如脾陀羅及諸大智慧人作大布施功德滿具上生天上受諸快樂轉輪三相者苦空無我是名上慧上學上心此二法者智慧最勝是名上慧上慧者唯佛出世乃有此法道果慧亦名上慧是故比丘入於三學中行不淨行得波羅夷罪此三學中波羅提木叉學若入其中是名盡形壽又言諸比丘非一種各異國土鄉居不同非一姓非一名同一住處共一學亦名共生於波羅提木叉學不犯是名盡形壽戒羸不出者不捨戒戒羸相不向人說若戒羸向人說而不捨戒戒亦不出法師曰何不言捨戒而云戒羸如戒本所說不過二三宿共宿而得罪言語便易所以佛說

此戒羸亦如是是故律本所說言語亦善而爲說法不捨戒義已足何須言羸譬如大王無人侍從復無天冠瓔珞亦不莊嚴人見不以爲好是以先云戒羸後言不出二句和合是名爲善有戒羸而不出戒不羸而出於學中心猒不持是名戒羸愁憂者於佛法中猒惡不樂或言今日我去明日我去或從此路去彼路去而出氣長歎心散亂不專是名愁憂欲捨沙門法者欲捨比丘相猒惡者以比丘相極爲羞辱見比丘相如見穢樂白衣相法師曰次第律中易解我令捨佛善哉我當捨佛發言令人解如是戒羸而不捨戒法師曰更有餘戒羸我捨佛捨法捨僧捨學捨毗尼捨波羅提木叉捨和尚捨阿闍梨捨同學捨弟子捨闍梨弟子捨共和尚同學捨共阿闍梨和尚同學此十四句皆是戒羸之初我令作白衣作優婆塞作淨人作沙彌作外道作外道優婆塞我非沙門我非釋種子此八句悉是戒羸因從此二十句合有一百一十句名戒羸從此以後我憶母爲初有十七句

田者稻田爲初處者從此出甘果菜茹若葉是名爲處技巧者或能作瓦器或能受使如是爲初猶戀家者我有父母令還供養此爲初有九句從此依止我有母應還養母母視養我如是爲初十六句從此作梵行人一食一眠甚爲難行爲初有八句我不能我不忍我不樂如是爲初五十句又一百一十句又復一百六十句法師曰次第戒贏已說汝自當知次捨戒句云何比丘者法師曰此句次第易解我捨佛捨法捨僧捨毗尼捨波羅提木叉捨學捨和尚弟子阿闍梨弟子捨同和尚弟子捨同阿闍梨弟子捨同學此十四句與捨語相等而說令人解此是欲從法下欲從比丘僧下而說令人解若此人欲說佛我捨臨發口而言我捨佛非天竺正語隨得一語而說我佛捨我法捨如是次第乃至同學如律本所說於聖刹滿足我欲入第一禪定臨發口誤言我入第二禪定若如是語此人欲捨比丘相是故作如是言此語若知者即成捨戒如帝釋如梵魔墮無異亦如此人從如來法墮還白衣若是說我已捨佛我欲捨佛我應捨佛此過去現在當來語若遣使若書若作手印向人說此不成捨戒若空誑妄語以手現相而得重罪此中不爾若人捨者向人而捨以心發言已然後說成捨戒若發言向一人說若此人解者即成捨戒若此人不解者有邊人解者亦不成捨戒若向兩人說一人解一人不解成捨戒若悉解者成捨戒若向百千人說解者成捨戒若比丘爲婬欲所惱欲向同學說者復自忌畏因在屏處作大聲而言我令捨佛隨有解者忽有邊人解此比丘欲捨戒捨於如來法墮落即成捨戒不前不後解此比丘語如世間語無異若此比丘語已未即時解久久方思然後解欲捨戒者不成捨戒如空說如麤惡語供養身我瞋故虛語如此等語與此閒無異若置心而解便即得若有狐疑久久方解而不得罪佛告諸比丘如是戒贏者而成捨戒若言白衣受我我欲成白衣我令成白衣我已成白衣而說者不成捨戒若言令日令白衣受我令知而置心中而說以天竺中國語或非天竺語若人解此語者便即捨戒法師曰如是次第優婆塞爲初從此七句八句十四句二十二句我不用用此何爲佛於我無益我已脫此四句汝自當知文句雖多義理歸一法師曰我不能盡解次第律本汝自知法師曰優波離言佛有一百名法名亦如是餘諸句亦如是我令略說我令捨佛失戒我捨三藐三佛陀我捨無量意捨無譬意我捨菩提智捨無愚癡捨通達一切如是隨號皆成捨戒又言捨法此名非號即成捨戒捨善分別捨現身報捨不異捨來見捨能濟出捨智慧眞實知復言我捨無作法捨離欲捨滅捨甘露法捨長阿舍捨短阿舍捨梵網捨初本經捨僧述多捨鴦掘經捨本生經捨阿毗曇捨功德法捨非功德亦非功德捨識處捨善置捨神通地捨攝領捨勇猛捨善提捨道捨果捨涅槃我捨八萬四千法聚以如此號悉成捨戒我捨僧此說非號捨善從僧捨正隨捨以理隨捨集僧捨四雙僧捨人輩僧捨應供捨

叉手供養捨無上福田號名僧亦成捨戒我令捨戒此說非號成捨戒捨比丘戒捨比丘尼戒捨上學上心捨上慧以號捨即成捨戒捨比丘毗尼比丘尼毗尼捨初波羅夷第二第三第四波羅夷捨僧伽婆尸沙捨偷蘭遮提捨波逸提捨波羅提提舍尼捨突吉羅捨頭婆私多(此言微細罪)如是戒號亦成捨戒我捨波羅提木叉此名非號便成捨戒捨比丘波羅提木叉捨比丘尼波羅提木叉此是號亦成捨戒我捨學而成捨戒捨比丘學比丘尼學第一第二乃至波羅提木叉學捨三藐三佛陀學無量意學捨智慧學捨離學如是次第我今當捨和尚人度我出家及與具足戒於某處我得出家於某處我得具足戒此人我捨如是說捨和尚以號名捨和尚戒亦得捨我今捨阿闍梨此語非號戒即得捨若人度我若人教我我依止其處而問而學此人我當捨如是以阿闍梨號而說便得捨戒我捨弟子此語非號戒即得捨若人我度我與具足戒於我處得出家已得具足戒已此人我令捨如是捨弟子以名號故即成捨戒我令捨阿闍梨弟子即成捨戒若人我出家若教授諮問我者此人我捨以此名號即成捨戒我今捨同學戒即得捨若人我師度與具足戒於我師處得具足戒此人我捨以同學名號即得成捨戒我今捨同學阿闍梨戒即得捨若人我阿闍梨度與具足戒於阿闍梨處諮問我阿闍梨教授令知此人我捨如是以阿闍梨同學名號即成捨戒我今捨一切同學即得捨戒若人與我共一學心共一學慧此人我捨如是以一切同學名號即成捨戒我今作白衣即成捨戒我還復如故我作估客我今耕田養牛畜五欲如是以白衣名號即成捨戒我令作優婆塞便成捨戒我今作優婆塞二語作優婆塞三語我持五戒或持十戒我今作優婆塞如是以優婆塞名號戒即成捨我今作淨人戒即成捨我為衆僧驅使我今分粥分米果木果如是以淨人名號即成捨戒我作沙彌即成捨戒作年少沙彌作少沙彌如以沙彌名號即成捨戒我今作外道即成捨戒作尼乾陀阿演婆迦作多波須作波梨婆闍作畔郎具如是以外道名號即成捨戒我作外道優婆塞即成捨戒作尼乾優婆塞作阿演優婆塞迦優婆塞作多婆須優婆塞作波利波闍優婆塞作畔郎具優婆塞如是以外道名號即成捨戒我非沙門即成捨戒我作破戒行惡法作臭穢淨行覆法非沙門而言沙門非梵行而言梵行中盛臭穢如是以非沙門名號即成捨戒我非釋迦種子即成捨戒我非三藐三佛陀子非無量意子非無譬意子非菩提智子非勇猛子非無愚癡子非通達無礙子非勝勝子如是以釋迦種子名號即成捨戒以此因故以此表故以此方便故以佛名號故如是說已悉是捨戒因置佛為初更有餘語捨戒無有是處法師曰如是捨戒相我已現耳於不捨戒者莫令狐疑我今廣說捨戒因人為初或因人成捨戒或因人不成捨戒法師曰律本所說佛告諸比丘云何不成捨戒初句說顛者或夜叉顛狂瞻顛狂餘者隨顛倒心若其捨

戒不成捨戒若於顛狂人捨戒意甚樂捨戒而顛狂人不解戒不成捨戒失心者如夜叉顛狂無異法師曰夜叉顛狂與瞻顛狂此無罪後當說如是失心捨戒而不成捨爲苦逼迫者苦力已觸以心悶故而言捨戒戒不成捨或向受苦者說以苦悶故不解此說不成捨或向天神者地神爲初乃至阿咤貳扠天神若向此諸神捨戒戒不成捨向畜生者摩睺羅伽迦樓羅緊那羅象獮猴及諸畜生向此輩捨戒戒不成捨顛狂人向顛狂人爲不知故戒不成捨法師曰向諸神捨戒其速知何以故爲其大功德故三因受胎所以速知若此人轉心我欲捨戒諸天神已自知佛護人心易動勿令失戒是故佛斷勿向天神捨戒於人中不斷若共者若不共若等例者不等例者若向白衣若向出家向解人捨戒皆即成捨若此人不解皆不成捨法師曰我已說此義善語者何謂爲善語所以善人所行是靡竭國語若邊地安陀羅彌國語而不解摩竭國語或有餘國語展轉相語皆悉不解

而教之汝作如是言若不知者先教授令知戲論言語速急誤言我捨佛癡疙如是諸捨戒戒不捨智慧人速急或誤語而不成捨戒不欲捨而言捨如人讀律無異如人聞律如人誦律無異教授無異如此諸語不成捨戒欲向說而不說已有戒羸相我今捨戒不作是言此是欲說而不說向癡人說者向老耄人說向土像木像人說或向野中小兒或至不向說如此語悉不成捨戒法師曰我今斷言以一切隨方便我今捨佛爲初即成捨戒餘者不成捨戒法師曰今行不淨法爲初我今分別說義如律本所說行不淨法者問曰云何不淨法答曰非好法非善人法野人法愚癡人法如律本說大罪乃至捉水於靜處二人此惡法侍從句義捉觸歷沙抑悉成大罪以水爲端是名爲不淨行於覆藏處者靜處無人而行不淨行二人可爾是名不淨行問曰何謂行不淨行答曰二人俱欲俱樂亦言二人俱受欲是名行不淨行如律本所說以男表置女表以女表置男表以男根內女

根若入一胡麻風不至處濕處若入如此處得波羅夷罪女根中四面當中央此五處四邊及中央皆犯罪男根亦有四邊當頭屈入此六事若一一入犯波羅夷罪屈者如屈指如稱頭高低俱犯若男根生瘡死不受得突吉羅覺樂者得波羅夷以男根毛手指頭若入者得突吉羅法師曰此是行不淨法何以故此惡不善語若諸長老聞說此不淨行愼勿驚怪是沙門慚愧心應至心於佛何以故如來爲慈悲我等佛如此世間中王離諸愛欲得淸淨處爲憐愍我等輩爲結戒故說此惡言若人如是是觀看如來功德便無嫌心若佛不說此事我等云何知得波羅夷罪偷蘭遮突吉羅若法師爲人講聽者說者以扇遮面愼勿露齒笑若有笑驅出何以故三藐三佛陀憐愍衆生金口所說汝等應生慚愧心而聽何以笑驅出乃至共畜生者此是下極語共畜生亦得波羅夷罪豈況女人法師曰我次第而解有足無足畜生無足者蛇有足者二足下至雞上至金翅鳥四足者下至

猫上至犬者取蛇者蚺蛇一切長者其中三處一一入如胡麻得波羅夷餘不堪者突吉羅魚者一切魚龜鼉鼈蛤等亦如前說三處得罪此中有小異蛤口極大若以男根內蛤口而不足如內瘡無異得偷蘭遮若取雞鳥烏鷄鳩鳥一切諸鳥於三處應得波羅夷者得應得突吉羅者得若取猫者狐狸狗獺亦如前三處得罪波羅夷者退墮不如此是比丘罪如律本所說佛語阿難佛為拔闍子結波羅夷戒已成就如是比丘得波羅夷罪是名波羅夷法師曰若人犯此戒名為波羅夷是故於波利婆品偈言

我說波羅夷　汝當一心聽　墮落是不如
違背正法故　不同住一處　是名波羅夷

此是犯波羅夷重罪此人名為墮亦言從如來法中墮非釋迦種子於比丘法中不如是名波羅夷不共住者不共行為初法師曰我當次第說罪僧有四行於戒壇中作四法事和合是名一行亦言五行波羅提木叉應一處說波羅提木叉無慚愧人不得入於一眾僧事不得同入驅出在外是名不共住是故律本說不共布薩及諸羯磨是比丘得波羅夷罪不應共住律本說竟

如是已說次第戒句若處處犯者欲知分別是故如來結此文句已根入根不但人女一切女亦如是金銀女此女非處若處得罪者我今當說三女者於三女根中人女有三道黃門有三各有二根有三男子波羅夷十二處人男女此易可解二根黃門後自解說人女有三根畜生女亦三根人女有三根非人女有三根畜生女有三根二根黃門人非人畜生合九人黃門非人黃門畜生黃門有二合六人男子非人男子畜生男子合六都合三十若二處乃至入如胡麻子行不淨行得波羅夷非欲心不成是故律本中說比丘不起心如是初說比丘者此是行欲比丘穀道者是糞道若比丘行婬於糞道中入如胡麻得波羅夷罪非但已作亦教人作若行時已自受樂罪亦不免此皆用心非餘事得罪女人出家若人捉令作不淨行此比丘不樂一心護戒此不得罪後受樂得波羅夷罪有怨家將女人至比丘所欲壞比丘或以飲食誘知識眷屬至比丘所而作是言大德此是我等事碩大德為作夜半將一女人捉比丘推眠或有捉比丘手捉頭捉脚者而以女根穀道遍內比丘根若此比丘三時受樂得波羅夷罪若精出亦犯不出亦犯莫作是言此我怨家捉而不得罪心受樂便犯若具四事何謂為四一者初入二者停住三者出四者受樂若初入不受樂停住出時樂得波羅夷初入不樂停住不樂出時樂亦得波羅夷四時無樂不犯不受樂者如內毒蛇口如納火聚中是故律本說出入不受樂不得波羅夷罪是故比丘坐禪觀苦空無我不計身命女人圍遶如火遶無異於五欲中如五拔刀賊傷害無異若如此者即無罪初四事竟

如是四事已現諸怨家將人女至比丘所不但穀道得重罪小便道口亦得罪又時怨家將人女或將竟夜不眠或將醉女顛狂女或將死女怨家將女死屍野狩未食法師曰未

食何等未食女根又將女死屍女根多分在或少在不但女根穀道及口或多分在少分在不但人女畜生女亦如是於三處多分在少分在二根男子二根黃門或多分在少分在此有四種如是無異法師曰人女有三道於三道中三四不眠女有三四醉女有三四顛女有三四狂女有三四死女多分在有三四死女少分在有三四死女餘少分在有三四有二十七非人女畜生女亦如是合諸女八十一二根黃門亦如諸女入無異合八十一黃門男子二三道合五十四非人男畜生男各有二合五十四女如此都合二百七十處此處易可解多分在少分在我當分別廣說於師子國有二律師此二律師共一阿闍梨一名大德優波帝寫第二名大德富寫提婆此二法師如怨怖處護律藏無異優波帝寫有弟子極智慧一名大德波摩阿頭摩二名大德摩訶須摩摩訶須摩已曾九徧聽律摩訶波頭摩與摩訶須摩俱共九徧聽受復自覆九徧是故最勝大德摩訶須摩九徧聽律已捨阿闍梨度江別住大德摩訶波頭摩闍摩訶須摩已度江住而作是念此律師極大勇猛其師猶在而捨師去往住處是名最勇猛若師猶在應聽律藏及廣義疏年年應受非一過也諷誦通利是名律師恭敬於律又一日大德優波帝寫大德摩訶波頭摩為初五百箇弟子於初波羅夷中說此文句而坐是時弟子問師大德多分在得波羅夷罪餘少分在得偷蘭遮半分在云何得何等罪師答言長老如來所以結波羅夷盡結不餘若波羅夷處結波羅夷罪此皆是世間罪非結罪若是半分在成波羅夷罪佛便應結不見波羅夷影惟見偷蘭遮影若死屍中佛結波羅夷多分在得波羅夷罪少分在得偷蘭遮從偷蘭遮不見有罪少分者於死屍中應知非生若肉如指爪根皮或筋猶在根中得波羅夷若壞爛肉皮無有猶在形摸用入男根者得重罪若形摸盡壞爛平如瘡無異得偷蘭遮從此狗噉離屍肉若肉中行婬得突吉羅若於死屍中一切盡噉惟餘三道中行婬得重罪若半分在少分在得偷蘭遮若生身中眼鼻耳又男根頭皮及傷瘡若有欲心入一胡麻子得偷蘭遮餘身攊者得突吉羅此是婬心若死屍猶濕處若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處若有犯者而隨犯得罪若此屍膖脹爛臭諸蠅圍遶後九孔膿出若欲往而不堪若於波羅夷處偷蘭遮偷蘭遮處突吉羅突吉羅處有行婬者悉得突吉羅畜生象馬㹀牛驢駝水牛於息中行不淨得偷蘭遮一切眼耳瘡得突吉羅餘處者突吉羅若死猶濕於波羅夷處偷蘭遮突吉羅處有犯者隨其輕重得罪若死屍膖脹如前說得突吉羅男子根頭皮中或樂細滑或樂行婬心兩男根相跓得突吉羅若婬心與女根相跓得偷蘭遮此大義疏出若比丘欲心與女根相跓或口中得偷蘭遮為誰起答曰因六羣比丘爾時六羣比丘於阿濵羅波帝夜江邊諸㹀牛度江洄逐捉得角而行婬於角間或行耳頭尾下脊上欲意而觸不分別說佛告諸比丘若欲意相觸者

得偷蘭遮此一切相籌量而取不失此義云何不失此義若欲心以口與口此不成婬相得突吉羅罪本無婬心樂受細滑以口與口僧伽婆尸沙以男根觸女根外分亦僧伽婆尸沙畜生女根以男根觸外分得偷蘭遮樂受細滑得突吉羅都合二百六十九四種說竟如是世尊爲護順從者說二百七十四種如來爲欲遮將來惡比丘故莫作是言以物裹男根行婬言無罪故作此事以遮正法勿使當來成就於二百七十四種取一四隔分別而現有怨家將女文欲壞比丘淨行或以穀道水道口以此三事而壞比丘有隔無隔有隔無隔者以女三道無隔者比丘根法師曰此事我當分別善說有隔者於女三道中以物隔女根或以樹葉或衣或熟皮或鑞或鉛錫是名爲隔法師曰隨得物而用隔有無隔而入無隔有隔無隔無隔有隔有隔有婬心作得波羅夷罪若犯波羅夷得波羅夷罪若犯偷蘭遮得偷蘭遮罪犯突吉羅得突吉羅罪若以物塞女根於物上行婬得突吉羅罪若以物纏男根以物頭內女根中得突吉羅罪兩物相觸得突吉羅罪若以竹蘆筩納女根於筩行婬若入觸肉者得波羅夷罪若破筩兩邊觸肉亦得波羅夷罪若以竹節遮男根頭四邊著肉亦得波羅夷若於竹筩不觸者得突吉羅如是一切罪相汝自當知隔四種竟如是隔四分別說已不但怨家將女人至比丘所怨家將比丘至女人所有隔無隔如前說怨家四事說竟何以故比丘怨家故而作如是或國王爲初怨家我今當說此

諸怨家將女人至比丘所或賊或多欲男子以欲事爲樂或樂走放逸人或乾陀賊此賊常取人心以祠鬼神何以故不以耕田種植供給妻子惟破村人估客取物以此爲業諸乾陀賊求覓村人估客勞自防護衛不能得故比丘在阿練若處無人防衛易可得故捉得而作是念若殺比丘應得大罪欲破比丘戒而將女人至比丘所令其破戒法師曰如前說無異說四種竟前說人女三道行婬初說如是今當演說斷諸迷惑以道道者問曰何謂以道道者答曰女人有三道於一一道中以男根內或一一道合成一道水道入從穀道出以穀道入以水道出從道非道出者從水道入水道邊有瘡從瘡而出以非道者以瘡入水道出以非道入從非道出波羅夷偷蘭遮二瘡道合成一道從第一瘡入第二瘡道出得偷蘭遮次說無罪不知不受樂者此二我當演說眠比丘者若知受樂莫言我眠而言不知不覺言得脫二人俱驅還俗應問眠者汝受樂不若受樂者犯波羅夷故作

者不須問如是有罪悉現令次至無罪不覺者此比丘若眠不覺如人入定都無所知是故無罪如律本所說白世尊我不覺此事佛語比丘若不覺不知即不犯罪覺不受者覺已即起不受樂便無罪如律本所說白世尊我覺已不受樂佛語比丘若覺已不受樂便無罪顛狂者有二一者內瞻顛狂二者外瞻顛狂外瞻如血徧身若病起時體生疥癩合身振動若以藥治即便得差若內瞻起者而生狂亂不知輕重若以藥治都無除差如此

顛狂不狂失心者夜叉反心有二種一者或夜叉現形人見可畏是故失心二者夜叉以手內人口中反人五臟於是失心如此二者便無罪也若此二顛狂失本心故見火而捉如金無異見屎而捉如栴檀無異如是顛狂犯戒無罪又時失心又時得本心若得本心作犯病者隨病至處者不犯初者於行中之初如須提那作不犯波羅夷餘者犯獼猴比丘跋闍子波羅夷罪解律本竟

善見毘婆沙律卷第七

音釋

胛（須脂切）疙（魚乞切癡也）疣（羽求切瘤也）蚦（如占切大蛇也）鼉鼈（鼉徒何切鼈并列切）鷄（方鳩切鳥名）獺（他達切魚獸也）馲駝（馲歷各切駝徒何切）跓（直主切）泅（似流切行水上也）鑞（落合切錫也）鉛（與專切黑錫也）

善見毘婆沙律卷第八　　禮八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

戒句中欲分別令知此是總說汝等當知起作識有心世間罪功德業受起者總一切戒本有六戒句起法師曰後當解今當略說耳後戒因六種戒而起有戒因四種起有戒因三種起有戒因迦絺那起有戒因羊毛起有戒因捨心起於此中因作而起因不作而起因作因不作而起或因作起或因不作起或因作因不作而起於其中有識得脫有識不得脫於戒中以心得脫此是以識得脫餘者非識得脫更有戒無心有戒有心問曰何謂有戒有心答曰有心作而得罪問曰何謂無心答曰與心相離而得罪此一切世間罪制戒罪有二諸罪相以說行善受者有戒身業有戒口業問曰何謂為身業答曰因身行故從此得罪故曰身業因口行故名口業得罪復有戒善復有戒不善復有不善非不善三十二心起罪欲界八善心十二不善心欲界有十無記心從善心從無記心有二知心於諸心中以善心得罪名為善罪餘者次第亦如是說曰有戒三受有戒二受有戒一受於三受中因三受得罪名為三受或因樂受戒因捨受得罪名為二受或因苦受得罪名為一受如是因無記想有心性罪行善受汝等知此雜已於諸起中此波羅夷因何物起便因一種起以支者有二支何謂為二因身心起是名為二支行以得罪是名因行想者欲想若無欲想便得脫無罪者不知不覺不受不樂有心者有欲心行然後得罪性罪者自然罪若身心共作然後得罪以貪作是名不善或樂或捨以此二法而得罪是名二受法師曰一切罪相於廣說中汝等應知

獼猴跋闍子　老出家及鹿

此偈名為優陀那世尊自判優波離為未來世律師易憶識故說此偈頌汝等應當善觀罪相獼猴跋闍子此事隨制白衣者著白衣服行婬草衣者外道人結茅草為衣木皮衣者剝木皮以為衣木板衣者以木板遮前後以為衣髮欽婆羅者織人髮以為衣毛欽婆

羅以糞牛毛織爲衣角鵄翅衣者連角鵄翅以爲衣鹿皮衣者取完全合毛四脚被以爲衣問曰殺人何故不得波羅夷罪答曰本爲細滑無殺心故得偷伽婆尸沙罪鬱波羅華比丘尼者本是舍衛國長者女此比丘尼於過去世百千劫積衆善行是故端正微妙色如優鉢羅華內此比丘尼離諸煩惱更增好色故名優鉢羅華比丘尼染著者從白衣以來爲男子之所染著眠臥牀上者此比丘尼從外乞食還開戶入戶暗故不覺男子在內便脫衣而眠此婆羅門便從牀下出犯比丘尼犯者壞比丘尼此比丘尼愛盡無欲如熱鐵入身是故不犯此男子行欲竟去此地能戴須彌諸山王而不戴七尺惡人是故地爲之開即入阿鼻地獄火如羅網世尊聞已語謂比丘此比丘尼不樂故名無罪世尊因比丘尼而說偈言

如蓮華在水　芥子投針鋒　若於欲不染
我說婆羅門

第十四句成女根者於夜半中眠熟男子相貌牙鬚失已而成女相貌和尚具足戒我聽即依先不須更請師及具足戒臘數者從初受戒我聽往比丘尼僧中依先臘數而住不同者故出精爲初此罪轉根即失若更復爲男子者亦無罪法師曰此是依文句次第解已今更廣解此二根中男根最上女根下何以故男子若多罪者而失男根變爲女根女人若多功德而變爲男子如是二根以多罪故而失以多功德故而成男子若有二比丘同住共諮稟講說諷誦經典而一比丘夜半轉根成女二人悉得共眠罪若覺知者而煩怨哭泣向同房說同住應作是言卿勿憂惱如是三界罪佛已開門或比丘或比丘尼都不閉塞善門如是慰喻已而作是言卿可往比丘尼僧中住若轉根比丘尼問大德有知識比丘尼不若有者答有若無答無若轉根比丘尼更作是言大德可將我往比丘尼所同住比丘可將轉根比丘付知識比丘尼若無知識者將至比丘尼寺若去時不得兩人而往若得四五比丘乃可共往明把炬火捉杖行我等哀愍往至尼寺寺若遠在聚落外渡江若置衆者此無罪也若至比丘尼所而作是言即說比丘名問比丘尼知不若比丘尼知而答知此比丘今轉成女根諸比丘尼應當憐愍此比丘尼答曰善哉諸比丘尼應作是言我等當與此比丘尼共諷誦經典聽法諸比丘送付比丘尼已還歸本寺轉根比丘尼隨順尼僧意勿有違失若諸比丘尼無慚愧心又無同意料理得移餘尼寺應覓依止師讀誦經法隨順比丘尼法住轉根比丘尼得度弟子受依止諸比丘尼不得譏嫌生彼此心若先比丘時沙彌付囑餘比丘比丘時三衣鉢失受持法至比丘尼所應更受五衣鉢若受持外先有長衣鉢者依比丘尼法應更說淨畜若比丘時所受七日藥失受法應更受若比丘時受七日藥滿七日而轉根得更受持七日先比丘時施主於今比丘尼不失即爲施主又比丘時一切布施共物得依先分取如律本所說酥油蜜石蜜若有人受七日藥未滿有因緣事而食得罪汝智慧

人可思此理此欲爲轉根人問故受者若爲失若爲不失轉根或死罷道還俗施人賊所劫抄如是捨心是名失受若一訶羅勒果受已轉根即失此受若在比丘時所有資生什物悉得隨身乃至私房舍悉得隨身若先僧中所供給物悉還僧若先於僧有恩欲與好房舍卧具未與而轉根爲比丘尼比丘僧有應與若與比丘同僧殘者應半月摩那埵出罪若比丘時行摩那埵未竟轉根爲比丘尼應行半月摩那埵出罪若行摩那埵竟轉根爲比丘尼應與出罪若行半月摩那埵未竟復轉根爲比丘應與六夜摩那埵出罪若行摩那埵竟復轉根比丘僧應與出罪比丘轉根因緣以說竟若比丘尼時行媒嫁法覆藏不出轉根爲比丘不須覆藏六夜摩那埵出罪若比丘尼正行半月摩那埵轉根爲比丘不須行摩那埵直與出罪若行摩那埵竟轉根爲比丘應與出罪羯磨若復轉根爲比丘尼者應與半月摩那埵出罪法師曰從此次第易可知耳弱者此比丘先是伎兒是故脊弱長根者此比丘身根最長泥畫女像聶泥女像畫女像者畫爲女像木女者刻木爲女像金銀銅錫鐵牙蠟木女悉突吉羅罪若欲作出精意精出即得僧伽婆尸沙若精不出偸蘭遮摩觸木女人悉突吉羅端正微妙者此比丘王舍城人信心出家相貌端正是故號爲端正此比丘在王路行有女見此比丘形貌端正即生欲心以口銜比丘男根此比丘是阿那含不生樂想次句諸比丘愚癡人隨諸女人語法師曰此三偈易可解耳口開張者風所開也若比丘口中行欲者著四邊波羅夷不著四邊及頭突吉羅若節過齒波羅夷若齒外皮裏亦波羅夷若齒外無皮偸蘭遮若舌出外就舌行欲偸蘭遮若人出舌就舌行欲亦偸蘭遮以舌舐男根亦偸蘭遮若死人頭斷就頸行婬及口波羅夷罪若頸中行欲偸蘭遮白骨者若比丘初發心往即得突吉羅若拾取連合貪細滑者行婬心著精出不出悉突吉羅若作出精意僧伽婆尸沙若不出者偸蘭遮龍女者龍女化爲人女形或緊那羅女比丘共作婬悉得波羅夷夜叉者一切鬼神悉入夜叉數餓鬼者一切餓鬼有餓鬼半月受罪半月不受罪與天無異若現身身若可捉得波羅夷罪不現而可捉得亦波羅夷不現不可捉得無罪若此鬼神以神力得比丘比丘無罪法師曰次第文句易可解耳若男根病者男根長肉生名爲瘡與此女人共行婬覺不覺悉得波羅夷至女根皆此比丘與女人共行婬法安男根不入女根而生悔心是故得突吉羅罪婬初法若捉手若一一身分未入女根悉得突吉羅若入女根得重罪若比丘比初欲眠先閉戶是故律本中說佛告諸比丘眠不閉戶者此是白日入定也若比丘白日入定先閉戶入定法師曰律本說不閉戶不說有罪閉戶而眠於乾陀迦說佛告諸比丘若白日入定應閉戶然後入定若不閉戶者得突吉羅罪優波離及諸比丘已知如來意是故於廣說中而說此句有罪白日得於夜半不得以此文句屬著前句法師曰若戶可閉若戶不可閉答曰

樹枝竹枝竻作若如是爲初餘者隨作戶扇若扇下有臼上有縱容若轉戶扇者應閉牛欄戶橫安二三木㮰門門扇安車用牽或以板作扇或用竹作如扂戶幷扇或竹作簾又用布作幔若手捉鉢閉戶扇作除戶布幔無罪餘者悉得突吉羅罪若比丘白日入定轉戶可閉不閉得罪餘者不閉入定及眠不得罪法師曰可閉者有臼及縱容開扂此戶可閉不閉得罪若閉者安扂成閉若不安開扂直閉著戶剌者亦成閉頭餘少許不至亦成閉極小不容人頭入如是亦善若多有人在外比丘沙彌長老汝可看作是言已入定無罪或於外經行執作此比丘應得看戶作是念已眠無罪於鳩淪陀者廣說也向優婆塞語看戶亦善而不得向比丘尼及女人若戶扇臼縱容破或無或於戶前執作妨不得閉作是念已眠無罪若無戶扇者無罪若閣屋應舉梯入定無罪若不舉梯閉下戶而眠無罪若於房中眠應閉戶若大房後有小房閉大戶小房眠無罪若後小房眠閉後戶不閉大房戶無罪若一房有二戶悉閉然後眠無罪若三重閣屋下重上座住中及上重比丘眠而作是念上座已在下重我眠無罪若有守門人而語汝看戶作是言已眠無罪若無上座及守門人而向諸比丘沙彌及白衣語已眠無罪若二人乞食前還者作是念後還應閉戶法師曰有戶扇臼縱容者不閉得罪餘者無罪雖有臼縱容屋無覆不閉無罪若夜半眠閉戶無罪至曉起者無罪已起更眠得罪若比丘眠時作念我至曉當起亦得罪有比丘遠涉道路或夜半得眠足猶在地而眠熟不覺則無罪若舉足上牀眠不覺有罪若比丘坐睡不閉戶無罪若房中經行睡熟於地眠不閉戶無罪若覺已睡眠得罪有夜叉捉比丘強伏令眠亦得罪於鳩淪陀廣說非本心者無罪法師曰大德波頭摩守言覺不覺悉得罪婆嵬迦單迦比丘言不是優波離逆取佛意判定無罪判已後復問佛佛歎言善哉法師曰次第文句易可知耳離車童子者離車是其種姓也因姓而立名其諸童子婬色捉比丘令行婬因此行非法故敗壞門戶老出家往看故二此比丘晚暮出家爲哀愍故往此故二向老比丘言大德兒子極多無人養育大德可還俗老比丘不答故二知老比丘不還俗即盪倒地老比丘羸弱無力擺撥不能得脫故二即就上行婬適其意而下比比丘是阿那含人斷三界結是故不受樂鹿子句易可解耳一切善見初波羅夷品廣說竟

善見一切相　律本無覆藏　初中後亦善
是名一切善　如來化衆生　毗尼最爲上
爲憐愍衆生　故說毗尼藏

第二無二佛所說　退墮不如波羅夷
廣說令至令人知　離先初說成不雜

爾時佛住王舍城耆闍崛山中王舍城者國名也問曰以何因故名爲王舍答曰初劫慢他多王瞿貧陀王如是聖王爲初於此地立舍宅故名王舍又有別解此國昔佛出世時及轉輪聖王此地立成國土若無聖人出世者此地夜叉爲主此是現行來處又言耆闍

崛山中此是現如來住處耆者鷲鳥崛者頂也耆闍鳥食竟還就山頂棲是故名之耆闍崛山又有法師解山頂名形如似鷲鳥是故名耆闍崛山衆者如律文說三人名衆從此以上名爲僧若以修多羅文句三名爲衆今用修多羅文句知識者不甚親友住處相知名爲知識耆舊者親厚知識同衣食也伊私耆黎山邊者問曰何謂爲伊私耆黎答曰伊私耆出家人耆黎呑也所以爾者昔時有五百辟支佛往至迦私俱娑羅國到已乞食得已還入此山集衆入定是時人民見辟支佛入山邊而不見出時人作是言此山恒呑出家人從此以後號爲伊私耆黎山於山邊作諸草屋者悉用草入夏坐有五百比丘各各自作草屋多羅葉爲初何以故爲如來已制戒故佛告諸比丘若欲入夏坐者先修治房舍若無房舍者得突吉羅是故夏坐得現房舍者善若無應借人作不得無房舍而夏坐何以故過去諸佛皆受房舍諸比丘作房舍已三月入夏坐於三學中日夜勤學是故大德

檀尼迦第二波羅夷爲初檀尼迦者名也陶家者此作瓦器業也檀尼迦比丘在閑靜處作一草屋夏坐已竟者已大自恣黑月初別壞草屋者悉以次第剔解不令有損縛束懸著樹枝不散何以故若有更樂住者以此現草而作屋臨去時作是言若有寺用及餘比丘作屋者隨須而取何以故作此言王爲阿蘭若比丘作屋草木難得故是以縛束若擧置若阿蘭若比丘住竟去者亦更壞取縛束懸擧勿使蟲蠹與當來同學　故諸比丘行法作已而去遊行諸國隨所樂長老檀尼迦陶師子即於此住乃至三過者取柴人謂言空屋剔破將去自有技藝於陶家所作無所不備檀尼迦比丘和泥作屋窻牖戶扃悉是泥作唯戶扇是木取柴薪牛屎及草以赤土汁塗外燒之熟已色赤如火打之鳴喚狀如鈴聲風吹窻牖猶如樂音佛問諸比丘此是何等赤色佛知而故問何以故問爲制戒因緣故答世尊者諸比丘向世尊言此是檀尼迦陶師子屋色赤如火以無數方便訶責諸

比丘云何癡人於衆生中無慈悲而殘害衆生夫慈者悲之前護義也悲者因彼苦故而心動是名悲不殘害者不毀傷衆生命因癡故掘土蹋泥取火燒多諸衆生因此死故是故律本說汝癡人者當來衆生而作是言佛在世時比丘已作如是殘害衆生要當無罪勿令衆生生如是心如來訶責檀尼迦已佛告諸比丘從今以後不得純泥作屋若有作者得突吉羅罪因此瓦屋便成結戒檀尼迦比丘若初不犯罪餘者有過佛語作得突吉羅罪若住者亦得突吉羅罪若以草和泥者善純泥作屋得罪諸比丘答言善哉世尊汝等可打破此屋者諸比丘受佛語已即往至屋所以木石打破壞之於是長老檀尼迦比丘爲初說法師曰我今次第分別說之是時檀尼迦於屋一邊白日入定聞諸比丘打破瓦屋聲即問言咄咄汝等何以打破我屋諸比丘答言世尊使令打破檀尼迦聞已即受教勑若佛使破者善法師曰檀尼迦比丘作屋自用物作屋成如來何故而打破答曰所

以破者此屋不淨故是外道法用復有餘義
無慈悲衆生作此瓦屋若比丘多聞知律者
見餘比丘所用不得法即取打破無罪物主
不得作是言大德已破我物應還我物直若
有比丘以多羅葉作傘內外俱五種色以線
貫連極令精好此傘不善若赤若黃二色以
線貫通內外具等此傘傘柄以絲纏不以爲
華貪取堅牢此善若刻鏤作禽獸種種形狀
者此不善有若作半月形不得作覺純形及
竹節如此不善聽刻柄作鏍以繩縛堅牢故
善若作袈裟法者不得縫作蜈蚣脚若作袈
裟不得繡作文章不得作鎖形縫可却刺縫
若安鉤紐紐繩得作四廉不得十六廉作鉤
者不得椎及伽耶形不得作蝌眼形袈裟角
法作可安紐繩勿令麤現不得用米黏汁特
袈裟若初作者得用爲却塵土故若染時不
得與香汁木膠油及已染袈裟不得以螺及
摩尼珠種種物磨使光澤若染不得以脚蹋
染時不得用手摩及袈裟打覓裏不得手拳
打可以掌徐徐拍若以繩安袈裟角擬懸曬

者染竟截除律本所說佛告諸比丘我聽用
架裟角繩法師曰何但角緣邊亦善爲浣染
故若取此爲精不善但割截而用若鉢法及
半鉢法不得內外刻鏤若先有可去令曼若
熏鉢不得作摩尼色可作如油色鉢曼陀不
得刻鏤可得作牙齒者善若水法者傘下口
及腹不得刻作異形傘及下口可刻作縈縛
處善若腰繩法者織作或一道二道復合者
得用魚口不得如蜥眼及兩頭案縷又如頻
伽及摩竭魚口不得作鼉頭種種精好織作
文華惟除魚骨及珂樹羅葉或曼縛頭不得
留多縷葺若極多可四縷若用完繩者止一
縛及宛轉若有完繩兩三股纏相著善不得
作八相繩繩頭聽安二結如瓶形若作藥篇
法者不得刻作男女及四足二足衆生倒巨
華及犛牛屎形如是形不應作若得如是篇
磨削去善若用線纏擬堅牢故得用或圓或
方或八廉十六廉者若篇底及口蓋得作兩
三鏍擬縛故藥杵法者不得作好色衆者亦
爾戶鑰法者及衆不得作好色可純一色善

不得刻鏤作禽獸形刀子法者不得刻鏤作
禽獸形模聽安口帶剔爪鑿法者中央如鑽
形大鑽弓法及承掌悉不得作華種種刻鏤
惟除鏍作針法者先安鉗鉗竟然後鑢勿使
落失亦不得作刻鏤種種形狀截椽杖斧不
得刻鏤純鐵作斧柯法者得作四廉及八廉
錫杖法者不得作好色錫杖純得作三四鏍
纏以堅牢故頭圓形油篇法者用角竹胡蘆
貞木不得作男女形狀作狀隱囊氈地脚巾
經行机囊掃箒糞箕染瓮漉水器磨脚瓦石
澡洗板鉢支鉢枝鉢支鉢蓋多羅葉扇如是
諸物得作倒巨刻鏤諸變房及戶戶扇窗牖
得用七寶作精好亦得一切房中施案無所
禁礙惟除難房問曰何謂爲難房答曰有勢
力王於他戒場立作故名難房應向往者言
莫於此作房若苟執不從重向言莫於此作
我等作布薩自恣時即妨礙縱使堅者房亦
不得安立如是故作不止語至三猶不應若
衆多比丘有慚愧者剔壞此房惟置佛殿及
菩提樹壞已勿用次第舉置遣送與住比丘

餘草使取若取者善不取草爛壞或爲惡人所燒壞者無罪住比丘不得責草直如是已破檀尼迦屋檀尼迦復念欲更作往至守材人者檀尼迦覓材周徧不得是故往到城守材人所主材者言此是王物修護國者城裏有所壞敗急難防豫或爲火燒或敵國來攻伐應擬以作諸戰具種種資用修儲是故藏舉此材段段餘者檀尼迦自用便斫斷段段恣意用或頭或尾婆娑迦羅者是婆羅門名也摩竭國臣者於國統領國事財富無量經歷者此大臣從國出案行城中諸材木婆那者是大臣豪貴喚小者爲婆那令人縛者此婆羅門往白王審實有與檀尼迦材不將至王所王答不與是故大臣而縛是時檀尼迦見守材人已被縛見已生狐疑心彼人當爲我取材故而被王縛我當自往救其令脫是以日夜參承何以故守材人遣信至檀尼迦所大德及未殺我願速來分解若殺已方來於我無益初拜爲王而作是言若沙門婆羅門草木及水隨意取用此是王自語王憶識不爾時王初登位打鼓宣令若沙門婆羅門草木及水隨意取用是故我取王材王答我先語爲諸沙門婆羅門有慚愧語不爲如汝無慚愧者如此語者令取阿蘭若處無主物不説有主物爲毛得脱者所以出家著袈裟如毛也何以故譬如世有智慧人欲多噉羊肉無方從得而作方便買取好大有毛羊繫門外而題羊頭令殺之衆人見已貪其毛故而倍易之羊遂得活檀尼迦比丘亦復如是有袈裟故得解罪也諸人訶責於王前訶責檀尼迦比丘訶責者言汝非沙門惡眼視之説其所作讃歎令人知非沙門法非釋種子作梵行者無上行也四句已下有一舊臣知王舊法出家爲道於是世尊即問舊臣比丘法師問曰世尊是一切智過去未來諸佛結戒罪相輕重世尊悉知何以故方問舊臣比丘所以如來問舊臣比丘者若不與舊臣比丘共論已一錢結波羅夷罪爲世人譏嫌比丘持戒功德無量猶如虚空亦如大地不可度量云何如來以一錢故而結重罪也如來以智慧籌量令禁戒久住令人信受是故宜與舊臣籌量白衣法者若偷一分若殺若縛若擯出世尊云何不毀出家出家人乃至草葉不得取所以如來用智慧籌量而制禁戒不生譏嫌是故佛與舊臣比丘依因世法而結禁戒觀衆者見舊臣比丘去佛不遠而問汝此比丘瓶沙王法盜至幾直而縛擯殺摩竭國者國名也斯尼喻者人象車馬悉具謂名斯尼喻也瓶沙者王名擯者徙置餘國法師曰次句易解五摩娑迦一分者爾時王舍城二十摩娑迦成一迦利沙槃分迦利沙槃爲四分一分是五摩娑迦汝等自當知此迦利沙槃者乃是古時法迦利沙槃非今時留陀羅王爲初迦利沙槃過去諸佛亦以一分結波羅夷當來諸佛亦以一分結波羅夷一切諸佛波羅夷罪無異結四波羅夷不增不減是故如來訶責檀尼迦比丘以一分故結第二波羅夷如律本所説不與取名盜爲初以斷根本故結第二波羅夷竟次隨結浣灌更起已説根本如是佛爲諸比丘已結戒竟

此第二隨結亦如前結無異汝等自當知若今重說文句成煩若難者至當解說至浣濯處者浣白氎已暴曬此處故名浣濯處浣濯衣人者是浣曬人白氎諸浣濯人晡時縛束白氎欲還入城忽忽亂鬧不見是時六羣比丘因鬧故以盜心取一束聚落者或聚落或阿蘭若處律中已說我今更分別演說聚落者一家一屋如摩羅村此是一屋亦名聚落以此汝自當知無人者夜叉所住處或人暫避因緣後更還住有籬者塼為初乃至下以草木作依㩭牛住者隨牛處處住或一屋或二三屋亦名聚落估客住者步擔估客車行估客亦名聚落城邑及村亦名聚落聚落界者為欲明阿蘭若界門閫住者若聚落如阿㝹羅陀國有二門閫於內門閫以外悉是阿蘭若處若無門閫可當門閫處亦名為門閫此是阿毗曇阿蘭若法中人者不健不羸擲石者盡力擲也至石所落處不取石勢轉處若聚落無籬者住屋欄水所落處擲石也又法師解老嫗在戶裏擲糞箕及舂杵所及處

立在此擲石所及處又法師解若屋無籬於屋兩頭作欄當欄中央擲石所及處以還是名屋界問曰若本聚落廣大今則狹小齊何以為界答曰聚有人住屋漏所落處中人擲石所及處以還是聚落界阿蘭若界者從門閫以外五百弓名為下品阿蘭若法師曰此義我已分別說竟屋界聚落聚落界為斷惡比丘故說此五種於此五處有主物盜心取一分波羅夷不與取者他物若衣若食他不以身口與而自取一分或從手取或從處取不捨者主心不捨若空地亦名不捨取此物者是名盜也盜者是朱羅也法師曰我以法中不取文字但取其義言盜者奪將舉斷步離本處相要問曰何謂為奪若比丘奪人園林共諍時得突吉羅罪令園主狐疑得偷蘭遮罪若園主作決定失心比丘得波羅夷罪問曰何謂為將若比丘將人物以頭戴之以偷心摩觸得突吉羅罪若以手搖動得偷蘭遮罪若下置肩上得波羅夷罪問曰何謂為舉答曰若比丘受人寄物舉置藏其主還就

比丘取比丘答言我不受汝寄作是言已得突吉羅罪令物主狐疑得偷蘭遮罪物主言我不得此物比丘得波羅夷罪問曰何謂為斷步答曰若比丘欲偷物及人將物去初舉一步得偷蘭遮罪第二步得波羅夷罪問曰何謂離本處答曰若人舉物在地上此比丘以盜心摩觸得突吉羅罪動搖者得偷蘭遮罪若離本處得波羅夷罪問曰何謂為要答曰若比丘自要言我至某處某處我便將此物去若至某處取物一脚在界內一脚在界外偷蘭遮若兩脚俱出界外波羅夷若關稅處將物過不輸稅若過稅處一脚在稅內偷蘭遮若兩脚俱出稅外波羅夷法師曰此是論雜物也若以一物論者奴有主或畜生如是為初若奪若將舉若斷步若離本處若要處過此是一種物以此六句若分別說成五五二十五句汝當應知如是說第二波羅夷極為善說何以故為難知故如律本初說以五法偷然後得波羅夷罪物以有主為初是為五種法師曰如是說枝葉已汝當取一事

有五種亦有六種若爾者不成五五答曰不然何以故若處一句取人物有五種汝自當知諸舊法師說此第二波羅夷事相難解是故不得不曲碎解釋是故我今說此二十五句汝當善觀察問曰何謂爲五一者種種物五二者一種物五三者自手五四者初方便五五者盜取五問曰種種五及一種五此二法亦得奪將舉離本處此初已說汝自當知要處足之是名爲六也要處擲處此法俱等是故第三句五中亦得種種物五一種物五已說何謂自手五答曰自手取有五種一者自手取二者教三者擲四者能取五者捨心問曰何謂自手取他物以手自偷取是名自手教者若比丘教他人汝取某甲物是名教也擲者若住在關稅內而擲出外重物者得波羅夷罪以此句故與要處俱等能取者教人若某甲物汝能取者取不能得且止此人即隨教而去若偷得此物教者遣去得波羅夷罪若去者隨時而取是名能取捨心者於物處置心捨此心是名捨心何謂初方便五一者初方便二者隨方便三者結方便四者要作五者記識教人故是初方便汝等自當知因離本處故是名隨方便餘三者依律本所說何謂爲盜取五種一者盜取二者略取三者要取四者覆藏取五者下籌取是名爲五有一比丘爲衆僧分袈裟盜心轉易他籌而取袈裟於轉籌處我當自說是名盜取五種如是五五合一已成二十五汝等自知於五五中智慧律師若諍事起莫速判此事先觀五處然後判斷如往昔偈言

若說往昔事　時宜用爲五　於五處觀已
智慧應當知

處者若我欲取此物語已已得罪應觀此物有主與無主應觀若有主捨心不捨物主應自善見若未捨心者而偷應且計律罪若已捨心得波羅夷更還物主此是法用法師曰我今出根本往昔婆帝耶王時供養大塔有比丘從南方來此比丘有弋肘黃衣置在肩上此比丘入寺作禮是時王與大衆入寺驅逐諸人諸人衆多併疊一邊大衆亂閙更相盪突遂失衣不見而出比丘作是念大衆亂錯如此我衣失不可得也作捨心已後有比丘來見此衣作盜心取取已而生悔心我非沙門失我戒也我今還欲往至律師所問已然後我知是時律師名周羅須摩那善解律相諸律師中最爲第一犯罪比丘往至律師所頭頂禮足以事具白我今云何得罪與不律師知已大衆法後比丘取衣律師知此比丘罪可救向罪比丘言汝能得物主來不若能得物主我當安置汝罪比丘答言我今云何能得律師言汝但去處處喚問罪比丘入五大寺尋覓不得更還問律師律師復言何方有多衆比丘來此答言南方來多汝先取衣度量長大目色度量竟汝更去次第寺寺入而問罪比丘受教已依敕而去逢見物主將至律師所律師即問物主比丘長老此是汝衣不答言是大德問何處失比丘依事答律師問汝捨心不答言已作捨心又問罪比丘汝何處取答言我某時某處取律師言若汝無盜心取者便無罪汝惡心作取得突吉

羅罪汝先當懺悔然後無罪語物主比丘汝以捨心以衣與此比丘答言善罷比丘聞律師語已如人得甘露味身心歡喜法師曰如是名爲觀處時者取時此衣有時輕有時重若取輕即以輕時價直得罪若重時即以重時價應得罪法師曰此語難解我今取人爲證於海中間有一比丘得椰子槃端正具足得已而刻刻作如螺盤無異令人心戀此比丘常以飲水以椰子盤置海中間寺比丘往支帝耶山是時有一比丘往海中間到已入寺即住寺而見椰殼盤以盜心取已復往支帝耶山到已用盤食粥椰子盤主比丘見而問咄長老從何處得此椰子盤也此比丘而答我從海中間得物主比丘而言此非汝物是我許汝偷取也即捉到僧前具判此事無人能判復往至大寺於大寺即鳴鼓近塔集衆已諸律師共判此事未竟是時衆中有一阿毗曇師比丘名瞿檀多極知方便大德瞿檀多而作是言此比丘於何處取椰子殼盤答云我於海中間取彼價直幾答言彼土噉此椰子餘殼棄破或然作薪都無價直問物主比丘手執作此椰子堪幾直答曰此椰子人已噉肉飲汁棄皮比丘拾取削治作器此堪一摩娑迦大德瞿檀多言若如是者不滿五摩娑迦不犯重罪是時衆中聞此語即歎言善哉殊能判此事是時婆帝耶王欲入寺禮拜從城門出聞諸比丘歎言善哉王聞已問傍臣此是何物聲臣即次第而答王聞已便大歡喜王即打鼓宣令自今以後一切出家人於事有疑悉就瞿檀多判此大德判事不違戒律法師曰如是觀看隨處結直有物新貴後賤問曰何謂新貴後賤答曰如新鐵鉢究淨無穿初貴後穿破便賤是故隨時許直所用物者隨身用之如刀斧初貴後賤法師曰若比丘偷他人斧應問斧主君買斧幾直大德我用一分買又問汝買來已用未斧主答曰我始用一日破楊枝或言破樵燒鉢已曾經用便成故物如眼藥杵亦如戶鑰以稻糖一燒再燒或以瓦屑磨亦名爲故又如俗衣或一過入水或蘩有上或用裹頭或用裹沙亦名爲故酥油或易器或蟲蟻落中亦名爲故或石蜜初強後輭乃至手爪搯入亦名爲故若比丘凡是偷他物應問物主若未用貴已用者賤汝等應知此是五處律師善觀然後判事隨罪輕重而以罪之奪取品竟

善見毗婆沙律卷第八

善見毗婆沙律卷第九　禮九

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

過要處者襟諸文句隨其形相於盜戒中次第分別隨色名色者隨其處所也名著隨其名別或一分或直一分或過一分如是爲名何以故壹訖利沙槃分爲四分此是現不淨物一分直者此是現淨物也過一分者或淨物過一分或不淨物過一分此是應足第二波羅夷地主者主四天下如轉輪聖王或一天下如阿育王亦如師子王一處有如瓶沙王波斯匿王一邊者一邊地王中間者領一村二村亦名爲王典法者典知王法隨罪輕重若殺若截鼻若截手足或大臣若太子或邊地王悉皆得治是名爲王殺者斷命也或鞭杖擯者遣出餘國賊者偷人物或少或多皆名爲賊如是爲初得罪法師曰後次第句易可解耳奪取爲初有六句此說竟若一分若直一分若過一分現其所取問曰取一分已犯罪何須云一分直若過一分答曰爲遮未來世惡比丘故作此廣解地中地上物者

地中物者藏置地中此是律本中解也法師曰此文句難解今欲廣說之藏者掘地以土而覆上或石草木如是爲初是名地藏若比丘言我欲偷地中藏物去時一切方便悉得突吉羅罪問曰云何方便答曰臨欲去時著衣運動至中路作是念此物巨大我不能獨取我今更覓伴如是進止皆突吉羅罪若至伴所語言某處有寶藏我今共長老取答善即起得突吉羅罪說言某處有大堈珍寶今與長老共偷取若得若營功德用因此故我與長老無所乏少如是悉得突吉羅罪得伴已而求利钁若自有利钁往取用若無利钁或至他比丘處或至白衣家借主問持钁何所用答言小小用得突吉羅罪若故妄語須钁還寺用掘地得波夜提罪入一家解不然悉得突吉羅罪何以故是偷方便故法師曰故妄語得波夜提此解善若钁無柄爲求柄故斫死木突吉羅罪斫生樹得波夜提罪又一家解斫生樹得突吉羅罪何以故爲偷方便故若欲借钁恐他人知欲自作钁掘地覓

鐵傷地殺草悉波夜提突吉羅罪又一解悉得突吉羅何以故是偷方便故若無籃入林斫竹及藤作籃得波夜提如前所說或作得想以此物供養三寶齋講設會如是言去時無罪若作偷心去時得突吉羅罪若欲至藏處更斫草木爲路得波夜提罪若斫死木突吉羅於中生者問曰何謂爲於中生答曰藏物既久上生草木名於中生若斫伐此草木得突吉羅罪法師曰有八種突吉羅罪問曰何謂爲八一者方便突吉羅罪二者共相突吉羅三者重物突吉羅四者非錢突吉羅五者毗尼突吉羅六者知突吉羅七者白突吉羅八者鬪突吉羅問曰何謂爲方便突吉羅答曰知偷人覓伴及刀斧钁隨其方便是名方便突吉羅若波夜提處得波夜提罪若突吉羅處得突吉羅罪共相突吉羅罪者若草木於寶藏上生以刀斧伐之是名共相突吉羅罪此中波夜提突吉羅波夜提罪悉成突吉羅何以故方便偷故不應捉物者十種寶七種穀種種器仗若捉者得突吉羅是名不

應捉物得突吉羅非錢者一切甘果甘蕉子椰子爲初若捉者得突吉羅是名非錢突吉羅毗尼者若比丘入聚落乞食坌塵入鉢中不更受而受飲食受者得突吉羅是名毗尼突吉羅知突吉羅者聞人唱已知而不出罪得突吉羅是名知突吉羅白者若於十白中以一白得突吉羅是名白突吉羅聞者佛語諸比丘前亦未現滅得突吉羅是名聞突吉羅此聞共相突吉羅何以故如律本所說若草木於寶藏上生若斫伐者得突吉羅若正斫伐草木時而生悔心即還復本心因斫伐故得突吉羅能懺悔者得脱若無慚愧心能盡力掘土覓寶藏處亦得突吉羅一邊聚者死土并聚一邊得突吉羅前突吉羅滅若以手磨寶未動悉得突吉羅前聚土突吉羅滅搖者得偷蘭遮法師曰突吉羅偷蘭遮此罪其義云何突吉羅者不用佛語突者惡吉羅者作惡作義也於比丘行中不善亦名突吉羅律本中偈

突吉羅罪者　其義汝善聽　亦名是過失
又名爲蹉跎　如世人作惡　或隱或現前
說是突吉罪　汝等自當知

偷蘭遮者偷蘭者大遮者言障善道後墮惡道於一人前懺悔諸罪中此罪最大如律本中偈

說偷蘭遮罪　其義汝諦聽　於一人前悔
受懺者亦一

悔於一人前此罪最爲大若搖動竟後更生悔心而作偷蘭遮懺悔得脱問曰十白突吉羅中云何而得突吉羅罪答曰未羯磨前白竟不捨得突吉羅一白羯磨竟不捨初羯磨竟不捨隨羯磨不捨得偷蘭遮取離本處若此比丘以盜心移轉餘處乃至一髮得波羅夷罪若偏舉堈一邊未犯都離者得波羅夷罪若堈邊豎三柱以繩懸縛然後鑿土四面及下土盡得偷蘭遮若拔一柱二柱亦偷蘭遮三柱俱去堈落地者得波羅夷罪以繩繫堈著樹然後鑿土擔堈出隨繩長短未犯若解繩離樹得波羅夷若不解繩斫樹斷者亦得波羅夷堈上種樹作誌根生纏裹堈比丘掘土斷樹根波夜提突吉羅如前說樹根斷堈隨樹起未犯從樹根挑取堈離樹如毛髮許得波羅夷樹倒堈出塵轉離本處未犯從彼離處波羅夷堈上有石發石開堈未犯重得突吉羅內器者堈大不可移將器來取寶得一分得波羅夷若堈中有珠冠及金鎖牽頭出後未離堈得偷蘭遮若截取一分得波羅夷若滿堈寶以手搦取手未離處指迸中一分出還落堈中偷蘭遮若出離堈得波羅夷有法師解堈底取寶已離堈底未出堈口得波羅夷法師曰於戒律中宜應從急一飲得波羅夷二一飲直一分得波羅夷又一解分別各異有大堈重脫不得舉以口就中飲口未離堈得偷蘭遮若離者得波羅夷若持竹筩飲入過頸一分得波羅夷若口含筩啑取口筩俱滿便舉以手塞筩一頭以得離堈者得波羅夷若以衣擲堈中吸取堈裏酥油衣以離手得波羅夷又法師解不然若以衣擲已而生悔心未舉得偷蘭遮若心不悔者舉離堈得波羅夷若擲已主覺責直若還直

得偷蘭遮若不還得波羅夷若比丘自有空堈外人來以酥油置堈裏比丘以瞋心捉擲出餘處不犯若不瞋以盜心取擲移餘處得波羅夷若不移餘處便鑽穿堈底令酥油一分漏出得波羅夷若鑽酥油堈當鑽時酥油凝强不出後得日炙自然融出一分得波羅夷若鑽孔大酥油如膠出相續不斷出過一分見已而生悔心便更取還復堈裏得偷蘭遮若斷一分在外波羅夷若移堈置木石欲倒落處者得波羅夷主人若以空堈置平正處未與酥油擬與酥油比丘知故便以大木石揩置堈擬作破想主人見比丘爲此事故若破時便責備直若還好若不還得波羅夷若比丘不作破想而以種種死屍及大小便内堈裏初未著堈得突吉羅若以著得偷蘭遮若著已主人見責備堈直不還得波羅夷若不作盜心但以瞋恚心故或打破或火燒或以水澆種種方便令主人不得作生活者得突吉羅應還主直若不還得波羅夷若以沙土石與堈裏以水澆盈滿出外者堈不復

堪用應還主直若不還得如前罪法師曰地下物今以廣說竟地上物今當說地上置物者於地中或於殿上或山頂上如是爲初若置是諸處不藏者是名地上置物或聚或散以器盛法師曰前已廣明此義今當總說或以手搦取汝自當知酥油蜜乳酪如水流無異汝自當知物之輕重金鎖珠貫及長白氎若移離本處如毛髮得波羅夷此是地上品竟虛空物者孔雀爲初於孔雀中有六種處何謂爲六一者孔雀口二者尾三者兩翅四者脚五者皆六者冠若比丘我欲盜取虛空中孔雀孔雀欲飛比丘當前立住孔雀既見比丘不能得飛舒翅而住比丘得突吉羅舉手觸之亦得突吉羅若搖動孔雀者亦得偷蘭遮若捉牽尾離頭處得波羅夷傍牽左翅過右翅得波羅夷上下亦爾若孔雀於空中下就比丘一一身分住若在右手比丘以盜心迴還左手離本處得波羅夷若自飛度不犯以盜心將去初舉一步得偷蘭遮第二步竟得波羅夷若孔雀在地比丘盜心取他人

孔雀若捧孔雀一一身分未離地得偷蘭遮若盡舉身分悉離地者得波羅夷若孔雀在籠若盜心偷孔雀而合籠將去隨分多少得罪若孔雀在園中食以盜心驅出孔雀過門得重罪盜心捉孔雀擲園外得波羅夷罪若孔雀在聚落中盜心驅出聚落界得波羅夷若孔雀自遊行或至寺中或至空地比丘以盜心或持杖或捉石木擲孔雀若孔雀驚怖飛向林中或在屋上或還本處未得罪若盜心故驅若離地一髮得波羅夷罪如是一切諸鳥犯不犯與孔雀無異衣者迴風所吹上虛空中比丘以盜心捉一一衣分得突吉羅若捉衣動偷蘭遮離本處波羅夷此衣與孔雀無異若衣從虛空落地比丘手捉取得突吉羅離本處犯重罪墮落物者諸人以寶物莊嚴其身寶物墮落不自覺知比丘遙見此物從虛空下以盜心捉取此寶離地一髮得波羅夷若袈裟墮落如前說無異虛空中物廣說竟若牀上置種種諸物有可捉有不可捉此事如地上諸物說無異若合牀將去

離本處汝自當知若袈裟在衣架者若比丘盜心取架上袈裟離本處得重罪不關兩頭離本處亦得罪盪至兩頭亦犯罪合架將去得重罪若袈裟結著衣架盪著兩頭偷蘭遮解結將去波羅夷若比丘以袈裟繫四角作承塵比丘盜心解一角乃至三角悉得偷蘭遮若解四角波羅夷若袈裟置架上一頭在架上一頭著地頭離架未離地偷蘭遮一頭離地未離架亦偷蘭遮若離架離地波羅夷若比丘以衣囊及諸雜物懸置鉤上若比丘盜心捧囊未離鉤偷蘭遮出鉤外得波羅夷罪若比丘以衣囊置橛上比丘盜心取離橛未離壁偷蘭遮離壁未離橛亦偷蘭遮若離橛離壁波羅夷又以衣囊及諸雜物置橛上比丘盜心欲舉取脫落肩上若心悔還安橛上偷蘭遮若重起盜心將去波羅夷若從橛舉物重不能勝落地偷蘭遮若就地取將去波羅夷問曰以何為橛答曰長一肘鑽頭釘著壁曲橛象牙橛一切諸橛亦復如是若衣物在樹上比丘以盜心取輕重如橛上廣說若衣在果樹上比丘盜心搖樹取衣衣未落比丘見果起盜心若搖果落直一分波羅夷若衣果並不落偷蘭遮懸物品竟水處者安置水中畏官為初藏置水中物於水中不敗銅器為初水處者池為初若物置不流水中物亦停住時比丘以盜心水中覓物於淺處覓去時步步得突吉羅罪若深處隨作方便得突吉羅罪入水者波頭為初若未至物處或見毒蛇大魚及鰐種種惡獸見已怖走失無罪法師曰捉物為初如前說無異汝自當知處者捉物六處四邊及上下是為六處若池中者蓮華為初若比丘以盜心取華隨直多少結罪若折華時藕絲未斷亦波羅夷若盜心取藕掘地罪輕重如前說若水上置種種雜物比丘以盜心要期牽物至某處某處當取牽未離處偷蘭遮若舉離水處一髮波羅夷若華束在水中流若盜心解束偷蘭遮離束波羅夷六處境界如前說若盜心拔華根不斷盡偷蘭遮根斷盡波羅夷若池乾無水掘華四邊斷根偷蘭遮離本處隨直多少結罪若池中有魚魚有主一池水中是某處若比丘以盜心鉤取或網取或安魚笱魚未入突吉羅魚入者偷蘭遮若舉魚離水波羅夷若魚跳出網上岸偷蘭遮從岸上取離處隨直多少結罪黿鼈亦如是若比丘盜心欲取魚池大捉不能得掘作小池引魚令入若魚入小池突吉羅若從小池取魚捉不得魚還入大池偷蘭遮若魚未至小池亦偷蘭遮若從瀆中及小池中取離處隨直多少結罪若池水涸欲盡魚併聚一處他與藥魚死比丘不知作糞掃取不犯若知有主盜心取隨直多少結罪若魚主責直應還不還犯罪若魚主取魚竟無守護心比丘以盜心取偷蘭遮法師曰此罪輕重如前說汝自當知水品竟船者凡用度江乃至用繩此中凡能為物盡名為船於船中有人無人及諸雜物如前說若比丘以盜心欲偷船覆自念言我欲取船無伴我今覓伴去捉搖如前說解繩者若解繩繩未離處突吉羅繩離處偷蘭遮波羅夷法師曰我今廣說若繫船在急水若繩斷

波羅夷若不流水中斷繩船未離處偷蘭遮若船離處波羅夷若不流水中先離處後斷繩繩斷波羅夷若船在陸地離處波羅夷若以兩木支船盜心去一木偷蘭遮去兩木支船落地波羅夷若船在陸地比丘以盜心長索絞車牽離處偷蘭遮離處解繩波羅夷若船在水不繫比丘以盜心上意欲向東風吹向西偷蘭遮若起盜心隨所至處取波羅夷若悔心爲風所吹更還本處主索應還若不還主波羅夷船品竟

乘者車爲初車貯雜物有識無識如前說若車貯穀比丘以盜心用器椀取器未離處偷蘭遮器離處者波羅夷若車重不能牽覓牛欲牽初覓牛突吉羅得牛牽車牛舉一脚偷蘭遮牛舉四脚波羅夷若意欲向東牛向西偷蘭遮若復還本路波羅夷若懸車在壁盜心取犯不犯如懸鉢囊無異乘品竟

戴物者以頭戴之法師曰我欲釋此義頭者從咽喉後髮際以上是名爲頭若諸雜物在上悉名頭戴從咽喉髮際以下名之爲肩若胦以下腹以上是名荷捉突吉羅餘如前受寄頭戴物說餘肩腹境界亦如是此次第句義易可解耳戴物品竟

園者華園果園生諸香草比丘以盜心掘取隨直多少結罪若園中樹皮盜心剥取隨直多少結罪華果亦如是若諍園林者他園林比丘强諍奪初欲諍時突吉羅令園主狐疑偷蘭遮若園主作捨心比丘波羅夷若園主未作捨心比丘取園作決定得想波羅夷若言官行貨諍園得勝園主作失想比丘波羅夷若僧中判事僧知故違理判者判主得波羅夷若僧中評依理判諍者不如偷蘭遮園品竟

寺中者於寺中置諸雜物有四處舉物如前所說若房舍施與四方衆僧或大或小若比丘欲諍取此房不成諍無適主故不犯重罪若檀越施一衆乃至一人若盜心取此房主作失心盜者作決定得想犯不犯如前所說寺品略說竟

田中者有二種田何謂爲二一者富槃那田二者阿波蘭若田問何謂爲富槃那田有七種穀秔米爲初何謂爲阿波蘭若田豆爲初乃至甘蔗若比丘盜心取穀滿一分犯重罪若穀未刈比丘以盜心覓鎌覓擔覓筐種種方便得突吉羅若以手攪捉得偷蘭遮若扠斷與餘生者相連者未離本處得偷蘭遮若解脫相離隨直多少結罪若盜心取稻作米前運動方便突吉羅若扠稻打稻舂隨一一作得偷蘭遮若成米納器離地波羅夷若比丘與他諍田如前所說若比丘偷他田地乃至一髮大作決定盜心得波羅夷何以故地深無價故若此比丘來問衆僧令取此地僧答同者皆得重罪若有二標若比丘舉一標得偷蘭遮舉二標波羅夷若地有二標若舉一標突吉羅舉二標偷蘭遮若舉三標得波羅夷若地有多標舉一標得突吉羅乃至二標皆突吉羅餘後二標舉一偷蘭遮舉二波羅夷若盜心以繩彈取他地初一繩置一頭偷蘭遮置繩兩頭波羅夷若書地作名字初書一頭偷蘭遮書地兩頭波羅夷若盜心唱

言齋是我地田主聞已生狐疑心恐失我田是比丘得偷蘭遮罪若田主作決定失想得波羅夷說田品竟

地者宅地園地有樹無樹有離無籬如華園品說亦如田品說略說地品竟

聚落者律中已廣說竟阿蘭若者是地有主法師曰亦有無主云何有主無主答曰若草木在林中無直不得取是名有主若草木在林隨意斫伐無人訶問是名無主若比丘有主阿蘭若物隨直多少結罪有主阿蘭若處擲去不堪用物取者無罪若有主阿蘭若木柱及諸雜物久久在中無人收拾比丘借取用後主來求相還取者無罪若比丘齎直至有主阿蘭若林中語守林人汝聽我且取林木取竟便還汝直若守林人答言若爾隨意取比丘便使人入林隨意而取取者無罪若林主語守林人言有比丘取者汝莫取直而守林人從索直比丘應與若守林人眠不覺或餘處行不在比丘便入林中取木後守林人還見從索直比丘應與若比丘入林取木竟爲賊虎所逐恐怖未得還直後應還直若不還隨物多少結罪若比丘入林中不問守林人以盜心輒取他物若過境界隨直多少結罪阿蘭若品竟

水者盛置在器及乏水時是諸家中各各盛置大器比丘以盜心鑽器孔鑽及微少鑽著得突吉羅若鑽未徹得偷蘭遮鑽徹得水隨直多少結罪若器小者比丘傾器取隨直多少結罪若器口大以小器納中取者如前偷油品所說若他池水比丘以盜心掘地決取若水流出過一分比丘得波羅夷罪若比丘以方便盜心掘他地池邊垂徹而置欲使他因此處破及小兒破或牛踐破若水因此處出比丘得波羅夷若池中有大樹比丘爲求水故便斫樹隨池中樹帶浪起池邊崩穴水便流出隨多少直結罪若比丘有二池一池有水一池無水各在他池兩邊他池多水比丘以盜心便掘穴已有水池邊通注他池令水流溢灌入已無水池若損他池水隨直多少結罪若比丘田近他無水池以方便心掘池通田天雨水從池入田池主來索水直比丘應還若不還隨直多少結罪若衆家共有一池分水注田比丘以盜心斷取他水令入己田若禾未死偷蘭遮若禾死隨直多少結罪水品竟

楊枝者如前園中所說法師曰若衆僧雇人取楊枝未還衆僧楊枝猶在其處猶是雇者物比丘以盜心前選擇取隨直多少結罪若衆僧雇人典掌物比丘先不白衆僧以盜心取隨物多少結罪若衆僧差沙彌次第十五日爲衆僧取楊枝沙彌擇好者與師僧未及得分比丘以盜心擇取隨多少結罪若楊枝已在僧常用處取者無罪取楊枝法汝等應知問曰云何可知答曰若衆僧日取三楊枝亦隨僧取三楊枝若入禪室及聽講并取五六楊枝若盡已更取亦得何以不併多取而取五六爲人譏嫌故楊枝品竟

樹者若閻浮菴羅樹及胡椒藤若以盜心以刀斫樹及藤樹斷皮猶相連偷蘭遮斷者波羅夷藤斷而猶在樹波羅夷若以盜心斫樹

過半而置若樹自此而折者應計多少還直
不還犯罪若以毒骨剌樹殺亦如是樹品竟
展轉偷者若偷人取物比丘以偷心奪取物
離偷人身分若此人健又拍比丘奪得物還
者比丘雖不得物亦得波羅夷罪何以故以
決定得偷心離本處故若比物主不置比丘
强牽取未離手得偷蘭遮離手犯重若以盜
心脫人手釧鐶出手者波羅夷猶在手者偷
蘭遮脚亦如是若盜剥取他衣初捉衣突吉
羅牽衣動偷蘭遮離身波羅夷若牽衣斷隨
直多少結罪若盜心偷人及身上衣若將去
初舉一脚偷蘭遮舉二脚波羅夷若盜心又
偷身及衣人走突吉羅人擲衣置地比丘手
捉亦突吉羅若動衣偷蘭遮離本處波羅夷
若盜心偷身及衣人走逐不及比丘言汝脫
衣擲地置汝身若人以手初解衣突吉羅衣
解偷蘭遮衣離身分波羅夷若比丘盜心偷
人及衣人走解衣置地比丘猶逐人不置不
及而反還取衣離地波羅夷若盜心偷人人
走莽怖脫衣擲去比丘逐猶不置不得人而

還見衣在地比丘言此人擲去衣我當拾取
不犯偷人得突吉羅若人迴頭遥語比丘莫
取我衣比丘若取衣離地波羅夷若人以捨
心擲衣走比丘逐人旣不得而還見衣在地
言此衣我力所得即便拾取突吉羅又有一
師解言不得突吉羅何以故衣主以捨心故
展轉偷品竟
受寄者若人寄物在比丘處物主來求比丘
言我不受汝寄妄語應得波夜提爲是偷方
便故得突吉羅若比丘念言此人寄我物無
人知我今爲還爲不還得偷蘭遮若比丘決
定心得物主作失心得波羅夷若比丘言我
惱之彼若强諍者我還衣不諍者我當取物
主以失心與比丘取此衣者波羅夷若受人
寄物物主來求口還而心決定不還物主作
狐疑心比丘得波羅夷若受寄以盜心移物
置别處突吉羅若以物易食盡物主來問猶
突吉羅若物主還問不還物者波羅夷罪若
借用者無罪若見他鉢精好合衆鉢并與上
座處若以盜心取已麤鉢與上座處欲易取

他好鉢以方便誘彼比丘令過夜失眠竊起
至上座處言我欲遠行取他鉢相言我鉢鉢
囊如是相如是形上座與鉢鉢離本處彼比
丘得波羅夷若上座已取鉢竟欲付盜比丘
上座言汝是誰非時取鉢盜比丘聞上座語
驚怖而走亦得波羅夷上座以好心取鉢無
罪若上座生心言此比丘已走我盜取此亦
得波羅夷若上座夜暗自誤取已鉢與盜比
丘盜比丘得突吉羅若上座誤取盜比丘鉢
還與盜比丘盜比丘得突吉羅上座無罪復
一比丘盜心禮上座言我是病比丘與我鉢
來上座言此房無病比丘汝當是偷上座又
先與同房比丘共諍上座盜心取共諍比丘
鉢與賊比丘上座及盜比丘俱得波羅夷若
上座以盜心取諍比丘鉢不得諍比丘鉢還
得賊比丘鉢與賊比丘上座得波羅夷若上
座以盜心取共諍比丘鉢不得諍比丘鉢上
座自還得已鉢與賊比丘上座及偷比丘俱
得突吉羅若上座將物與年少捉言我將汝
至某處年少比丘懷盜心捉物逐上座至所

在年少比丘默捨上座將物走先一步得偷蘭遮二步得波羅夷若上座將年少比丘捉物入聚落乞食年少比丘懷盜心言捉物遂上座入聚落念言我至聚落當去未至聚落步步突吉羅一脚界外一脚界內偷蘭遮兩脚入界波羅夷若從聚落中起盜心出犯亦如是若上座使年少比丘汝將此衣往彼聚落浣染年少比丘起盜心將物去步步迴轉物皆突吉羅若過所期處波羅夷若至聚落以衣易食或賣未犯重若還衣主問衣在何處比丘答已易食盡主責衣直應還若不還波羅夷若比丘以盜心强爲上座浣衣若上座授衣與盜比丘衣離上座手盜比丘得波羅夷若盜比丘生心念言將此物至聚落我當取犯亦如是若上座衣不淨以衣現相欲使人浣年少比丘以盜心問上座言此衣欲浣年少問言何處浣上座言隨長老所至處浣若年少隨所至處突吉羅若用物者偷蘭遮若上座求衣不還者波羅夷若上座以氎寄檀越年少比丘以盜心詐往上座檀越家

增九

十八

詐言上座教我來取氎若寄夫夫與寄夫婦與寄婦夫與隨氎入比丘手一一波羅夷若檀越語上座言我欲請上座食并施白氎一張年少比丘知往至檀越家語檀越上座教我來且前請氎食至日當受檀越即以氎與之上座後知從年少索氎若不還氎波羅夷若檀越請二比丘夏坐夏坐竟施白氎二張一麤一細不現前與後上座遣年少比丘就檀越請氎檀越以氎付年少比丘言細者與上座麤者與年少年少將氎還置一處上座問言何者與我年少以盜心答言上座麤者是若上座取麤氎年少比丘得偷蘭遮年少取細氎離本處波羅夷若年少比丘以盜心書氎作字細者自作己名後上座依名取氎年少比丘得偷蘭遮年少取氎得波羅夷若客比丘入寺見舊比丘作袈裟客比丘心念此舊比丘故當爲我看此鉢默置而去後遂失此鉢客比丘不得責鉢何以故不付囑故若付囑舊比丘不解客比丘語客比丘謂舊比丘已受付囑後遂失此鉢客比丘亦不得

增九

十九

責何以故由不了語故若付囑鉢舊比丘答言善哉若後失鉢應責償何以故爲付囑故若知典鉢庫比丘若出入諸比丘鉢忘不閉戶失諸比丘鉢應償若人穿壁偷不償若諸比丘語典鉢比丘長老晨朝出鉢置外我等遣人守護守護人眠睡失鉢典鉢比丘不須償若典鉢比丘諸比丘付鉢懶開庫而以鉢置己私房若失鉢責償若典鉢庫比丘開鉢庫戶未得閉忽得卒病不展轉付囑失鉢不償若典庫比丘閉庫而眠有賊來喚開戶比丘不開賊云我得戶開我殺汝比丘亦不開賊而以斧斫戶比丘念言我若不開復死復失鉢於是開戶賊悉將鉢去比丘不得責若知鉢庫比丘以鑰匙與客比丘客比丘遂開庫偷將鉢去知庫比丘應償鉢若上座向知鉢庫比丘言我欲寄鉢庫主共長老看鉢若開戶不閉失鉢二人共償若上座將人入庫知鉢庫比丘言莫將人入上座言無所苦失鉢上座自償若知僧庫藏比丘衆僧作大會出內雜物一人不瞻若有所失知庫比丘不

償若外利養入知庫比丘得受兩分若頭陀
比丘雖住寺中不住僧房不食衆檀越自爲
起房衆僧不得差作維那及知事使若比丘
若於讀誦教化說法能得利養利衆僧衆僧
不得差知僧事有房舍衣鉢應先以好者與
之飲食果木得加分與若比丘受用僧房舍
衣鉢若慢藏失僧物悉應償得差看佛供養
具不得辭有所失悉償失官税者應輸税者
不輸以偷過官税若初捉突吉羅隱藏偷蘭
遮不輸過官税處波羅夷若盜心擲落税外
波羅夷落税内偷蘭遮若擲税外物還展轉
入税内波羅夷又法師說偷蘭遮若有大木
作橋一頭税界内一頭税界外若以盜心將
物從上過未度木偷蘭遮過木波羅夷若二
人共税一人税界外一人在税界内偷蘭遮
二人悉出税界外波羅夷若將牛馬負物過
官税處比丘語受税人隨汝税取估直受税
人忘牛遂自出税界外比丘不犯何以故已
語受税人故若比丘將至官税處一人欲税
一人言置比丘輸亦不犯若比丘物至官税
處欲輸税受税人言小小不須税比丘將物
度無罪若比丘將物至受税人處受税人正
捕博戲比丘三喚不應比丘委去無罪若比
丘將物至官税處卒有水火賊難各驚走四
出不受税比丘委去不犯税界者亦擲石所
及處若比丘將物不至税界過去不犯法師
曰我欲現偷人無罪云何無罪答曰無主人
故無罪若人兒落度父母以水灌頂遣去或
父母死亡比丘取如是人無罪若負他人責
比丘將去死無罪家生或買得或破得云何
家生家中奴婢生云何買得以物買得云何
破得興軍破得律本中說若偷如是人得罪
初捉突吉羅若抱舉一脚離地偷蘭遮若兩
脚離地波羅夷若恐怖驅去初方便小罪若
舉一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若他人奴比
丘語言汝在此辛苦何不叛去若至他處可
得適意若奴聞比丘語已初發心欲去突吉
羅若初舉一脚偷蘭遮舉兩脚波羅夷若奴
叛有衆多比丘語其道催令使去隨語比丘
得重罪若奴使走比丘語言汝如是走可脫
比丘無罪若奴安徐去比丘語言汝如是寛
行郎主當捉得汝奴聞比丘語即便駛去比
丘犯重罪若奴叛走已至他國比丘語言汝
可更餘處去汝主求逐汝奴聞比丘語即叛
去比丘犯重罪若比丘語言汝此處辛苦其
處極樂奴聞比丘語即便叛去比丘不教去
無罪有比丘作是言某方極樂道路處處豐
饒飲食誰能逐去者奴聞此語便自隨比丘
去比丘即驅使此人比丘無罪若至半路虎
狼賊難比丘喚走無罪偷人品竟
無足者蛇蛇有主世人以蛇爲伎若有觀看
或與一錢乃至半錢此人置蛇睡眠比丘盜
心將去隨直多少結罪蛇在函中比丘盜心
以蝦蟇餌之或手牽出離函隨直多少結罪
無足品竟
二足者鬼人爲初惟鬼不可偷三種鳥一者
毛翅二者皮翅三者骨翅毛翅者孔雀雞爲
初皮翅者蝙蝠爲初骨翅者蜂爲初比丘盜
心隨直多少結罪如前說無異四足者一切
畜生象爲初若盜心大力能抱象離地波羅

夷若象在廐或繫腹或繫頸或繫四足若解縛離本處若不繫驅出屋外若在外驅出門若在聚落驅出聚落界若在阿蘭若處驅行離四足處若眠驅起隨一一離處波羅夷牛馬驢駱駝一切四足亦如是若半在欄以欄爲界解縛驅出如前所說若以草誘去隨離處犯罪若喚牛名解語隨出犯罪亦如前若牛眠地殺牛主責應還直若不還犯重罪四足品竟

多足衆生者百足蜈蚣蚰蜒若一舉脚九十九偷蘭遮若舉最後一脚隨直多少結罪多足品竟

若爲賊往他人家看物處所籬壁穿破處還來語賊賊聞比丘說依事往取隨物離處若衆多比丘遣一比丘往一切犯罪若教一比丘看物處所有比丘言不須遣其去我自往看此比丘犯罪教者被教者無罪衆多比丘强將一比丘共偷得物便驅比比丘守視諸伴更覔物去此守物比丘起盜心物中好者便偷將舉隨直多少結罪衆多比丘者衆多比丘作是言我等共往某鄉某處相與共偷諸伴悉同而去一人入取物物離本處悉得波羅夷於問難中四人共偷三人得罪一人得脫我今問汝汝當善思答曰有四比丘一是師三是弟子欲偷六摩娑迦師語弟子言汝人各偷一摩娑迦我偷三第一弟子言和尚偷三我偷一汝二人各偷一餘二人展轉相教亦如是師自偷三錢偷蘭遮教三弟子偷亦偷蘭遮何以故自偷異教人偷異是故二偷蘭遮三人云何得重罪爲教他偷五摩娑迦故是得重罪汝當善思者於盜戒中義理分別當善思云何善思一種物置一處復一種多處多種置多處此事汝當善識云何一種物置一處有一人以五摩娑迦置店肆中衆多比丘見遣一比丘往取離本處衆多比丘悉得波羅夷有一人五店店一摩娑迦衆多比丘遣一比丘往五處取最後處得波羅夷種種物置一處諸雜物置一處或直五摩娑迦或直過五摩娑迦置一處衆多比丘遣一比丘取此比丘舉物離地衆多比丘得重罪種種物置多處有五人各有一店衆多比丘遣一比丘取最後離本處衆多比丘犯重罪教品竟

相要者其時共去或中前中後或夜或今日或明日或今年或明年相要不絕時刻不違犯不犯如前所說若不從教教中前取而中後取教初夜取而後夜取教白月取而黑月取教此年取而後年取教者犯小罪取者犯波羅夷若時刻相應俱得罪相要品竟

善見毗婆沙律卷第九

音釋

堈（居郎切堯也）　钁（居縛切大鉏也）　搦（兕角切按也）　唻（所角切欶同含吸也）　搘（章移切柱砥也）　橛（其月切杙也）　鰐（逆各切魚名）　笱（音苟捕魚器也）　絞（古巧切縛也）　剥（北角切刻剥也）　讁（音責罰也）　刈（牛制切割也）　鎌（力鹽切鍥也）　蒱（蓬晡切）　駛（疎士切疾也）　餌（而志切食也）　蝙蝠（蝙卑連切蝠方六切）

善見毗婆沙律卷第十　禮十

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

現相教取五者眼現相爲初或眼現相或手現相或脚現相或搖頭現相或動身現相如是種種現相教偷犯不犯如前所說教取此物而得此物俱犯重教取此物而得彼物教者小罪取者犯重教語此人者有衆多比丘一是師三是弟子第一弟子名佛陀勒棄多二名曇摩勒棄多三名僧伽勒棄多師行見他物起盜心喚佛陀勒棄多語言汝教曇摩勒棄多教僧伽勒棄多往取彼物師教第一弟子時師得突吉羅曇摩勒棄多語僧伽勒棄多受語時師得偷蘭遮若往取物離本處師及三弟子俱犯重法師曰非但四人犯罪若百千人展轉相教罪亦如是教他者師教佛陀勒棄多汝往語曇摩勒棄多教曇摩勒棄多語僧伽勒棄多汝往取物佛陀勒棄多見曇摩勒棄多不語或不見自往語僧伽勒棄多汝往取物若物離本處師得突吉羅曇摩勒棄多無罪第一第二犯重已去還者僧伽勒棄多見人守視不得取還報師師語言隨便取莫置師得突吉羅後若得物師及弟子俱犯重若師教弟子取物決定得如擲物虛空必定落地師教竟得波羅夷若師盜心教弟子已或一年或二年或三年乃至六年師或死或罷道師不犯重偷者得罪教已乃至三年弟子未得偷弟子患耳聾師不知聾師生悔心語弟子罷弟子聾不聞語故承先教往取離本處師及聾弟子俱犯重若弟子不聾答言善哉不取師及弟子不犯重得突吉羅教取品竟

今當現盜戒有五事是故律本所說五事者何謂爲五一者他物二者他物想三者重物四者盜心五者離本處若一事二事不犯重若具二事偷蘭遮突吉羅六事者非自想非親厚想非蹔用想重物盜心離本處非他主者非他守護此物糞掃想無主想自己想蹔用想非盜心無罪已想於他物中生自己想取離本處無罪若物主責應還若不還者犯重罪親厚想者如律本所說佛告諸比丘有五事得取親厚物何謂爲五一者知識二者同食三者善語四者生五者取已歡喜何謂爲知識一見而歡喜是名知識同食者極親厚無所悋惜是名親厚善語者若我物隨汝意取不須復問是名善語生者從今若未死同用此物取已歡喜我取此物物主聞之必當歡喜是名五事應知可取親厚取復有三事一者生知識取已歡喜二者生同食取已歡喜三者語取已歡喜若親厚生取已歡喜成親厚取若在家若出家前取歡喜後因事生悔心雖悔不得奪取復有知識心不樂與口不言與不與取已物主後有所嫌不得奪取又有知識言若汝有所須取食用我若有所須就汝取後因事相嫌得奪取借用者用已當還主如是用者是名借用若物主言不須還仍布施善若不布施應還其物衆物僧物亦如是餓鬼物者四天王爲初亦入其中若比丘取諸鬼神物無罪若天帝釋若帝釋立店販賣比丘天眼觀知是帝釋而取物帝釋悋惜還不還無罪所以無罪此是應化物

故若世間人以物繫檻無人守護取者無罪畜生物一者龍王迦樓羅爲初若其化作人形如帝釋所說無異若師子若虎殺鹿及牛而食比丘不得奪取何以故虎狼瞋心恐殺比丘若食竟比丘驅去然後取若得令淨人炙食無罪糞掃者此是擲棄之物作是念已取之無罪若此物有主來求比丘應還若不還者犯重顛狂者律本廣說最初未制戒不犯顛狂不犯後者六羣比丘爲初盡犯法師曰盜戒究竟發起從心作世間罪惡業不善者三受汝等應當知發起者從身業意業發起此是自取教人取者從意口業發趣自取教人從身口意業作者以身作得世間罪者性罪不善者惡心作受者有三受苦樂不苦不樂法師曰悉前波羅夷已說隨結者六羣比丘爲初若易解者律本中已說句次難解者我當廣說凡人心恒緣於欲未曾捨離聖人若捨身口以心結罪無有得脫者是以聖人制戒要因身心是故律本中說無罪者起心不動身口是名無罪若起盜心當自剋責

還復好心觸搖離本處此易解耳誰偷取答言我偷取佛言比丘汝心云何比丘答言逐口語世尊實無盜心若爾無罪鬼入者此餓鬼見死屍有好衣起貪心即入屍中不受語者此比丘聞餓鬼語比丘莫取我好衣比丘聞言亦不受語起者此餓鬼見比丘將衣去起而追逐閉戶者比丘寺近屍陀林比丘性強不畏鬼神是故入房反閉戶倒地此餓鬼見比丘閉戶已言我不得此衣擲置死屍而去是故律本所說倒地未爛壞者此是新死屍也未爛壞死屍不聽取衣若取者突吉羅若爛壞者取無罪問曰云何爛壞答曰鷲鳥爲初或脚爪瘡或口瘡乃至小瘡如針頭刺取者無罪若皮未斷者亦不聽取若此屍生時被瘡或炙瘡隨一一瘡可取若此屍膖脹爛臭可取若此屍完全比丘故取衣語守護屍陀林人爲我取若無守護屍陀林人語餘人汝爲我取善若都無人者比丘或以刀子剌作瘡可取若如此屍比丘得取易籌者衆僧擲籌分衣比丘以盜心易他好籌犯不犯

如前所說若暗夜及晝日不見主盜取此是小賊若欺誑心治不中用物爲好或巳假色易取人物對面欺人此是大賊若人自有力王爲初若自有力若依强勢逼人取物重稱大斗如前種種皆入偷罪誓者有二一者物誓二處誓云何物誓有比丘欲偷衣入房若得此衣當取餘物不取是名誓物云何誓處若比丘取他物將去自誓言我至某處當取是名誓處易籌竟法師曰文句次解我不須廣說若寺舍空廢無人比丘來去見樹有果應打揵椎若無揵椎下至三拍手然後取食無罪若不如是食犯盜若聚落外有寺賊難惡獸難比丘走入聚落有客比丘來入寺見飲食及果以盜心而食隨直多少結罪次第句易解取豬被繫者於阿蘭若處張罥繩取野豬比丘以盜心解放他豬隨直多少結犯重若以慈心解放無罪應還直若比丘有慈心先以物作價直繫著繩然後解放無罪若此豬見比丘來輙自突走繩斷去無罪若豬未至繩比丘遥驅去無罪若他狗噛野豬比

丘以慈心驅打狗放豬無罪若主責直應還若不還犯罪野豬被罥三四日不得食體羸不能動比丘盜心以飲食與之食罷體健比丘作大吽聲豬聞之驚怖牽罥突走比丘犯重罪若慈心作不犯應還主直比丘見野豬著罥盜心剋繩留少許不斷比丘作大吽聲豬聞驚怖突罥走去如前所說比丘見豬著罥起盜心或安刀劒近繩或繩邊燃火欲使豬牽繩突刀或火燒豬脫走去犯不犯如前所說若人故掘地作坑擬取豬鹿麞麞等衆獸若比丘盜心壞坑及諸張具物過不得比丘犯重若衆生不過無罪若人近寺邊安罥捕諸衆生比丘語此人莫近寺罥取豬鹿若此人不從比丘向地主言若地主教壞不犯若人作田爲麞鹿所食張罥防護捕鹿得麞便食肉若守護竟主捨心後壞若解不犯法師曰句次易解若人安魚笱捕魚若盜心開放隨直多少結罪若先穿魚笱作孔打水驚魚令出者犯若不出者不犯如前又盜心合魚笱將去離水隨直多少犯又飲食於笱外

餌魚魚見飲食突出若主責應還直若空魚笱比丘盜心若開若破魚從中往還主責直應還若比丘取魚笱移擲他處犯不犯亦如前說偷閻浮子及酥油器如前所說若比丘盜心取酥未滿一分然後生悔心後我不更作至明更偷心取不滿一分復悔心後誓不作如是展轉偷盡一器不犯重得突吉羅偷蘭遮又有比丘如是偷酥日日止取一枝而不捨心取滿一分便犯重相要偷者食堂有二種殘食次閻浮子如前所說分菴羅果者舊比丘見客比丘來而不分果客比丘語淨人言我等爲得分與不作是言已客比丘便自打磬取果便自分與舊比丘及客俱得共食是故律本所說佛告諸比丘自今已後若有飲食應分分食無罪自言已寺舊比丘若有果有客比丘來應共分食無罪若客比丘去後舊比丘然後分食是名朱羅是故客比丘來舊比丘應唱鳴磬共客比丘食果若不打磬客比丘打磬食無罪若舊比丘有衆僧園林有果樹擬四種用客比丘不得輒打磬

而食亦不得取將去若舊比丘有衆僧園林不肯守護爲偷人所取若衆僧俱共立制不聽僧食此制不成若能守護此制則成若檀越施衆僧果樹或擬衣服或擬湯藥衆僧不得分食若檀越以果樹爲四事布施比丘以盜心迴分食隨直多少結罪若檀越爲作房舍施衆僧迴食得偷蘭遮應還直若爲袈裟施應當作袈裟若飢儉時衆僧作白羯磨爲飲食難得衆僧三衣已足今且迴以食用令衆僧得安樂若衆僧和合食用無罪若檀越爲三衣施若衆僧無房舍作白羯磨迴以作房舍衆僧和合用無罪若檀越布施重物作房舍應作房舍若飢儉時衆僧飲食難得或病或值國土荒亂比丘捨寺餘方寺舍果樹無人主領若如此者重物得作食用爲護住處故又寺中房舍多無人修治敗壞應留好者餘麤敗得壞賣爲食用爲護住處故若有檀越以四事布施不得迴以餘用若以此直雇人守護園林令住園中然後得用若比丘行來過此園見椰子多羅樹子守者得自與

衆僧食何以故已令其守護故又守護人衆僧限分果與應依限數取食不得過長若守者爲衆僧販貨果菰得淨衣物與衆僧者得益與守視人果食者善若檀越布施園爲華香燈供養塔像及修治僧房得取少直賃人守園若無果直者得用佛物迴賃人若佛無物得用衆僧物賃令守住園中若守者於園中販貨果菰如前所說熱菴羅果者佛語諸比丘得受守護園人布施法師曰若守護善若不守護不善大德修摩那言若守園人衆僧日得供果自有限應依限與者善若過限不善大德波頭摩言賃守園無券疏者亦得任意與衆僧果多少得食又言若聚落童子爲衆僧守園若童子與果者衆僧得食若童子使自取者不得食衆僧果或佛果有人先下少直贉市園果而即守護園若以果與衆僧者得食若衆僧以果雇人守園者守園人以己果分得與衆僧食非己分不得與又衆僧衆多果樹指以一樹雇守園人是其樹限果者得與比丘不得取衆僧果與材木者借用無罪衆僧材木擬作說戒堂或作食堂者先白衆僧然後借用若衆僧材具露無覆爛敗或雨漏暴露得用作房若後有衆僧責直及材具者應依數還又無直及材具備者當作是言衆僧物隨衆僧取用若作房關無窻牖借用衆僧材木足者此應備還餘材具亦如是水者若乏水時有衆僧自取水若去半由旬一由旬二由旬如是水貴時又以偷心取水隨直多少結罪若取一器二器以灌菩提樹及澡洗或作染汁者得若衆僧立制不聽人取又以盜心取或不得取而以土擲內水中隨直多少結罪若舊比丘制極重不聽餘人浣灌煑染舊比丘伺不見餘人自盜心用客比丘若見舊比丘已用即逐其用無罪衆僧有三池僧立制不聽雜用一者飲池二者浴池三者雜用池若如是者客比丘來一一隨順舊比丘制不得亂用若不立制者隨用若處乏土衆僧運取土若以盜心取一分便犯重罪若白衆僧然後得用土治護佛及衆僧房竟有須者先白衆僧然後得用若不白貸用亦得石灰亦如是茅草者若人燒草茅不離本處燒者得突吉羅罪應還本直若草茅田衆僧守護以覆房舍用若衆僧無人守護有餘比丘欲守護得用茅草田故是衆僧田又此比丘捨去田被燒者衆僧亦不責問曰若此比丘就衆僧乞分者與分若已與分遣其守護若此比丘求增直衆僧應與倍直若衆僧不用者餘人任意得用何以故爲不用故若衆僧與茅草與根株若衆僧欲用語守者不須復看衆僧自看牀者爲初有七事易可解石柱木柱一一柱若比丘以盜心取隨直多少結罪若禪房爲初衆僧無人守護墻壁崩倒若有盜心取柱種種材具盜心取柱種種材具隨直多少結罪何以故衆僧物或時有衆僧或時無衆僧若於深野中有賊起衆僧捨寺避去亦如前說若借用無罪此比丘復移去若死亡者應還衆僧寺中小小用事易解若比丘借衆僧牀席搨蹬若見客上座來應與若此物失或壞敗不償若有餘處去還付衆僧若自用不與上座失者應

價若此比丘借餘寺牀席揭隥者欲去有比丘迴借此用當作是語我今欲還彼寺牀席比丘言但置我自送還若失貸借者償贍波國中者三薪粥者麻豆米粥或與酥乳酪沙糖蜜王舍城中者麻豆瞿羅（此言美昕）法師曰次第易解耳鴿壽迦者易可解波羅奈國賊所奪物去此比丘以神通力觀擅越家見擅越兒爲賊將去比丘以神通力往取不犯云何神通力比丘以神力令小兒自見己屋而來入中賊不見小兒及化屋小兒得脫法師曰此二事易可解耳律第二波羅夷廣說竟名爲善見

第三三淨說　諸佛善分別　名爲波羅夷
令正當廣說　我等善心聽

爾時佛住毗舍離大林中於高閣講堂中毗舍離者此是國名也因女人相立爲名此城人民衆多三過開廣法師曰我今廣說毗舍離根本因緣往昔波羅奈國王王夫人懷姙此夫人自知懷姙而白王言王即供給侍養皆使調適期月已滿即入產堂若有福德之人平旦時生此夫人平旦時生出肉一段赤如木槿華又餘夫人生兒色如金色此夫人見傍夫人生兒端正微妙而生羞恥心而作是念若王見諸夫人兒端正而我生子唯一段肉無有手足王設見者必生惡賤作是念即取盛貯器中打金作薄以朱砂書題是波羅奈國王夫人所生蓋覆器頭以王印印之以金薄書置器外送放江中使人棄已諸鬼神營護使無風浪飄沒爾時有一道士依止牧牛人住於江邊此道士清朝往江邊澡洗遙見此器而念言我當拾取此器近已而取又見金薄書字復見有王印印之便開器看惟見有肉一段而作是念若是死肉久應爛臭必有異相即取將歸住處善舉一處過半月已而成二片道士見如是瑞相安置好處自爾之後復經半月二片各生五胞又却後半月一片成男一片成女男色如黃金女色如白銀道士見如是相已心生愛重如自子無異以慈心力故兩手母指自然出乳一指飲男一指飲女乳入子腹譬如清水入摩尼珠內外明徹道士號兒名爲離車子（此言皮薄亦言皮同）道士養此二子極爲辛苦日入聚落乞食兼爲二子覓諸飲食日晏方還是時牧牛人見道士爲此二子辛苦如是來白言大德出家人正應行道何以爲此二子妨廢道業可持乞我我等爲養活道士言善哉於是牧牛人各還到明日與諸同伴平治道路豎立幢播散雜色華鳴鼓來迎二子到道士處白道士言今此二子時去矣道士答言善道士復更付囑此二子者有大福德不可度量汝等善好料理當以乳酪生熟酥五種而供養之若此二子長大還自共匹對覓好平博處所安立住止可拜男爲王女爲夫人牧牛人等受教勑已即將還本住處二子漸漸長大共諸牧牛人兒子出門遊戲此二子便以腳蹋牧牛兒牧牛兒啼泣還向父母說此無父母子蹋打我等父母答言汝等各自避去因此戲處名爲跋闍跋闍者（此言避也）二子年至十六牧牛人見子已長又見平博地處縱廣一百由旬即於中央起立宅舍牧牛人以女嫁與

男立爲夫婦即拜男爲王女爲夫人後懷姙一產二兒一男一女如是十六倒生兒諸牧牛人見王子漸多復各更爲開立舍宅造諸園池合三十二人宅舍如是展轉乃至三倒開廣故名爲毗舍離此是根本因緣也大林中於高閣講堂者此林無人種自然而生從迦維羅衛國連至雪山故名大林高閣講堂者於大林竹堂堂形如鴈子一切具足爲佛作此堂也種種方便讚歎不淨觀者以種種因緣觀身不淨云何不淨從頭至足頭髮指爪筋肉膿血屎尿洟唾從七孔流出不淨此略說汝自當知佛告諸比丘此身一尋汝當善觀於一一身分中無有眞珠珊瑚摩尼等寶及牛頭栴檀等香唯有臭穢不淨髮毛爲初觀髮有五種一者色二者形三者氣四者長五者住處毛亦如是法師曰我今略說已在毘陀迦廣說如是於一一身分悉有五種觀說不淨者如來以種種方便說不淨膖脹爲初內外俱觀內者自已身外者他身如思念自利益故是故如來讚歎有五種失得有

五種有三善具足十相名爲得第一禪因第一禪故調心柔忍而起毗婆毗婆舍那(此言觀苦空無常)因此觀故斷諸煩惱得阿羅漢果何因何緣爲具足十相一者心離煩惱怨家二者入中三昧三者心不動搖極清而放四者已入靜放五者一心不越等法六者合成一味七者五根怡悅八者精懃執境不置九者增進十者成就堪受是故禪從中說初禪何者爲中何者爲後初入第一禪極淨爲初滿捨爲中怡悅爲後又問初禪極淨者爲初淨有幾相答曰淨有三相何謂爲三一者從怨家得離心淨二者因淨故而入三者已入三昧而住此是初禪極淨三相初禪滿捨爲中中者有幾相答曰中復有三相一者心淨而放二者入靜而住三者一處而住此是初禪滿捨爲中三相是後禪本中說中善何謂爲初禪怡悅爲斷斷中幾相答曰斷有四相一者不越同生法二者合成一味五根怡悅三者應足精勤生怡悅心更足精勤怡悅四者增進此是初禪怡悅爲後四相是故禪經中說

後善如是心至眞以三相十相具足以思觀喜樂具足以志心至心憶念三昧智慧具足指示指示讚歎入不淨三昧者如是更重思量分別不亂是故如來殷勤讚歎說利者所以讚其所利云何爲利佛告諸比丘若比丘數觀不淨因觀不淨故心得離婬欲捨婬欲憎婬欲比丘譬如雞毛與筋近火燋縮不能得申比丘亦數觀不淨見欲穢汙心不樂近佛語諸比丘我樂入靜半月獨住勿令餘人來至我所唯聽一人送食樂修禪德者少於語言如是比丘乃聽來往送食餘一切比丘及白衣悉斷不得入何以故如來作如是勅以天眼觀往昔有五百獵師共入阿蘭若處殺諸羣鹿以此爲業五百獵師墮三惡道於三惡道受諸苦惱經久得出昔有微福得生人間出家爲道受具足戒五百比丘宿殃未盡於半月中更相殺害復教他殺如來見已此惡業至諸佛所不能救是故如來因此半月入靜室於五百中有凡人及須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢道此諸聖衆生死有際餘

凡人輪轉無際是故如來爲諸凡人說不淨
觀因不淨觀故猒離愛欲若其命終得生天
上若不離愛欲死不生善處佛自念此五百
比丘隨我出家因我故得生善處是故我今
當慈悲此等爲說不淨觀令生善處本不教
死爲諸比丘說已復作是念若比丘日日有
死者來白我言今日有一比丘死今日二比
丘死今日三比丘死今日四比丘死今日五
比丘死日日如此乃至十比丘死非可以我
神力救護彼我無益是故我捨入靜處是故
律本所說佛告諸比丘我樂入靜處是以不
聽餘人入惟聽一人送食如來欲息諸譏謗
勿使諸人作如是言佛是一切智而不能斷
諸聲聞弟子相殺豈能制餘人其中有人答
言世尊入定無人得往說如此事是故不知
若佛知者必當制斷不聽相殺羞者觀身穢
汙不淨而自羞恥賤薄猒惡此身如年少男
女年至十六性好淨潔莊嚴其身者以香湯
沐浴竟復以香塗身著上妙細氎衣服而以
死蛇死狗以繫其頸見此穢汙不淨猒惡欲

遠棄捨之比丘猒惡其身亦復如是取刀自
相殺者各各相語長老卿爲度我答言我爲
度汝如是次第而共相殺鹿杖沙門鹿杖者
其名也沙門者作如沙門形剃頭留少周羅
髮著壞色衣一以覆身一以置肩上入寺依
止比丘拾取殘食以自生活諸比丘往至鹿[十六]
杖沙門所而作是言善哉殷勤汝爲度我如
此語者是凡人也非聖人語血流出者血出
汙手足及刀往婆裘摩河者世間有人言此
河能洗除人罪鹿杖沙門念言我當往婆裘
河洗除我罪多狐疑者諸比丘死已皆悉右
脇而卧身亦不動無所言說見如是已心生
大狐疑悔過剋責我無善利而得惡利無善
利者於我無安樂行而長歎息無利無利造
作惡業者鹿杖沙門自念言人身難得而我
殺諸持戒具足比丘於我極惡有一魔神者
此是邪見地神是魔王伴黨而自念言我作
此言必合魔王意以瓔珞莊嚴其身現變神
力履水而行往至鹿杖沙門所而作是言鹿
杖沙門汝所作大善未度汝度者於三界中

未度汝爲度之此是愚癡地神作如是言死
者得度鹿杖沙門極大懊惱忽聞地神作如
此言而念此神有大神於作此語者於我必
當有利作此念已更洗刀入寺房房喚覓誰
未度者我爲度之未得道者聞此語而毛自
竪驚怖心中震動已得道者觀身無常苦空[十七]
無我而無惶怖一日殺一比丘有日或殺二
三四五如是增至殺五百比丘盡從禪定起
者佛知五百比丘死已而從禪定起佛知而
故問如人不知何以故欲爲說法故而問阿
難先諸比丘極多今何以減少諸比丘日常
三時問訊諮受問法令者都無餘國去耶時
阿難不知五百比丘宿業果報唯見觀不淨
故各自殺身如是時尊者阿難答已而作是
言善哉世尊願易餘觀令得羅漢譬如大海
多諸川流佛法亦爾多諸方便十念十極四
大梵觀如是爲初令入涅槃唯願世尊以此
方便教諸比丘是時世尊欲爲諸比丘更說
餘觀而喚阿難如是爲初依止毗舍離者諸
比丘於毗舍離中住或一伽琈陀或半由旬

或一由旬令一切比丘皆悉來集講堂阿難若近處即自往喚若遠處者遣年少比丘往喚須臾之間悉集講堂阿難往白世尊時可爲諸比丘教授說法世尊知已於是如來告諸比丘我前所說觀不淨者令得羅漢令以餘方便更爲汝等說是故律本所說阿那波那念者如來爲比丘說無上禪法次第文句我今當說無有漏失汝當勤心諦聽受之令此比丘者佛告諸比丘不但觀不淨行得除煩惱令阿那波那亦復除煩惱法師曰令廣

說次第阿那波那者入息出息如經文所說入息想非出息想出息想非入息想念入息念出息念出入息故便得定心阿那波那念則是三昧如是義汝自當知數觀者將養令大更作者已思更思極靜妙者此二法其義云何答曰此阿那波那不同[十八]不淨其心不亂不淨觀者其心恒亂何以故爲猒惡不淨故何謂爲好者念恒不足是故律本所說極靜妙不假更足安樂不止從初發心無有惱亂是故如來讚爲靜好極有氣味時身心怡悅

易可入耳起者不住不覆惡法須臾消滅於四道果隨其所能譬如春中半月不雨象馬人牛践蹋塵起滿虛空中夏初五月疾風暴雨塵滅消除無復遺餘阿那波那除煩惱如雨淹塵佛告諸比丘阿那波那念三昧者云何思云何念云何作知之阿那波那念諸比丘若人善出家爲道若在空閑樹下山林此是出靜處問曰何以出靜處答曰離諠鬧故譬如牧牛人有一犢子從出生飲母乳至于長大欲取乳時以繩繫犢著柱犢子念乳牽繩跳踉無時暫停繩後牢故不能得脫倚柱而息比丘譬如牧牛人牛母爲聚落心爲犢子乳爲五欲柱爲阿蘭若繩爲阿那波那念一切禪定念阿那波那諸佛緣覺阿羅漢之所尊重若不捨城邑聚落難入阿那波那若禪比丘取此定已阿那波那第四[十九]禪定作已而取爲地復觀苦空無我觀已得阿羅漢果是故如來爲諸禪人現阿蘭若住處世尊如知相地師若欲立國邑善能分別地相吉凶即語王言此地善可立國若立國已王得大

利益王隨語已即立國邑如相師占便即賞之佛亦如是能分別禪處即向禪人說此處善可入諸禪諸禪人即隨佛教次第得阿羅漢果讚歎如來亦如王供養相師諸禪人如師子王依住此林隱蔽其身伺禽獸若近其處而起捉取得便食之比丘亦爾住在阿蘭若伺候須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢次第得者即便取之往昔偈言

譬如師子王　隱住山林中　伺諸禽獸近
即便捉取食　佛子亦如是　隱住阿蘭若
伺取無上道　獲得沙門果

樹下者於樹下若坐若行靜室者除樹下阿蘭若處餘一切住皆名靜室時節乃四大和適時所宜阿那波那念是故律本中說加趺而坐此是現阿那波那念易可解耳結加趺者易解正身者十八背骨骨相累筋脉皮寬舒若急坐者須臾疲勞從禪定退安念前者念禪定法安置其前出入息者比丘結加趺坐念禪定已念出入息云何念喘息長念喘息短因長短故而心得定無有動搖因不動

揺念即起成以念及智慧然後知喘息長短譬如兒在胎中初從胎出先出息長短可知云何可知譬如水隨器長短而流亦如象蛇其身長故息亦隨長蝦蟇身短息亦隨短坐禪比丘亦復如是以此譬喻知息長短以正念故心已生樂因樂故極細長出息入息心轉樂已因出息入息心轉樂已出入息轉細長因轉樂已生怡悅因怡悅故知息轉成微細因此怡悅復增怡悅怡悅故倍息增微細難得分別已生捨心以此九法汝自當知我

出息知一切身入息亦知一切身者知一切身出息入息身長短初中後一切知現前知知與心合知息初後又禪比丘見出息如散塵此現前見初出見中後不得見欲見中後心不能及又出息止見中不見初後又見後出息不見初中又有比丘悉見初中後何以故心無疲倦故若得如是即爲善出入息於禪學者不休息不住恒觀出入息若如是者護身口意業名爲學戒定慧若三昧心名爲學定若能分別戒定者名爲慧此是三學於觀處中以念正心以學繫心中已作恒使不絶從此以後於彼若般勤當學滅出息入息者麤出息入息而滅滅者住也云何爲麤比丘初入禪定身心疲極是故出息入息麤鼻孔盈滿復從口出入息從麤身心不疲極漸漸細微於出入息中比丘而生狐疑我出入息爲有爲無譬如有人登上高山身心疲勞氣息麤麤大又從山下至平地下有池水及大樹入池洗浴竟還於樹下蘇息或眠或坐身心清涼漸漸氣息微細比丘初入定亦復如是初未録身心出入息麤何以故爲無念故何以漸細念録身心故而説偈言

身心極疲勞　出入息亦麤

第一禪麤第二禪細第三禪轉細第四禪定第三禪爲麤第四禪名爲細此極處出入若不捉息出入息麤若捉出入息細者不捉者放息捉者於第四禪初而捉心至第四禪而滅出息入息此是舍摩陀法毗婆舍那法者不捉出息入息大麤若觀四大即細又觀優波陀那色細四大成麤復觀一切色細優波陀那色成麤又觀無色細一切色成麤又觀色無色細無色成麤又觀因緣細色無色成麤又觀因及名色細因緣成麤又觀觀相毗婆舍那細因及名色成麤觀小毗婆舍那細觀相毗婆舍那成麤觀大毗婆舍那細小毗婆舍那成麤此次第前次第前者細後後者麤麤細波薩提者（此言寂靜無有疲極）於三跋陀中説

云何學滅出息入息云何出息云何入息答曰身有入息念學滅出息入息如是身心不傾不危不動不揺寂靜極微細如無是名學滅出息入息如是風住如未成阿那波那念亦未成就觀未成就智慧人不入此三昧不從此起若學滅出息入息如是成就風住不起即名善開智慧入入如是法亦從此起云何知之譬如打銅器聲初大後微大聲已自憶識後漸復善憶識微聲善憶心置中微聲已滅猶思憶不離心中出息入息亦復如是初麤後細憶識麤者漸以至細細者已滅猶憶識心中自此憶識故心定住如是得風息心定住閑練成就出息入息亦成就阿那波

那三昧亦成就如是智慧人入此禪定亦從此起是故律本中說滅出息入息已隨念更起故名隨觀知出息入息非隨念非出息入息因此二法故有知起觀看此身如是次第得阿羅漢果如是初學禪人云何學之善心比丘應淨四戒淨者有三何謂爲三一者不犯二者犯已懺悔三者諸煩惱不壞如是淨戒已然後成念應作佛房跋多菩提樹地前跋多和尚阿闍梨浴室說戒堂八十二健陀迦跋多有四種摩訶跋多如是作已名爲善行行戒也若比丘樂學此戒應當滿持若比丘言我持戒具足無有缺漏而不作善行戒此比丘戒滿者無有是處若比丘作善行戒者此比丘戒具足美滿因美滿故得受取三昧何以故如修多羅中說佛告諸比丘若人不習學善行戒此人戒難得具足而說偈言

住處寂利養　衆業足爲五　遠親及諸病
讀誦長爲十

此十戀慕法若人能捨者然後入禪定禪定法者有二種一者一切親二者攝親問曰何謂爲一切親答曰於比丘僧爲初作大慈心及念死觀不淨也若比丘慈心云何初作慈心觀比丘初觀作界心觀先觀比丘僧次觀天人次觀大富長者次觀常人次觀一切衆生何以先觀比丘僧者爲同住故若慈心偏覆比丘僧中安樂而住何以觀天人爲護持故若慈心偏覆天人者天人柔心而行善法何以觀大富長者爲行善法故何以觀常人爲同法行故莫自相害何以觀一切衆生爲無艱難故何以念死者自念言我應當死作如是念捨諸營覓增長悲歎無懈怠故觀不淨此聖觀也若觀不淨便得離欲一切諸惡欲爲根本是故應敬重不淨觀能立一切諸善是名一切觀三十八觀隨意能修修習不離是名攝觀此是阿那波那念入攝觀法師曰我今略說若欲知於阿毗曇婆沙廣說如是淨戒已離諸緣事而入阿那波那定因阿那波那定即入第四禪定入已觀苦空無常觀已往問阿羅漢若無阿羅漢至阿那含若無阿那含往至斯陀含若無斯陀含至須陀洹往至得禪人何以尋覓如此人其已得禪易指示故譬如象行脚跡易尋不迷正路得道得禪亦復如是何以故易指示故法師曰我欲說初行此比丘裝束輕身無餘長物威儀具足往至師所到已而作跋多以下承師意師漸以愛念應取五品問曰何謂爲五品一者取二者闇三者起四者著五者相問曰何謂爲取答曰取禪定法何謂爲闇闇其次第何謂爲起起禪定法何謂爲著著禪定法何謂爲相分別禪定相貌是名五品何故前取五品爲身莫勞亦莫惱師故是故先取五品爲易憶識易從習故若取五品已若於師處善者住若不善可移住無智慧者去師一由旬有智慧者過此亦得住應遠離十八住處善有五種應當取取已斷滅小小緣事中食已少時消息息已先念三寶令心歡喜隨如師教勿有忘失此阿那波那念善置心中法師曰我今略說已於阿毗曇廣說汝自當知憶識心中者云何憶識數隨觸安置觀還

淨歷觀數者一二爲初隨者隨息出入觸息所觸處安置者道也淨者果歷觀者法相若初學者先數安置心中數法者下數從一至五置更始不得三四上數一至十至更始不得八九

善見毗婆沙律卷第十

音釋

揵椎 梵語也此云鐘亦云磬隨有无木銅鐵鳴者皆曰揵椎揵巨寒切椎音地　罥 古泫切繫也　嚙 五巧切齧也　蓏 郎果切蔓生曰蓏　賃 女禁切傭也　券 去願切契也　贉 徒紺切買物先入直也　貸 他代切借也　榻　隥 搨吐合切隥丁鄧切　姙 汝鴆切孕也　槿 居近切　胞 班交切　涕　唾 涕他計切唾湯卧切　跳踉 跳田聊切踉呂張切

善見毗婆沙律卷第十一　別一

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

問曰若數至三四置者有何不善答曰出入息逼促因逼促故心難調伏譬如牛欄內牛極多在欄裏窄切會當破欄出若足十者身中寬容如大欄寬容牛故易可守養若至八九有何不善答曰勿使亂錯而生狐疑心或言我得禪味起迷惑心故如是之過汝自捨離若數息者安徐數也如人量穀先滿覆竟然後數爲一復更取量若有塵草選捨棄之覆竟唱二如是次第乃至十坐禪比丘數出息入息亦復如是若駛者如牧牛人數牛云何數牛黠了牧牛人手執杖門柱上坐驅牛出時打牛駛出以完而數一二三四五如是至十何以故作如是數有時四大不和氣息駛出入時隨出入而數一二三四五一二三四五數牛時當門闌而數不數內外因駛數故而心得定何以故譬如人乘船上湍一二三四五篙更互刺拄船然後定出息入息亦復如是何以心者如船出入息者如篙心流五欲而出息入息制其令定若息入心隨入如肪膏入身美滿若息出心隨出於觀中最大因其大故心亦難調除此二法於觀處往至而數之然後即成三昧是故律本中說莫數內外息數何時可止者若心不亂知息喘入便止不數如是已便作隨念何謂名爲隨念知出入息不假數而知隨念有三種何謂爲三答曰齋爲初心爲中鼻頭爲後是名爲三種若出息者齋爲初心爲中鼻頭爲後若入息鼻頭爲初心爲中齋爲後若心隨出息心即不定因心不定身即動搖是故律本若心隨出息入息而內不定而外動搖因動搖故不成三昧若隨入息亦復如是是故莫隨息中後出入但安置鼻頭住正心而住待息出入若斷數心憶識自定譬如跛脚人守養小兒以籃貯懸繫屋間坐住攪至而盪一處手不移動比丘坐禪亦復如是又曰譬如守門人人出入不先遙問臨到門限然後問之亦不問所從來及所持雜物但知其出入而已比丘坐禪亦復如是不先逆取知出入息

汝悉當知佛言若知三法心即定何謂爲三一喻樂入二者方便三者得上是名爲三譬如六木善置地上有人欲解木先觀木際然後用鋸解之心恒注看鋸齒令其正直不觀往還出息入息亦復如是現思禪法辨立方便如大木在地善觀木際如心善思初禪法如鋸往還出入息亦爾心注看鋸齒如鼻頭比丘坐禪應知此壁已亦現禪定亦立方便亦至上處問曰何謂爲禪定答曰身心精進調柔成就此是名爲禪定問曰何謂辨立方便答曰以勇猛精進消除煩惱及滅斷思是名辨立方便問曰何謂至上處答曰以勇猛精進消除結使是名至上處此三法并一心觀成非不知三法心亦不動現禪定法辨立便往至上處得如是者然後案阿那波那念名爲成就若比丘入阿那波那念者此比丘光徹世間如月從雲得出光明照於世間此禪定中有人初作而現瑞相有人用數息而現瑞相其瑞云何此比丘或坐地或坐牀上無有數具其坐處柔軟猶如木綿華無異何以故已數息故其身輕利如是次第麤出入息滅身心無極故猶處虛空出息轉細如有如無如人打磬初麤後細坐禪比丘數息亦復如是故律本中說先大後小法師曰此數息禪定與餘禪定有異餘禪定先細後麤若此比丘入禪禪相不現莫從坐起安心正坐更自思惟云何思惟以知禪相不現而言此出息入息何處有何處無誰有誰無而言人在母腹中無出入息於水中無出入息長壽天無出入息死屍無出入息入第四禪定無出入息無色界無出入息滅盡三昧無出入息作是念已自訶責身汝智慧人非在母腹中亦非在水亦非在色無色天亦非在滅盡三昧亦非在長壽天亦非在死屍亦非入第四禪定有出息入息極細微而不能自知但更正心若長鼻者安心鼻弗咤若鼻短者安心置脣上是故勤守此處如修多羅中說佛告諸比丘若人好忘不安心在前不得入阿那波那禪定非但阿那波那禪定餘一切禪定亦如是若思念之禪定即現此阿那波那禪定極重諸佛辟支佛大阿羅漢悉用阿那波那念爲地然後得道隨念極靜是故於此定中憶念爲上及慧譬如絹縷用針線極細針者如憶念線如智慧連勿使斷因二法故不失出息入息譬如耕田人牛已疲極其人亦復疲極解牛而放放已牛即入林中其人蘇息已起追逐牛而不逐牛跡入林直先往牛飲水處止或坐或卧待牛飲水竟取繩穿鼻以杖驅去更還耕田比丘禪定亦復如是若出入息悉疲極暫時放之令蘇息不逐出入但先住鼻端聽息出入而數憶念如繩智慧如杖加之令出息入息若得如是不久而現禪相身體怡悅如木綿觸身柔弱有人見如吉貝華有人見如猛風起有人見如星宿有人見如連珠有人見如散白珠有人見如吉貝華核有人見如繩有人所觸悉强有人見如火燄有人見如獮猴有人見如雲起有人見如蓮華有人見如車輪有人見如月圓何以故如修多羅說語諸比丘集衆誦經而各各有所見異瑞有人見如山如江如樹如

是爲初問曰如是山江樹者從何生也答曰從心想有而生人憶相各異是故想亦爾有人觀息出有人觀息入有人觀禪相若不觀如是亦不起阿那波那亦不成初禪法若有此三法者成就禪定若坐禪比丘見如是相應往白師我見如是相師答言是見相不言是禪相不言非禪相作是答已更語長老汝更進心法師曰師何不向語是禪相是非禪相也答曰若向其分別說者是禪相即懈怠非禪相而心生退是故不說但慇懃教之禪相自現而說往昔偈言

置心於觀後　現相非一種　若有智慧人
正心而數之　於出息入息　精勤不錯亂

如是從禪相現已諸蓋寂然而住諸煩惱寂然自止因此二法正心安置即成三昧或得初地或得除煩惱地或因現禪支或得初地者此現得初三昧地問曰著三昧與初三昧有異爲同答曰有異初三昧心善行已入婆傍伽心著三昧心境界一日恒入善行不隨婆傍伽此二法是名有異若禪相現已或觀色或觀相貌將養令長如轉輪王在胎父母愛重護之令冷熱調適及諸飲食若善守護得成其果比丘護禪相亦復如是不護即失云何護之一者善住處二者善行處三者親近善人四者飲食調適五者和調四時六者善經行立坐卧七者離諸憒閙及餘食爲初是名爲七以此七法以用護之若護如是禪相堅固而住次第增長現之已愼諸根極清淨調伏柔弱若欲捉心即得若欲放之即去若欲起之即起若欲調之即調若欲歡喜即歡喜若欲捨之即成捨離非禪人親近禪人至心於禪知禪相此是十法善安置心中莫作懈怠精勤修習當作是念今著三昧捨婆傍伽心而起諦心住剎那而滅復起四五闍婆那此五心初心作心第二學心第三隨心第四中間心第五著心若合五爲四初作學心第二隨心第三中間心第四著心此第四亦名爲四亦名爲五無六無七初者欲界心著心色界心以此心故滅五支起五支具足十相及三善得第一禪已即於觀中思念滅已得第二禪如是相滅得第三四如是教心乃至上法師曰此略說也若廣說於淨道經汝自當知如是比丘得第四禪定善記識之令其增長若欲進至眞處此第四禪五事善一者安置心二者入三者勑四者起五者及觀以此五事而至眞處此比丘已作流利或觀色爲初或觀無色爲初色無色觀已更增毗婆舍那云何增此比丘從第四禪定起已而取禪支取已此禪支依止心中心依倚四大觀四大身從此禪支言非色處爲初是色色非等法而見識從此四大爲初色共諸色等法識非色也若從三昧起出息入息身心即是其因見如是已譬如鍛師有橐囊筒因人鼓動風得出入出息入息亦復如是因身心故息得出入此比丘見出息入息見身見色心等與諸法此非色如是名色已復觀其因緣見已於三世中連續名色不斷因續名色而生狐疑斷狐疑已而觀三相觀三相已復觀起滅因觀起滅故先見光明離十毗婆合那煩惱離已而起道智慧起已捨起法見

生滅法已念念相滅若二法起已於三界中而生猒患如是次第得四道已至阿羅漢果有十九覆智觀知至極已於三界中梵魔沙門婆羅門中成無上福田此是阿那波那念數第一四廣說竟餘二四中與餘禪法不異是故我今當分別說之覺者現離喜也我今出息入息而現喜以二事覺喜何謂爲二一者用觀二者用不迷云何用觀而覺喜入二禪有喜正入時欲得智慧以觀自然覺喜是故用觀覺喜云何不迷而覺喜二禪有喜入巳從禪定起智與喜等而觀消滅於毗婆舍那貫度其相而不迷以不迷故而成覺喜於波致三毗陀經說以喘息入息而成一心心不散亂而知生識因識巳知便即覺喜以長出息用短入息覺一切身滅身出息入息成一心巳知識以此二法而成覺起以安心故而用覺喜以知故以觀故返覆觀以整心至心而取精進而用起識正心安置以慧知之應知以知應捨而捨應觀而觀應現而現即成覺喜如是覺喜巳餘句次義亦如是此三禪定便有異有覺樂若以四禪定而覺心增訶羅問曰何謂爲心增訶羅答曰受二陰爲初是名心增訶羅覺樂此是毗婆舍那地樂者有二樂一者身樂二者心樂於三毗陀中說滅心增訶羅者麤麤心增訶羅而滅亦言定止若廣說者於身增訶羅汝自當知於喜文句中受亦入若取樂者受即覆現二心增訶羅句中想受支多私迦此諸法與心不離若取心增訶羅想與受等共入如是觀受巳此是說四事汝自當知於三四中四禪定覺心云何覺心覺心歡喜善歡喜心極歡喜歡令覺出息入息故有二種歡喜何謂爲二種歡喜一者以三昧二者以毗婆舍那云何以三昧而覺喜入二禪定有喜正入一剎那心與喜等心中怡悅喜極喜云何毗婆舍那入二禪定有喜從禪定起已以消滅法而觸禪喜如是於毗婆舍那剎那作禪喜爲觀而心喜如是隨心即怡悅我今覺出息入息善安置心者以第一禪定於觀處中善安置心入禪定已從定起以滅滅法而觀禪心於毗婆舍那中現觀度想一剎那心定如是起剎那心定爲一心定故於觀處心即善住我覺如是解脫心者從煩惱處即得解脫從第二禪定離思念從第三禪定離喜從第四禪定離苦樂如是從次第得脫從定起已見滅滅法於毗婆舍那時見無常而捨常法復見苦復捨樂想復見無我復捨樂想心不樂著因不樂著故而觀離欲從欲而觀滅想從起想而觀棄捨從取心即解脫是故律本說出息入息心即解脫如是觀心此是說四汝自當知於第四四中觀無常者無常想應當知觀無常應當知恒觀無常問曰何謂無常五陰無常云何五陰無常答曰爲生滅法云何生滅變相法以變相故而生無相法剎那剎那汝自當知是名觀無常其色爲初觀無常者此恒觀無常也因觀故如是四大出息入息而滅法是名觀無常觀離欲者有二離欲云何二離欲一者消離欲二者無餘離欲問曰何謂消離欲一切法相剎那而滅云何無餘離欲觀離欲是涅槃支因二法故而至道處因

至已見寂滅法見已觀捨以毗婆舍那捨除
煩惱轉即入涅槃如是阿那念而至極處阿
那波那品竟
是時世尊者此略說也爾時世尊以阿那波
那念教諸比丘因諸比丘觀不淨而自共相
殺因比故集諸衆僧集已世尊訶責衆僧汝
等比丘何以自共相殺貰鹿杖沙門復殺諸
比丘如來訶責已而爲諸比丘結第三波羅
夷若比丘故斷人命如是爲初爲聲聞弟子
凡聖雜故不得罵諸比丘言癡人空人者如
是斷根已次至隨結讚死教死爲初法師曰
我今說其根本如是佛制戒已欲縛者欲來
縛心讚歎死者言汝在世間多諸苦惱汝作
諸功德死得生天已作善者如是爲初汝已
作善業無所狐疑死必生天不作惡業者汝
不殺生妄語一切惡業汝皆悉不作汝病極
苦用活何爲何以故汝已作善業故若汝從
此死已得生天上受五欲樂惡業者令駛死
病人聞比丘語因語故而自取死是名斷也
知者此是衆生我欲令其死決定無疑也衆
生受人身者從胎爲初至老是人身初心者
初受生心此語現五欲界是故說初心心與
三無色陰共成迦羅羅色者此初立人身名
爲迦羅羅於迦羅羅色若男女身相合成二
十色若黃門身相二十問曰何男女迦羅羅
色初成迦羅羅時如眞羺羊毛點取澄清油
酥而說偈言

如油酥微滴　澄清無垢濁　迦羅羅初生
色澤亦如是

如是極微細以此爲初過去世人壽二千歲
迦羅羅次第長大乃至老死此名爲人身斷
命者從迦羅羅時或熱手博之或以手摩之
或以藥服之如是種種方便斷使勿生是名
斷命二生者一者色生二者無色生於諸色
中無不可斷色生可斷斷色已無色亦死何
以故爲無色依止色故問曰斷色者爲過去
色現在色當來色也而說偈言

過去世生非今生　當來世生非今生
現在世生是生生　離過未來取現在
斷現在生成斷生

問曰何謂爲現在答曰一剎那相續不滅是
名現在生問曰云何爲剎那答曰起生老滅
法師曰若如是者則不成殺何以故爲自生
自滅不假斷之云何知之答曰現在相續過
去未滅譬如人從外值熱而來入室安坐已
熱氣已滅冷氣而來相續不斷心亦如是過
去生相續現在不絕若斷之即成殺生此是
當來生因法師曰應知衆生應知斷衆生命
應知方便問曰何謂應知衆生答曰世人喚
假名爲衆生論其實者生氣也云何應知斷
衆生命答曰斷生氣勿令生也云何應知方
便答曰有六方便一者自二者教三者擲四
者安五者呪六者神力問曰云何爲自答曰
自殺云何教殺教餘人殺如是汝殺擲者弓
箭爲初隨種種方便令斷命安者安篠簇埳
及毒藥等安置一處觸之即死呪者有二種
一者阿塔婆尼耶二者數問曰何謂爲阿塔
婆尼耶答曰或敵國或賊呪之令頭腹痛種
種疾病令其死數者依文句呪或十或二十
如是至百爲數是名數也神力者以神通如

龍王迦留羅夜叉天人人王龍王殺衆生以眼視或齧或吐毒即死迦留羅者能逐殺三十尋圍龍夜叉天人人王者隨其種種方便令衆生得死與器仗者種種器仗乃至刀子如此之物與令其自斷命而唱言汝用此生何爲不如死而取鑯鉈石木繩毒藥種種死具而近其身讚言汝在世已作諸功德死必生天於難陀園中與天人玉女娛樂何以生世受此病苦或教使投巖巖者山破爲二段深谷中或教入地獄法師曰若教人如是自殺者自得波羅夷罪此殺人身若餘衆生得波夜提罪何以世尊廣制此戒爲未來世惡比丘故餘後句次第易解若毒藥或刺斫種種死具不即死後因此死者是比丘得波羅夷罪我今現羺羊四云何爲羺羊四有一比丘見羺羊眠一處而作憶識我夜當殺此羺羊移眠餘處於羺羊處或父或母或阿羅漢來補以衣覆體而眠此比丘往至夜闇不別是人言是羺羊取刀而斫殺或得父死或得母死或得阿羅漢死得波羅夷逆罪何以故

初作殺羊心臨下刀時生心言不期是羊不期是人我正斷此命是故得波羅夷逆罪若一比丘來補羊處而眠殺者言此是即殺得波羅夷罪不得逆罪夜叉鬼神來補羊處殺者而言此是即殺得偷蘭遮罪不得五逆罪若羊得波夜提罪若心期殺父母阿羅漢次第而得波羅夷逆罪知父在軍中望軍而射著父死得波羅夷逆罪若非父波羅夷罪教殺長人得短人教殺絳衣人而殺白衣人教者得脫重罪殺者得波羅夷若教言隨得而殺隨死俱得罪教人今日殺受教者明日殺若教明日殺而即今日殺教中前殺中後殺殺者得波羅夷罪教者脫重罪若教隨時殺若殺俱得重罪教言若有人來至此處汝當殺所期人未來教者往補受教者不別而殺者得波羅夷罪死者初教時得突吉羅罪若比丘教比丘受教者心生念我當先殺伴下刀還得所期人殺者教者俱得重罪若展轉教殺犯不犯亦如前時非時亦如前若比丘教比丘殺比丘教時未得道臨殺時此比丘

已得羅漢教者殺者俱得波羅夷逆罪不靜謂靜者不靜眼不見謂言是靜若供養時於怨家比丘中與諸比丘共來於前而坐爲闇所蔽而不知來而作是言此某甲名字賊何不殺之毒蛇何不齧之人何不毒藥之我意極樂此人死如是之語是名不靜而言靜靜而言不靜者此比丘來至供養處而坐向者呪比丘知此比丘來比丘去已不覺謂言在如前所呪是名靜而言不靜如前後所呪令死悉突吉羅罪法師曰今當演說讚歎死以身作讚歎者隨其知或與刀杖或與毒藥或與繩或令投身山巖如此之死死已必當得物或復得人身財富無量或得生天此是以身教之或搖手或搖足或攝眼唱言者開口出聲隨意所讚教其令死此人知其讚歎時得突吉羅罪隨其讚取死苦痛而不死得偷蘭遮罪若死波羅夷罪若此人不解其讚餘人解而言我死必得生天即取死讚者無罪若爲二人讚者隨死得波羅夷罪若心無所約屬漫讚歎死若有死者得波羅夷罪若遣

使讚歎使其甲死初語得突吉羅罪往至說
竟受苦痛偷蘭遮若死得波羅夷罪使者聞
讚歎死得生天而不向彼人說還自向親友
眷屬說若有死者使者得波羅夷教者得突
吉羅罪若使者鬧語生天而自取死教者得
突吉羅罪若作書遣使賚書使者不知書語
若死道者得波羅夷使者無罪若作書不指
的隨得人與令死若得其父父死者波羅夷
逆罪若有殺心自假造經書種種讚死有人
讀此經言見經讚死生天隨經語種種死者
得波羅夷罪若父母死得波羅夷逆罪若後
生悔心燒經得初作經突吉羅罪若衆多比
丘共作讚死經若有讀經有死者衆多比丘
悉得波羅夷若隨得其父母死得波羅夷逆
罪若造作讚死經有人偷取讀因此有死者
造作比丘得波羅夷罪若遭陘或遺落去失
有人拾得依經取死造經比丘得波羅夷罪
法師曰今當說斷命初事若比丘有殺心掘
地作坑令某甲墮中死初掘出地得突吉羅
罪若墮坑受苦得偷蘭遮罪若死者得波羅

夷罪若餘人墮死者比丘無罪若為一切作
坑人墮死得波羅夷若父母墮死得波羅夷
逆罪若坑深有人擔食粮落坑中不即死後
穀食盡必定死無有出期初落坑作坑者已
得波羅夷罪若作坑本擬殺人人不來而自
悞落坑死初作坑時得突吉羅罪復有人落
坑手脚折不即死又得出坑已後因此而死
作坑者得波羅夷罪若因餘因緣死不犯法
師曰教人作坑犯不犯如前所說若作坑取
鬼神初作坑時及鬼神落中受苦得突吉羅
罪若死者偷蘭遮人與畜生落死不犯若後
有悔心自填塞坑又餘緣敗壞不犯若作種
種殺具使人死犯不犯如前說不故作者或
餘事作坑有落者不犯或說若空無常不淨
觀人聞此而自取死不犯廣說律本竟今說
殺戒因緣或從身心起得罪或口心作得罪
或用身心口得罪此是性罪身業口業害心
若受慈悲者有一比丘病極困諸比丘見此
比丘病重以慈悲心而唱言長老長老持戒
具足因畏死故而受今苦長老若死可必定

生天病比丘聞語已而念言諸比丘皆讚我
持戒具足死必生天而不食取死讚者得波
羅夷罪是故有智慧比丘往看病比丘慎勿
讚死正可說言長老持戒具足莫戀著住處
及諸衣物知識朋友但存念三寶及念身不
淨三界中愷莫懈怠隨壽命長短若此病比
丘因語而死如是因說法死無罪諸比丘欲
坐先手按座而坐法師曰何座先按而坐何
座不按而坐答曰若單施席者不須按若有
氍毹氀被者先按然後得坐若比丘先到後
檀越敷氍毹氀被不須按而坐若檀越言法
師此中可坐乃坐不須按若前已有比丘後
來比丘亦不須更按可即坐舂杵句者於舂
杵句中不故作著無殺心舂臼句義可解不
須說老出家句者有三句初句子向父言莫
令衆僧待為令速到故推父倒地即死是故
無罪第二句者何以樂父死為於衆僧前衆
僧問誰兒此是摩訶羅兒此摩訶羅兒聞此
語已生羞恥心而故搪父令死是故得重罪
第三句者正得偷蘭遮罪從此復有三句易

可解不須解於分衛食有三句此乞食比丘以法爲重所以得食先與同學無有殺心是故無罪從上座至下座一切皆死餘句易可解耳第二句若乞食從外道家得食極精食者莫受若已受者勿與他人及自食不藏棄之亦勿故與畜生試者得偷蘭遮罪何以故爲欲試故若知決定應死者得重罪從此傳三句此易可解耳婬欲亂心句中者此比丘日夜思欲制其心而不能制欲還復自念言我持戒具足何以捨戒還俗我寧可取死是故上耆闍崛山頂投巖取死而瀧下有斫伐人比丘墮時碓殺伐人無殺心無罪佛告諸比丘莫自殺身殺身者乃至不食亦得突吉羅罪若比丘病極苦見衆僧及看病比丘料理辛苦而自念言此等正爲我故辛苦乃爾自觀壽命不得久活而不食不服藥善又有比丘我病極苦我壽命亦盡我道跡如在手掌若見如此不食死無罪若比丘入禪見欲得道而不入聚落乞食遂不得食亦善石句中者比丘不得拼石不但石乃至草木土若起塔壘石擲打破亦得乃至料理房舍亦得若中食後擲飯虛空與衆鳥亦得若有惡獸來逼用石土擲驚勿取著亦得於殺句者次第義可解作姧壞胎者此女夫壻遠行去婦與人私通而生胎胎長大就比丘乞藥令胎墮落壓婦句者易可解按句中女人向比丘言云何得墮胎比丘答言汝可按殺兒自墮比丘教按女人以熱氣熨之比丘無罪若比丘教自按殺女人喚餘人爲按殺比丘無罪若但教按即死隨其自按若餘人按死者比丘得重罪無兒女句者一切女人無不受胎者何以喚爲無兒若欲受胎時一切女人受胎若有罪業衆生入胎一彈指之頃即滅是故無兒或女人四大不和風吹而滅或兒處有蟲亦生蟲噉而滅是故名爲無兒此比丘不解作藥令兒得住與藥而死比丘得突吉羅罪是故當來比丘勿作醫師若作醫師者得突吉羅罪若爲出家比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼合藥者無罪若諸同學自有藥者爲合若無藥自有亦與若自無者亦可爲往自恣請檀越家求藥不得復往餘家復有五種得與藥何謂爲五一者父二者母三者人侍養父母四者自淨人五者畔頭波羅沙問曰何謂畔頭波羅沙善男子欲求出家未得衣鉢欲依寺中住者若父母財富自有良藥醫師不須復作若父母猶居王位有病不得不爲合藥若父母貧賤病時將入寺看洗浴母者愼勿觸體飲食得手與食父者如沙彌無異洗手足油塗身悉得用手與供養令得差愈淨人者雇其得入林斫伐樵薪若得病未至家比丘與藥若已至家比丘不得與藥若有善男子依止比丘隨驅使若病比丘得與藥復有十種得與藥一者兄二者弟三者姊四者妹五者叔姨六者伯姨七者叔父八者伯父九者叔舅十者伯舅此等自有藥者爲合若無可借用若後還者善若不還勿責如是展轉乃至七世得從其乞藥合藥不犯污他家若弟婦若姊壻有病者可得以藥與姊與弟令自與壻婦若無弟無姊云何得與藥可與外甥與弟子汝自與汝父母若

和尚父母在寺有病疾弟子亦得為和尚父母合藥治病若和尚無父母自有藥善若無弟子父母有藥善若無弟子父母有藥自與得和尚看弟子亦如是若餘人有病或賊或軍人被創來投入寺比丘若有眷屬就眷屬乞藥得與若無眷屬有善優婆塞就乞亦得與若有檀越供養衆僧不異父母若檀越疾病衆僧不得為合藥亦不得與藥又檀越但問大德某甲病云何救治云何合藥答言此藥得瘥若作是言善若檀越又問比丘大德我母病願大德為處方比丘不得處方作方便問傍大德某甲比丘病以何藥救治答言長老用此藥此藥得瘥檀越聞二比丘語已還為父母合湯藥若比丘作如是語無罪爾時大德摩訶波頭摩婆沙婆王夫人得病夫人遣宮中一女往問大德波頭摩默然不答乃與傍比丘共語此女人聞二比丘語已還為夫人合藥即得瘥夫人病得愈已作三衣及三百迦利沙槃又湯藥一正瞿多者是貯衣物遣餉而置大德前問訊言夫人今以此藥乃與大德香花之費波頭摩自念言此香是醫師得分用淨取而作供養法師曰如是智慧人能利益衆生於已亦無罪如是作善若白衣言大德請為某甲作呪比丘不得作若言大德為誦呪得為誦也當作是念此白衣不知佛法若我不為作呪者當生惡念是以為誦呪取水灑繩而與若自作繩水與者得突吉羅罪若國王及聚落大檀越有病者遣人至寺請比丘為說呪比丘為說阿吒那吒或往到病所為說法為與戒故得往若檀越作是言令其國王某檀越喪令葬請比丘送喪不得去若比丘自念言我往看彼葬觀無常因此故我或得道果如此去無罪分衛食者若可與若不可與父母可與不可與餘人如一迦利沙槃得與人供養父母得與淨人得與槃頭婆羅沙如此人等須與若有賊若劫人來乞者得與問曰何人可與相勞問何人不可與勞問若有人來至寺不問貴賤劫賊一切悉得勞問若有喚求所須自物者得與若衆僧物先白衆僧和合者得與若有强力惡人來乞者守物人為護住處故得隨意與與竟後衆僧不得訶問守物者言是汝自領而輒與惡人何以故為護住處故法師曰我今說取其證爾時於師子洲國名阿㝹羅陀於中有賊名阿婆耶有五百賊侍從圍繞一處中頓住立作壘柵去壘四面各一由旬而往劫奪於隔歷句者易可解耳得罪者於屈陀迦汝自當知或舉或抑者十七群比丘有十七人見六群比丘有一人十七群比丘一人取其鉢盂六人舉之令倒地麁轉如無異各坐其上於是老六群比丘而死結罪已於律中說治鬼句者殺夜叉鬼此夜叉能捉人比丘作誦呪令其置而不肯置比丘語言若汝不置我能殺汝夜叉猶不置於是比丘或以米粉或以土泥捏作夜叉鬼形而誦呪斷其手足手足即斷斷其頭頭亦即斷而死是故得偷蘭遮罪不但殺夜叉殺天帝釋亦得偷蘭遮罪惡夜叉句者有一寺惡夜叉住中此比丘不知房中有惡夜叉而教一比丘來入房中令其安樂住止是故無罪若有

殺心令入死者犯重罪不死犯偷蘭遮罪不但惡夜叉或有毒蛇虎狼等悉入惡夜叉犯不犯如前說險難句者於險難處多有賊殺者不知無罪知者死犯重罪不死犯偷蘭遮罪殺即是者如是初句有一比丘與一比丘怨家此比丘欲殺怨家比丘自念言我若白日殺者人即覺知伺夜當殺之而先觀住處知已而還至夜往怨家比丘所而多有伴此比丘闇中摸捺疑是怨家即殺已是怨家犯重罪有一比丘疑此而殺彼者此怨家比丘住處多伴共眠於闇中摸捺言是怨家而誤殺彼有一比丘言彼是而殺此者言是彼殺即得彼者如此殺者悉得重罪非人句者初言令此鬼出而與病比丘杖打之遂死是故無罪問曰若欲令鬼出者云何得出答曰以多羅樹葉或以線縛病者手足而與杖誦羅多那說呪竟而言汝莫觸嬈持戒人汝可去爲說法者法師曰此句易可解耳法師曰斫木句者小小有異義若此木倒時笮比丘而不死此比丘手中有刀斧鍥鈇比丘寧守死不得以此刀斧等斫木掘土以脫其命何以故若掘土斫木得波夜提罪因得波夜提罪故名爲過聖人教是故智慧人寧守戒而死不犯戒而生若有餘人爲掘土斫木救出者善若有方便得云何方便有死木者餘比丘以抄舉之善若比丘墮坑窟餘比丘得以繩下鉤上愼莫自斫木得語諸白衣沙彌爲斫放火句者有異義若人放燒火來近寺爲護住處故比丘得刬草掘土以斷火不犯放燒句者復有義若自念言我今燒一切衆生中隨有衆生死隨得罪五逆波羅夷偷蘭遮波夜提罪若言我今正燒草得波夜提教人燒得突吉羅唯除護住處得燒何以故佛所聽故酪汁句者生酪汁冷酪汁熱酪汁汝自當知何謂爲酥毗羅漿答曰先取阿摩羅訶羅勒鞞醯勒穀者七穀取秔米爲初作餘甘蕉子一切木果一切笋魚肉蜜沙糖石鹽三蘇如此之物悉合和爲一或內堈或內小器皿頭蓋泥置三四年中待其熟熟時色如蜜色以此治病風癩如是病爲初若服此藥飲食時皆須肥味一切諸藥無過此藥最爲第一若比丘服此藥時過中亦得服若無病者以水和得服第三波羅夷品竟

世尊知四諦　善說第四重　今分別解說
名爲波羅夷

爾時佛住毗舍離國者此義已在前不復重演其未說者今我當說爲白衣驅使者或爲白衣耕田及作園林一切所作我等當作此是亦不應作爲教授白衣於律中已說使者爲白衣作使行望利法者於人中名爲無上法也亦言過人法亦言梵法亦言入涅槃法此法佛辟支佛羅漢法此比丘得第一禪如是爲初諸比丘自共籌量已然後向諸白衣說有比丘名佛陀勤棄多得第一禪定曇無勤棄多得第二禪定僧伽勤棄多得第三禪定如是向白衣說次第乃至第四禪定問羅漢漏盡三達智白衣或問或不問諸比丘如是更相讚歎諸白衣供養顏色光澤和悅氣力充足何以故此諸比丘得供養已飲食美味恣意遊戲亦不坐禪是故顏色光澤和悅

婆裘河邊者此諸比丘於婆裘河邊安居故名婆裘河比丘佛問比丘汝等住止和合安樂者語諸比丘汝等四體九孔悉安樂不不以為勞也世尊慰喻已而訶責婆裘河諸比丘汝等作如此行便是大賊佛故欲因斷當來諸比丘勿作此行是故律本說佛告諸比丘今世有五種大賊何謂為五一者聚集衆多或一百二百如是乃至五百人主劫城聚落穿窬牆壁是世間大賊如是為初比丘亦復如是犯突吉羅罪波夜提如是展轉乃至犯波羅夷罪受他供養尊重讚歎叉手禮拜如是為初今世有此惡比丘捨師及同學而營覓利養得利養已恣意飲食身體肥壯氣力充足共相調戲或說飲食美味或說婬欲或說國土富樂聚落或說園林甘美膳種種思憶言說談道麤惡放縱心意不能自制遂成破戒受諸信心檀越布施衣服飲食湯藥臥具房舍牀席實非釋種子而稱釋種子非梵行自稱是梵行受此諂施是名第一大賊

善見毗婆沙律卷第十一

善見毗婆沙律卷第十二　別二

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

有善比丘或知修多羅藏或解阿毗曇藏或解毗尼藏不悕飲食趣得支命持戒清淨或為人說法威儀具足令人歡喜從邑至邑從國至國為人敬重佛法興隆如是比丘光明佛法有惡比丘從善比丘聞受法已為他講說言辭柔和音聲清徹人所樂聞衆共讚譽大德善說妙法從誰稟受答言我自知之不從他學如是自稱如來積四阿僧祇劫百千劫具足諸波羅蜜勤苦如是得此妙法而惡比丘因偷此法求覓利養是名第二大賊復有大賊精進比丘持戒具足或得須陀洹斯陀含阿那含乃至阿羅漢或凡夫比丘持戒清淨以波羅夷法謗之憎嫉他行自稱已是清淨人如是謗諸賢聖偷竊聖法是名第三大賊重物者如盜戒無異乃至五摩沙迦盜取是名重物佛告諸比丘有五種重物不應與人僧亦不得與衆亦不得與一人亦不得與若與者得偷蘭遮罪何謂為五一者園二者園地三者鐵物四者木物五者土物以此諸重物不得妄與人佛告諸比丘五種不得分僧衆一人園為初若分得偷蘭遮罪法師曰分不可分於蹇陀迦當廣說今此略說以取者以此重物而取白衣意希望白衣不可與人而偷取以餉致白衣倿取其意此是第四大賊也以此重物餉致白衣者名汙他家因汙他家得突吉羅罪應驅出衆復有比丘取僧物如己物無異行用與人得偷蘭遮罪若以偷心取者隨直多少結罪此是名為第五大賊賊無過此賊聖利法者此法極細微若金銀珍寶亦可偷取此法不可偷取是故律本說聖利法者而自說有於身中無聖利法自言聖利法已在我身問曰此無離本處云何名為賊答曰不能得名為賊何以故為因空誑妄語而得大利養故以方便取之是故律本說佛告諸比丘盜取人飲食者此名大賊何以故以無實故假名有實言我是阿羅漢聖法在他而假偷在己譬如獵師欲殺群鹿若以人形往者鹿見必走以方便故以

草木經身身非草木而現示是草木形諸群鹿見者謂之草木而來就之即殺取比丘亦復如是非阿羅漢假示是阿羅漢現阿羅漢相信心檀越謂是眞實以餚饍飲食而供養之亦如獵師假形媒鹿如此比丘假形媒取諸檀越飲食是故律本中偈讚

外袈裟繞頸　內行不淨法　已行惡法故
死即墮地獄　鐵丸熱火炎　寧可吞取死
若有破戒者　不應吞信施

外袈裟繞頸者以袈裟縛置肩上此是外取聖表式內空無所有譬如畫器內盛臭物如此之虛假定無一可取惡比丘亦復如是第二偈者何以如來作如是說寧吞鐵火丸而不吞檀越供養施食何以故吞鐵火丸肝腸爛死不以此因緣墮於地獄是故作如是說訶責婆裘比丘已告諸比丘說戒時作如是言若比丘空誑妄語爲初佛結第四波羅夷竟已復次隨結除增上慢者如是佛已爲比丘說隨結已於隨結中不見謂爲已見者以慧眼不見阿羅漢想而謂已見如是未至謂至未得謂得未得句者以道諦未得作眞實者以慧眼覆見眞實增上慢者作是言我已得聖利法於中生慢或言過慢或言增慢自念言我於阿羅漢法我已作之云何慢以舍摩他毗婆舍那力故煩惱暫住是名爲慢若後見欲境煩惱便起惟此人不犯問曰何人起慢何人不起慢聲聞羅漢不起慢既得道果一切諸煩惱滅故以慧眼覆觀無有未得謂得狐疑云何狐疑我得須陀洹斯陀含阿那含爲初如是於四道果慢不起復不起慢於破戒人云何不起於聖利法無有分故如禪人好眠爲事此人不起起慢人者先持戒具足而入禪定得禪定已未分別名色始入毗婆舍那三想具足心絕勇猛或得舍摩他或二十年或三十年中不起因勇猛行毗婆舍那力故自念言我得須陀洹道斯陀含阿那含增上慢如是若能善持舍摩他非但二十三十年乃至八十年百年煩惱不起是以生增上慢言我得阿羅漢是故如來除增上慢不入空誑妄語聖利法答曰言禪定解脫三昧入空慧眼如是禪定爲初一切諸法是名爲聖利法惡比丘以此法爲已有或以已身現爲法有聖利滿足見者世間過世間用慧知諸法如肉眼見無異慧眼者三知也問曰慧與眼爲一爲異答曰一也慧即眼眼即慧問曰若爾者何不直言慧何須言眼亦不須言慧答曰不然所以如眼不異故名慧眼過人法向男女說者此是指示說處也非天梵魔亦非夜叉餓鬼畜生我如是知如是見者此說其因緣知如是見如是禪定爲初如是見如是我知若檢校若不檢校者此令人知已得罪也當時說已得波羅夷罪已得竟或有檢校或不檢校爲自向他說是故律本說或檢校或不檢校云何檢校問長老何時得禪定解脫三昧道耶如是方便問已或問長老得三想苦空無我或以三昧得之或非三昧或毗婆舍那得也或以色或以無色或以內色或以外色何時得也爲朝得爲中得爲暮得復問處何處得也爲樹下爲阿蘭若爲空閑得耶問已復問若煩惱已滅去幾餘

有幾以何道滅之以須陀洹道爲斯陀含道於一一道中汝得何法若有比丘得過人法而一一答言若不得者問已迷亂不能自答若人得者現法如在手掌無異日時處所皆一一答之或白日或夜若答已復問四道果中汝以何道殺幾煩惱答者一一悉著者復問汝得何法爲得須陀洹斯陀含若答悉著者若有小小異者即不信何以故若有智慧聰明比丘從師稟受一一句義不得謬亂復作餘問初入云何若答不著即聖利滿足汝不得也而驅出若答言入聖道著久於戒定慧中無懈怠精勤不退於四供養心無染著譬如虛空若如此比丘說而同合如大河水與鹽牟那水相合無異是故佛爲聲聞弟子說涅槃道於一一說中無有謬錯是故以種種問難怖之若不怖者是愛盡比丘如霹靂著身亦無恐怖若有恐怖則非阿羅漢若不恐怖一毛不竪如師子王此比丘若說聖利法善者王及諸大臣有供養者比丘皆悉堪受惡比丘者破戒也比丘有戒者善比丘也

令人知我者以惡心而假現聖利無有實想得波羅夷已樂自令淨者自念言我已得波羅夷罪我今云何得淨也如來所以結戒比丘犯波羅夷罪於天禪定解脫智慧住樂流者皆悉障礙不復得如律本中說半偈

沙門不持戒　死必入地獄

若於比丘中戒不具足還作白衣優婆塞沙彌戒持五戒清信士如此於涅槃道無有障礙是故於白衣相淨是故破戒比丘樂淨者還作沙彌及白衣清信士是故律本中說樂欲得淨我不知言知不見言見我空誑妄語空誑妄語者此無義語也依止前三波羅夷若人得此罪名爲波羅夷法師曰此句易解耳我樂靜者此是略說現聖利法以不廣說而增其罪又有異義以方便令人得知入禪定者入第一禪定第二第三第四禪定慈悲禪定不淨觀禪定阿那波那禪定聖人禪凡夫禪悉入是故律本中說八禪定爲初若如是說得波羅夷言我已離煩惱離欲斷不復生得罪如前所說若言我入三昧得道發語

知者已得波羅夷罪或言我得智慧或言得三達智或言得三十七菩提實法得初力得善作得八聖道法如是皆得波羅夷罪我離欲如是爲初此是須陀洹道以第三道離瞋恚欲以第四道離愚癡是故律本中說我已離欲若如是說得波羅夷罪或言六通中我一一已得亦得波羅夷罪若言我前世已得六通我今欲得如此不得重罪或言我得四辯犯重或言我入滅盡三昧不犯重何以故滅盡三昧非聖人定非凡人定若有人疑是阿那含阿羅漢令人知我如是令人知人即知又言我已從迦葉佛時得須陀洹道不犯重罪何以故如來以未來以今世結戒不爲過去世又言過去世入三昧亦如是法師曰空誑妄語罪相已結定今至有三轉取第一禪爲初乃至離五蓋一此是第一轉第二轉取第二定爲初第三轉取第三定爲初我如是入如是定如是起如是作已如是通達無礙有如是說悉得重罪法師曰妄語有三種何謂爲三一者自念言我今欲妄語二者開

口成妄語三者妄語已自念言我已妄語是名三種妄語復有妄語初念言我今妄語臨發言而實語不成妄語如此不得重罪復有妄語我欲禪發言而禪我欲入定如此不犯重復有妄語初發思妄語發口言妄語語已妄語如此三相具足是妄語是爲眞實妄語法師曰若如此不成妄語何以故心心起滅如一剎那前心非後心後心非前心是故一心不異足三相答曰不爾所以如來結戒心心相續如一無異是故犯重問曰三相何者爲正答曰初發爲正法師曰我今斷說何者得罪言我今正得者即得罪若言曾得欲得不犯重此三轉品竟欲說者我欲說第一禪定後發語我入第二禪定此是語悞第三第四禪定亦如是悞悉犯重罪何以故爲其地故如言我欲捨僧而悞捨法我欲捨法悞言捨佛戒亦即失今空誑妄語小小有異問曰何謂爲異答曰捨戒雖現身相戒亦不去要須發語而失若向人說我得道人未即解語良久方解不即知故不犯不犯重得偷蘭遮

罪又有比丘向人說此人亦不知禪相亦未曾得禪不解禪義隨世間語禪定而已若比丘說此人聞已言此比丘已得禪定已入禪定若如是知者即犯重罪欲說品竟次方便轉者隨律文句解說而向白衣說者言若人受檀越飲食衣服房舍湯藥者得阿羅漢以方便不自說名字故犯偷蘭遮罪若檀越不解語犯突吉羅罪法師曰如是種種方便欲令人解罪相輕重汝自當知我今說無罪者除增上慢者無罪不欲向人說悞說無罪實得向同意說不犯最初未制戒婆裘河比丘不犯顚狂心亂不犯此因緣本起從身心口此是性罪受者樂受法師曰此是律本所說今次隨結法師曰次第至隨結若有難解者我今當解說增上慢句者前已說次第二人令人疑句我今於阿練若處住人當疑我得阿羅漢或疑我得斯陀含乃至須陀洹以此疑故當大得利養若初作如是心時得突吉羅罪從寺往阿練若處步步得突吉羅罪至阿練若處起作皆得突吉羅罪後有人疑無

人疑得利養及不得利養皆突吉羅罪又有比丘受頭陀法我不宜在聚落宜在阿練若處此是清淨處若清淨我當得一一道果及阿練若處若入已不得阿羅漢果我終不出又自念言如來讚歎阿練若住處若我在阿練若處諸同學見我亦樂入阿練若處若如是住者便無罪第三句者我欲入聚落乞食著衣持鉢現聖利相乃至食竟悉突吉羅罪若得利養若不得利養悉突吉羅罪又自念言我欲入聚落乞食學聖人法爲今世後世諸同學見我持鉢乞食讚歎言善此是眞如來法若我等不行此法實有慚愧若生如是心乞食無罪第四句者向檀越言若人住在檀越寺爲不說名字故不得波羅夷罪令人疑者此句易可解耳言煩惱若向白衣說煩惱盡隨語得波羅夷罪若空靜處說言我得阿羅漢得突吉羅罪若檀越所供養比丘此比丘是阿羅漢此句易可解耳不須廣說病句者非人所能堪忍惟我能忍此苦此文句者無罪若言非凡人所能堪忍惟我一人能

忍此苦若作如是語者得偷蘭遮罪婆羅門句者此婆羅門信心於法是故言善來羅漢如是飲食供養一一皆喚爲羅漢爲信心故喚爲羅漢受如此供養供給一一悉不犯佛語比丘如此讚歎之言應生慙愧心而受受已當勤行道以求羅漢次還俗句者如我等輩於俗法已斷此非貢高語是故無罪障礙句者於白衣法已障亦言已離於律本罪相已說從寺出者若人先從此寺出此比丘得阿羅漢法師曰此是略說耳今當廣說云何廣說若言從寺出或從房出或從戒壇出或言渡江如是衆多僧已有制若比丘前出者此比丘是羅漢若欲令人知前出犯波羅夷若有因緣師僧遣去及父母急難因緣出去不犯若因此事出欲現羅漢相亦不犯若乘車及以神力出不犯律本中說若步出犯若立制已即日出不犯若阿練若比丘立制若坐此樹下者得阿羅漢若在此經行處此比丘亦得阿羅漢我等應以香華供養若有惡比丘樂欲得此供養樹下坐者及往經行處

得波羅夷罪若有白衣作寺若比丘入我寺者是阿羅漢若有惡比丘入此寺者犯波羅夷罪若衆僧立制於夏三月中莫語莫眠莫出莫受檀越供養若如是非法制不從不犯長老勒佉耄者身相具足如梵王身故名勒佉耄問曰此勒佉耄何時出家答曰與千梵志同善來出家得具足戒又問曰此勒佉耄因聞何法而得阿羅漢答曰因聞光明經即得阿羅漢目連從出家七日便即得道發含笑者是小笑也因何而笑已在律本不須重說骨骨相連者此是餓鬼形也非肉眼所見惟聖眼能察問曰目連既見如此衆生何不生慈悲心而發含笑答曰所以目連自思惟言以佛慧眼自念已身如此細微衆生我今得見念已生歡喜心故發含笑復自念言如此餓鬼之苦我今得脫我得善利如修多羅中說佛告諸比丘因緣果報不可思議若思議者則成顛狂是故如此因緣不可思議如律本中說勒佉耄問目連以何因緣而發含笑目連答言若欲問者於佛前而問骨骨相

連者具骨形長一由旬無筋肉也衆鳥飛逐者爲是真鳥爲化鳥此是夜叉鬼鬼口純鐵爲觜發大叫聲者此是號哭大苦惱聲也此骨若有人來觸者如新破癰瘡苦痛如是咄哉者歎其苦也法師曰文句次易可解耳比丘訶責者諸比丘言目連空誑妄語是故訶責佛言目連是慧眼也是故律本中說目連已成天眼得見如是佛告諸比丘我已曾見如是衆生我於菩提樹下得一切智我見無量無邊不可思議世界衆生住處猶如手掌中見阿摩勒果殺牛人者殺牛爲業殺已割肉賣餘骨相連懸置鈎上以此果報久在地獄良久得出餘業未盡今受此形肉段句者此人屠牛殺已割肉作脯懸置鈎上餘骨棄擲恒以此爲業因此果報死入地獄受果報已從地獄出受身形如脯段衆鳥逐如前句說無異第二句者此是捕鳥人得鳥先斬頭斬翅斬足剥皮懸置鈎上恒以此爲業死入地獄一一如前句說無異無皮句者此人恒殺羊如斬鳥句一一無異刀毛句者此是屠

猪人恒用刀殺猪恒以此爲業死入地獄如前所說一一無異矟毛句者此人恒捕獵殺鹿以矟刺殺因此果報死入地獄如前句所說一一無異箭毛句者此人先作國王若人有罪罪以種種治之或刺或割鞭杖捶撻無道如是爲初以此果報死入地獄如前所說一一無異錐毛句者此人生時作軍士恒以鐵錐刺馬因此果報死入地獄從地獄出今受此形錐恒自刺身針毛句者此人生時兩舌惡口死入地獄從地獄出受此形恒受針刺陰囊句者此人是村中官長不善判事以此果報死入地獄從地獄出受身陰大如甁何以故若人有罪輒受人財貨覆藏其咎若無物者開露其罪故受此形法師曰若有智慧人作官長者愼勿曲理受罪果報如此姧婬句者此人生時好作姧婬人所愛惜細滑而輒與人私通死入地獄從地獄出受餓鬼形恒入屎坑要婆羅門句者此易可解耳無皮女句者女人皮細滑非已有是丈夫許而偷與餘人因此果報死入地獄先觸樂後觸

若今受如此果報醜臭句者律本已說臘爛句者此女人以火炭渥餘女人以此果報一一如前所說殺賊句者此易可解耳比丘句者此惡比丘受他信心供養不護身口意業以此果報一佛中間在地獄從地獄出受餓鬼形惡比丘尼式叉摩尼沙彌尼不護身口意業受罪亦如是河句者法師曰此河從何處來從毗婆羅山出去一由旬龍王宮殿在此河下縱廣一由旬其城郭如忉利天宮無異因龍王福德因緣故所以清冷香美蓮華大如車輪水從此流出經二地獄中間上過所以熱沸此是鑊湯地獄餘熱氣上蒸是故水沸鬪句者目連向諸比丘言長老檀越洴沙王與離車子共鬪長老檀越不如退走諸比丘心念惜檀越故語目連汝空誑妄語群象句者葉毗尼江邊葉毗尼者江名也安闍三昧者問曰身心不動此是第四禪定何以群象渡江而聞吽聲答曰有二種吽聲一者小象欲泅渡江見水深而畏故吽二者大象得水而生歡喜故大吽聲未成就者此禪未

成亦言垢濁不淨是故得聞象聲嚴好比丘憶過去五百劫者此是一生相續憶識不識化生也法師曰云何憶識五百劫生也此是從外道第四禪定出定壽終生無色界壽盡從無色界下生人間入佛法中得三達智是故憶五百劫於二中間不憶如修多羅中說佛告諸比丘我聲聞弟子憶過去事嚴好比丘第一諸大德已說四波羅夷竟法師曰波羅夷有幾答曰我今總說一切二十四波羅夷汝自當知問曰何謂爲二十四波羅夷答曰比丘有四比丘尼不同波羅夷有四十一人不得何謂十一人不得答曰一者黃門二者畜生三者二根人此三者受生無緣故名波羅夷然此三人不障天道於四道果中有障礙是故名爲波羅夷此三人不聽出家四者賊住五者破內外道六者殺母七者殺父八者殺阿羅漢九者壞比丘尼十者出佛身血十一者破和合僧此十一人爲所作故不得道果故名爲波羅夷賊住破內外道壞比丘尼此三人不障天道於四道果障礙殺父

殺母殺阿羅漢出佛身血破和合僧此五重罪此是五逆罪天道道果悉障法師曰波羅夷有八合十九復有比丘尼樂著白衣衣服計成合爲二十此比丘尼亦不破戒復有弱脊長根舍他人根坐他人根此是四都合成二十四最後四是隨結法師曰何以舍他人根名爲婬法此以欲意故名爲婬不得與比丘同住者不得與布薩說戒自恣羯磨一切僧事悉不得共我今問長老於一一波羅夷中誰清淨者第二第三亦問如是誰清淨者

法師曰餘文句者易可解耳 一切善見律毗婆沙四事竟

波羅夷品竟　次至十三事　今演十三義

汝等應當知

爾時世尊遊舍衛城爾時者爲聲聞弟子結戒時非世問時也遊者有四何謂爲四一者行二者住三者坐四者臥以此四法是名遊譬如世人言王出遊若到戲處或行住坐臥佛遊舍衛亦復如是舍衛者是道士名也昔有道士居住此地往古有王見此地好就道士乞爲立國以道士名號爲舍衛如王舍城昔有轉輪王更相代謝止住此城以其名故號爲王舍城舍衛亦復如是舍衛又名多有何謂多有諸國珍寶及雜異物皆來歸聚此國故名多有

舍衛甚微妙　觀者無猒足　以十音樂聲

音中喚飲食　豐饒多珍寶　猶如帝釋宮

迦留陀者是比丘名也欲意熾盛者爲欲火所燒故顏色憔悴身體損瘦法師曰次第文句易可解耳不須廣說若有難處我今當說

亂意睡眠者以不定意以此睡眠也若白日眠先念其時其時當起如修多羅中說佛告諸比丘若汝洗浴竟欲眠當作是念我髮未燥當起若如是眠善若夜亦應知時月至其處當起若無月星至其處當起當念佛爲初於十善法中一一法中隨心所念然後眠此癡比丘不作是念而眠色欲所纏是故弄出不淨除夢中者法師曰律本說惟除夢中弄與夢俱出不淨何以除夢答曰佛結戒制身業不制意業是以夢中無罪如律本中說佛告諸比丘汝當作如是說戒若比丘故弄出

精僧伽婆尸沙出精者故出知精出以爲適樂無慚愧心精者律中七種毗婆沙廣解有十何謂爲十青黃赤白木皮色油色乳色酪色酥色精離本處本處以腰爲處又言不然舉體有精惟除髮爪及燥乃無精若精離本處至道不至道及出乃至飽一蠅得僧伽婆尸沙罪若有熱作行來運動及痛疾自出不犯夢有四種一者四大不和二者先見三者天人四者想夢問曰云何四大不和夢答曰四大不和夢者眠時夢見山崩或飛騰虛空或見虎狼師子賊逐此是四大不和夢虛不實先見而夢者或晝日見或白或黑或男或女夜夢見是名先見此夢虛不實天人夢者有善知識天人有惡知識天人若善知識天人現善夢令人得善惡知識者令人得惡想現惡夢此夢真實想夢者此人前身或有福德或有罪若福德者現善夢罪者現惡夢如菩薩母夢菩薩初欲入母胎時夢見白象從忉利天下入其右脇此是想夢也若夢禮佛誦經持戒布施種種功德此亦想夢法師曰

中能識不爲想也答曰亦不眠亦不覺若言眠見夢者於阿毗曇有違若言覺見夢見欲事與律有違問曰有何違答曰夢見欲事無人得脫罪又律中說惟除夢中無罪若如此者夢即虛也答曰不虛何以故如獼猴眠修多羅中說佛告大王世間人夢如獼猴眠是故有夢問曰夢善耶爲無記耶答曰亦有善有不善者亦有無記若夢禮佛聽法說法此是善功德若夢殺生偷盜姧婬此是不善若夢見赤白青黃色此是無記夢也問曰若爾者應受果報答曰不受果報何以故以心業羸弱故不能感果報是故律中說惟除夢中僧伽婆尸沙者僧伽者僧也婆者初也尸沙者殘也問曰云何僧爲初答曰此比丘已得罪樂欲清淨往到僧所僧與波利婆沙是名初與波利婆沙竟次與六夜行摩那埵爲中殘者與阿浮訶那是名僧伽婆尸沙也法師曰但取義味不須究其文字此罪惟僧能治非一二三人故名僧伽婆尸沙若得故出精罪應知方便時相應知方便者我今出內色欲出外色俱出內外虛空中動如是方便故名方便也起時有五種一者欲起時二者大便起三者小便四者風動五者蟲觸是名五種若欲起時男根便强堪用過此時不起餘四亦如是復有朝中晡夜亦名爲時爲除病者如是有十句青色爲初亦有十故於律本中說戶孔爲初內色與外色觸即成堪用虛空中動亦無內亦無外色自動故得罪蟲者此蟲身有毛若觸癢而起即成堪用若作藥或布施或祠祀或試或以生天或作栽種若作如是者皆悉得罪若故出精離本處得僧伽婆尸沙罪若故出精而不出不得罪若自流出非故出者亦無罪法師曰次句易解若比丘得罪往至毗尼師所毗尼師次第問先敕勿覆藏語先敕我如醫師汝如病者而實頭痛而假言脚痛醫師設藥病亦不差即訶責言師無驗不解設藥是故汝可一一向我說若重結重若輕結輕毗尼師先觀十一欲十一方便問曰何謂爲十一欲答曰一者樂欲樂二者正出樂三者已出樂四者欲樂五者觸樂六者癢樂七者見樂八者坐樂九者語樂十者樂家樂十一者折林也樂出樂者若比丘欲起時心樂欲樂故出精精出得僧伽婆尸沙若故出樂精不出得偷蘭遮罪若比丘心想而眠先作方便以脚夾或以手握根作想而眠夜夢精出得僧伽婆尸沙罪若欲起觀不淨以觀不淨而滅之心清無垢而眠若夢精出無罪是名樂出樂正出樂者若比丘眠而夢作欲事正出而覺而不動根精出無罪若正出而動者得罪若正出自念言勿汙衣席不樂出而以手捉塞將出外洗無罪若有樂心得罪是名正樂已復不觸無罪若貪樂更弄出得罪是名已出樂欲樂者比丘欲起而捉女人精出無罪何以故爲婬事故得突吉羅若至境界得波羅夷罪若捉已貪細滑不入波羅夷境界精出得僧伽婆尸沙罪是名欲樂觸樂者或內觸或外觸內者或以手試爲强爲輭因觸故精出不犯若有出心貪樂得罪是名內觸外觸者比丘欲心觸女身或抱或摩觸細滑精出不犯

以摩觸故得僧伽婆尸沙罪若樂觸樂樂出精俱得罪癢樂者或癬或疥舌觸男根起癢以手把之精出者無罪若根起因勢動出犯罪見樂者若比丘或見女根根起而熟視精出不犯僧伽婆尸沙罪得突吉羅罪若見已動根精出得僧伽婆尸沙罪是名見樂坐樂者比丘與女人於靜處坐共語而精出無罪因靜處坐得餘罪若坐欲心起因動腰得僧伽婆尸沙罪是名坐樂語樂者與女人於靜處語汝根云何為白為黑為肥為瘦作如是語精出無罪因麤惡語得僧伽婆尸沙罪若語樂有出心動犯僧伽婆尸沙是名語樂家者比丘還檀越家以念故或母或姊妹以手摩挲或抱精出不犯因觸故得突吉羅罪若摩挲故出精犯罪是名樂家折林者男子與女結誓或以香華檳榔更相往還餉致言以此結親何以故香華檳榔者皆從林出故名折林若女人答餉善大德餉極香美我今答後餉令此大德念我比丘聞此已欲起精出不犯若因便故出犯罪又因不出得偷蘭遮

罪法師曰是名為十一毗尼師善觀已有罪無罪若輕若重輕者言輕重者說重如律本所治者若如是作善譬如醫師善觀諸病隨病投藥病者得愈醫師得償故出不弄者如是為初心樂出而不弄不動若精出不犯若觸若癢無出心無罪有出心有罪除夢中者若比丘夢與女人共作婬事或夢共抱共眠如是欲法次第汝自當知若精出無罪若正出而覺因此樂出或以手捉或兩髀夾犯罪是故有智慧比丘若眠夢慎莫動善若精出恐汙衣席以手捉往至洗處不犯若根有瘡病以油塗之或種種藥摩不樂精出無罪若顛狂人精出無罪最初未制戒不犯第一僧伽婆尸沙說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍法師曰此義前已解此摩觸戒文句者若有難解者我今解說於阿蘭若處住者非真阿蘭若處所以非真阿蘭若處所以作非真在給孤獨園精舍後林中故名阿蘭若此比丘房四面周園當中住處善莊嚴者其中巧妙種種

說飾治欲誘人不思善法一窗開者若開一窗餘處悉闇若閉此窗開餘窗此處復闇如是語已婆羅門尼自念言此婆羅門意欲樂出家應覆藏而發露者所以發露者欲遮婆羅門出家心故何處高德作如是惡事高德者姓貴德高亦言大富貴姓女者有夫女人或無夫女或無子女婬亂變心者婬欲入身如夜叉鬼入心無異亦如老象溺泥不能自出婬亂變心隨處而著無有慚愧或心變欲或欲變心是故律本中說婬亂變心心即染著亦言變著以身摩觸縛著也始生者是即時生也其兒身猶濕未燥若觸其身者亦名犯僧伽婆尸沙若過其境界波羅夷罪若與俱在一靜處犯波夜提如此始生亦如是何況長大捉手為初摩觸細滑此是惡行也是故律本中說若捉手法師曰今當廣說手者肘為初乃至爪是名手也又言從臂至爪亦名為手髮者純髮無雜髻者束髮也雜絲者是雜五色絲也髮雜華者瞻蔔華為初雜金銀者或金銀錢或金華或銀華及種種珍寶

莊嚴亦名雜金銀若比丘捉如是髮者皆得
僧伽婆尸沙若比丘言我捉雜髮罪無得脫
若比丘或捉一髮亦僧伽婆尸沙除髮及手
餘處摩觸悉名細滑若比丘捉一一身分悉
僧伽婆尸沙此摩觸戒昔捉手若捉髮若摩
觸細滑分別有十二種我今當現捉觸爲初
律本中說捉者不摩觸者不捉不摩是名觸
也捉者捻置一處是名捉餘句易可解耳此
諸文句今正廣說若女作女想比丘欲心以
身相觸律中已說若捉得僧伽婆尸沙若捉

置更捉隨捉多少悉僧伽婆尸沙若比丘以
一手摩觸乃至一日僧伽婆尸沙何以故爲
不動手故觸亦如是下觸若從頭至脚底捉
不置亦得一僧伽婆尸沙若放已更捉隨捉
多少一一僧伽婆尸沙上觸者從脚至頭亦
如是低觸者先捉女髮低頭而鼻隨其所作
不置得一僧伽婆尸沙牽者牽就其身盪者
盪離其身捉將者捉女人去一由旬不動手
得一僧伽婆尸沙若置更捉隨一一捉得僧
伽婆尸沙若隔衣捉者若隔瓔珞捉偷蘭遮

若衣穿著肉僧伽婆尸沙人女作人女想僧
伽婆尸沙人女疑偷蘭遮人女作黃門想偷
蘭遮人女作男子想偷蘭遮人女作畜生想
偷蘭遮黃門作黃門想偷蘭遮黃門疑突吉
羅男子畜生作黃門想突吉羅男子作男子
想突吉羅男子疑突吉羅男子作人女想作
畜生想突吉羅畜生作畜生想突吉羅二女
者如是爲初若捉二人二僧伽婆尸沙若捉
衆多女衆多僧伽婆尸沙若衆多女聚在一
處若總捉計女多少一一僧伽婆尸沙若中

央女不著偷蘭遮比丘以衣繞縛衆多女牽
去偷蘭遮中央女不著衣突吉羅比丘以繩
縛女人衣突吉羅若女人次第坐膝膝相著
比丘捉著上頭第一女僧伽婆尸沙餘女突
吉羅若合捉衣第一女偷蘭遮第二女突吉
羅第三女以下無罪若摩觸女人麤厚衣偷
蘭遮若人女細薄衣手出摩觸僧伽婆尸沙
若比丘與女人髮髮相著毛毛相著爪爪相
著偷蘭遮何以故無覺觸故法師曰以髮相
繫爲得一罪爲得衆多罪如赤身坐卧衆僧

牀隨毛著一一突吉羅此女不然一偷蘭遮
不得多罪今說往昔羅漢偈

處想及觸欲　眞實無狐疑　如律本中說
重罪汝當知

處者女也想者是女想欲者摩觸細滑欲觸
者知觸女人身具如此事得僧伽婆尸沙餘
著偷蘭遮若有欲心摩觸女身得僧伽婆尸
沙若無欲心觸突吉羅有女人以青衣覆身
而眠比丘欲摩觸衣悞得女人身僧伽婆尸
沙次至掩句者無女想以手掩女人身悉突

吉羅若女人共比丘一處坐女人婬欲變心
來摩觸捉比丘比丘有欲心動身僧伽婆尸
沙法師曰如是次第黃門男子畜生罪有輕
重汝自當知若女人掩比丘比丘以欲心受
樂不動突吉羅若女人或打拍比丘比丘以
欲心喜受悉突吉羅若比丘以形相欲心或
攝目或動身手動足種種婬想形相變心悉
突吉羅若女人摩觸比丘身比丘有欲心身
不動無罪求脫者若比丘有梵行難比丘推
盪牽挽分解得脫一切不犯若女人年少力

壯卒抱比丘比丘力羸不能轉動隨其所作若臨行婬時比丘覓方便求走得脫無罪不故著是不故觸女身或女人度鉢或度種種飲食相觸無罪無想者比丘於女人無想比丘或緣餘事行來相觸非故觸如是無罪不知者若女人作男子裝束比丘不知捉者無罪不受者若衆多女人共捉比丘不受樂無罪最初未制戒顛狂心亂無罪第二僧伽婆尸沙廣說竟

今次隨結摩觸戒從身心起二受樂不苦樂是名二受念母若以念故觸母身突吉羅女姊妹亦如是何以故女人是出家人怨家若母沒溺水中不得以手撈取若有智慧比丘以船接取若無竹木繩杖接取得若無竹木繩杖脫袈裟鬱多羅僧接亦得若母捉袈裟已比丘以相牽袈裟而已若至岸母怖畏未已比丘向母言檀越莫畏一切無常今已得活何足追怖若母因此溺墊遂死比丘得以手捉殯殮無罪不得棄擲若母於泥井中沒亦如是女人所用衣服一切不得捉若捉突吉羅唯除布施得取若泥木畫女像一切不得捉若捉突吉羅若人布施隨處用一切穀不得捉唯除米若路遊穀田不犯真珠磨尼硨磲碼碯珊瑚琥珀金銀瑠璃珂貝此十種寶悉不得捉若真珠著肉未洗得捉比丘若一切病人施比丘作藥若服塗瘡得取若珊瑚珂貝未磨洗得捉若金銀人合作藥得捉若以金銀合和銅錫無金銀色得捉若人以寶作堂以瑠璃爲柱以銀爲桷子以金纏如此悉是珍寶作堂比丘欲說法得上坐住無罪若一切器仗比丘悉不得捉扑未成者得捉若人施器仗與衆僧不得捉賣惟得打壞隨處用若比丘往戰鬪處見此是糞掃器仗先打壞然後拾取若得楯破作板雜用一切樂器不得捉若未成器者猶定扑得捉若人布施者得隨意賣夜叉尼句者乃至他化自在天夫人亦不得捉若捉偷蘭遮法師曰次第文句易可解耳

善見毗婆沙律卷第十二

音釋

阿吒（比法也此云…）癰（於容切）脯（方武切乾肉也）甌（古大切）嚳
矟（所角切兵器也）捶（之累切）撻（他達切並擊也）
癢（余兩切）檳榔（檳必隣切榔魯當切）餉（式亮切饋也）
撈（魯刀切撈摝也）珂貝（珂苦何切貝螺屬）股（…也）

善見毗婆沙律卷第十三

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

畜生女句者龍女迦留羅女一切畜生女悉不得捉捉者突吉羅度橋句者或板或竹或木一切橋比丘與女人共度橋比丘以慾心動橋橋動不動突吉羅樹句者若女人上樹或大小樹比丘以慾心動樹突吉羅船句亦如是繩句者若比丘捉繩頭女人捉繩尾比丘以慾心牽繩動偷蘭遮不動突吉羅或共捉杖竹木一切犯不犯亦如是觸鉢句者易可解耳禮拜句者亦如是第三僧伽婆尸沙廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時優陀夷麤惡語教授若讚歎亦如是法師曰後當說無慚愧者女人無慚愧心心樂者便笑其所作答言善哉大德作種種方便令比丘生欲心便語或言大德非是男子或言恐是黃門女人作如是戲笑語不顧戒者比丘以欲心不思慮好惡便說麤惡語麤惡者非法語也如年少男女者讚歎二道得僧伽婆尸沙二道者穀道水道讚歎者汝有好相或言汝無相未犯若言穀道水道如此眞是著女想作是說已得罪若毀呰言二道或言二道合或言長或言短或言偏如是爲初悉得罪或乞或求亦得罪或言願汝父母何時持汝與我或言我何時當得汝作如是語悉得罪問句者汝與汝夫云何作自答言汝當如是作亦得罪答問句者我當與我夫眠云何好夫當念我比丘答言如是如是眠不犯若言汝作婬事得罪教授句者亦如是毀呰句者汝根相惡有孔無形或言有形無孔無血句者汝水道燥無血恒出者是女人水道血恒自流出塞句者恒以衣塞水道不令血出長崛句者汝根長崛出兩邊者女根中肉長出有毛兩道合汝二根此十一句中長崛共合兩根此三句得僧伽婆尸沙初句穀道水道與婬法爲初六句得僧伽婆尸沙餘無形若以婬法相對得罪法師曰餘文句輕重汝自當知女作女想於第一僧伽婆尸沙已說竟頸以下者從頸下至膝上者從脚膝至頸從膝以下突吉羅若讚歎衣服鑷釧瓔珞說法論義爲講無罪若比丘爲比丘尼說法因說法中便生欲心作麤惡語僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯律文句廣說竟

今次隨結此麤惡語因身心口起性罪身心業若比丘以欲心方便欲樂此事假說傍事若女人解此語突吉羅若言欽婆羅毛長或言短或言赤或言黑突吉羅一切因事而言若女人解突吉羅若不解無罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說麤惡語竟

爾時佛住舍衛國時優陀夷於舍衛國多諸知識者恒往至知識家爲四供養故飲食衣服湯藥房舍惡者最惡恒流出外血出唾者便唾女根作是言誰用此不淨臭處女言我有何處不淨何處不好爲衣裳不淨爲顏貌醜陋有何物不如餘人律本中說已至女邊倚看竟然後而唾讚歎供養者以婬欲法讚歎供養已身或讚其所須婬事此第一供養如我等出家餘供養易可得耳此婬欲供養

難得故名第一供養得僧伽婆尸沙又言我
亦剎利汝亦剎利若共和合正好無過此也
若如是語無罪若言我亦剎利汝可以欲事
與我共適作如是語僧伽婆尸沙法師曰除
文句如前說無異最初未制戒癡狂心亂痛
惱所纏不犯今次隨結文句次第易可解耳
第四僧伽婆尸沙竟
爾時佛住舍衛國行媒戒智慧者大有智慧
聰明了了能料理家事不懈怠有慚愧心語
童女者此男子好汝可取爲夫復向男子言
此童女極好作又忠信眞實無虛邪心汝可
取爲婦檀越答大德我等不甚體悉此人未
知好惡是誰家兒子定是何姓何名那得輒
以女相與若大德教我與我當遣嫁若不敎
與不敢專輒如此婚姻事大貯剋吉凶發遣
進止後日好惡悉委大德自知故二衆者此
女其夫生時是村衆主其夫死已故號爲故
二衆村後者是村外村後邊住也諸人共相
推論知優陁夷先後貫練嫁娶婚姻善解進
止悉是其知養看兒婦者初至看視依兒婦

無異後便增薄猶如婢使初至一月悉付囑
家事過一月已種種驅使作田取水苦者是
貧窮也於是優陁夷語檀越莫苦人女如比
猥使甚不可檀越答言我等不與大德共論
此事我是白衣知白衣事大德是出家知出
家法各不相關若知白衣家者此人非沙門
作如是語已仍息優陁夷使即遣出汝去汝
去汝莫住此處莊嚴者一切金銀珍寶彫多
者漢言多色欲人也能供養者若女人以音
聲色觸香味如是一切妙物悉持供養其夫
是名能供養共賭者若我等能得此女汝當
償我若不能得者我即償汝如律中所說比
丘不得戲賭暫時者乃至一剎那漢言彈指
頃是名暫時得行媒法則何以故隨人驅使
行媒法故男女者女向男子比丘傳言此女
人念汝男子答向比丘復往女處言如是如
是此男子念汝女語比丘言我欲共某男子
私通比丘受語向男子說還來報女乃至一
交會僧伽婆尸沙女有十護父護者父禁制
不聽出入恐慮他事母談力如是父母護撿

欲看視不與餘處遊戲亦不聽行來出入兄
護姊護宗親護姓護法護罰護法護者是同
法人護也罰護者若寡女欲與餘人私通先
向官說若許者便通若不許者不得專輒犯
者罰金輸官故名罰護物買者持物贖取是
名爲買也樂住者是樂同住也雇住者以物
雇之家事悉以委付衣物住者因得衣裳承
住爲婦此是貧窮女人水得者因共洗浴以
水相灌共作要誓爲夫婦是名水得鐶得者
以鐶安置頭上恒以戴物取鐶擲去汝來住
我屋常作我婦是名鐶得婢取者自已婢還
取爲婦執作者以直雇債充家中執作取以
爲已婦是名執作舉旗婦者豎旗立軍往破
他國得他女取爲已婦若白衣遣比丘往他
處其方護女求此女爲我婦比丘答言善即
往至女所向女說如是事女意善或應或不
應比丘受如是使還報男子信僧伽婆尸沙
若男子語比丘教語比丘比丘仍語父母兄
弟姊妹如此使偷蘭遮又法師言不然何以
故如律本中說意欲捨佛誤言捨僧意欲捨

僧誤言捨佛於戒亦失比丘雖語父母兄弟姊妹亦得僧伽婆尸沙法師曰後文句如前無異故不更說若衆多女遣一比丘傳語語衆多男子比丘受語往說還報女衆多僧伽婆尸沙不犯者最初未制戒若僧使若因此使往語女言某甲男子意欲索汝爲己婦不犯何以故由不受說語故癡狂痛惱所纒不犯具六事僧伽婆尸沙一者搖頭二者手印三者口受四者搖身五者受書六者具此五事是名爲六事若父母鬪諍父遣母還本家父後生悔心語比丘言我年老旦夕無人侍養汝可向汝母語還還看我比丘受如是使語母還報父悉僧伽婆尸沙此戒不問知已不知但受語往說還報悉僧伽婆尸沙此是制罪非性罪具三受今次隨結文句易可解耳不須廣說第五僧伽婆尸沙竟

爾時佛住王舍城竹林迦蘭陀林中此房舍戒阿羅毗迦者是聚落名也此比丘阿羅毗迦聚落中生故名阿羅毗迦比丘自乞求若是自乞求種種材具欲營造作大房教作者教餘人作或自作此比丘捨坐禪誦經恒修下業無主者無檀越主但自東西乞求自爲者自爲己身不爲衆僧大房者此房極大無有齊限乞求絶多或乞人或借人或乞作器或借作器如是種種或乞或借除借乞得罪不得借獵肉捕魚二師悉斷除借一切皆淨此比丘所營造作房舍既大魚肉難得恐其因借借承遣捕獵所以斷若立房得作田借犁牛及餘耕具無罪若寺中有拾取殘食人食竟共聚種種戲笑如是人驅使無罪若比丘欲作殿往至鑿石家借作石手爲作殿若得善若得石柱比丘問檀越言此柱云何得豎若檀越自爲豎善若檀越更與餘柱亦得若檀越答言無人或言自有事比丘教餘處借比丘復言我無餘知識若檀越無人有直與直亦好若得直將至木師所若須塼瓦往至瓦師所若須刻畫往至刻畫師所若有餘直可作牀席衣服房舍所須若拾殘食人作息止得與食若無食可入聚落乞米與善不得與錢直爲房舍非時入聚落乞油以手覆鉢若到檀越家檀越問比丘欲何所須比丘答言爲房舍作乞油充與作人食米亦如是說若得油還付知寺事人若比丘爲折或傷或失或死比丘悉應還直若檀越承迴施比丘比丘不得受若布施寺得受比丘不得自取喚淨人付之若借車及房舍所須種種雜物亦如牛句無異若比丘病乞藥善白衣見比丘來即共念言此比丘已復來乞各走隱避或見比丘乞食各自閉戶應量作者云何應量作應量者中人三磔手當佛一磔手作房內量長十二佛磔手內廣七佛磔手若長中減一磔手廣中益一磔手亦不得若減廣益長亦不得何況長廣俱過量未竟乃至一摶泥亦犯若房長六磔手廣四磔手作如是房者無主亦不犯何以故以非房故若瓦房內外上下悉泥犯若草房不犯法師曰定何時犯爲初作犯爲後作犯爲房成畢犯答曰初作乃至二摶泥已還悉突吉羅最後第一摶泥偷蘭遮第二摶得竟僧伽婆尸沙泥者有二種一者土泥二者石灰泥處者窻牖柱

椽棟桁火烟孔處此是非泥處比丘應將比
丘指示作房處房主應將比丘爲示作房處
房主先當治地平正猶如鼓面然後往至僧
所請僧安處房處第二第三亦如是請若僧
往指示善若僧不得往僧差智慧比丘往看
無難處非妨處此比丘往看已好如房主所
治地善難處者虎狼師子下極蟻子若蟻有
窟是中住不得作若蟻子遊行覓食驅逐得
作何以故爲如來慈愍衆生及比丘故妨處
者或人田園或是道路處或是怨家處或是
賊處或是尸陀林處或是王誌護處如是一
切妨處悉不得作繞屋四周使得迴十二桄
梯桄間一拳肘若迴草車餘文句已在律本
不須復說若比丘自起作大房無主爲身不
處分過量隨作房有所造作營理一一悉突
吉羅若以塼壘壁隨塼多少一一突吉羅最
後二塼第一塼偷蘭遮第二塼僧伽婆尸沙
屋成泥治竟已結罪汙灑不犯若作屋餘塼
泥留置我後當成偷蘭遮若決定罷心僧伽
婆尸沙若周市壘壁上不至屋霤取明不犯

若作屋霤一塼泥處後當成有緣事行不在
有客比丘來住見不成爲成彼此無罪若難
處妨處二突吉羅僧不處分過量二僧伽婆
尸沙若作屋未成若施僧乃至一人若打壞
若擲置不犯若自作自成教他成教他作教
他成悉僧伽婆尸沙若二三人共作屋若一
比丘一沙彌悉不犯何以故人無一屋分故
若段段分人得一屋分僧伽婆尸沙若壘塼
作窟壘石壘土壘木若草屋乃至過量不處
分亦不犯有房有難處妨處僧不指示過量
不得僧伽婆尸沙有智慧者應解此義若自
爲身作說戒堂溫室食堂如此作不爲自已
住無罪若兼爲自已住僧伽婆尸沙無罪者
最初未制戒阿羅毗迦比丘無罪具六事一
者自作二者教人作三者不指示四者過量
五者難處六者妨處此戒具三業三受房舍
廣說竟
爾時佛住俱絺毗瞿私多園中此房戒中俱
絺毗者此是園名也瞿私多園者此是長者
子名也孱那者此是供養菩薩人也令大德

示房處者有檀越語孱那比丘言願大德示
我作房處我爲大德作神廟樹者此是國邑
人民朝夕供養是鬼神住處生樹者作衆生
想也摩訶羅者有主爲身作大房此房有主
爲身得過量作有主爲身作大房僧不指示
有難有妨處僧伽婆尸沙餘文句如前房無
異
爾時佛住王舍城於竹林園中時沓婆摩羅
子竹林園者種竹圍繞竹高十八肘四角有
樓兼好門屋遙望䨴䨴猶如黑雲故名竹林
園亦名迦蘭陀迦蘭陀因緣如前說故不重
出沓婆是比丘名摩羅子是王名此王子出
家故名沓婆摩羅子此大德年七歲出家剃
髮落地即成羅漢得三達智具六神通四無
礙辯一切聲聞所知無不通達羅漢之中已
是第一入靜處者是處寂靜無有喧鬧故名
寂靜處從三昧起者自言我所修善法今已
悉訖我當爲衆僧分布房舍及諸飲食法師
曰大德何以作如是言此最後身所修已極
當取涅槃譬如然燈置於風處不久當滅此

身亦復如是我當爲衆僧分布房舍及諸飲食所以爲衆僧分布房舍及諸飲食者見善男子比丘從遠方來問訊世尊房舍窄狹無有住處我當以神力化作房舍牀席氍毹毾㲪氈蓐等物又一日見諸小比丘恭敬宿德上座讓不受前請以此因緣飲食不時遂成疲勞我今當令衆僧住此安樂各得所宜不以飲食爲苦是故分布令共平等法師曰大德沓婆摩羅子於三業之中何以獨修下業答曰此是前身宿願所牽故有是念問曰此沓婆摩羅子何時發此願也答曰過去有佛號波頭勿多羅此沓婆摩羅子生一居士家是時國邑人民共作大會請佛入國有六萬八千比丘圍繞大會供養七日布施時有一羅漢比丘於大衆中以神通力處分牀席及諸飲食是時沓婆摩羅子見此羅漢比丘以神通如此心大歡喜往至佛所頭面作禮卻坐一面而白佛言願我後身當來佛時出家學道速成羅漢爲諸衆僧分布房舍牀席及諸飲食如今羅漢神力無異是時世尊見當來世此善男子所願果得成遂不世尊觀來世已語沓婆摩羅子言汝從此百千劫已有佛號釋迦牟尼汝年七歲得出家剃髮落地即成羅漢名沓婆摩羅子汝具六神通必得此願沓婆摩羅子從此以後布施持戒得生天上天上命終下生人間如是展轉乃至釋迦出世從天上下生人中出家得道從禪定起而作是念作是念已往至佛所頭面禮足而白佛言今從世尊乞二種願一者爲諸衆僧分布房舍二者差會分布飲食於是世尊答言善哉汝貪瞋既盡堪爲此事汝當爲衆僧分布牀席及諸飲食此沓婆摩羅子何以故從世尊乞如是願答曰爲止未來諸誹謗故於是沓婆摩羅子受世尊勑已還所住處世尊見未來慈地比丘因沓婆摩羅子差會分房必生誹謗爲止誹謗故語諸比丘汝當請沓婆摩羅子爲衆僧差會分房請竟應作白二羯磨差同學者同一法事也亦言同一法學若比丘共學修多羅者爲敷牀座同在一處若學阿毗曇者毗曇者共若學毗尼毗尼者共若說法者說法者共若坐禪坐禪者共何以故爲避喧鬧故無業無記語者共無記語者不修三業食已而眠眠起洗浴共論世間無記之語令身體肥壯問曰沓婆摩羅子何以使無業好語者共在一處耶答曰使其得住安心道故因樂道故得生天上入火光三昧者此是第四禪定從禪定起已放右手第二指以爲光明須臾名聞滿閻浮利地諸比丘從遠方來欲看神力至已語沓婆摩羅子言長老爲我等安止住處敷施牀座沓婆摩羅子問諸大德樂何處住耶諸比丘各各答言我樂耆闍崛山住又言我樂雪山邊住又言我樂天道士山住又言我樂鬱單越住如是衆多沓婆摩羅子自隨一比丘爲安止住處敷施牀座爲餘比丘安止住處悉是化身如眞身無異安止諸比丘已自還竹林寺住慈地比丘者是六群比丘中是第一惡食者不得好食不但惡食房舍卧具皆悉得惡問曰慈地比丘何以恒得惡房惡食坐其前身無福德故故復於衆中最小是故得惡

房惡食善飲食檀越者此檀越恒爲衆僧作餚饍飲食又一日善檀越入寺至沓婆摩羅子所問大德明日次誰受弟子請沓婆答言次慈地比丘受請檀越聞已心不歡喜還至家中語其婢言汝明日爲慈地比丘作食我不知事莫如前後食又語其婢言若慈地比丘來至於外敷施牀席供設而已勿使其入昨日者慈地比丘與同伴集在一處共論言我等今日應得好食昨日此檀越來至沓婆所當是沓婆教語檀越於外敷施牀席及底六之二飲食無風風起者極密處而大風起水中火者本是水能滅火今火從水中出佛語沓婆汝憶有作是事不今慈地比丘有如是言沓婆答言唯世尊知我世尊是一切智我是漏盡羅漢何須我言耶佛復語沓婆言汝不得作如此語也若汝有如此事者於衆中言有若無者於衆中答言無法師曰世尊何以不直言沓婆無罪此是慈地比丘尼妄語答曰世尊爲憐愍衆生故世尊言作我知比丘犯波羅夷世尊亦言我知汝犯波羅夷若有比

丘犯波羅夷者必謗世尊何以故爲世尊若隨瞋愛沓婆故不道其罪瞋我故今道我罪世尊定非一切智因誹謗故死墮地獄又爲當來無慚愧比丘實有罪而言無罪佛不在世誰知我罪者是故佛語沓婆言汝若有作答言有作若不作答言不作沓婆答言實不作乃至夢中亦不爲此事滅擯比丘尼者滅擯有三一者滅身二者滅不同住三者滅罰是名三滅擯云何滅身答曰滅作者是滅身也云何滅不同住若犯罪不出復不捨邪見名滅不同住云何滅罰汝但作罪自然滅此是滅罰也此慈地比丘尼於三滅中自得滅身也佛語諸比丘汝等滅擯慈地比丘尼法師曰此慈地比丘尼身清淨爲人所教作如此謗教者應滅擯何以世尊教滅擯慈地比丘尼爲以其謗故擯爲以其犯罪故擯若以其有罪擯者沓婆摩羅子亦應有罪以其謗故擯者沓婆無罪於律本中說若比丘以無根波羅夷法謗比丘得僧伽婆尸沙若比丘以無根波羅夷謗比丘尼突吉羅比丘尼謗

比丘亦如是若爾慈地比丘尼得突吉羅妄語故波夜提法師曰以無根波羅夷謗比丘得僧伽婆尸沙無波夜提罪慈地比丘尼犯突吉羅亦無波夜提罪所以擯慈地比丘尼以其自言犯罪故於是世尊從座起入房諸比丘即教慈地比丘尼脫法服覓白衣服與著驅其令出慈地比丘見擯慈地比丘尼語衆僧言我瞋瞋故教比丘尼謗此是我罪莫擯慈地比丘尼瞋者轉善心也不喜者因瞋故失喜心是不喜亦言心垢無根波羅夷法者此無實波羅夷謗者於此處不見不聞不疑不見者不自以肉眼見亦不自以天眼見不聞者不從人聞不疑者不以心疑有見疑者有比丘於村外入草中便曲有女人亦入草中比丘先從草出女人復從此草出比丘女人各不相知有傍比丘見已即便生疑心自念言此兩人豈無非法意耶是名見疑聞疑者闇比丘與女人闇中語聲因此生疑是名聞疑疑者有男子女人將飲食入寺觀看遊戲去已餘殘飲食處所狼藉不淨未得掃

除明日朝旦有客比丘來入寺中見此處所
即生疑心復至舊比丘身有香氣更復疑言
當是昨夜此比丘與女人飲食共作非法婬
欲也是名疑慈地比丘不見不聞不疑而生
誹謗是名無根波羅夷法謗謗者欲使彼比
丘於清淨法退墮若言汝得波羅夷罪得僧
伽婆尸沙若教人謗語語悉僧伽婆尸沙若
遣書如此使書無罪謗者有四種一者戒謗
二者威儀謗三者邪見謗四者惡活謗問曰
何謂戒謗答曰四波羅夷法十三僧伽婆尸
沙若以一一謗是名戒謗餘二不定尼薩耆
九十衆學悉是威儀謗邪見謗者汝言是身
有吾有我是名邪見謗惡活謗者汝以因持
戒覓利養是名惡活謗復有四種謗一者現
處二者現罪三者不同住四者不共法事現
處者汝與女人共行婬事是名現處現罪者
汝得重罪是名現罪不同住者我不與汝共
住一處是名不同住不共法事者布薩說戒
自恣一切羯磨不同是名不共法事若言汝
犯重罪非沙門非釋種子如是之語得罪若

被謗者言汝何不禮我答言汝非沙門非釋
種子若如是答者僧伽婆尸沙若言法師自
知何假我言如是語未犯罪法師曰謗者被
謗者後當廣說謗者共至僧前白僧言願諸
大德爲我等斷喜判此事我等亦歡喜奉行
衆僧應爲判此事若言衆僧爲我判此事莫
停若是者我當受持若不是者我不受持若
作如是語者衆僧語謗者言汝且禮佛爲其
說法後當爲汝判此事若遷延至冥罪人語
衆僧言日既冥我且還所住衆僧答言善得
蘇息已明朝復來僧中求判此事衆僧答言
且還去如是至三如是滿三已心軟折伏僧
應取此事爲判雖滿三請心猶剛强言語麤
强衆僧語言此處少律師不得爲汝判此事
汝可往餘寺求判衆僧問言汝已求僧未答
言已求僧教我來此衆僧言若如是者此處
亦無律師可餘寺更覓如是次第求覓不得
心軟折伏還歸本處白衆僧言我等諸處求
僧無人判願大德爲我等判此事我等歡喜
奉行衆僧應依法爲判衆僧問被謗者言汝

有此事不衆僧應作白羯磨和合滅此鬪諍
事若無慚愧者謗有慚愧者被謗者有智慧
謗者無智慧若來徹僧僧應窮詰此事此比
丘癡頑答對謬僻僧語言汝無知不解何以
謗人汝應共和合還去莫舉此事若謗者有
智慧以見聞疑罪於僧前能答衆僧應問被
謗者若有罪者衆僧應爲治若無罪者僧應
答言汝各自還去若有慚愧者謗無慚愧者
謗者癡若來徹僧僧應方便問謗者言汝以
何謗以戒謗以威儀謗法師曰何以有慚愧
者教無慚愧者不教衆僧便隨愛瞋怖癡答
曰不然何以故爲欲折伏無慚愧人故有慚
愧者得安樂住故若教無慚愧人得勢力增
長惡法故有慚愧者無勢力不得安樂住故
是故僧不教無慚愧人若謗者被謗者俱有
慚愧衆僧應柔軟爲說法教化言汝若有相
觸犯更相懺謝汝等各還和合共住若相謗
事衆僧乃至滿三教化和合猶不肯罷衆僧
應依法爲判法師問曰謗法若爲初中後答
曰先作求聽是爲初若徹僧是爲中若有罪

無罪僧為滅是為 後問曰謗法有幾根有幾地答曰謗有二根 三處五地何謂二根有根法謗無根法謗是名二根何謂三處見聞疑是名三處何謂五地一者時二者眞實不虛三者無瞋以憐愍心四者有義五者不隨愛怖是名五地若問若不問者以無根波羅夷法謗已若衆僧問若二三人乃至一人若於僧前自說成罪得僧伽婆尸沙法師曰諍有四諍相言為初諍有何義諍罪無諍此事是名為諍此相言諍為善為不善為無記耶答曰亦善亦不善亦無記云何善云何不善善者用法論是名善用非法論者是名不善不以法不以非法論者是名無記法師曰餘三諍後當解說若言汝沙彌汝優婆塞汝外道汝尼揵陀汝黃門汝二根人汝畜生汝殺父汝殺母汝殺阿羅漢汝破和合僧汝出佛身血如是為初得僧伽婆尸沙狐疑者於見聞狐疑疑者二心也亦言忘前事某時某日法師曰餘文句易可解耳若比丘以無根波羅夷法謗僧伽婆尸沙僧伽婆尸沙法謗波夜提以威儀法謗突吉羅若以瞋故不現前謗波夜提若以威儀法不現前謗突吉羅無罪者最初未制戒顚狂心亂痛惱所纏不犯此戒從身心中起是故律本中說身業口意業性罪謗戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林迦蘭陀園中慈地比丘從耆闍崛山下見一羊行婬慈地比丘語諸伴言我等取羖羊名沓婆摩羅子取母羊為慈地比丘尼諸比丘答言善哉我今以此法謗沓婆摩羅子無不為此歡喜共去往到僧所而白僧言我等見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事衆僧聞慈地比丘語已即集衆僧共判此事衆僧問慈地比丘汝定何處見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共作婬事答言我等從耆闍崛山下入聚落乞食道中逢見沓婆摩羅子與慈地比丘尼共語調戲衆僧問沓婆摩羅子言此時汝在何處沓婆答言在竹林精舍汝何所作答衆僧言為衆僧分布飲食誰知見汝答言衆僧知見問者作白羯磨問衆僧某時某時定見沓婆為衆僧分布飲食不衆僧答言實見為僧分食衆僧復問慈地比丘汝語不相應當是方便非眞實也衆僧如是三問已慈地比丘答言如是實是方便衆僧訶責慈地比丘言云何以餘分事與沓婆問曰云何餘分答言餘分者沓婆是人羊是非人以羊當沓婆處是名餘分以母羊當慈地比丘尼亦名餘分何以故以事相似故是故律本中說若片若似片次第文句易可解耳不須廣說是名餘分同種姓者有一比丘同剎利種出家見彼剎利行婬謗此剎利比丘言汝犯波羅夷衆僧問言汝實見此剎利行婬不答言實見語語僧伽婆尸沙相名房舍見彼而謗此犯不犯如前所說無罪者若實見犯最初未制戒顚狂心亂痛惱所纏不犯第二謗句廣說竟

爾時佛住王舍城竹林精舍此破和合僧戒中於是提婆達多往至拘迦利迦一吒無迦利騫陀毗耶子婆勿陀達多所至已語諸長老言我等共破和合僧及如來威德破和合僧因緣後騫陀迦中當說善哉大德者此是

乞語也願一切比丘盡形受在阿蘭若處住此是受頭陀法若比丘還聚落中住犯罪願佛爲諸比丘如是結戒餘四法亦如是我等令人知者佛不隨我等制我等自行此法令人知我等少欲知足於是發大善心佛聞調達乞五法欲破和合僧佛念言此人爲利養故必墮地獄佛念言我若許調達五法者多有善男子出家若受持此法則於道有難是故律本中說止止調達勿違此法若善男子或在阿蘭若處或在聚落隨心所樂各不障道頭陀乞食拾糞掃衣半月樹下不食魚肉佛言除三疑不食云何三疑一者見二者聞三者疑云何見見檀越爲比丘殺云何聞聞檀越爲比丘殺云何疑疑爲比丘殺若見疑者云何見疑比丘從阿蘭若處入聚落乞食道逢見諸白衣入山行獵明日聚落作大會諸比丘於會得肉心自念言昨日見諸檀越行獵疑此肉當是爲獵得也是名見疑不得食若檀越言我本爲王及自爲行獵不爲比丘六德但食若如是者食無罪聞疑者比丘在阿蘭若處聞聚落行獵設會檀越請比丘食比丘疑心若食得罪若檀越言我自爲行獵不爲比丘若如是者食無罪是名聞疑若不見不聞不疑爲比丘殺如是食無罪有見得食云何有見得食若見入屠殺不爲比丘後若得肉食無罪是名有見殺得食無罪聞者比丘自聞殺聲不爲比丘比丘若得此肉比丘得食無罪是名聞疑得食無罪疑者比丘入聚落乞食見新肉疑不敢受若檀越言不爲比丘殺得食無罪是名疑得食若檀越爲比丘殺若不見不聞不疑得食無罪若檀越請二人與食下座心自念言此當爲上座殺不爲我我食無罪上座復自念言此當爲下座殺本不爲我我食無罪若如此者兩各自疑爲彼上下座疑俱食無罪若人爲比丘殺比丘不知食竟方知如此者無罪若比丘得肉食應問然後食何以故爲欲分別淨不淨得食故熊猪肉相似故不但熊猪更有相似者是故應問歡喜踊躍者調達乞五法世尊不與調達歡喜自念言我今定得破和合僧拘迦利聞語已心大懊惱如服毒藥無異調達教化同伴作如是言汝何以懊惱出家求道宜應精進瞿曇沙門亦有此法不盡形壽我今盡形壽受持此法何以懊惱同伴聞已歡喜隨從法師曰調達癡人已向阿鼻地獄不覺不知歡喜禮佛而去還向拘迦利等言我共汝等當行此五法令人知我等少欲知足多欲無猒足者衣服飲食受不節量是名多欲無猒足也調達語同伴言瞿曇沙門恒自思念我聲聞弟子云何得衣服飲食不以爲勞此是多欲無猒足人佛語調達汝勿樂此法破和合僧是重罪也若衆僧和合如水乳合安樂行若破如是僧者一劫在阿鼻地獄受諸苦痛若僧破能令更和合者一劫在天上歡喜受梵天福也諸比丘爲調達種種方便說法諸善比丘見調達破和合僧以種種方便教化令其開解心同身同與僧和合如水乳合心同者心同法身同者身同共一和合布薩云何不同身雖共一處心行外法是名形同心不同堅持不捨者執破僧事

不置是名堅持諸比丘諫是比丘者諸有慚愧比丘諫諸比丘莫破和合僧令與僧同住諸比丘應三諫捨者善若不捨第一諫不捨突吉羅罪第二諫不捨偷蘭遮第三諫不捨僧伽婆尸沙罪外諫者諸比丘聞欲破和合僧往到其所諫言長老莫破和合僧若破僧者甚重若捨者善若不捨捉手牽至僧中語言洪莫破和合僧如是三諫外軟語三諫將至僧中軟語三諫不捨悉犯突吉羅罪若捨者善不捨者應作白四羯磨諫若初白羯磨不捨犯突吉羅罪若作第一羯磨不捨犯偷蘭遮罪第二羯磨亦偷蘭遮罪第三羯磨不捨僧伽婆尸沙問曰第三羯磨爲初得僧伽婆尸沙爲中得爲後得答曰最後得最初犯者調達是也問曰餘戒最初不犯調達亦應不犯答曰以其僧三諫不捨故所以犯罪法師曰次第文句易可解耳不須廣說此戒具三事身心口意業苦受破和合僧說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍第二破和合戒中助破僧者心樂隨從受持其法別衆者不同布薩說戒自恣爲助破和合僧令僧不增長是名別衆我等可忍知者若其所說我等皆忍皆知諸長老莫助破和合僧當助和合僧僧和合歡喜不諍如水乳合餘文句易可解耳餘文句如前破僧無異第二破僧竟

爾時佛住拘參毗耶於瞿私多園中惡性難語戒中不善行者種種身業口業行不善行長老何以向我作如是言此是貢高語也法師曰我今解釋其義此惡性比丘不受諸比丘教語言汝等不應教我我應教汝等何以故佛是我家佛何以故我與勤陟將佛入山學道不見諸長老一人侍從佛者佛得道已而轉法輪是故佛是我家佛法亦是我家法是故我應教諸長老長老不應反教我法師曰闡那比丘何以不言僧是我家僧爲與衆僧鬪諍故不得言僧是我家僧諸長老譬如秋天樹葉落地風吹聚集共在一處又如水上浮萍風吹并在一處諸長老種種出家入佛法中亦復如是是故諸長老不應教我我應教諸長老自身作不可共語者諸同學比丘以波羅提木叉教以貢高故不受其語應可共語者於波羅提木叉中共說共罪中出故是以佛法中得增長次第文句易可解耳惡性戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十三

音釋

猥 烏賄切鄙也
鬒 之忍切髮稠也
賭 當古切博奕取財也
倩 七政切假借代人也
磔 陟革切張伸曰磔
摶 度官切捉聚也
㮚桁 梁呂張切桁下庚切
霤 力救切屋滴雨爲霤
孱 上山切
毾㲪 毾土盍切㲪都滕切毾㲪毛席之細者
羖 公戶切牡羊也
懊 於到切悔恨也

善見毗婆沙律卷第十四

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國於給孤獨園精舍汙他家者有二比丘一名馬師二名滿宿於雞咤山住此是聚落名此二比丘恒於此聚落寺中料理寺舍因營理故與諸白衣言語來往無有慚愧汙他家比丘者此是馬師滿宿於六群比丘中最是上座馬師滿宿本是田夫同作田辛苦二人共論言我等作田辛苦可共出家於佛法中衣食自然同伴答言善哉可爾更共籌量我等今者就誰出家當就舍利弗目揵連出家籌量已往到舍利弗目揵連所求欲出家舍利弗目揵連即爲出家與具足戒誦波羅提木叉竟滿五臘更得二伴一名黃赤比丘二名慈地比丘四人共論言此舍衛國有時豐熟有時飢儉我等不宜聚住一處宜應分張餘國三人語黃赤比丘言長老汝樂何處住黃赤比丘答言我樂舍衛國住此國邑內人民有五十七萬戶邑外屬舍衛國者有八萬聚落國土縱廣一百由旬汝於此國住處多種華果樹名菴羅樹波那沙樹椰子樹如是衆多樹瞻蔔華樹闍提華末利華如是衆多華以華果誘訹諸居士居士女諸居士若有樂出家者汝當度令出家使眷屬增長復問慈地比丘言汝樂住何處答言我樂住王舍城王舍城國邑人民有八億萬戶邑外屬王舍城者有八萬聚落國土縱廣三百由旬汝於此國多種華果樹及度人出家如前說無異次問馬師言汝樂何處住馬師答言我樂住黑山聚落此聚落飲食豐饒一年三熟次問滿宿言汝樂住何處滿宿答言我樂與馬師共住汝二人當好料理住處多種華果樹以誘訹諸居士居士女此四比丘共相處分已各還所住料理住處度人出家三住處眷屬弟子各有五百人合有一千五百比丘黃赤比丘眷屬弟子悉持戒具足將諸弟子眷屬從佛遊行諸國佛所結戒護持不犯未結戒犯三人隨所住處無有慚愧佛已結戒及未結戒犯此惡比丘不應作而作不應行而行是故律本中說種華者自種或教人種或一種華或衆多華或自溉灌或教人溉灌自掘地作池或教人掘以用貯水或用洗浴或用灌華皆悉不善若爲僧作池若自作不得教言掘惟作淨語不犯若爲僧作園及自作園若種樹爲蔭涼故皆用淨語若種植華果誘訹白衣男女自種教人種悉突吉羅若爲佛僧種不犯惟除不得掘地傷種若爲僧種果得食無罪若無虫水得自灌教人灌無罪又法師曰作淨語教人種得云何淨語汝使此樹活莫令死淨人隨時料理灌水不得爲白衣貫結華鬘乃至散華束相著亦不得除供養三寶不得舞者動身下至舉手不得不犯者或白衣使比丘禮佛讀經呪願或使比丘鳴磬集衆布施種種法事爲白衣驅使不犯餘文句在律中易可解耳若比丘疾病無湯藥以華果及餘飲食餉人求易湯藥不犯若爲白衣驅使初去時步步得突吉羅罪若得飲食咽咽突吉羅罪下至爲白衣傳語隨問答悉突吉羅罪除爲五衆出家人驅使不犯若父母疾病若衆僧淨人

疾病爲覓湯藥驅使不犯汙他家廣說竟行波利婆沙已次與六夜摩那埵行摩那埵者漢言折伏貢高亦言下意下意者承事衆僧二十僧中行阿浮訶那阿浮訶那者漢言喚入亦言拔罪云何喚入拔罪與同布薩說戒自恣法事共同故名喚入拔罪法師曰十三僧伽婆尸沙廣說竟

次至二不定法爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍時問者見無人時問優婆夷汝不愁憂疲倦飢渴也夫主念汝不如是作白衣語悉問見時說法者見人時便爲說法說法者或說五戒或說八戒或說去還食或說舍羅食或說半月食如是種種爲其說法多子者此優婆夷生兒有十男十女是名多子多孫者此優婆夷男女兒各有二十兒兒孫合有四百二十人國中人民見毗舍佉母多兒孫男女如此皆共評論言甚是好若有嫁娶各來迎取以爲法則此處堪行婬法坐屛處者或比丘共女人坐或女人眠比丘坐或比丘眠女人坐或二人俱眠或俱坐是故律本中說眼屛耳屛云何眼屛對無目人前云何耳屛對聾耳人前或對聾盲人前或對眠人前或對女人前可信語者此優婆夷聲聞弟子是故律本中說得果人也是名可信優婆夷若比丘言我與優婆夷共坐若一一罪隨比丘語治不得隨優婆夷語治何以故見聞或不審諦故法師曰我今欲說其事於摩羅園精舍中有一愛盡比丘一日往檀越家入屋中坐優婆夷對比丘別倚牀而立外有凡夫比丘入檀越家乞食遙見比丘與優婆夷相對謂言共同牀坐諦視不已愛盡比丘自念言此比丘當言我與女人共牀坐也各還所住乞食比丘欲舉其罪往至愛盡比丘房求聽打戶欲入愛盡比丘逆知其心即以神力從屋棟出在虛空中坐此比丘入已遍求覓不得見在虛空中坐語愛盡比丘言大德有神力如此何以入白衣家獨與女人共牀坐已愛盡比丘答言長老此是獨入白衣家罪長老護我善法師曰此見而不諦是故獨入白衣家罪是故見而不可信若比丘欲入聚落樂與女人坐屛處著衣持鉢時突吉羅罪若發去時步步悉突吉羅罪若至檀越家入屛處坐波夜提罪若出已更還坐一一波夜提罪若衆多女人共坐衆多波夜提罪若比丘先在屛處女人來入禮拜問訊不犯從身心起第一不定法廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍露屛處者非覆藏處一比丘一女人者此處無男子可作麤惡語除有知男子餘文句如初不定法說無異無罪者最初未制戒癡狂心亂痛惱所纏不犯此戒性罪從身心起樂受不苦不樂受所攝二不定廣說竟

次至三十尼薩耆爾時佛住毗舍離國於瞿曇廟中聽諸比丘受持三衣何謂爲三一者安陀會二者鬱多羅僧三者僧伽梨是名三衣法師曰解說三衣於鞞陀迦耆婆品當廣說用餘衣入聚落者入房著異衣入聚落著異衣如是乃有九種衣佛已聽我等畜三衣因此語故三衣各畜三便成九衣欲與長老舍利弗者時長老阿難言除佛世尊餘聲聞

弟子悉無及舍利弗者是故阿難若得袈裟染治點淨好者奉舍利弗若得時食有好者先奉舍利弗若得非時漿七日藥盡形壽藥於中好者亦奉舍利弗若有諸長者子欲出家來求阿難阿難教往舍利弗所求作和尚或作阿闍黎夫爲長者子應供養父母是故我今應供養世尊阿難悉作我今得無爲而住是故舍利弗恒敬重阿難若得衣服飲食於中好者先奉阿難是故律本中說欲奉舍利弗佛問阿難舍利弗何時當還阿難答言或九日還或十日還問曰長老阿難何由知舍利弗九日十日當還答曰所以知者舍利弗欲遊行諸國時來至阿難所語阿難言我欲行某國某國時某日當還長老當好供養世尊慎莫懈怠若世尊爲四部衆及天龍說法時長老好憶持我還長老當爲我說若世尊覓我時長老當遣人來報我舍利弗在諸國或追信來問訊世尊問訊世尊已往至阿難所語阿難言舍利弗令問訊大德少病少惱安樂住不問訊阿難已語阿難言我某日當還是故阿難知舍利弗九日十日當還是故律本中說佛告諸比丘若十日聽畜長衣法師言若阿難言舍利弗一月半月當還如來亦應因此結戒阿難言十日當還是故如來聽十日內畜長衣不犯問曰如來何故隨阿難語仍結戒答曰此是制罪非性罪是故隨阿難語而結衣竟者隨因緣得衣竟或望衣竟或望斷作者剗截簪縫是故名作竟者衆事已訖是名竟失衣者若奪若失若燒若漂若敗壞若望斷若迦提月過若出功德衣如是衆因緣亦名竟佛告諸比丘有八事捨迦絺那衣何謂爲八一者去二者竟三者盡四者失五者聞六者望斷七者出界外八者共出是爲八法師曰此八事褰陀迦別當說共僧捨者作白羯磨捨十日者時剋也此衣十日內聽畜不得過十日六種衣中若一一衣者何謂爲六一者驅磨二者吉貝三者句賒耶四者欽婆羅五者娑那六者婆與伽是名六衣若一一衣十日內應說淨者若長二磔手廣一磔手應說淨若不說過十日犯捨墮是故律本中說我聽諸比丘說淨衣長八指是修伽陀指廣四指此是最下衣尼薩耆者漢言捨此是律法波夜提罪應懺悔法師曰何時尼薩耆阿留那出時漢言明相得罪若多衣縛束一處過十日得一罪若散衣不縛束計衣多少隨得罪捨已然後懺悔法師曰云何捨如律本中說佛語諸比丘汝當如是捨整衣服偏袒右肩來至僧中先禮上座長跪叉手作如是言大德僧憶念我比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今捨與僧若一衣言一若二衣言二若三衣若衆多道言衆多衆中了了解法比丘應作白羯磨受彼比丘懺悔大德僧聽比丘某甲故畜長衣過十日犯捨墮今見罪僧中發露懺悔若僧時到僧忍聽我受某甲比丘懺悔白如是羯磨已問彼比丘言汝見罪不答言見汝當來罪莫犯答言善然後受懺悔若捨與一人捨二人捨三人中作是言大德憶念我比丘某甲畜長財過十日犯捨墮今捨與諸大德波夜提罪今懺悔三人中一人應白二人言諸長

老憶念我受某甲比丘懺悔當憶持受懺悔者問彼比丘答對如僧中無異僧中一人應三唱還彼比丘衣作是言此尼薩耆衣僧今捨與長老如是三唱此爲作法故捨衆僧下至一人應還彼比丘衣善若不還者犯突吉羅罪若犯捨墮衣不捨不懺悔隨著一一突吉羅罪若一著不脫乃至破一突吉羅罪若犯尼薩耆衣無罪者於十日內若說淨若失是名無罪諸比丘自作是念如來聽畜三衣我今長雨衣尼師壇覆瘡衣敷具手巾朱羅波梨迦羅衣不知當云何爲說淨爲受持作如是念已往白世尊佛告諸比丘三衣受持不須說淨雨衣四月受持過四月已說淨尼師壇受持不須說淨覆瘡衣不須說淨瘡差已說淨敷具受持不須說淨朱羅波梨迦羅衣受持不須說淨手巾受持不須說淨問曰三衣云何受持答曰作竟染點淨量足然後受持云何量僧伽梨鬱多羅僧量者上者修伽陀衣下者長四肘一搩肘廣二肘一搩肘安陀會量者長四肘一搩肘廣二肘若長廣

減量作朱羅波梨迦羅衣漢言雜碎衣受持三衣者云何受持若先受持僧伽梨捨已受持新者以身口對大德比丘說若無大比丘以手捉僧伽梨白說若手不捉不成說應道其名字法師問曰所捨三衣作朱羅波梨迦羅衣受持不須說淨答曰應說淨尼師壇受持一不得二敷具青黃赤色有縷毛多少隨得畜覆瘡衣畜一不得過手巾畜二朱羅波梨迦羅衣隨有多少說受持不犯牀褥薦席隱囊氍毹悉屬房物不須說淨受持三衣云何失若施人若人若賊奪若失若罷道若還作沙彌若死若轉根若捨若穿若離宿問曰云何穿答曰穿大如指甲問曰云何指甲最小指甲若當穿中有一橫縷不失若僧伽梨鬱多羅僧廣邊八指內穿不失長邊一磔手內穿不失安陀會廣邊四指內穿不失長邊一磔手內穿不失長廣外穿如小指甲大失若失已過十日犯捨墮補竟受持尼師壇覆瘡衣雨衣敷具手巾若受持穿不失若衣欲破未有穿或一條或二條先以物補然後割

卻故者不失受持若三衣有二種一種穿一種不穿不失問曰袈裟背處欲破轉中著兩邊云何轉而不失答曰先取兩邊合刺連相著然後以刀破背處開然後刺緣不失受持若袈裟太減不失受持若袈裟小以物裨不失受持問曰若浣袈裟色脫失受持不答曰不失若最下量物長一尺六寸廣八寸以此物補應須說淨若以小物補不須說淨說淨有二種法一者對面淨二者展轉淨云何對面淨并縛相著將至一比丘所胡跪作如是言我有此長衣爲淨故我今施與長老正得掌護不得用云何得用若施主語言此是我衣隨長老用若作是語得用無罪是名對面眞實淨云何展轉淨於五衆中隨得一人作施主將長衣至比丘所說言我比丘某甲有此長衣未作淨爲展轉淨故施與長老彼受施者言大德有此長衣未作淨爲展轉淨故施與我我今受施主是誰答言某甲比丘更說言大德有此長衣爲淨故施與我我已受此是某甲比丘物大德爲某甲比丘護持用

時隨意不須問主是名展轉淨施法師曰若
受施已答言善不知為說不成說淨應更覓
知法人就說與前人云何成就云何不成就
若言施與大德若言捨與大德此是眞實淨
成捨云何展轉淨施成捨若言為展轉淨故
施與長老若言為展轉淨故捨與長老若言
為展轉淨故與長老隨用一說成捨云何不
成捨若言願大德受此衣願成就大德衣是
名眞實展轉淨施不成眞實淨捨云何成受
不成受若言我取若言我受是名眞實淨成
受云何不成受若言我當取若言我欲取若
言作我物若言成我物是眞實淨不成受若
請為施主不得不受若不受者非律行也法
師曰次第文句易可解耳若受已不得不還
若不還得突吉羅罪若受已知非己物因施
方便承匿此物隨直多少得罪此戒從身心
口起長衣不受持不淨施過十日得罪不以
想脫知過十日得罪不知過十日亦得罪此
戒三受所攝長衣戒廣說竟
持鬱多羅僧安陀會遊行諸國者此僧伽梨

置既久而生殖壞於是長老阿難按行諸房
見殖衣法師曰阿難云何見此衣阿難按行
而見此衣答曰所以長老阿難按行諸房若
見有敗壞者及不淨便自補治掃除若見有
疾病比丘便隨時供養料理是故阿難按行
諸房與不離宿羯磨者雖離衣宿而不犯尼
薩耆罪問曰得幾時離宿答曰隨病未差得
離宿若病比丘僧為羯磨離衣宿已往餘方
若病差欲還道路險難不得還恒作還意雖
病差不失衣若決定作不還意失衣若過十
日犯長衣罪若往餘方病差還來至衣所病
復發更欲往餘方承先羯磨不須更羯磨聚
落一界者此聚落一族飲食共同置衣此聚
落身在阿蘭若處若明相未出入聚落界不
失衣聚落別界者住止別衣在此家身在彼
家宿失衣不離肘者衣在十五肘內不失若
衣在地身以神力在虛空失衣別聚落者多
王如毗舍離拘私羅那國此是別聚落若衣
在客舍身在外若未離衣十五肘內不失衣
法師曰次第文句易可解耳重閣者或五重

或七重各一界有別界云何一界若上下重
悉屬一主衣在此重閣不失衣是名一界云
何別界此重閣多人共住若住處各異衣在
上重比丘在下重比丘應往衣所若不往衣
所失衣是名別界車界者若比丘置衣車上
比丘應隨逐車行不得遠若明相未出時離
車十五肘內不失衣若出十五肘外失衣是
名車界若寄衣置車車若翻倒或敗壞車上
物分張多聚衣隨聚處比丘應往衣邊不得
離樹界者日正中時影所覆處若樹枝葉疏
蔭不相連接衣在日中比丘在樹下失衣若
樹枝偏長衣在枝蔭下比丘在樹根不失阿
蘭若界者如毗梨吒毗林無異漢言大林亦
如海洲人所不及處林界者若衣在林中衣
在十四肘內不失衣海洲亦如是方十四肘
內不失衣此林若有人來往無十四肘界衣
應隨身若不隨失衣比丘在阿蘭若處竟夜
坐禪天欲曉患眼睡脫衣置岸上入池洗浴
洗浴未竟明相出此衣便成離宿犯尼薩耆
罪若未捨未懺悔若著突吉羅罪若露身上

岸復犯突吉羅罪問曰云何得脫答曰若無比丘未得懺悔得著無罪若見比丘不捨懺悔隨著一一突吉羅罪若比丘有捨墮衣欲將至比丘所捨懺悔道路值賊奪衣但懺悔波夜提罪若遣沙彌或白衣爲比丘持衣行或僻路或眠熟至明相出失衣應捨若沙彌或白衣持衣在前入不失衣界比丘亦入不知謂言界外明相出衣實在界內謂失不失依止亦如是若弟子未滿五臘爲師持衣隨和尚行道路值人說法因貪聞法故至明相出不犯離師罪何以故心無決定住故和尚犯離衣宿罪此戒衣已受持離宿故得罪餘文句如前無異離衣宿戒廣說竟

爾時有一比丘得非時衣此比丘欲作衣不足以水灑日曝牽挽欲令長世尊按行房舍見已問言比丘汝作何等比丘答言此衣短欲牽挽使長非時衣者夏末一月冬四月是時餘七月是非時非時施者僧次得衆次得或獨得僧者一切衆僧衆者或學律衆或學阿毗曇衆或學修多羅衆若不足者小小不足得置一月望得者或於僧中望得或於衆中望得或於親友望得或於知識望得或於糞掃處望得或自物望得是名望得若有望處一月內得畜若過畜犯尼薩耆罪若二十九日得所望衣細先衣麤先衣說淨新得衣復得一月爲望同故若望得衣麤復得停一月如是展轉隨意所樂爲欲同故莫過一月法師曰次第文句易可解耳若二十九日得所望衣即日應受持若說淨若不受持不說淨至明相出時尼薩耆如是展轉乃至十日得所望衣即日應受持說淨若不受持不說淨至十一日明相出時尼薩耆此戒因緣本起如第一尼薩耆無異廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍時長老優陀夷遣故二浣故衣父母親七世者父祖高祖曾祖如是乃至七世母七世亦如是翁親者伯叔兄弟乃至兒孫母親者舅姨乃至兒孫七世悉是母親若兒女乃至孫悉是親也得使出家女乃至孫兒染不得使出家婦兒染何以故非親故比丘尼者從二部僧中白四羯磨受具足戒是名比丘尼故衣者下至經身是名故衣浣尼薩耆者若比丘教比丘尼浣若作窟煖水覓樵鑽火隨所作一一比丘得突吉羅罪若浣竟尼薩耆若浣竟欲還比丘比丘尼自言未淨更爲重浣比丘得突吉羅罪染亦如是若染竟使打隨一一比丘得突吉羅罪若非親非親想使浣染尼薩耆無罪者若比丘尼自取浣不犯若使式叉摩尼沙彌尼沙彌優婆塞優婆夷浣染不犯若使優婆夷浣染未得浣染後出家受具足戒已方爲浣染還比丘得尼薩耆若使沙彌尼式叉摩尼浣染未得浣染後受具足戒竟爲浣染比丘得尼薩耆罪若使優婆塞沙彌浣染未得浣染後出家受具足戒已轉根成比丘尼爲浣染比丘犯尼薩耆罪使比丘浣染轉根亦如是若使比丘尼浣染浣染已比丘自言未淨重爲浣比丘犯尼薩耆罪突吉羅罪若使衆多非親里比丘尼浣衆多尼薩耆若比丘尼從比丘尼僧得具足戒不從大德得具足戒如五百諸釋女使此比丘尼浣

突吉羅罪無罪者若浣華㲲囊衣鉢囊隱囊腰繩浣如是物無罪法師曰次第文句易可解耳此戒具足六事得罪何謂為六一者身二者口三者身口四者身心口五者作六者不以想脫此戒具三受浣衣戒廣說竟

爾時佛住王舍城於竹林精舍時鬱波羅華比丘尼住舍衛國於是鬱波羅華清朝著衣持鉢入舍衛國乞食乞食已還入安陀迦林白日入定問曰比丘尼無獨行法鬱波羅華云何獨入安陀迦林答曰如來未制獨行戒是以鬱波羅華得獨入已行者已行賊法云何行賊法穿踰墻壁劫奪人物以此為業是名為賊賊主者統領諸賊此賊主先與比丘尼鬱波羅華相識前行消賊主導前而行見鬱波羅華比丘尼畏諸賊侵犯語諸伴言汝等可於此路去諸賊即隨賊主而去從三昧起者比丘尼初入禪時自誓言我某時當起從三昧起已諸賊唱如是言若沙門婆羅門須者當與比丘尼心自念言此林更無餘人惟我一人必當與我是故比丘尼得取在寺者是優陀夷問曰何以優陀夷獨自在寺答曰諸比丘悉隨如來入聚落乞食留優陀夷守護住處若汝欲與我者當與我安陀會細緻故法師曰優陀夷於安陀會少有貪但欲見比丘尼身故是以乞安陀會與已云者優陀夷三乞已比丘尼即脫衣與已還所住處交易者律本中說佛告諸比丘五眾同法得共相交易云何同法同師戒一共同是名同法初欲受突吉羅罪入手尼薩耆惟除親里比丘尼不犯非親里式叉摩尼沙彌尼優婆私不犯不犯者若比丘為四眾說法歡喜布施無罪若非親里比丘尼擲去糞掃取不犯從一部眾受具足戒非親里比丘尼受突吉羅罪從二部眾受具足戒非親里比丘尼受尼薩耆波夜提罪若以少物交易得多不犯餘文句易可解耳不須廣說此戒具六事制罪具三受如前受衣戒廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍憂波難陀釋迦子者釋種出家有八萬人憂波難陀最為輕薄而性聰明音聲絕妙涉遠路者眾多比丘從娑翅多往舍衛國於中路中遇賊劫奪衣物檢問者汝裸形外道乃有好心答曰我是釋種沙門非外道也諸比丘聞言是沙門往白優波離大德可往檢問優波離即往檢問汝幾臘何時受戒師僧是誰云何受持三衣問已知是比丘得從非親友檀越乞衣若無乞處以草障身入寺不得裸形入寺法師曰我今次第說若比丘道路行見賊持衣鉢與年少令走避若賊逐年少失衣上座若下座隨得一人折取草及樹葉付與餘人使得遮身向寺白衣見比丘遭賊裸身持白衣衣與或與五大色衣得著無罪是故律本中說有比丘著白色衣或著上色衣或著不割縷衣得著無罪此是何人若有智慧當思此義答曰此是遭賊失衣比丘若有比丘遭賊失衣得著外道衣外道衣者若鳥毛或木板衣得著無罪然不得轉見受邪見法若失衣比丘入寺若有僧衣者與僧衣若屬房衣比丘入房住若不入房住得以此衣與若無衣得以數具隱囊替與比丘著若破壞不

須償若檀越施衣應還僧衣失衣比丘入寺若無僧衣得從非親里居士乞失衣比丘得自乞爲他乞不犯惟不得乞金銀法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起具三受從非親里乞衣戒廣說竟

善見毗婆沙律卷第十四

音釋

椰以遮切椰子木名　瞻蔔梵語也此云黄華蔔蒲北切　誇詠誇與
久訥切相引也　締丑知切　肘陟柳切二尺爲肘　匿力
詩誅切方式切　殯　鑽子官切穿也　緻直利切密也　褓采郎切　骴赤也

善見毗婆沙律卷第十五　别五

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍多將衣者檀越聞比丘失衣人人與衣自恣請者檀越語比丘言若有所須隨意取是名自恣請上下衣者安陀會鬱多羅僧受僧伽梨是故律本中說若比丘失三衣得受上下衣餘一衣餘處乞若失二衣得受一衣若失一衣不得受若比丘尼失五衣得受二衣若失四衣得受一衣若失三衣不得受若親友若自恣請檀越若自己物隨意受此戒具六事非想得脫此是制戒身業口業具三受上下衣廣說竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍衣直者金銀錢若檀越檀越婦欲持直爲比丘買衣比丘知已即往勸言若爲我作衣者當使細緻長廣教益直者下至十六分之一教緻織者下至增一線若得此衣尼薩耆罪若檀越欲作大勸使小欲多直買勸令少直若隨檀越作如是得衣無罪若親里若自恣請檀越如是勸作不犯若爲他勸益不犯法師曰次第文句易可解耳不須廣說第二非親里居士爲比丘辦衣價多居士爲異餘文句如前戒說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍語居士言汝可持此衣直買衣與某甲比丘如是語已五十罰者罰五十迦梨娑槃直待大德者大德我今日有事願大德待過今日明日當與王臣者食王俸祿是名王臣遣使者遣人送也將者將至比丘所取淨者若得淨物我當受也淨物者衣服湯藥是名淨物若守僧房者爲僧驅使人也日令知者我已語守房人若大德須衣往其所當與大德衣居士我須衣者告令知也隨解語知也第二第三亦如是索若得者善若不得者第一第二第三乃至第六在前默然云何默然者口不語立不坐若檀越喚教坐不得坐若與飯食亦不得受乃至飲亦爾若請說法呪願悉不得爲說若檀越問言以何因緣來至此答言居士自當知若得者善若不口語索得十二默

然求若一語索破二默然二語索破四默然若三語索破六默然乃至六語索破十二默然若更往索得衣者尼薩耆若一日一往一索如是得六日往若一日一往六語語索後不得更往索亦不得默然若不得衣隨衣價來處往語言我於汝財竟不得用汝自知莫使失若不得衣應自往報衣主不得使人往報若使人報犯突吉羅罪法師曰執事人有二種一者指示二者不指示指示有二種何者二種一者比丘指示二者使者指示不指示者復有二種一者自不現前二者他不現前是名四執事人法師曰云何使者指示答曰若有居士為比丘買衣使者往至比丘所使者到已語比丘言大德某居士遣我送衣價願大德受比丘答言此是不淨物比丘不得受使者復言大德有執事人不比丘答言無使者自覓執事人得已將至比丘所語比丘言此人能為大德作執事人即持直付執事人使者對比丘前語執事人汝可持此直買衣與比丘若有執事人比丘語使者言執

事人在某村某處名某甲使者往至執事人所語執事人言汝可持此直買衣與某甲比丘付已還至比丘所語言大德所示執事人我已付衣直大德須衣往取使者付衣直已若不自來報比丘遣人來報語比丘言大德所示執事人已付衣直大德須衣往取當與大德衣是名四種執事人是故律本中說比丘若有執事人信心敬法可以直付之若汝等須衣當往取當取淨物不受金銀以此因緣方便可得受金銀除此無受金銀法若使者語執事人可持此直買衣與某甲比丘使者付執事人衣直已不報比丘比丘不得就執事人求衣若求得衣突吉羅罪若有居士持金銀往比丘所語比丘言持此金銀與眾僧願大德受為作僧伽藍作食堂若園田比丘不得受若受得突吉羅罪教令付淨人後得為處分料理若使人不解比丘得教淨人為受後得隨處處用若居士持金銀布施眾僧教作飲食衣服湯藥卧具不得自受若眾僧受金銀後得飲食衣服受用得突吉羅罪

若眾僧不受居士不解將還知律比丘路見語言汝與眾僧何以將歸居士聞已解即還付與淨人若居士市施隨處用比丘不得迴換若迴換餘用者突吉羅罪若施作房舍住處乏食眾僧各欲散去無人守護得減房直糴食以供守房舍人食若如此迴換用者無罪若四方眾僧房舍物若住處無食眾僧欲散去得減房物以供食用何以故為守護住處故雖爾不得盡用若居士布施田地比丘不得受云何得受比丘語居士言比丘法不得受田地居士語比丘言此田地中能生四種淨物用供養眾僧若如是者得受若居士言以池布施眾僧使洗浴浣濯及一切眾生飲隨意用若如是施池得受若居士不解語但言施池比丘答言出家人法不聽受池若布施淨水當受居士答言善哉大德本施水如此言得受若居士猶不解語但言布施而已於後命過比丘不得受用若居士有兒孫比丘應教兒孫布施若斷種無兒孫可向聚落老宿言此居士不解布施命已過比丘不

得受用長者自知長者語比丘言弟子以水布施衆僧若如是布施者比丘得受用無罪不得受金銀錢若居士持米布施及甘果衣服飲食一切得受若居士自施淨食得受不得自爲身教居士及淨人作飲食若得亦不得食法師曰往昔有一比丘在質多羅山住欲得餅食出庭前見諸居士以水渥地現爲餅相發口言云何得如是餅明日供衆僧居士即解已便還家中作如是餅明朝持來供養衆僧上座知不受諸下座見上座不受亦各不受往昔知足比丘現相如是猶不得食況今爲身求而得食也布施園不得受如前說無異若布施阿蘭若處及林得受後人破林爲田得米甘果飲食得受若不與不得強責若前破林爲田人罷後人來作應責直何以故爲已成田故若有人欲債田不得受金銀淨物得受若債田人不知處所問比丘若有知畔齊應示處所若不知勿妄示或若有人布施衆僧奴不得受若言施淨人或言執事人得受若衆清淨人若朝爲衆僧作食中後自營覓中前得與食中後不得與食衣一切不得與若半月爲衆僧驅使得與衣食半月自作衆僧不得與衣食若都不爲衆僧執作驅使自爲已營覓後得直與衆僧得受若不與不得就責也若施牛羊不得受若言施乳酪等五味得受餘一切畜生亦爾法師曰次第文句易解耳王臣戒因緣本起身心口業三受此是制罪不以不知故得脫

爾時佛住阿羅毗城憍賖耶敷具者平地布置以酢漿灑雜者乃至雜憍賖耶一毛尼薩耆憍賖耶毛者絲中微細者是也此敷具是氈作非織物也法師曰次第文句易解耳

爾時佛住毗舍離城於高閣講堂純黑羺羊毛者不雜餘毛次第文句易可解耳不須廣說純黑羺羊毛竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍安邊者以少白毛置邊也律中已解不須廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園除病比丘者若病比丘欲往餘處嫌卧具重不能將行衆僧爲羯磨得作新卧具若病未差得隨意作若病差已更發不須更羯磨得用先羯磨法師曰次第文句易可解不須廣說

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨園精舍尼師壇戒中諸比丘我欲入靜處三月日去師曰世尊何以入靜處三月日世尊遍觀衆生於三月中無得道者是以入靜處三月我入後當有如是事比丘既聞我語已必立非法制優波斯那朋揵陀子當破此制入至我處我見已當得讚歎因優波斯那朋揵陀子多比丘受頭陀法來得見我我靜處三月竟將諸比丘案行諸房見尼師壇處處狼藉因尼師壇我當爲比丘結戒世尊作是念已即靜處三月日於是優波斯那朋揵陀子往至佛所者長老優波斯那與弟子年未滿二十受具足戒得突吉羅罪於衆陀迦中訶責言汝癡人汝未滿十臘云何而輒與未滿二十年人受具足戒復不解教授乃遣餘人教授優波斯那得訶責已禮佛而去心自念言我是善男子出家非惡心出家云何爲弟子故而得訶責我當去十由旬住教授弟子令威儀成

整如我無異然後往問訊世尊因弟子威儀如法故而得讚歎是故律本中說佛問比丘汝心樂著納衣不比丘答言實不樂著爲隨師故著佛即讚言善哉善哉優波斯那善能教授弟子威儀具足佛告諸比丘者佛見尼師壇處處狼籍佛告諸比丘信心布施使得受用莫令損失佛已種種方便者佛以無數方便爲諸比丘說法故尼師壇者下至一經坐是名故也取少許者四邊隨取一邊或方或圓取帖新者上若不能帖細擗雜新者作亦得法師曰餘次第文句在律中不須廣說因緣本起如前尼師壇戒竟

爾時佛住舍衛國祇樹給孤獨精舍擔羊毛戒弄者居士道路逢見比丘擔羊毛問言六德擔此羊毛何處去何處販賣也賣堪幾直比丘聞諸居士戲笑弄已比丘行至寺已瞋恚擲地諸比丘問言大德何處將此羊毛來而瞋恚擲地比丘答言我爲此羊毛故爲諸居士之所調弄是以瞋恚擲地自擔者以鬱多羅僧裹而自擔也過三由旬者自擔過三由旬無人代也隨毛多少一一犯尼薩耆罪至三由旬已放地若以杖撥或以脚轉過三由旬皆尼薩耆罪至二三由旬若虎狼賊難擔出三由旬悉尼薩耆罪若三由旬內爲賊劫奪劫奪已後還比丘比丘復得擔三由旬不犯無罪者欽婆羅尼師壇已成氈不犯三由旬內不犯至三由旬已有人代擔過三由旬不犯擔羊毛者下至塞耳過三由旬犯罪法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說此戒從身心起不以不知故得脫羊毛戒廣說竟

爾時佛在釋翅瘦迦維羅衛尼拘律園浣羊毛戒者妨廢坐禪誦經者比丘尼因爲六群比丘浣染擘羊毛故是以妨廢餘文句易可解耳浣染擘羊毛戒竟

爾時佛在羅閱城耆闍崛山中金銀戒者金者珂瑠璃珊瑚一切諸寶及販賣之物是金種類是故律本中說下至樹膠錢國土所用皆不得捉亦不得教人捉悉犯若爲身捉尼薩耆若爲僧若爲衆乃至一人若爲像捉悉突吉羅罪無罪者不自受不教人受若居士持金銀布施比丘比丘答言不得受居士復言大德我捨心布施已定不得將還放地而去比丘見居士去已比丘留守看又有居士見比丘住此往問言大德何以住此比丘答言有居士布施此金銀比丘法不得受此居士向比丘言大德大德既不得受布施弟子比丘默然居士承取持去後居士以此金銀易飲食衣服淨物與比丘比丘得受若無解法人金銀在屋中閉戶莫使失若有賣衣鉢人比丘喚來示金銀語賣衣鉢人言貧道須此衣鉢有此金銀居士自知若無賣衣鉢人有賣非時漿七日藥盡形壽藥將來至金銀所語言有此金銀衆僧須此藥居士自知得藥已衆僧得食用金銀主比丘不得食用餘白衣淨人乃至畜生悉不得食何以故爲衆僧物故若不得藥金銀主置而去更無方便得受若見優婆塞喚來教擲去優婆塞言此金銀何以擲去我當拾取比丘答言隨意若優婆塞解法持易衣鉢來與衆僧得受若無

優婆塞可教擲去衆僧應白四羯磨一比丘知五法者將此金銀使閉目擲去莫記處所若記處所突吉羅罪受施用有四種法云何爲四一者盜用二者負債用三者親友用四者主用問曰云何盜用答曰若比丘無戒依僧次受施飲食是名盜用云何負債用若比丘受人飲食衣服應先作念若不先作念而受衣食是名負債用若有聰明智慧信心出家比丘至受食時口口作念若鈍根者未食時先作一念若鈍根比丘受用衣時應朝穴作一念利根者著作念房舍牀席臥具一切受用信施應先作念若不先作念是名負債用者若不爲障寒障熱及障慙恥而用衣若不爲飢渴疾病而受飲食湯藥亦名負債若受飲食衣服不先作念突吉羅云何親友用七學人受用施物如子受父物無異是名親友用云何主用眞人羅漢受用施物法師曰於四種受用中盜用最惡復有四種受用云何爲四一者有慙愧用二者無慙愧用三者有法用四者無法用云何有慙愧用無慙愧人親近有慙愧人受用無罪是名有慙愧用云何無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人受用得罪是名無慙愧用有慙愧人親近無慙愧人後必當隨其作惡故名無慙愧人無慙愧人親近有慙愧人後必當改惡修善是名有慙愧人云何有法用若有慙愧人用法而得是名有法用云何無法用無慙愧人不用法而得若得此物如得毒藥無異是名無法用法師曰餘次第文句已在律中不須廣說此是制罪身口心業三受受寶戒廣說竟販賣寶戒者非一種作者或已成器或未成器頭物者華釵一切頭所用悉是頭物鐶釧鉗鑷種種身所裝梳是名成器以成器易未成器以未成器易已成器以突吉羅易尼薩耆波夜提以尼薩耆波夜提易突吉羅問曰云何以突吉羅易尼薩耆波夜提答曰以銅錢易金錢亦得尼薩耆波夜提是名突吉羅易尼薩耆波夜提以金錢易銅錢是名尼薩耆波夜提易突吉羅若以寶易鐵以此鐵作鉢作斧隨作一一作器悉不得用若用突吉羅罪法師曰餘次第文句易可解耳因緣本起如前戒無異種種販賣戒律中已解更無異義不復重出若畜長鉢過十日尼薩耆波夜提尼薩耆鉢不捨不懺悔若用突吉羅罪無罪者未滿十日若說淨若受持法師曰新鉢幾熏堪受持答曰若鐵鉢五熏堪用若土鉢二熏堪用若買他鉢未還直不得受持若鉢主言但用然後還直鉢主雖作此語亦不得受持還直然後受持若買鉢已度直竟鉢主爲熏竟報比丘比丘不往取過十日犯捨墮若鉢主熏竟人知熏竟傳向比丘道比丘雖聞語過十日不犯要聽鉢主報後過十日犯人說受若無人得獨說受若失受持者罷道死轉根捨穿是名失受持破穿如粟大失受持若以鐵屑補得受持因緣本起如前無異長鉢戒廣說竟舍衞國五種藥者生酥熟酥油蜜石蜜酥者一切淨肉乳亦可飲酥亦中作藥問曰七日藥蠅蟻落中得服不答曰漉去得服若今日受酪訖酪中酥爲七日藥不即鑽酥至第七日鑽得酥此第七日得服若

至第八日尼薩耆油石蜜亦如是若非時受酪非時鑽若非時受酥不得服油石蜜亦如是若鬼病須生肉生血得差聽服惟除人血不得服若得酥已說內置器中此器已盛酥器中有酥出與新酥共合應更說若酥至第七日若失若與白衣沙彌若還與酥若沙彌布施得食無罪未滿七日布施沙彌至第八日若有急須用得就沙彌乞食無罪法師曰餘文句已在律中不須廣說此七日藥戒竟說竟此是制罪非性罪從身心起舍衛國佛聽雨浴衣者於騫陀迦因毗舍佉母故聽受雨衣餘一月未至夏者應作雨浴衣浣染縫治四月十六日雨浴衣浣染裁縫不須說淨亦不得用五月一日受持用竟雨時四月合春末十五日一百三十五日用若春末月不得雨浴衣入夏方得即受持用非求雨浴衣時者從九月半至四月半以還此非求雨浴衣時若求尼薩耆若有雨浴衣不用裸形浣浴突吉羅罪四月十六日求雨浴衣不足若有望得處得停置爲足故若得足者應受持

若不足得停置乃至九月半不須說淨若受迦絺那衣得停至正月半不須說淨若三衣不足迴用作袈裟若少不足有望得處得停至一月若足者作衣若不足應說淨若受持若不說淨不受持至三十一日尼薩耆無罪者若少若從親里乞若自恣請檀越乞不犯法師曰餘次第文句律中當廣解不須重說恐怖戒者住阿蘭若處有二種一者長在阿蘭若處二者三月在阿蘭若處比丘阿蘭若處住衣服敗壞得還聚落僧房住爲治護衣故若治護竟還復阿蘭若處住得迦提月賊者迦提月無雨秋賊起見諸賊殺人奪物比丘恐怖者畏失三衣三衣中隨一一衣寄聚落中恐怖者若自見賊若聞人道是名恐怖若阿蘭若處衆僧多房舍堅密不須寄衣聚落寄衣已六夜一往看見衣已還阿蘭若處除僧羯磨法師曰餘次第文句律中已說不須廣解迴施者檀越飯佛及僧欲施衣比丘自迴向已初敎迴向已突吉羅罪得物入手尼薩耆波夜提罪若迴施與他乃至畜生欲

與此畜生迴與彼畜生得突吉羅罪欲供養此像迴與彼像悉突吉羅罪無罪者若不知與僧法師曰三十事廣說究竟無遺餘次至九十事汝等一心聽妄語戒中訶多者此是大德名也釋種出家有八萬人訶多亦在其中性好談論與外道論義時自知理屈便違反前語若外道好語時便迴爲己語自知理僻言是外道語若剋時與外道論義語外道言中後當論義自中前來語諸檀越言即時論義自上高座語諸檀越言外道那得不來必當畏我是故不來自下高座而去中後外道來覓比丘不得便訶責言沙門釋子言知正法云何故妄語妄語者口與心相違亦名空語也不犯者欲說此誤說彼妄語戒廣說竟此是性罪毀呰語者欲令彼羞也無罪者惟除教授此是性罪毀呰語廣說竟兩舌若兩舌鬭亂比丘比丘尼波夜提餘三衆突吉羅白衣亦突吉羅此是性罪兩舌廣說竟同誦句者有四種何者爲四一者句二者隨句三者隨字四者隨味何者爲句偈中句一句

是名一句何者隨句次第二句是名隨句何者隨字隨文字而說是名隨文字何者隨味同字異義是名隨味有字義味是名爲句若教未受具戒人諸惡莫作未受具足戒人同聲而誦波夜提若師言諸惡莫作未受具足人抄前而誦諸善奉行同聲而誦師得罪師言諸行無常弟子言無常亦得波夜提若長行同者隨字得罪佛語者一切律藏阿毗曇藏修多羅此是佛語聲聞語者阿能伽那正見經阿㝹摩那經周羅卑陀羅摩訶卑陀羅

是名聲聞語梵志語者一切外道梵志一品是名梵志語天人語者魔王梵王帝釋一切天人所語是名天人語同誦不犯法師曰若佛涅槃後迦葉爲上座五百羅漢所集三藏若共未受具戒人同誦此法者得波夜提罪若法師所撰文字共同誦者不犯法師曰同誦戒廣說竟不前作念者臨欲眠時應先念佛念法念僧念戒念天念無常於六念中隨一一念若不如是念是名不前念露身者臨眠不先作念心即散亂是故露身種種音聲

或如鳥聲或如牛馬聲諸優婆塞聞已皆生譏嫌云何出家人作如是眠佛因是事爲諸比丘結戒自今以後不得與未受具足戒人同房宿時羅睺羅聞佛結戒護持不犯是故羅睺羅入佛廁以袈裟敷地而眠羅睺羅所以入佛廁屋者以淨潔多人以香華供養是故入中而眠明相未出如來上廁先謦欬作聲羅睺羅在內亦謦欬作聲佛知而故問汝是誰答言我是羅睺羅佛因羅睺羅故念諸沙彌開得二宿法師曰云何房不得共宿一

切覆一切障乃至以衣縵作屋亦犯壁若乃至高一肘半亦名爲壁共宿犯若多房共一戶亦犯除別有戶不犯第三明相未出避去若不避者令三宿亦不犯第四宿初夜不得若脇著牀波夜提罪若屋少覆多障不犯多覆少障亦不犯若四周屋各向裏開戶共一大戶出入亦犯若別有戶不犯若過三宿比丘眠未受具戒人眠得波夜提罪若未受具戒人眠已起更眠隨眠多少得波夜提罪若未受具戒人過三宿未受具戒人眠比丘眠

俱波夜提罪若比丘起已更眠隨眠多少衆多波夜提罪若屋相連接大乃至一由旬同一戶出入亦犯屋若有龜鼈窟止穿外邊突邊不通不犯若屋多覆半障突吉羅罪多障半覆亦突吉羅罪法師曰餘次第文句易解不須廣說同宿戒廣說竟共女人同屋宿戒者作福德舍擬去來人止宿也共女人同屋宿戒已在律中不須廣說爲說法者或說三歸五戒或說天堂地獄除有知男子者是人男非鬼畜生若有知男子過五六語亦不犯

五六語者若比丘爲說五六語無罪五六語者一偈一句若聲相連不斷一波夜提若句句斷句句波夜提一句經文五句義疏合成六句不犯若過波夜提有衆多女人爲一女人說法竟復爲第二第三女人說第一女人復來聽雖過五六語不犯答問者若女人問長阿含中事比丘隨問而答乃至盡阿含亦不犯法師曰餘次第文句易可解耳不須廣說因緣本起如前戒爲女人說法廣說竟此聖制戒前第四波羅夷已廣說竟此中不異

實得過人法向未受具戒人說故得波夜提過人法向未受具戒人說竟麤罪者四重十三是名麤罪除比丘比丘尼向未受具戒人說波夜提除僧羯磨者羯磨在某處某處說若非所羯磨處說波夜提除四重十三若說餘篇罪突吉羅法師曰餘次第文句已在律中不須廣說麤罪戒竟掘地戒者眞地非眞地今當分別眞地者無有沙石瓦礫純土是名眞地非眞地者多有沙石瓦礫少土是名非眞地若地被燒亦名非眞地若地有沙石云何知可得掘應取少土以水洮看若四分石一分土可得掘若石上土厚四寸燥得取若雨已經四月不得取若比丘掘生地掘掘波夜提若比丘語淨人言汝爲衆僧掘地及斫木不犯若指示教掘是斫是波夜提若晝地或作字波夜提若把火燒手擲地不犯餘文句在律中不須廣說掘地戒廣說竟此是制罪從身心起不受語是曠野比丘不受鬼神語因斫樹故傷鬼子臂鬼作是念不應尊輒殺出家人當往白佛佛聞此事當爲比丘制戒往至佛所具白此事世尊聞已即說偈言

若人瞋心起　譬如車奔逸　車士能制止
不足以爲難　人能制瞋心　此事最爲難

佛說偈已此樹神即得須陀洹道佛知樹神無住處以天眼觀見樹無主者語樹神言汝可依此樹住問曰此樹在何處答曰此樹在給孤獨園樹神得住止已心自念言世尊大慈賜我宮殿自今以後供養世尊爾時佛爲天人說法若有大天人後來前小天人次第退坐乃至海際爾時得道樹神退依樹而住聽佛說法佛晝日爲四部衆說法初夜爲比丘說法中夜爲天人說法後夜爲龍王說法云何知之中夜天人來打戶扇上頭後夜龍王來打戶扇下頭是故天龍之異樹者生樹也村者此樹八微合成名之爲村樹有五種阿梨陀者黃薑也憂尸羅者香茅也質他致咤者是雀頭香盧揵者菖蓮也陀盧者外國草名也舍摩者是菩提樹也婆羅醯者貝多樹也此二種樹惟見交廣有餘方不見蘇摩那華者其華香氣與末利相似末利華者廣州有其華藤生也蘇羅婆者不得此草名也菩醯那是外國草名也樹有二種一者水生二者陸生優鉢羅蓮華浮萍水生若水中翻覆得突吉羅若離水波夜提若須華果得攀樹枝下使淨人取不犯不得令枝折若樹高淨人不及比丘得抱淨人取不犯若樹押比丘得斫樹掘地以救其命不犯傷草木戒廣說竟此是制罪從身心起餘語戒者以作惡行者不應作以作身口得罪覆者不欲令人知誰得罪者法師曰今當釋其義若有餘比丘問長老得罪將至僧前共判此事於僧前答言誰得罪餘比丘語言長老得罪答言我得何罪比丘言或言波夜提或言突吉羅問我何時得罪語言汝某時某時得罪我作何事得罪汝作某事得罪答言汝道何事如是不隨問答是名餘語若比丘見闡那捉銀錢比丘語言何以捉銀錢答言我捉錫錢非銀錢或見飲酒語言汝何以飲酒答言我飲水語言汝何以與女人獨坐屏處答言有智男

子是名餘語或時默然不答若如是非法作
餘語答僧得波夜提若狐疑是法非法作餘
語答僧得波夜提若實知答僧言我不知得
波夜提畏成鬪僧默然不犯餘文句易可解
不須廣說此是性罪從身心口業起不隨問
答廣說竟若譏嫌被僧差人波夜提若譏嫌
餘人突吉羅此是性罪身口業起譏嫌戒竟
若露地敷僧卧具戒冬時者霜雪時也已曝
身者寒月取衆僧牀𥱧逐日曝身知時者若
人請喚不舉衆僧臥具不敎他舉犯法師曰
冬日時有四月熱時有四月若不雨時得敷
衆僧臥具若雨時不得敷樹下者若樹葉厚
密上無衆鳥聚集得敷衆僧卧具不犯若比
丘受上頭陀法若在樹下若在空地乃至不
得袈裟爲屋不得將衆僧臥具在外受用若
能掌護乃至袈裟覆莫令濕得受用若受中
頭陀法無雨時露地雨時屋下若入屋下得
受僧卧具若檀越見比丘露住爲作衆僧卧
具比丘受已若有比丘應付囑若無比丘付
囑與近住處若無近住若空屋舉置若無空

屋若厚密樹下可縛舉已去若不舉若去時
先作念我入聚落不久當還如此去者無罪
若入聚落已有八難因緣不得來付囑無罪
若實雨言不雨而去突吉羅牀有四種何謂
爲四一者波摩遮羅伽脚二者文蹄脚三者
句利羅脚四者阿遏遮脚波摩遮羅牀者梐
入脚文蹄脚牀者梐與脚相連成也句利羅
牀者或作馬蹄脚或作羊蹄脚虎狼師子如
是是名句利羅脚阿遏遮脚者脚入梐如是
牀在露地敷已離中人擲石外波夜提若上
座囑下座敎敷牀已若上座置衣著牀上下
座得去若不置一物下座應爲擗搯若不擗
搯囑上座已去無罪若敷已未坐更有比丘
坐語已去無罪若爲法師敷高座若法師未
來敷者應守護若法師坐已得去無罪若遷
提坐隥下至木樽去時不自舉不敎人舉突
吉羅若衆僧染盆水瓶曝繩去時應舉置覆
處而去若不舉而去突吉羅若他人私物不
舉亦突吉羅自己物去時不舉亦突吉羅若
有八難因緣去時不舉不犯法師曰餘文句

易可解不須廣說此戒是制罪從身心口起
房內敷僧卧具或比次者若彼作比丘比次
者是枕囊或坐褥若薦𥱧下至草敷去時自
不舉不敎人舉若無籬障去離一擲石外還
突吉羅二擲石外還波夜提若有籬出籬外
便犯僧房內敷僧卧具戒廣說竟知他比丘
敷卧具竟後來惱他比丘波夜提若不知若
疑亦波夜提若八難因緣不犯惱他戒廣說
竟是性罪重閣者下至倚立不著頭無罪無
罪者非重閣者不犯重閣戒廣說竟若重泥
者若戶兩邊及上頭得二肘半重泥若戶高
下有壁亦得重泥窻四面亦得重泥何以故
爲開閉窻戶故覆者覆有二種一者圓覆二
者蹤覆若一敎罷不犯若兩覆過三節得波
夜提若過三節隨用瓦多少一一波夜提若
石灰覆過三節隨用摶摶得波夜提若草覆
過三節隨用草把把得波夜提若覆不好壞
更覆不犯無罪者語已去不犯若空處作屋
過三節覆突吉羅此是制罪知水有蟲者隨
因緣知也若自澆若敎他澆自澆者隨息一

一得波夜提若教他澆隨語語得波夜提此是性罪從身心口起用蟲水戒廣說竟教誡比丘尼者大得供養者諸大德爲教誡比丘尼故大得利養非比丘尼與亦非比丘尼教與此諸比丘尼有是國王女大臣女或是大富長者女各自還家父母問言誰爲教授比丘尼答言諸大德教授我等父母聞已發歡喜心即以四事飲食衣服湯藥卧具供養諸大德有比丘尼還家說諸大德持戒精進學問忍辱貴姓父母聞已增加供養以二種因緣諸大德大得利養六群比丘見諸大德大得利養便語比丘尼言我等亦能教授比丘尼比丘尼聞已往六群比丘所求教授六群比丘爲比丘尼說少法已便多說世間國土治化飢儉豐熟城邑聚落此等皆是三惡道語是故律本中別五說若比丘有八法廿二堪教誡比丘尼何者爲八一者持戒二者守護波羅提木叉三者威儀具足四者見小罪生怖畏心五者堅持六者多聞七者多聞堅固八者分別說法初中後善純一清白梵行具足正見

無邪誦二部波羅提木叉義字分明音聲流利爲比丘尼恭敬貴重善能隨順說法是名八法持戒者或言戒在身或言持戒不犯是名持戒護持者身口意業不犯或言行無上法戒言受具足波羅提木叉法是名守護持威儀具足者不邪命自活不往五處一者婬女二者寡婦三者比丘尼寺四者大童女家五者黄門亦不往信心優婆夷家是名威儀具足見小罪生怖畏者若見小罪知見大毒蛇無異是名怖畏堅持不犯者於持戒中不生退心是名堅持多聞者解一阿含或言二阿含是名多聞堅固者所解阿含堅固不失是名多聞堅固初中後善者法師曰於毗蘭若婆羅門品以說義字分明者爲人解說無疑亂音聲流利者言辭辯了亦不謇吃返復流利者誦二部別五波羅提木叉無有巳三滯礙半月半月盡布薩悉知六齋日能爲人說法若誦一阿含二阿含亦知無礙知沙門禪定法乃至阿羅漢果悉知無礙若滿二十歲能爲人受具足戒法師曰何以不言知阿毗曇答曰

若能知阿毗曇最善若下根者知律及修多羅亦得教授音聲流利女人樂聞何以言音聲流利教授比丘尼答曰女人多貪著音聲然後聽法爲比丘尼敬重者此比丘有道德故爲比丘尼所貴重不汙三衆何以言汙三衆不得教授若教授者此尼見者不生敬重心滿二十歲者若滿二十歲持法堅固少有退敗年少輕躁易可退敗是故制滿二十臘堪教誡比丘尼掃灑房舍灑水者所以掃灑辦水者比丘既從遠來宜應供給牀蓆水漿若無薦蓆下至草敷若爲尼說法應須一伴不得房中說若比丘尼於路見比丘遠則合掌近應和南乃至王難路濕亦應問訊夏安居去比丘寺半由旬得安居過半由旬不得若擅越請比丘尼夏坐無比丘依安居比丘尼欲去擅越語言但住弟子爲請比丘來若請未得至後安居有比丘得住若爲請不得應去若道路有命難有梵行難無比丘得安居不犯若初安居有比丘結安居竟若比丘有因緣去若罷道若病比丘尼不知後知必

結安居不得移往無罪若安居竟不得無比
丘自恣應見半月半月應往大僧中請二法
何者二法一者問布薩日二者請教誡法師
日如來何故慇懃屬授比丘尼為比丘尼女
人鈍根故是時比丘尼僧盡往比丘所受教
誡諸人譏嫌比丘尼往白比丘比丘往白佛
佛因此制自今以去不得多比丘尼往請教
誡聽五人往由致譏嫌佛言聽二三人往比
丘尼僧應羯磨差二三人往大僧中請教誡
乃至阿蘭若比丘亦應教誡比丘尼云何教
誡應作期若樹下若客屋中比丘尼期往不
往得突吉羅若比丘不至期處往亦得突吉
羅比丘尼十四日自恣比丘僧十五日自恣
若比丘尼請說若不說八敬先說餘法突吉
羅若說八敬已後說餘法不犯餘答問不犯
除為他說尼聽不犯為式叉摩尼沙彌尼說
不犯法師曰餘文句易可解不須廣說此是
制罪從心口起三受若比丘僧不差若往比
丘尼寺教誡波夜提

善見毗婆沙律卷第十五

音釋

擗匹歷切擘開也　尼薩耆梵語也此云捨隨耆巨伊切　翅式利切
擘博陌切釽也　鐶戶關切指鐶也　釧尺絹切臂釧也　鏁蘇果切與鎖同
漉盧谷切滲也　謦欬謦棄挺切欬苦蓋切謦欬逆氣也　鱓唐何切與鼉同
梐傍禮切　摒擋摒卑政切擋丁浪切　觚音孤　澆古堯切灌也
謇吃謇九件切吃居乙切謇吃語言蹇難也

善見毗婆沙律卷第十六　別六

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

今當說般陀根本因緣般陀者何以故般陀
母本是大富長者女長者惟有此一女作七
層樓安置此女遣一奴子供給所須奴子長
大此女便與私通即共奴籌量我今共汝叛
往餘國如是三問奴子奴子言不能去女語
奴言汝若不去我父母知必當殺汝奴答言
我若往他方貧無錢寶云何生活女語奴言
汝隨我去我當偷取珍寶共汝將去奴答言
若如是者我共去此女日日偷取珍寶與奴
將出在外藏舉計得二人重已遣奴前出在
外共期此女便假著婢服反鑰戶而出共奴
相隨遠到他國安處住止一二年中即懷胎
臨欲產時心自念言我今在此若產時無人
料理思念憶母欲得還家共壻籌量我若產
時惟有我母能料理我今欲去君去以不
壻答言不能去我等叛來云何得歸大家必
當殺我等婦語壻言女人法雖瞋不能殺子
是以欲去壻答言若不殺汝必當殺我不能

去也壻入山斫樵不在於後閉戶而去壻還不見其婦即問比隣見我婦不答言汝婦已去其夫聞已即隨後逐至半路便及其婦已生一男夫語婦言汝爲欲產故去汝今已產何須去也婦聞此語慙愧父母故即俱還家料理生活其後未久以復懷胎臨欲產時思憶母故復叛還家至半路復生一男其壻追逐半路共還其二兒於路邊生故字爲般陀般陀兄弟與諸同類共戲二兒力大打諸同類同類罵言汝無六親眷屬孤單在此何敢打我兒聞此訶責已還家啼泣問母他人皆有六親眷屬我等何以獨無其母默然不答其兒啼哭不肯飲食母見不食啼哭如是其母慈念二兒故便語其實我是其國大富長者女汝父是長者家奴遣供給我我便與其通不能相離我與共逃避在此生汝二人聞母語已語母言可送我還外家不能住此生活其母不許二兒啼泣不已母即共壻籌量此兒啼哭不肯住此我等云何可共送還其外家壻言可爾即共往送到已父母及兒俱住門外見家人出語言汝可還向長者道長者女將兒壻今在門外父母聞已答言可使二兒入汝不須相見長者即遣人迎二兒入兒入已即以香湯洗浴以香塗身著衣瓔珞長者抱取二兒置兩膝上問言汝母在他方云何生活不甚貧乏也二兒答言我父母在他方貧窮以賣樵自活母聞是語心生慈念即開庫藏以囊盛金遣人送與女語言汝留二兒我自養活汝將此金還先所住處好自生活不須與我相見二兒年以長大爲其娶婦父母年老臨欲終時以家業悉付二兒其父母命終爾時佛爲四衆說法爾時摩訶般陀即往佛所聽說法旣聞法已心樂出家還家共弟籌量我今欲出家以家事付汝弟聞兄語心中懊惱白兄言我今孤露無所依憑兄今捨我出家我云何得活其弟如是三請兄心堅固無有退轉以家事付弟即便出家出家不久即得羅漢其弟久後心自念言我兄捨家業與我如人嘔吐無異我云何受而生貪著以猒世故即往兄所求欲出家兄即度令出家教其一偈四月不得忘前失後兄摩訶般陀心自念言此人於佛法無緣當遣還家即語周羅般陀言汝今鈍根即牽袈裟驅令出門於門外啼哭不欲還家爾時世尊以天眼觀諸衆生見周羅般陀應可度因緣世尊往至其所問周羅般陀言何以啼哭在此答世尊言我旣鈍根誦一偈四月不得兄摩訶般陀以我鈍根故驅我出寺世尊言汝止莫懊惱我當教汝法師曰摩訶般陀可不見其得道因緣何以牽其出也答曰周羅般陀非聲聞能度惟佛能度是以牽出世尊安慰其心即以少許白氎與周羅般陀汝捉此氎向日而曝當作是念言取垢取垢世尊教已入聚落受毗舍佉母請世尊臨中觀周羅般陀將得道即說偈言

入寂者歡喜　見法得安樂　世無恚最樂
不害於衆生　世間無欲樂　出離於愛欲
若調伏我慢　是爲第一樂

周羅般陀遙聞此偈即得阿羅漢果

問曰有比丘往比丘尼寺說八敬得三波夜

提不答曰有一者僧不差二者往比丘尼寺三者至日没是三波夜提往比丘尼寺説餘法得一波夜提二突吉羅何者是一者僧不差二者往比丘尼寺此二突吉羅至日没一波夜提提婆達多三句陀達多騫䭾達多俱迦利伽迦留提舍讃歎者顯其名字别衆食者别衆食有二種一者請二者乞云何成别衆食有一優婆塞往至四比丘所以正食請比丘願大德受之是名請成别衆食一時受請或明日或後日一時受一處食成别衆食四人俱得罪一時受請已各去至檀越家已一時受食還各處食得罪如故法師曰何以故爲一時受食故一時受請各去各受各食不得罪别請别去至檀越家一時受得罪是名受請得罪云何從乞得罪者有四乞食比丘或坐或立見優婆塞語優婆塞言與我等四人飯或一一人乞言與我飯亦如是或俱去或各去一時受食得是名從乞得罪病者脚破沙土入中不能行故得受别衆食是名病作衣時者若得衣裁或先割截作衣是名

作衣時乃至衣上安鈎紐行著下至半由旬船行亦如是飢儉時乃至食不足四人食名大飢儉時沙門施食者或同法沙門外道沙門有七因縁得别衆食不犯不請足四第二乞食足四第三未受具戒足四第四鉢盂足四第五病人足四此四五今當廣説云何不請足四有檀越請四人一人知已不去至檀越家檀越問上座來不三比丘答言不來檀越臨欲中見一比丘即喚入與食四人俱食不犯是名不請足四何以不犯罪一者非請故云何乞食足四三人受請一人乞食不受請是故不得罪沙彌足四者請三道人一沙彌不犯鉢盂足四云何鉢盂足四請三道人一鉢請食不犯病人足四者請三道人一病比丘足成四人不犯請四人有一解律比丘欲俱食畏犯罪即作方便檀越行食時覆鉢不受檀越問言何以不受答言但與三人食我欲呪願三比丘食竟後便受食不犯若請與餅至家與肉亦犯請與飯至家與粥不犯若有檀越欲飯僧遣人往寺請僧受我等飯

僧中有解律比丘自念言此僧中多有行頭陀法使者不解法故作是請解律比丘答言明日當知使者復來故如前不解語請僧知法比丘答言明日當知如是展轉乃至半月若猶不解知法比丘語言若檀越如是請僧者但得沙彌不得大僧使者言諸大德亦受餘家請今者何以不受我請答言非不受請由汝不知法故但言請僧莫言與餅麨魚肉等但言請僧比丘得受不犯若如是教示使者猶不解語畏人譏嫌語言汝但去衆僧明日入聚落乞食往至所請檀越家受食不犯别衆食戒廣説竟此是制罪從身心起展轉食者若比丘受請已檀越未來比丘畏日晚恐檀越不來便入聚落乞食乞食還見所請檀越來比丘不食請主問言大德何以不食比丘答言以受檀越請故不得食檀越語言但食若如是語者食不犯若衆多檀越同一時請如是食不犯展轉食戒竟此制罪從身心起歸婦賈客道路粮若取一鉢出隨意自食若施人若取二鉢一鉢自食一鉢與比丘

僧若取三鉢一鉢自食二鉢與比丘僧不得
與知識白衣若親里或自恣請檀越亦不得
取過三鉢法師曰餘文句易可解此是制罪
從身心起不以不知故得脫歸婦道路粮戒
竟五正食者秔米飯穄米飯粟米飯赤秔米
飯麥飯此五種米作粥初出釜畫成字不得
食若米合菜作粥亦如是若少飯和多水食
以離威儀應作殘食法米雜肉及魚作粥肉
若現如芥子大應作殘食法肉爛與水無別
不須作殘食法一切草根及樹木子作飯不
須作殘食法乾飯者若粟作乾飯或秔米作
或麥作乾飯者日曝令燥若以豆及樹木子
作乾飯不須作殘食法麨者秔米麨粟米麨
麥麨食竟應作殘食法麨有二種一者散麨
二者以糖蜜摶令相著麨米不碎故是米不
須作殘食法若麨穀米出食不須作殘食法
若受五正食者鉢中手中有食人人行食在
申手內遮離威儀應作殘食法申手外遮不
成遮在申手內口中咽食盡遮不成遮若口
中有飯申手內遮成遮若不淨肉一切不中

食者遮不成遮何以故不淨不中噉若噉不
淨肉申手內遮不成遮若遮與他不成遮何
以故未罷食想若正食遮與他不成遮申手
內者去身二肘半內遮成遮二肘半外遮不
成遮若持食來置地一申手內不授與比丘
若遮不成遮若淨人手捉食遮成遮若與他
比丘食謂與已若遮不成遮遮有二種一者
身遮二者口遮云何身遮若手遮或搖頭或
以手覆鉢口遮者言罷不受若以菜雜魚肉
作羹若言受菜羹遮不成遮若言受肉羹遮
成遮若正不正雜爲粥若說正名成遮說不
正名不成遮行威儀者惟除船車乘不犯病
人殘食者或食殘或未食亦成殘食戒廣說
竟此是制罪從身口起一切樹木及草不任
爲食根莖華果得盡形受服有樹草木舉體
時食有樹果心時食餘者盡形受藥有樹舉
體盡形受藥非時食戒廣說竟若乞美食乳
酪魚及肉得波夜提乞餘食突吉羅除爲病
人乞不犯乞美食戒竟除水及楊枝者若天
人授食或鬼神授食畜生及飛鳥授食皆成

受若頭戴食若肩擔食授與比丘教比丘自
取不成受若低身流落比丘手中成受若擔
長乃至二十尋兩頭安食淨人合擔授與比
丘受得一頭一頭亦成受若乞食值風雨塵
土落鉢中比丘作念當爲沙彌乞食得食還
語沙彌言我今乞食值風雨塵土落鉢中不
成受爲汝乞食今持與汝沙彌受已語比丘
言此是沙彌食今施與大德如是施者得食
不犯若比丘手捉鉢食時眠睡人持食置鉢
中比丘不覺不成受若臨受食時睡人持食
著鉢中成受何以故作受食意故若塵大可
除去食不犯若塵細落不可除應使人度若
二人並食若行食餘食迸落比丘鉢中成受
若食時額頭汗流落鉢中應更受若臂中汗
流入手不須受搖擲從地轉來落比丘手上
成受若淨人在樹上以繩繫果授與比丘不
成受若人長手乃至十由旬度食與比丘成
受若比丘病沙彌若淨人抱比丘行見果比
丘從淨人乞淨人取果以迴手就身上度與
比丘成受若比丘患熱捉果樹枝行以爲遮

日後見枝中有果莫動教沙彌摘果授與比丘得受若船或車載飲食比丘篙船牽車動飯食得食無罪若衆多比丘共行惟有一小沙彌比丘各自擔粮至食時各自分分沙彌得分已語比丘言今持沙彌分與大德易得已復持與第二上座易得第二上座食已復與第三上座易如是展轉乃至衆多如是食皆無罪若沙彌不解法比丘自持食分與沙彌易第一上座得易已第二上座復與沙彌易第二上座得易已第三上座復求易如是展轉衆多皆得換易食不犯共宿惡觸若比丘擔米行沙彌小不能作食比丘得自作憔除不得然火教沙彌然火食熟以分如前展轉與沙彌換得食不犯自作食若食沸涌出比丘不得用氣吹持物攪皆犯突吉羅罪若食吐未出咽還咽不犯若出咽喉入口還咽犯波夜提若受生薑後生牙不失受若火淨已後生牙生牙處應更淨非生牙得食無罪先受鹽鹽變成水不失受若急病因緣大小便及灰土得自取服若無灰得破樹然火

作灰云何病得毒若蛇齧法師曰餘又句易可解此是制罪從身口起此二食家中坐戒二不定法已解與女人獨露處坐者若二人共坐牀語彼此相解申手內以還得波夜提言語不相解申手內以還犯突吉羅釋摩男者是佛叔之子大佛一月得斯陀含道也若檀越施藥應作藥用不得作食用與油乞酥犯突吉羅象軍者象上有四人下有八人是名象軍馬軍者一人在馬上二人在下是名馬軍車軍者四人逐車是名車軍步軍者四人相逐是名步軍若酒煮食煮藥故有酒香味犯突吉羅無酒香味得食水深没脚背水中戲得波夜提若搖船弄水得突吉羅青色者或銅青或藍青或木蘭色木蘭色者泥墨也以此三種色點淨下如麻子大若不點淨得波夜提若比丘知水有蟲飲用隨息咽咽波夜提罪知水有蟲以火熱湯燒亦如是蟲水戒說竟若比丘知他比丘麤罪以覆藏第二比丘復覆藏如是百千人共覆藏皆犯波夜提此是性罪因身心起覆藏他罪戒竟若

年不滿二十欲受具足戒聽數胎月閏月數十四日布薩足滿二十得受戒與賊衆議共道行者此是制罪與比丘尼共議道行者此是制罪律中已說阿摽吒邪見者摩著細滑不遮天道不遮解脫道阿摽吒所以生此邪見者言須陀洹斯陀含有婦兒亦不障道牽此自比言摩著細滑不能障道若言細滑能障道者一切氍毹及隱囊亦細滑那獨言女人細滑能障道耶阿摽吒邪見戒廣說竟若學毗尼者有五德有六德有七德有八德有九德有十德有十一德何謂爲五德一者身自護戒二者能斷他疑三者入衆無畏四者能伏怨家五者令正法久住云何身自護戒持戒清淨無有缺漏是名護戒律師以六法不得罪一者不無趣二者無知三者不狐疑四者不淨言淨五者淨言不淨六者不迷昬云何不無趣知而故作是名無趣如律本中說知而故作得罪以知而覆藏往不應行處是名無趣云何無知此人不知戒相欲作而作是名無知得罪云何狐疑得罪欲作心生

狐疑而作是名狐疑得罪云何不淨言淨是熊肉不淨言是腊肉而噉是名不淨言淨虎肉言是鹿肉非時食言是時食是名不淨言淨云何淨言不淨實是鹿肉作虎肉想噉如是乃至時言非時而食是名淨言不淨云何迷昏與未受具足戒人過二宿不知是名迷昏得罪有迷昏不知時與非時離衣宿亦復不知是名迷昏云何能斷他疑有比丘犯罪狐疑不能決判若來諮問依律爲判是名能斷他疑云何入衆無畏以知律故隨事能作是名入衆無畏云何能伏怨家如離車子起十非法能依律除滅是名能伏怨家云何令正法久住一者身自隨法二者能令他得法因得法故正心持律因持律故得入禪定因禪定故而得道果是名令正法久住如律本中說佛語阿難若我滅度後毗尼即是汝大師也是名令正法久住下至五比丘解律在世能令正法久住若中天竺佛法滅若邊地有五人受戒滿十人往中天竺得與人具足戒是名令正法久住如是乃至二十人得出罪是名令正法久住因律師故令正法久住是名持律五德云何持律六德一者守領波羅提木叉二者知布薩三者知自恣四者知授人具足戒法五者受人依止六者得畜沙彌是名六德云何守領波羅提木叉知十四日布薩十五日布薩和合布薩僧布薩衆布薩一人布薩說波羅提木叉布薩淨布薩勅布薩是名九布薩此是律師所知有九自恣一者十四日二者十五日自恣三者和合自恣四者僧自恣五者衆自恣六者一人自恣七者三語自恣八者二語自恣九者等歲自恣此是律師所知衆僧有四法一者白僧二者白羯磨三者白二羯磨四者白四羯磨此四法是律師所知非修多羅師阿毗曇師所知若不解律但知修多羅阿毗曇不得度沙彌受人依止有五德六德曾成律師十一德以律師持律故佛法住世五千歲是故多諸比丘就優波離學律云何學律讀誦解義是名學律雜碎者從一不定乃至衆學是名雜碎若向大比丘毀呰戒得波夜提向未受具戒毀呰戒得突吉羅罪餘文句易可解不須廣說毀呰戒竟此是性罪從身口起打者六群比丘恒驅使十七群比丘以不從語故便打之若瞋心打乃至死得波夜提罪瞋心打者乃至頭破手脚折波夜提罪若打未受具戒下至畜生得突吉羅若欲心打女人得僧伽婆尸沙罪若虎狼師子乃至梵行難以手打求脫不犯手搏者手不著身手搏也手搏戒竟屏處聽者或壁障或陰處往去步步得突吉羅罪往至聞處得波夜提罪爲欲自改往聽不犯此是性罪若比丘與欲竟後悔戒無解若僧斷事未竟默起去戒無解若比丘先歡喜聽後如是說諸比丘隨親友迴僧物與戒無解佛語阿難入王宮有十過失何謂爲十一者若王與夫人共坐一處夫人見比丘而笑比丘見夫人亦笑王見已生疑是比丘當與夫人共通是名第一過失佛語阿難入王宮復有過失若王與宮中婇女共交會而忘後生兒王言我不近此婇女云何有兒當是比丘所爲是第二過失佛語阿難復有

過失若宮中失寶物求覓不得王言更無餘
人當是比丘取是名第三過失佛語阿難復
有過失若王宮中私語以聲徹於外王念言
當是比丘傳出於外是名第四過失佛語阿
難復有過失若王退大爲小遷小爲大無人
得入王宮當是比丘教王所爲是名第五過
失佛語阿難入王宮復有過失若王退長者
位遣兒代諸人譏嫌當是比丘出入王宮教
王所爲是名第七過失佛語阿難比丘入王
宮復有過失若王非時遣軍諸人譏嫌當是
比丘教王所爲是名第八過失佛語阿難入
王宮復有過失若王時遣軍中路退還諸人
譏嫌言當是比丘教王所爲是名第九過失
佛語阿難入王宮復有過失若王調象馬車
以寶嚴飾諸人譏嫌當是比丘教王所爲是
名第十過失入王宮戒廣說竟若爲佛僧捉
寶舉得突吉羅罪若僧坊內若住處內得遺
落寶爲掌護故若去時應付與知法畏罪者
付囑言有主來索當還若久久無主來索得
爲房舍用若池井用不得爲身已用若久後

有主來索應將示僧房若池井此是檀越物
若垂布施善若不布施欲還得本物者比丘
應入聚落向信心檀越道某月某日寺中得
遺落寶掌護久無人來索以用作僧房池井
主今來索欲還本直檀越能以物贖布施衆
僧不若能贖布施善若無人能贖比丘應廣
教化求索覓直還捉寶戒廣說竟此是制罪
從身業起非時入聚落戒無解高牀戒無解
兜羅貯坐蓐戒無解針筒戒無解尼師壇氈
作長二磔手廣一磔手半益縷者益一磔手
長六尺破頭一磔手作三破名爲縷修伽陀
磔手尼師壇戒竟覆瘡衣戒無解雨浴衣戒
無解第一波羅提提舍尼不解若夫婦俱得
須陀洹道若有百千兩金布施亦盡由得道
故於財無有慳惜布施太過居家貧窮是以
佛制不得受食尸沙若學也迦羅尼若應學
作或脚大或股小得下著洒鉢水棄白衣家
內者若飯粒撩與衆生餘水棄不犯或碎令
與水合棄不犯不得淨用水大小便不犯者
若水人所不用或海亦不犯水雖中用曠遠

無人用不犯佛塔中止宿及藏物此二戒梵
本無有所以無者如來在世未有塔此戒如
來在世制是故無著革屣入佛塔手捉革屣
入佛塔著腹羅入佛塔手捉腹羅入佛塔佛
塔下食擔死屍塔下燒死屍向塔燒死屍繞
塔四邊燒死屍不得擔死人衣及牀從塔下
過佛塔下大小便向佛塔大小便繞佛塔大
小便不得持佛像至大小便處不得佛塔下
嚼楊枝不得向佛塔嚼楊枝不得繞佛塔四
邊嚼楊枝不得佛塔下洟唾不得向佛塔洟
唾不得繞佛塔四邊洟唾向佛塔舒脚安佛
置下房此上二十戒梵本無有如來在世塔
無佛故爾時世尊訶責六群比丘何以自在
下人在高而爲說法佛語比丘往昔於波羅
奈國有一居士名曰車波迦其婦懷妊思菴
羅果語其壻言我思菴羅果君爲我覓其夫
答言此非菴羅果時我云何得婦語夫言君
若不得菴羅果我必當死矣夫聞婦語心自
念言惟王園中有非時菴羅果我當往偷取
作是念已即夜入王園偷菴羅果取果未得

明相已出不得出園於是樹上藏住時王與婆羅門入園欲食菴羅果婆羅門在下王在高座婆羅門爲王說法偷果人在樹上心自念言我今偷果事應合死因王聽婆羅門說法故我今得脫我無法王亦無法婆羅門亦無法何以故我爲女人故而偷王果王猶憍慢故師在下自在高座而聽法婆羅門爲貪利養故自在下座爲王說法我與王婆羅門相與無法我今得脫作是念已即便下樹往至王前而說偈言

一人不知法　一人不見法　教者不依法
聽者不解法　爲食秔米飯　及諸餘餚饍
爲是飲食故　我言是無法　爲以名利故
毀碎汝家法

我爲凡人時見人在上說法者在下言其非法何況我今汝諸弟子爲在高人自在下而爲說法時偷果人者我身是也衆學戒廣說竟七滅諍法後騫陀迦中當廣說次說比丘尼戒摩觸者缺盆骨以下至肘膝以上摩觸波羅夷若比丘尼摩觸比丘比丘受樂不動

身比丘不得罪若比丘來摩觸比丘尼比丘尼身不動受樂隨處得罪後四波羅夷竟若比丘尼言人共往官所若比丘尼語居士言汝先說理若居士說理時比丘尼得突吉羅居士說已比丘尼復向官說比丘尼得偷蘭遮罪若居士復說比丘尼得理犯僧伽婆尸沙不得理亦犯僧伽婆尸沙若居士言比丘尼官喚比丘尼來來已語比丘尼言但還去官自判得理不得理比丘尼不犯若比丘尼至官前言人若官問何物人不得道名字若教官罰物隨直多少犯罪應償若官問不道名字不犯若官後自尋訪知主官自罰不犯若人偷比丘尼衣不得言是賊但言此人取貧道衣去若人當劫奪比丘尼得就王乞護身不得稱名字若道名字犯如前說王聞比丘尼乞護身已王打鼓宣令若有犯比丘尼者依法治罪後有人犯比丘尼王自依法治罪比丘尼不犯若人入比丘尼寺斫伐樹木不得奪刀斧及打壞若打壞應還直若不還計直多少犯罪餘文句易可解耳言人戒廣

說竟度賊女戒不解第五輒出界外爲解羯磨戒無解第六若比丘尼獨船渡水亦僧伽婆尸沙第七十七僧殘竟三十事無解蒜者惟大蒜食咽咽波夜提餘細蒜葱不犯亦得以大蒜與食中作調和不犯若洒小便處兩指齊一節不得過若一指洒得入兩節不得過不得用三指洒入便犯罪若乞穀麥波夜提乞豆及瓜菜不犯爲造房舍乞穀麥不犯一切不得在生菜果樹及禾穀上大小便得波夜提罪一切餘果木及穀子未出芽大小便上得突吉羅往觀看妓樂者下至獼猴孔雀共戲往看得波夜提若寺中作伎往看不犯若夏安居竟應去寺六由旬若不去得波夜提罪八波羅提提舍尼無解比丘尼戒竟騫陀迦

漢言雜犍度　爾時世尊過七日已從禪定起天帝釋奉訶羅勒果如來受食以便利天帝釋復授楊枝淨水時賈客兄弟二人從優迦羅村來車載財物欲往中國至菩提樹邊車自然而住不肯前進兄弟二人見車不進以爲不祥即設飲食祠祀鬼神時樹神即現半身語

賈人言汝車不去是我留耳賈人當知白淨王子出家學道今在菩提樹下得一切智於七日中未有所食汝可以麨蜜奉上如來令汝等長夜得利益安隱快樂時兄弟二人聞樹神語即以麨蜜奉上如來此次第文句律中已說最初受二歸者獻佛麨蜜二賈人是兄弟受歸依已欲還白佛言我等二人云何得供養如來佛以手自摩頭髮即隨手落語賈人言汝可供養此髮以爲汝大師問曰先受乳糜鉢今何所在今復受四天王獻鉢答曰如來前受乳糜鉢渡尼連禪河于時鉢沒在水中海龍王將供養是故更受四天王獻鉢鉢色如王若人求欲出家父母以聽離諸疾病無有障礙來至僧中若衆集應白僧若不集人人語令知白僧已先爲洒浴洒浴已和尚應生兒想不得生汙賤心何以故若如是好心料理弟子於和尚阿闍梨便生父想臨剃髮和尚應爲說五法何者爲五一者髮二者毛三者爪四者齒五者皮所以說此五法者有人前身曾觀此五法今爲剃髮落地

即發先業便得羅漢是故先教五法然後爲剃髮如羅睺羅髮落未竟便成羅漢如癡熟須人爲剃然後得破亦如蓮華須待日出而得開敷此欲出家人亦復如是因說五法便得悟道爲剃髮時當頂留五三髮置以香湯洒浴除白衣氣來至和尚前胡跪和尚問言今爲汝去頂髮許不答和尚言爾和尚自爲剃去頂髮剃頂髮已在和尚前胡跪和尚授與袈裟得以頂戴受受已還和尚如是第二第三受頂戴受已和尚爲著不得自取自著袈裟要須和尚授次第禮諸比丘往阿闍梨所禮足胡跪合掌阿闍梨教言汝當隨我語教汝受三歸答言爾與三歸竟次與十戒云何與三歸答曰受三歸有二種一者別受二者總受云何別受別受者歸依佛歸依佛竟歸依法歸依法竟歸依僧歸依僧歸依僧竟是名別受總受者歸依佛歸依法歸依僧歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說是名總受不得先歸依僧後歸依法佛亦不得雜說若師教言歸依佛弟子語

不正言歸依佛亦成受若師教言歸依佛弟子言歸依佛亦成受三歸若師與弟子語俱不正言歸依佛不成受三歸若師教歸依佛弟子答言爾或語不出口或遝語不具足皆不成受三歸受三歸竟次與十戒授十戒有二種一者別受二者總受云何別受我受不殺我受不殺竟如是次第亦如是說是名別受云何總受我受一不殺生二不偷盜三不婬四不妄語五不飲酒六不過中食七不歌舞作倡嚴飾樂器亦不故往觀聽乃至鬪諍悉不得看八不著香華瓔珞以香塗身九不高廣大牀上坐卧十不得捉持生像生像者此是金與銀及一切寶皆不得捉若言音不同者如傖兵不相解應教其義如是不殺弟子答言能持亦成受戒若鈍根者不知著衣不知捉鉢食亦不知行住坐卧皆悉不知不得離和尚一一應隨和尚學和尚看弟子如兒想度沙彌法竟弟子法者明相出早起嚼楊枝洒手面脫革屣往至和尚所師起已與師三種楊枝大中小一時授與師三種楊枝

若師日日恒取大者置中小恒與大者若師取中置大小若師取小置大中若有時取大有時取中有時取小三種隨意與應授水水有二種一者冷水二者溫水若師恒用冷水置溫水若師恒用溫水置冷水若師有時用冷有時用溫二種水隨意授與供給水已若和尚入圊便轉應往和尚房掃除料理牀席卷褺衣裳授僧伽梨者先安僧伽梨攝已度與和尚若和尚將去著衣持鉢隨和尚後不得近不得遠去和尚七尺而行師應教弟子持戒若有犯罪應教懺悔有長衣鉢弟子若無應與若弟子疾病應料理若和尚多有弟子一人供給餘者隨意讀誦爾時婆羅門求欲出家比丘不許婆羅門便啼哭懊惱時世尊見婆羅門形體羸瘦問諸比丘此婆羅門何以羸瘦比丘答言此婆羅門求欲出家諸比丘不許是故羸瘦佛問諸比丘此婆羅門與誰有恩舍利弗答言此婆羅門在王舍城曾施我食是故我識佛語舍利弗汝當度此婆羅門時舍利弗白佛言世尊云何度此婆

羅門佛告舍利弗汝當為白四羯磨度此婆羅門爾時世尊集諸比丘為說法已語諸比丘自今已去斷三語受戒眾中有了了智慧比丘為作白四羯磨受戒受戒已多作諸惡不案威儀有少欲知足比丘訶責言汝等云何作諸惡行不案威儀比丘答言誰請大德與我戒誰請大德為作和尚時有少欲比丘白世尊言諸比丘不請作和尚不乞戒與受具足戒世尊因此制戒人不請作和尚不乞戒不得授具足戒若與受得突吉羅請和尚乞戒在律中爾時諸比丘或二人或三人白四羯磨為人受具足戒中有少欲知足比丘訶責已往白世尊世尊以此因緣集比丘僧自今已去應制十僧授人具足戒若減十人授具足得突吉羅或一歲或二歲為授具足戒不知教授弟子不案威儀將諸弟子往至世尊所頭面禮足卻坐一面爾時世尊勞問汝等四大調和不乞食易得不答世尊言四大調和乞食易得於是世尊知而故問此諸比丘誰弟子也答言我弟子問言汝幾歲答

言二歲汝弟子幾歲答言一歲世尊即訶責言汝自未斷乳云何度人訶責已集諸比丘自今已去不滿十歲不得度人授具足戒若授戒得罪雖滿十臘愚癡無智慧不得授人具足戒與受戒竟法師曰令明失依止不失依止法弟子與依止師共行遙見和尚失依止若見和尚作非和尚想不失依止若和尚來入界內或入屋中弟子不知不失依止若和尚來入界內或屋中或聚落乞食聞聲不見形皆失依止若聞聲作非和尚想不失依止若外道初入佛法中應與波利婆沙得波利婆沙已若好往五不應行處懈怠不肯學佛法若聞毀佛法生歡喜心若聞毀僧生歡喜心不得與具足戒行波利婆沙外道修得四禪乃至能飛騰虛空亦不得與具足戒要滿四月若佛法中修得須陀洹道即日為受具足戒不須與波利婆沙若在外道或聞說法得須陀洹道來至僧中求欲出家即與出家與具足戒不須與波利婆沙若波利婆沙垂滿四月聞毀佛法生歡喜心聞毀外道瞋

恚好往五不應行處應更與四月若結髮外道事火外道不須波利婆沙何以故此二外道有業信因果過去諸佛為菩薩時出家波羅蜜皆於此道學外道波利婆沙竟癩者有赤癩有白癩有黑癩疥癬皆入癩數不得出家癩癬下至如指甲大亦不得出家如指甲大若在露處增長不增長悉不得出家若屏處不現增長不得出家若不增長得出家若瘤病在露處增長不得出家若屏處不增長得出家若小時有疣病大便失得度出家此非瘤病是故得出家若身體細起猶如棘刺皆入癩數不得出家度王人者時諸比丘度鬪將出家後有賊起王覓諸鬪將欲使破賊遣人求覓至僧伽藍中諸比丘已度出家使人來白王言諸比丘已度出家王聞已集諸臣共論王問臣言度官人者其罪云何臣答王言若和尚應斫頭羯磨師應截舌餘臨壇人應打肋折時王得須陀洹道聞諸臣語已往至佛所白世尊言自今已後願莫度王人未來世王若不信三寶者諸比丘若度王人便依法治罪若王人大臣人下至食王俸祿者皆是王人若父食王祿兒不食王祿父不得出家兒得出家若食祿有期限未盡不得出家食祿盡然後得出家若必欲出家轉祿與兄弟兒子後得出家若食祿白王王聽亦得出家賊者抄劫竊盜斷道殺人知姓字不得度出家若圖國賊若捨惡心欲出家得度出家為國除患王聞出家亦大歡喜若捨惡業降出投王王許得度出家不得度患鞭杖瘡人若瘡差得度若犯罪人以鐵烙為字不得度出家若治護得差得出家負債者若自負債若祖負債若父負債若兒負債若債由已不得出家有人為償債得出家奴者有四種奴一者家生二者買得三者破得四者自成奴自成奴者為衣食故自求為奴是名自成奴若奴主放奴出家語諸比丘言若奴有道心者放若無道心還復為奴若如是語者不得度出家時有一居士家有疫病起初殺蠅蜈蚣百足次殺雞猪次殺牛羊次及婢奴後及好人此疫病起時不得從戶中出應破壁出直去不得反顧若反顧即死若不即死至他方亦死時父子三人破壁得出直去不反顧是故得活既至他方貧窮不能自立往至比丘所求欲出家比丘即度為出家得出家已將二兒乞食

善見毗婆沙律卷第十六

音釋

般陀梵語也此云路邊生 叛蒲半切背叛也 餅麨餅必郢切麨尺沼切乾粄也 穄子例切粟名 秔古行切稻之不粘者 攪居巧切攪動也 齧五結切噬也 摽畢遥切 䘢知吕切絮裝曰䘢 蓐如欲切薦也 撩力招切撚取也 洟唾洟他計切唾湯卧切 蒜葱蒜蘇貫切葱倉紅切 騫陀迦梵語也此云雜犍度騫苦堅切 傖鋤庚切吳人罵楚人曰傖 褺徒頰切重衣也 襯初覲切與襯同 瘤力求切疣也 疣羽求切贅也 烙歷各切燒也 蜈蚣蜈五乎切蚣古紅切

善見毗婆沙律卷第十七　　　　別七

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

爾時佛從摩竭國往迦維羅國者法師曰我今次第說根本因緣爾時輸頭檀那大王心自念言我子初出家日自唱言我若成佛當還此國王憶此語心自念言我子成佛已來王恒側耳聽聞子苦行竟往菩提樹下得道已往波羅奈國轉四諦法輪度阿若憍陳如等五人出家今往摩竭國我今年老及今生存宜見我子作是念已即喚一臣語言我聞人言我子以成佛今住摩竭國汝可將千人往迎汝至彼語我子言我今年老欲得相見臣受王語已即將千人前後圍繞往摩竭國到已往至佛所頭面禮足却坐一面是時世尊觀千人心已却即爲說法時千人得聞法已即得羅漢佛喚善來比丘即得具足戒此千比丘得羅漢已入果三昧受解脫樂即於此住不復欲還王遣信已遲望不還又無消息王復遣臣往如是次第遣八臣往一臣各將千人至世尊所皆悉出家得羅漢果無有一人還報王者王自念言我遣八臣去無有一人還報我者王自籌量我今更遣誰去耶時有一臣名曰迦留陀夷與菩薩同日生王即遣迦留陀夷往迎佛如前遣八臣語無異迦留陀夷先與王要若王許我出家者我當往迎王答言善迦留陀夷受王語已復將千人往彼佛爲說法即得羅漢佛喚善來比丘得具足戒時迦留陀夷見禾稻結秀草木水陸華出數榮時節和適以六十偈讚歎道路佛知而故問迦留陀夷汝爲何事而讚歎道路迦留陀夷答世尊言輸頭檀那大王遣我來者欲有所白佛言聽汝所說白世尊言父王言我今年老及今生存欲見如來故遣我來奉迎世尊惟願哀愍大王故時可去矣佛語迦留陀夷汝可宣令語諸比丘佛欲遊行各自料理莊嚴隨佛遊行是時央伽摩竭國有十千比丘從迦維羅衛國來迎佛者有十千比丘都合二萬比丘皆得阿羅漢從摩竭國前後圍繞隨佛出城摩竭國去舍衛國六十由旬世尊漸漸遊行經六十日至舍衛國時佛世尊日日胡中恒食父王供所以得食父王供者時迦留陀夷時到著衣持鉢飛騰虛空往至舍衛國白父王言世尊以至某處時父王爲迦留陀夷設食以盛滿鉢飯授與迦留陀夷願大德可以此鉢飯本上世尊如是日日恒爲世尊迎食迦留陀夷食父王食已向父王及諸釋子讚歎如來功德諸釋子聞讚歎如來功德倍增信心諸釋子即聚集自共籌量世尊不樂憒鬧我等當爲世尊求覓靜處造立精舍時彌瞿陀釋子有一園不近不遠可立精舍時諸釋子人人各各共出財物爲佛起立精舍精舍成已父王將諸釋子人人各賫持香華奉迎世尊到已父王及釋子中有大佛者不爲佛作禮若有小佛者爲作禮爾時世尊見父王及諸釋子中有不爲佛作禮者佛知諸釋子意即上昇虛空作十八變如降伏外道作神力無異王及諸釋子見佛神力如此自然爲佛作禮輸頭檀那王禮已白佛言我今第三禮如來足何謂第三禮如來足一者佛初生時阿夷相曰若在

家者應作轉輪聖王若出家學道必得成佛是時地爲振動我見神力如是即爲作禮第二者我出遊戲耕田菩薩在閻浮樹下日時已晡樹影停住不移覆菩薩身我見神力如是即爲作禮今者見佛神力如是是名第三禮如來足輪頭禮那王禮如來足時一切諸釋子皆隨作禮無有一人立住者世尊從虛空下坐師子座王及諸釋一時俱坐時衆中定天降雨其色紅赤以淹塵土時衆意樂濕便濕若不樂濕雨雖著而不濕時衆見雨神力如是倍增歡喜爾時世尊爲諸時衆說法王及諸釋子得聞法已有得須陀洹者斯陀含者各起禮佛繞三帀而去王及諸釋無有一人請佛中者明日時到佛及二萬比丘著衣持鉢前後圍繞次第而去入迦維羅衛國到城門已世尊心自念過去諸佛入眷屬村云何乞食應次第乞爲選擇也即觀過去諸佛皆次第乞食無有選擇又爲未來聲聞弟子依我法故應次第乞食時城中諸釋婦女聞佛將徒衆入城乞食各開窻戶看如來乞

食時羅睺羅母在樓殿上聞佛入城乞食心自念言本在家時著天冠瓔珞乘七寶輦輿千乘萬騎前後圍繞出入今者剃除鬚髮著袈裟持鉢乞食我今觀看爲好以不作是念已即開窻看遙見如來放五色光其光照地猶若融金耶輸陀羅見已即入白王言王見今者入城乞食王聞已即怱怱而出往至佛所白言大德乞食令我等羞大德徒衆我能供給用乞何爲佛答言我種如是王復白佛我刹利種無有乞食何以言我種如是佛答言過去諸佛是我種非今刹利種也佛即爲大王而說偈言

起已不懈怠　善法恒自行　行法得安眠
令世若後世

王聞說已即得須陀洹道爾時世尊復爲大王而說偈言

行法則善行　不行於惡法　行法得安眠
令世若後世

王聞第二偈已復得斯陀含道復爲王說曇摩波羅本生經王聞已得阿那含道王臨命

終佛爲說法於白傘下得羅漢果即入涅槃時大王從如來請鉢詣佛及僧王自導前俱共上殿王即施設種種餚饍佛食已竟宮中婇女聞佛食竟語羅睺羅母言我等今者應往禮拜問訊世尊汝羅睺羅母語諸婇女佛若慈愍我者自來看我不能去也諸婇女等各賫香華往禮拜世尊諸婇女去後羅睺羅母心自念言若佛來者我當頭面禮足佛食已授鉢與王佛將二神足羅漢弟子往至羅睺羅母所勅弟子言若羅睺羅母禮拜供養當隨其意莫作障礙答言善哉世尊是時世尊即入羅睺羅母房敷座而坐羅睺羅母見佛坐已疾以手捧世尊足以頭摩而作禮王見羅睺羅母禮佛已王白佛言世尊羅睺羅母於世尊極生尊重心佛答王言羅睺羅母於我生尊重非適今也王問佛於何時生尊重世尊即爲說緊那羅本生經即日以五法欲拜王子難陀爲王何者五法一者被髮二者結衣三者莊嚴殿四者取婦五者竪傘是名五法佛以鉢授與難陀難陀意不樂去爲尊

寔佛故俛仰隨去隨佛至寺已意不樂出家如來觀其宿緣應得羅漢是故强令出家如來至迦維羅衛國二日已方度難陀七日已度羅睺羅法師問曰云何得度羅睺羅答曰如來入城乞食羅睺羅母將羅睺羅在樓閣上羅睺羅母於窻牖邊見如來語羅睺羅言此是汝父即以瓔珞與羅睺羅著語言往汝父所乞珍寶汝父在家時大有寶藏今不知所在汝可往乞白爹爹言我欲竪傘作轉輪王爹爹可賜我珍寶羅睺羅受母語已往至佛所入佛影中白佛沙門影極清涼樂佛食已訖還本處羅睺羅即隨佛後從佛乞珍寶佛不應答如是漸漸隨逐至寺佛敷座坐已語羅睺羅言我於菩提樹下得此珍寶此財寶於一切寶中最勝第一汝欲樂得不羅睺羅答世尊言甚樂沙門佛即喚舍利弗舍利弗來已佛語舍利弗言汝可度羅睺羅出家舍利弗答言善哉世尊舍利弗即度羅睺羅出家輸頭檀那王聞羅睺羅出家心大懊惱即便怱怱往至佛所白佛言若有出家者應先白父母聽者可度出家若父母不聽願世尊莫度是故律本中說父母不聽不得出家若父母聽出家出家已還俗若後更欲出家應白父母父母不聽不得出家若有人求欲出家比丘問言汝父母聽出家不答言不聽若不聽者不得出家語比丘言若不度我者我當焚燒寺舍若有如是難事度出家不犯若有餘方餘國度出家不須問父母羅睺羅出家因緣竟沙彌有十惡應滅擯何者爲十殺盜婬欺飲酒毀佛法僧邪見壞比丘尼是名十惡法惟壞比丘尼淨行永擯不得出家餘九戒若能改悔不更作得出家此十三難人爲人作師受具足戒亦不得戒教授師若自羯磨若他羯磨出家有三種偷一者偷形二者偷和合三者亦偷形亦偷和合云何偷形無師自出家不依比丘臘不依次第受禮不入僧法事一切利養不受是名偷形云何偷和合有師出家受十戒未受具足戒往他方或言十臘或言二十臘次第受人禮入僧布薩及一切羯磨依次第受人信施是名偷和合云何亦偷形亦偷和合無師自出家依次第受臘入一切羯磨受人信施禮拜是名偷形亦偷和合偷形者不經法事不受信施不受禮拜若欲更出家受具足戒得若有避難出家飢儉出家不入一切法事過難過飢儉已若欲出家受具足戒得若比丘實一臘妄言二臘依二臘次受利養計錢犯重若比丘水中脫衣洗浴自言裸形好若欲往外道處步步突吉羅罪中路悔還懺悔突吉羅罪得住若往外道處聞外道說法不入其意悔還懺悔突吉羅罪得住若入外道聞說法心便好樂受外道法下至拔一髮患痛悔還應滅擯不得更出家度外道竟不得度龍者何以故龍不得禪定道果故龍有五事不得離龍身何者五一者行婬時若與龍共行婬得復龍身若與人共行婬不得復龍身二者受生不離龍身三者脫皮時四者眠五者死時是爲五事不得離龍身迦樓羅乃至釋提桓因不得出家不得與具足戒龍品竟不得度殺父母人殺父母於出家法如來不聽若殺

畜生父母得出家實是父作非父想殺亦不得出家不得度殺羅漢人若有白衣得羅漢若殺不得出家若殺下三果人不障出家若畜生殺羅漢不犯業障重不得度人壞比丘尼者於三處行婬皆名壞比丘尼若摩觸比丘尼不障出家若以白衣服强與比丘尼著就行婬亦名壞比丘尼不得出家若比丘尼樂著白衣服就行婬者不障出家若初壞者不得出家第二壞者不障若壞式叉摩尼沙彌尼不障出家破僧人不得度出家云何破僧若執十八事三諫不捨二根有三種一者自受胎能令他受胎二者自受胎不能令他受胎三者不能自受胎能令他受胎此三種人悉不得出家受具足戒若已受具足戒應滅擯若無和尚不得與受具足戒若與受具足戒得突吉羅罪是人得戒若黃門作和尚爲人受戒得戒師僧得罪無衣鉢受具足戒得戒師僧得罪得二三人一時受具足戒一一同等臘等時不得相禮同一和尚三羯磨師一時爲三人受具足戒一時得戒臘同無

大小和尚者外國語漢言知罪知無罪是名和尚受戒已應步影步影者正立住取住脚爲初隨身影長短步影步影竟教其時其時者或冬時或春時或夏時竟教日月日月時次教受戒時衆數多少次與四依已次說四重受戒已令新受戒者在前出受戒揵度竟爾時佛住羅閱城王舍城摩竭國此三義一名異漢言王舍城羅閱城是外國音羅者言王閱者言舍故言羅閱城也摩竭者此是外國音也摩竭者是初國名耳界相者若山界相大者如須彌山小者如象大是爲山相石界相者大者如牛小者三十稱若漫石不得作界相應別安石作界相林界相者若草林若竹林不得作界相何故爾草竹體空不堅實是以不得作界相林相者大林乃至百由旬小林者下至四樹連接亦名爲林樹界相者不得以枯樹爲相大樹者閻浮樹大小者高八寸形如鉢大得作界相若無自生樹種樹亦得作界相路界者入田路向井取水路向河取水路窮路皆不得作界相大路或車

步路路短者乃至經三四村皆得作界相蟻封界相者大如山小者高八寸皆得作界相江界相者若好王治化五日一雨此雨江水不得作界相若四月日不雨尚流不斷水深二尺得作界相水界相者若自然池水得作界相若通水入田或堈盛水悉不得作界相此是八種界相結界相有五種一方二圓三鼓形四者半月形五者三角若依相結界已後若失相界亦不失若人掘地乃至水際皆不失界相若結小界不得說欲結布薩界得說欲結界場極小容二十一人作界場已後起屋覆界不失若結小界已於中起三層樓從地至最上層同一界若有石山上廣下小於上結界若有比丘在下不妨若結界已水盪成坑有水流知其處所竪柱爲閣於上作法事得若結界已水穿地爲孔不壞界相神通比丘在窟裏空中住或在地下不得別作法事若界場上有大樹枝葉出界外若作法事時比丘不得在樹上妨作法事應喚下若神通比丘在路地虛空住不妨作法事若衣

角柱地妨應喚下結布薩界極廣得三由旬不得過若過不成界得罪除村村外界者中人擲石以還若比丘結界已於比丘尼非界比丘尼界上得更結界比丘尼界亦不失比丘尼於比丘界上亦得結比丘界亦不失阿蘭若界者極小方圓七槃陀羅一槃陀羅二十八肘若不同意者二十八肘外得作法事一切江河水不得結界水中自然界者若擲水若擲沙已外若有比丘不妨取水常流處深淺皆得作自然界潮水不得若在船上布薩應下矴若下橛不得繫著岸若崩岸有大樹根在水中不得繫著樹根若擲水內有樹根應斫去若不斫去與陸地界相連若水中大石或樹或浮木悉是水界所攝第一句非法別衆者云何非法別衆同一住處有四比丘一人受欲三人說波羅提木叉或三人一人受欲二人說波羅提木叉是名非法亦名別衆是名非法別衆第二句非法和合衆者同一住處有四比丘四人應廣說波羅提木叉不廣說作三人法人人對首說是名非法

和合衆第三句云何法別衆同一住處有四比丘或三人一人受欲三人對首說或三人一人受欲二人對首說是名法別衆第四句者同一住處有四比丘和合說波羅提木叉或三比丘和合　三語說是名法和合衆十六日布薩者此是和合布薩梵本律五月十六日爲前安居六月十六日後安居若安居中有因緣移去無罪不成安居不得在露地不得傘下安居脚下生毛者其毛紺色猶如空青因業所報故得如是問曰何業所報答曰過去世時此守籠那與八萬人俱於八萬人中最爲長大共諸長者子爲辟支佛起一草屋請辟支佛三月夏坐時守籠那以一羊毛欽婆羅敷草屋前與辟支佛恒用拭脚以此果報脚下生毛此八萬長者子共供養辟支佛故今生復爲親友守籠那往至王所何以與八萬人俱王若獨喚守籠那者畏其驚怖是以勑諸長者子八萬人俱往至王所五象王者一父象有六母象名爲象王如是有五象王迦那富羅　革屣者此是鞾跟革屣鹿角

革屣者刻皮作鹿角形阿羅梨革屣者以象毛安革屣邊富羅跋陀羅革屣者以木綿及諸雜物與皮合縫使中央起眞菩梨革屣者以辮草作辮邊革屣者以孔雀尾辮邊多帶革屣無解似孔雀毛革屣者其形似孔雀毛時王舍城有一童女字婆羅跋提端正無比時瓶沙王擧爲婬女王出百千金錢諸臣長者出二百千錢共裝束此婬女爲作屋宅衣服車乘園林浴池種種伎樂耆婆者外國音漢言活童子何以名之活童子時無畏王子晨朝乘車欲往見王路見小兒問傍人言此兒爲死爲活傍人答言活是故言活童子問曰其母生已何以擲置路上答曰此婬女法若生女教習爲婬女種若生男則擲棄是故生棄路上王子無畏抱取養育漸漸長大即立爲兒問曰耆婆童子何不學餘伎術答曰往昔有佛名曰蓮華時有一醫師恒供養蓮華如來耆婆見已心自念言云何我未來世得如此醫供養如來作是念已即於七日中供養如來往至佛所頭面禮足白世尊言願

我本來世作大醫師供養如來如今耆醫師供養如來無異作是願已禮佛而退耆婆命終即生天上天上福盡下生人間如是展轉乃至釋迦出世宿願所牽不學餘伎但學醫方問曰耆婆所以善學醫道者耆婆就師學時天帝釋觀見此人醫道若成必當供養如來是故帝釋化入耆婆師身中以教耆婆於七月中得師法盡過七月已帝釋所教如是滿七年醫道成就耆婆還國何以中路治病其師心自念言此是王子不乏財寶若還至本國不識我恩作念已即與耆婆弊故之衣不與糧食耆婆辭師還去於其中路爲飢渴故過一聚落借問村人誰家有病村人答言某長者家有病即爲治之大獲珍寶耆婆自念我治一人病得如是珍寶若治多人病者當獲無量珍寶我今所獲皆由師恩受施有十五處一者戒場二者境界界三者同布薩界四者不失衣界五者羅婆界六者聚落界七者村界八者國土界九者阿槃陀羅界十者擲水界十一者鄉居界十二者羅那界十三者阿羅闍界十四者洲界十五者鐵圍山界此是十五界汝今當知戒場界者前已說境界界者或在講堂或在食堂分衣健人一一擲石已還隨界大小皆有擲石界比丘入皆得分是名境界界布薩界者若入布薩界者皆應得分是名布薩界不失衣界者入不失衣界內皆應得分是名不失衣界羅婆界者若王或大臣爲比丘作住止者或十由旬若豎柱若作標相齊此標內若有布施皆屬我等是名羅婆界聚落界者有市故名聚落界村界者無市名爲村界國土界者有城邑名爲國土界阿槃陀羅界者是阿蘭若處界也擲水界者是船界鄉居界者隨城東西名鄉居界羅那界者是國土界也阿羅闍界者一王所領是名阿羅闍界洲界者海中一洲是名洲界鐵圍界者是一鐵圍山界若人言布施界場衆僧屬界場衆僧布薩界不得若人言布施境界者及擲石界得若人言布施布薩界者同利養界亦得若人言布施不失衣界布薩界利養界俱得惟除布薩界中有聚落界不得若人言布施聚落界者聚落界中有布薩界大小皆得若人言布施村界者村中有布薩界及諸小界皆得若人言布施國土界者一國土界盡得若人言布施阿蘭若處界者阿蘭若處得餘界不得若人言布施擲水界者入擲水界內得餘不得若人言布施鄉居界者鄉居中有界在鄉居界中亦得若人言布施羅那一國土界亦得若人言布施阿羅闍界者一王所領一國土衆僧皆得若人言布施師子洲閻浮利地洲布施二洲衆僧隨有衆僧多少應中半分若閻浮利地五人師子洲百千人亦應中半分若人言布施界內衆僧比丘應問界有多種施何物界答言不知但言施界內衆僧隨界內衆僧多少皆得別住處同利養隨住處得物應共分僧得施者若人言布施僧鳴磬集衆來及者得若檀越擔一衣施僧與一比丘比丘受已言我應受此惡受云何善受應受已鳴磬集僧集僧已以黃物畫作分數不得破從上座示此分是上座分上座取不上座答言此

分我不取布施長老如是第二第三上座皆言不取布施長老乃至下座亦如是此比丘得取是名善受若住處有一比丘檀越將衣布施一比丘此比丘應鳴磬集僧若有比丘來共分若無比丘來得心念口言獨受若檀越布施僧受糞掃衣比丘不得受若人入住處布施僧鳴磬集衆外比丘來相連臂入乃至百由旬前者入界內最後者亦得分何以故以相連不斷是故得分若人布施二部僧隨人多少應中半分若有百比丘尼有一比

丘亦應中半分若有百比丘有一比丘尼亦應得半若人施僧鉢囊革屣囊漉水囊杖扇受糞掃衣比丘得受若檀越擔物布施一人復言施僧依僧次取一分不得別取若人施佛施比丘比丘尼云何分破作二分一分與佛一分與比丘比丘尼共等分若人施衆多比丘施法師一人施佛云何分佛一比丘衆多比丘平等分若人將飲食施佛及僧以鉢置佛前次第行佛飯誰得食若有侍佛比丘得食若無侍佛比丘有白衣侍佛亦得食若

檀越布施安居竟僧後安居者不得破安居人亦不得若人冬分中檀越言布施安居竟僧前後安居僧悉得惟除破安居人不得若人言布施某寺某房隨檀越言得若人言布施安居僧前後安居破安居人皆得若檀越布施迦提月後安居人後安居人得前安居人不得若人於春分中布施安居僧應問爲布施安居竟僧當來安居僧答言布施當來安居僧當來安居僧得比丘語檀越言當來恐有賊難不能掌護檀越教分隨施主得分

若檀越言食我食布施衣不食者不得受我施藥者亦如是指示施者隨指示處得衣揵度竟

藥揵度

拘跋陀羅飯者此是稌米飯也修步者此是青豆羹吉羅羅者此是竹笋也那羗者此是外國藥無解佉闍尼者一切果是名佉闍尼阿羅勒者如大棗大其味酢若服便利鞞醢勒者其形如桃子其味甜服能治癞阿摩勒者此是餘甘子也廣州土地有其形如蕤子大質多羅藥是外國藥名加婆藥者是外國藥名婆梨婆波者是芥子膩渠者外國藥能治毒漢地無有陀婆闍者是煙藥耆羅闍那耆者此是赤石也眼藥者陀婆闍陀婆闍那者陸地生耆羅闍那者水中生也龍者長身無足師子象馬龍狗肉不得食皮毛不得用得一切肉應問若得不問得突吉羅罪失守摩羅者鰐魚也廣州土境有黑石蜜者是甘蔗糖堅强如石是名石蜜伽尼者此是蜜也烏婆陀頗尼頗尼者薄甘蔗糖邊房云何結

作淨屋若初竪柱時先作坑以柱近坑比丘圍繞捧柱而說爲僧衆作淨室如是三說說亦竟柱亦竪第二第三第四柱亦如是說若說一柱亦成淨屋若以成屋云何作淨應喚屋主來語言此屋未淨汝爲衆僧作淨檀越作是言此淨屋布施衆僧隨意受用即成淨屋若先作屋無屋主云何作淨若聚落有老宿應喚來此屋未作淨請爲淨主若檀越不解說比丘應教作是言此是淨屋布施衆僧隨意受用即得作淨屋受用隨意安置飲食

無內宿無內菱罷闍浮子者其形如沉瓜大紫色酢甜舍樓伽者此是優鉢羅拘物頭華根舂取汁澄使清是名舍樓伽漿波漏師者此似菴羅果一切木果得作非時漿惟除七種穀不得一切諸葉得非時服惟除菜不得一切諸華得作非時服惟除摩頭華汁一切果中惟除羅多樹果椰子果波羅奈子甜瓠子冬瓜甜瓜此六種果不得非時服一切豆不得非時服盛水器者木瓦鐵餘者不得用若自有種子衆僧地應半與衆僧若自有地衆僧種子應半與衆僧藥揵度竟

善見毗婆沙律卷第十七

音釋

憒閙　憒古對切心亂也閙奴校切不靜也　晡　博孤切申時也　爹　都耶切羌人呼父也　豎　臣庾切立也　掆　古郎切舉也　矴　丁定切繫舟石也　椿　株江切杙也　鞔跟　鞔母官切履也跟古痕切踵也　辮　蒲典切編也　瘶　蘇奏切欬嗽病也　蕤　人垂切藥名　鰐　五各切魚也

善見毗婆沙律卷第十八　別八

蕭齊外國沙門僧伽跋陀羅譯

迦絺那衣揵度

問曰幾人得受迦絺那衣下至五人前安居人得受迦絺那衣破安居人後安居人不得異住處不得若住處不滿五人得喚餘寺衆僧足數受得足數客比丘不得受若住處有四比丘一沙彌安居欲竟爲沙彌受大戒得足成五人受迦絺那衣新受戒者亦成受一比丘四沙彌受戒亦如是若住處有五比丘若過五不解受迦絺那衣得餘處請一知法比丘使羯磨受迦絺那衣得爲羯磨自不受亦不得衣分法師問曰何人得與衆僧迦絺那衣答曰七衆衣天人衣得受作迦絺那衣若人不解作迦絺那衣來問比丘應教若僧伽梨鬱多羅僧安陀會隨一一衣得受作迦絺那衣十六日明相出將迦絺那衣裁來與衆僧比丘應語衣主須針線染色作衣比丘多少檀越聞已應供養作衣比丘飲食爲僧受迦絺那衣應知受衣法用若衣裁者應先浣與衆多比丘共割截簪縫治即日染成點淨已應受若多有人送迦絺那衣應受一衣餘應分應羯磨受僧持迦絺那衣與誰應與衣壞者若衣敗比丘多敗衣比丘中老者與若無老者臘數大者與不得與慳貪者佛告諸比丘當知是持迦絺那衣羯磨法律中以說若衣未成應喚一切比丘共成不得說道德作留難惟除病者法師曰何以於迦絺那衣如是殷勤爲諸佛所讚故往昔有佛名爲蓮華有聲聞弟子名須闍多作迦絺那衣未成蓮華如來與一萬六千比丘圍繞共作迦絺那衣成已持衣比丘者捨已所受持僧伽梨迦絺那我今持如是三說三說已即持置體上偏袒右肩往至上座前合掌向僧而說大德我以法持僧迦絺那衣願僧隨喜上座從座起偏袒右肩合掌向僧作如是說長老以法持僧迦絺那衣我隨喜乃至下座亦如是說非僧受持迦絺那衣非衆受持迦絺那衣一人持迦絺那衣僧隨喜衆隨喜然後成持迦絺那衣若人持三衣與衆僧持作迦絺

那衣作是言若持迦絺那衣者三衣悉屬隨施主語悉與受衣人餘衆僧不得受迦絺那衣已攝僧得施受迦絺那衣者輕物得分重物屬四方僧若同布薩界有多住處不得別受迦絺那衣應和合一處受一迦絺那衣法不得縫作應却刺作持所有衣者未作持出界外界外者是餘寺也法師曰受迦絺那衣已付已出界外爲安樂住故作不還意者比丘出界外已見此住處有好房舍或有知識作不還意先失住處後失功德衣餘文句於律中已說我亦不作衣亦不還者作念已住處及功德衣俱失作衣時失所作衣者住處先失後失功德衣問失者先失功德衣後失住處斷望者先失住處後望斷得所望非望而得者此文句前後轉易現多文句無有深義於律廣說迦絺那衣揵度竟若行別住人若有人請或與人受戒得停行法事罷還續行捨行法時當如是言我今捨波利婆沙如是三說若別住摩那埵當行法時比丘去都無人但作意言若比丘來我當白六日中都無比丘可白亦得出罪若寺中多有比丘來去難白晝日得捨行法明相未出應將四五比丘出界至擲石外還受行法白僧我行摩那埵若干日以過餘若干日在若界內有比丘出至其處應白若不白失夜若比丘送受行法竟若還者應留一人待明相出爲捨行法共還入寺如前法滿六夜已得出罪出罪法於律本以說故不出爾時拘睒彌有一住處有二比丘一是律師一修多羅師時修多羅師入厠用洒甕竟不去水覆甕律師入厠見洒甕不去水問修多羅師言誰入厠不去水覆甕修多羅師答言是我律師言汝知罪相不修多羅師言我實不知罪相律師言汝得突吉羅罪修多羅師言若犯突吉羅罪我應懺悔律師言汝故作與不修多羅師言不故作律師言若不故作者無罪修多羅師聞律師言無罪律師還房語弟子言修多羅師不知犯不知不犯弟子聞師語已語修多羅師弟子言汝師不知犯不知不犯弟子聞語已向師說如是事修多羅師聞弟子語語弟子言此律師先言我無罪今言我有罪律師妄語修多羅師弟子聞師語已語律師弟子言汝師犯妄語罪律師弟子聞語已向師說如是展轉成大鬪諍律師後得修多羅師便集衆舉修多羅師罪爲作舉罪羯磨是故律本中說和合舉罪問曰世尊何以從座起以神通力不語諸比丘往舍衛國答言世尊在衆中若爲判者得理者歡喜不得理者便言世尊朋黨彼部誹謗如來言隨愛瞋因謗佛故死入地獄是故如來從座起去不爲其判拘睒彌揵度竟瞻婆揵度無解相言諍用六毗尼滅現前毗尼多覓毗尼憶念毗尼者爲愛盡比丘下至阿那含人不爲凡夫多覓毗尼者處處多覓知法比丘判故名多覓毗尼摩夷者是二部波羅提木叉若行舍羅非法舍羅多者收取唱言明日更行舍羅於其中間更覓如法伴黨若上座捉非舍羅者行籌者耳語語言上座年老何以捉非法籌當捉如法籌七滅諍法竟

比丘尼揵度

何以如來不聽女人出家為敬法故若度女人出家正法得五百歲住猶世尊制比丘尼八敬正法還得千年法師曰千年已佛法為都滅也答曰不都滅盡於千年中得三達智復千年中得愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得斯陀含復千年中得須陀洹學法復得五千歲於五千歲得道後五千年學而不得道萬歲後經書文字滅盡但現剃頭有袈裟法服而已比丘尼揵度竟

重物不得分衆僧田園池井不得賣取餘物惟除換易衆僧牀席器物不得分不得賣惟除換易眼樂箭杵耳篦針線小刀子戶鈎鑰錫杖小桓鐵器仗得分餘作器不得分惟除斫楊枝斧除刀子革屣傘具得分若人布施竹草及土不得分若人布施藥得分箱篋不得分若人布施僧房中所用器物一切不得分惟除盛油筩法揵度竟

大德舍利弗問優波離律行出品

舍利弗問優波離

幾罪以身得　幾罪以口得　覆藏得幾罪
相觸復有幾

優波離以偈答舍利弗

以身得六罪　口業復有六　覆藏得三罪
相觸得五罪

第二問

明相出幾罪　三唱復有幾　於此幾八事
一切聚有幾

答曰

明相出三罪　三唱有二種　於此一八事
一切聚有一

第三問

如來分別結　毗尼有幾相　毗尼重有幾
復有幾麁覆

答曰

如來分別說　毗尼有二相　毗尼重有二
覆麁亦有二

第四問

聚落間幾罪　度江復有幾　噉肉幾偷蘭
噉肉幾突吉

答曰

聚落間有四　度江亦有四　一肉偷蘭遮
九肉突吉羅

第五問

夜語幾得罪　晝日復有幾　布施得幾罪
受施復幾罪

答曰

夜語有二罪　晝日亦有二　布施得三罪
受施得四罪

第六問

幾罪對首悔　幾罪須羯磨　作已不可悔
如來分別結

答曰

五罪可懺悔　第六須羯磨　一罪不可懺
如來分別結

第七問

毗尼重有幾　佛說身口業　非時幾穀味
幾白四羯磨

答曰

毗尼有二重　身口亦如是　非時穀一味
一白四羯磨

第八問
波羅夷有幾　幾同和合地　復有幾失夜
結二指有幾
答曰
波羅夷有二　和合地有二　失夜亦有二
結二指有二
第九問
打身有幾種　幾種衆僧破　作初罪有幾
作白復有幾
答曰
打身有二種　因二破衆僧　作初有二罪
作白亦有二
第十問
殺生有幾罪　重語有幾種　罵詈有幾種
行媒有幾種
答曰
殺生有三罪　語重有三罪　罵詈亦有三
行媒事三罪
十一問
幾人受具戒　聚作有幾罪　滅擯復有幾
一語復有幾
答曰
三人不得受　聚作復有三　滅擯亦有三
一語亦有三
十二問
盜戒有幾罪　婬戒復有幾　正斷復有幾
因棄擲有幾
答曰
盜戒有三罪　婬戒有四罪　正斷亦有三
因棄擲有二
十三問
教比丘尼戒　幾波夜突吉　於中幾有新
衣有幾種衣
答曰
教尼戒品中　波夜突吉羅　有四信佛說
與衣二種罪
十四問
佛說尼有幾　波羅二有幾　食生穀有幾
波夜突吉羅
答曰
佛說比丘尼　波羅提有八　波夜提突吉
因乞生穀故
十五問
行時有幾罪　立時有幾罪　坐時有幾罪
眠時有幾罪
答曰
行時有四罪　立時有四罪　坐時有四罪
眠時有四罪
十六問
波夜提有幾　一切非一種　非前亦非後
同一時而得
答曰
波夜提有五　其類非一種　非前亦非後
一時俱得罪
十七問
有幾波夜提　一切非一種　非前亦非後
同一時而得
答曰
有九波夜提　其類非一種　非前亦非後
一時俱得罪

十八問
有幾波夜提　其類非一種　以身口懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提　其類非一種　以口業懺悔
如來分別說
十九問
有幾波夜提　其類非一種　幾以口業懺
如來分別說
答曰
有九波夜提　其類非一種　一以口業懺
如來分別說
二十問
有幾波夜提　其類非一種　口語成懺悔
如來分別說
答曰
有五波夜提　其類非一種　發語名字悔
如來分別說
二十一問
有幾波夜提　其類非一種　聚性成懺悔
如來分別說
答曰
有九波夜提　其類非一種　聚性成懺悔
如來分別說
二十二問
第三罪有幾　因食復有幾　食時得幾罪
因食得幾罪
答曰
第三得三罪　因食有六罪　食時得三罪
因五食得罪
二十三問
一切第三過　至處復有幾　復問罪有幾
諍事復有幾
答曰
一切第三過　罪至有五處　善答罪有五
諍事亦有五
二十四問
論事復有幾　以幾法用滅　有幾不得罪
有幾處成善
答曰
論事復有五　以五法用滅　清淨有五種
三處中成善
二十五問
身業夜幾罪　身業晝幾罪　見時得幾罪
乞食得幾罪
答曰
身業夜二罪　身業晝二罪　見時得一罪
乞食得一罪
二十六問
見恩有幾種　依人成懺悔　驅出復有幾
善行復有幾
答曰
見恩有八種　依人成懺悔　驅出說有三
善行四十三
二十七問
妄語有幾種　七日復有幾　波羅提舍幾
發懺悔有幾
答曰
妄語有五處　七日法有二　十二提舍尼
懺悔復有四

二十八問
妄語有幾觀　布薩有幾觀　使者有幾觀
外道有幾法
答曰
妄語有八觀　布薩復有八　使者亦有八
外道有八法
二十九問
受戒有幾語　復有幾起敬　幾人應預座
教誡尼有幾
答曰
八語受具戒　起敬亦有八　預座復有八
八法教誡尼
三十問
幾人不應禮　不爲作叉手　有幾突吉羅
用衣復有幾
答曰
十人不應禮　不爲作叉手　有十突吉羅
用衣復有十
三十一問
有幾作不善　如來分別說　於瞻婆律中
一切不善作
答曰
十二作不善　如來分別說　於瞻婆律中
一切不善作
三十二問
隨大德所問　我亦隨意答　問問中即答
無有一狐疑

答曰一者身得二者口得三者身口得四者身心得五者心口得六者身口心得身業得六罪者婬怒爲初口業得六罪者虛誑妄語爲初覆藏得三罪者一者比丘尼覆藏重罪得波羅夷二者比丘覆藏他重罪得波夜提三者比丘自覆藏重罪得突吉羅是名覆藏得三罪相觸得五罪者一者比丘尼摩觸波羅夷二者比丘摩觸僧伽婆尸沙三者比丘以身觸女人衣得偷蘭遮四者比丘以衣觸女人衣得突吉羅五者比丘指挃他比丘波夜提是名五罪明相出得三罪者一夜六夜七夜十夜過一月明相出尼薩耆波夜提比丘尼獨宿明相出僧伽婆尸沙比丘自覆罪明相出突吉羅是名明相出得三罪三唱二種一者比丘二者比丘尼當說戒時三唱有罪不發露得突吉羅是名三唱二罪於律中具八事成罪者比丘尼波羅夷是一一聚有一者戒序中說憶有罪應發露發露者分別戒相輕重毗尼有二相者身口是毗尼重有二者波羅夷僧伽婆尸沙是也覆麤亦有二者一波羅夷一僧伽婆尸沙聚落間有四者一比丘與比丘尼共期行比丘初去時得突吉羅至聚落境界比丘得波夜提罪一脚在內一脚在外比丘尼得偷蘭遮二脚盡入僧伽婆尸沙是名聚落間四罪度江有四罪者比丘與比丘尼共期船行初去時比丘得突吉羅上船比丘得波夜提比丘尼一脚上岸得偷蘭遮二脚俱上得僧伽婆尸沙是名度江四罪一肉偷蘭遮者即是人肉九肉突吉羅象馬狗等肉夜語有二罪者若比丘尼共男子入闇室屏處耳語得波夜提若比丘尼共男子一處去二肘外得突吉羅是名夜語二罪晝日亦有二者比丘尼共男子屏處若

二肘半內得波夜提二肘半外得突吉羅是名晝日二罪布施得三罪者比丘有殺心布施毒藥殺人得波羅夷罪非人得偷蘭遮罪殺畜生得波夜提罪是名布施三罪受施四罪者女人以手施與比丘捉得僧伽婆尸沙女人以婬慾施比丘得波羅夷非親里比丘尼施衣得尼薩耆波夜提若比丘尼染汙心知染男子受食得偷蘭遮是名受施得四罪五罪可懺悔者偷蘭遮波夜提波羅提提舍尼突吉羅惡說是名五罪可懺悔第六須羯磨者僧伽婆尸沙一罪不可懺者波羅夷是也毗尼有二重者一波羅夷二僧伽婆尸沙身口亦如是者結戒不過身口非時穀一味有蘇毗鹽以穀作得非時服是名穀一味一白四羯磨者差教戒比丘尼是波羅夷有二者一比丘二比丘尼是也和合地有二者一身和合二法和合失夜亦有二者一行波梨婆沙二行摩那埵是也結二指有二者一比丘尼洒淨二頭髮長不得過二指打身得二罪者比丘尼打身得突吉羅啼得波夜提是

因二破衆僧者一羯磨二捉舍羅是初作有二罪者一比丘九初罪二比丘尼九初罪是作白亦有二者一白羯磨二單白殺生有三罪者人得波羅夷非人偷蘭遮畜生波夜提語重有三罪者教偷教死向人說得聖利法是名語有三重罵詈亦有三者若欲心罵女根穀道二僧伽婆尸沙罵餘身分得突吉羅是名三罪行媒有三罪者受語時得突吉羅往說偷蘭遮還報得僧伽婆尸沙是名三罪三人不得受者一遠不聞二身分不具足三根不具足衣鉢不具足身分所攝十三難人是根不具足所攝聚作復有三者一別衆二白不成就三羯磨不成就是名三滅擯亦有三者一比丘尼以身謗人如慈地比丘尼二沙彌壞沙彌就他穀道行婬三者行婬欲法不障道者是名滅擯三罪一語亦有三者一羯磨三人一時得戒是名三盜戒有三罪者五錢波羅夷四錢偷蘭遮三錢乃至一錢突吉羅是名盜三罪婬戒有四罪者一女根波羅夷死女半壞偷蘭遮不觸四邊突吉羅比

丘尼以物作根自內根中得波夜提是名四罪正斷亦有三者一斷人命波羅夷二斷草木波夜提三自截男根偷蘭遮是名三因棄擲有三者有殺心棄擲毒藥若人得死波羅夷非人死偷蘭遮畜生死得波夜提是名三棄擲復有三比丘棄擲精僧伽婆尸沙棄擲大小便生草上得波夜提水中淨地得突吉羅洟唾亦如是是名棄擲三波夜提突吉羅者教誡比丘尼至日沒得波夜提先說法後說八敬得突吉羅有四信佛說者一房舍二戒三如法作四不如法作是名四與衣二種罪者與非親里具足比丘尼衣得波夜提與不具足戒比丘尼衣得突吉羅不具足戒者從比丘尼白四羯磨未從大僧白四羯磨是名與衣二波羅提有八者比丘尼波羅提提舍尼是波夜提突吉羅者比丘尼乞生穀得波夜提食時突吉羅行時有四罪者比丘與女人共期初去時得突吉羅至村得波夜提比丘尼獨行去時得偷蘭遮至村得僧伽婆尸沙立時有四罪者比丘尼共男子立在屏

處得波夜提申手外得突吉羅若比丘尼明相欲出不隨伴去住離申手內偷蘭遮申手外得僧伽婆尸沙坐眠亦如是波夜提有五者酥油蜜石蜜脂五器各受過七日服得五波夜提罪其類非一種者酥蜜等也非前亦非後者取聚置一處弃服一時俱得罪有九波夜提者乞九種美食一乳二酪三酥四熟酥五油六蜜七石蜜八肉九魚是名九種其類非一種各異也非前亦非後者因食時俱得罪一時食也有五波夜提者其五波夜提

其類非一種以口業懺悔一時懺悔得滅有九波夜提者乞九種美食得九波夜提罪其類非一種者酥油魚肉相異以口業夜提者波夜提罪一語懺便得滅也有五波夜提者發語名字懺列罪名而懺悔有九波懺者九聚姓成懺悔者列罪名而懺悔第三得三罪者隨舉比丘尼三諫不捨波羅夷比丘被僧三諫不捨僧伽婆尸沙比丘比丘尼惡見三諫不捨波夜提因食得六罪者云何得六罪一爲飲食故自稱得過人法二爲飲食故行

媱三爲飲食故言若人住此寺者得道果不自道名字故得偷蘭遮四爲飲食故無病乞食五爲飲食故比丘尼無病乞食犯波羅提提舍尼六爲飲食故比丘無病乞飯得突吉羅罪是名因食得六罪食時得三罪者比丘食人肉偷蘭遮象馬龍狗等肉突吉羅罪比丘尼食蒜得波夜提罪是名食時三罪因五食得罪者比丘尼知男子染汙心從乞得人肉得蒜得美食象馬肉受染汙心男子食僧伽婆尸沙噉人肉偷蘭遮噉蒜波夜提乞美

食波羅提提舍尼象馬等肉突吉羅是名因五食得罪一切第三過者比丘尼隨舉初諫不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷是名三諫三罪罪至有五處者比丘尼隨舉白不捨突吉羅一羯磨不捨偷蘭遮二羯磨不捨波羅夷若欲破僧三諫不捨僧伽婆尸沙惡見三諫不捨波夜提是名五罪善答罪有五者比丘比丘尼式叉摩尼沙彌沙彌尼五衆具有三諫不捨罪諍事亦有五者五衆俱有四諍論事復有五者論五衆

諍事以五法用滅者五衆滅五衆諍事清淨有五種者五衆犯罪懺悔得清淨三處中成善者僧處衆處白衣三處無諍是名善也身業夜二罪者比丘尼與男子共夜入屋申手內波夜提申手外突吉羅身業晝二罪者比丘尼晝日與男子共屏處申手內波夜提申手外突吉羅見時得一罪者比丘故看女根得突吉羅罪乞食得一罪者比丘無病不得爲身乞食得突吉羅罪見恩有八種者於拘睒彌揵度已說依人成懺悔者五衆悔罪要

因人得悔驅出說有三者一覆藏二未懺悔三惡見善行四十三者擯人行四十三法得入衆不行此法不得入衆妄語有五處者波羅夷僧伽婆尸沙偷蘭遮波夜提突吉羅七日法有二者七日藥受七日法出界外是名二十二提舍尼者比丘尼八波羅提提舍尼比丘四波羅提提舍尼合十二懺悔復有四者提婆達多遣人害佛供養阿㝹留陀優婆夷離車子衆僧爲作覆鉢羯磨娑婆伽比丘此四種人就佛懺悔妄語有八觀者發心欲

妄發口成妄語妄語竟知是妄語隱藏所知妄道餘事前人知解邪心是名覩也布薩復有八者八難也使者亦有八者調達以非法欲破僧僧差具八德人往說調達所作非佛法僧是調達所作也外道有八法者外道欲出家行波利婆沙八法者不往五不應行處聞讃佛法僧歎喜八語受具戒者比丘尼白四羯磨比丘白四羯磨起敬亦有八者比丘尼八敬法也豫座復有八者大衆集時上座八人次第坐餘者隨坐八法教誡尼者比丘有八德堪教誡比丘尼十人不應禮比丘尼式叉摩那尼沙彌尼優婆塞優婆夷犯戒人眠人食人大小便嚼楊枝人十人不為作者如前十種人不得作叉手有十突吉羅者若為上十種人作禮及叉手得突吉羅罪用衣復十者十種衣聽著十二作不善者白不善非法別衆非法和合衆法別衆白羯磨中有四非法白二羯磨中有四非法白四羯磨中有四非法三四合十二非法

善見毗婆沙律卷第十八

音釋

迦絺那（梵語也此云功德絺丑知切）拘睒彌（梵語也亦云憍賞彌睒失冉切）甕（於貢切罌也）筩（徒紅切斷竹為筩也）篦（邊迷切竹器也）鑰（以灼切鑰鍛也）篋（苦協切箱篋也）噉（徒感切食也）挃（竹栗切撞也）

列

亍

大比丘三千威儀卷上　別九

後漢安息國三藏安世高譯　僧祐云失譯人名

佛弟子者有二種一者在家二者出家在家者初受五戒為本遮三惡趣求人天福以未能永捨家眷屬緣累故更加三戒助前五戒一日一夜種未來世求出因緣出家者行有始終上中下業下出家者先以十戒為本盡形受持雖捨家眷屬因緣執作於俗人等是出家於具戒者故是在家是名下出家其中出家者次應捨執作緣務具受八萬四千向道因緣雖捨作業緣務身口行意業未能具足清淨心結猶存未得出要上及不足下比有餘是名中出家上出家者根心猛利次應捨結使纏縛捨結使纏縛者要得禪定慧力得禪定慧力心得解脫心得解脫者名淨身口意業出於緣務煩惱之家求處閑靜清涼之室是名上出家中出家者始受具戒沙門儀法未能周悉要須依止長宿有德行者是以優波離問佛成就幾法盡命不依止耶佛答凡成就二十五法不依止廣而言之二十

五法取要言之但能知二部戒爲本令但成就十法一者不知廣利二部戒共義不共義者當一篇中或同或異或僧戒中輕尼戒中重或尼戒中輕僧戒中重或前篇中有後篇中無或戒本中有餘戒中無或餘戒中有戒本中無如是等戒不知分部是名不知戒二者不知是罪非罪或是佛法罪非世界罪或世界罪非佛法罪或亦佛法罪亦世界罪或非佛法罪非世界罪佛法罪非世界罪者制戒後長財離衣等是世界罪非佛法罪者未制戒前殺盜等是亦佛法罪亦世界罪者制戒前制戒後犯婬欺戒等是或非佛法罪非世界罪者制戒前殺草木等是若比丘觸食殘食比丘共食宿觀能作此三事若食此食是罪若可信人共食宿食是非罪如是等事不知是名不知是罪非罪三者不知輕不知重不知輕者如與戒沙彌一犯婬戒極慙愧死不更犯終身易住不受人請衆中慨惻願聽我爲比丘終身勸化作福如是人等現世雖不得道種於將來世受罪輕微是名不知輕不知重者如摘樹葉比丘迦葉佛時墮龍中至今受報未盡不知犯輕戒而罪重是名不知重四者不知有殘罪中無殘罪無殘罪中有殘罪無殘罪中有殘罪者如盜一人五錢後悔還主如殺旃陀羅等是不知無殘罪中有殘是名不知有殘不知無殘者如三十事中親厚意索好衣衣主還索若不還五錢以上犯波羅夷不知如是比中有殘無殘是名不知無殘五者不知一制者有戒始終不開或有一因緣一開是名不知一制六者不知二制或有戒二三因緣合爲一戒或有因緣二開乃至六開是名不知二制七者不知偏制如淨國不受食如事水國不洗大小便如寒雪國聽著複衣如是比不犯餘國便犯是爲不知偏制八者不知一切制如殺等無國不遮是名不知一切制九者不知布薩羯磨布薩者（此言淨住）義言長養比丘和合若作百一羯磨而不知和合是名不知布薩十者不知請歲羯磨請歲者求人出己之過若見聞疑語我若五人以上作百一羯磨廣自恣要差二人所以二人者僧自恣竟自相向出罪不得求餘人自恣餘人僧不差故二三四人三語自恣一人心念口言若不知是者名不知請歲若成就十法不知上事者雖滿五歲若過盡令依止長宿有德者若不依止日日犯突吉羅若知上十法者若滿五歲得離依止師離依止師已當學作師法滿十歲當得度人若不知五法盡命不得度人

五法者一者廣利二部戒二者能決弟子疑罪三者弟子遠方力能使弟子來四者能破弟子惡邪見及教誡勿伏作惡五者若弟子病能好看視如父養子若有五法成就滿十歲得與人作和尚若不才五事者終身不得度人度人者得突吉羅雖既離依止已得度人度人者當有徒衆徒木者應知衆衆法衆中無知法者百人千人不得一處住是以優波離問佛云何比丘同一處住如啞羊佛言若比丘不知四法一者不知戒不知戒者未知廣利二部戒義決定順經二者不知說戒事十四日十五日宜廣宜略四人已上行籌

廣說二人三人三說戒一人心念口言若說戒時有事難起始說戒序竟應作一白羯磨今有事起已說戒序竟餘者僧常聞若不如上事者是名不知說戒事三者不知羯磨應白一便白二應白二便白四非法別衆非法者先羯磨後白有事人不現前不語有此事便唱別衆者應囑授不囑授有事人界外羯磨界內衆僧亦爾結內界竟方結外界是非法別衆或非法衆聚一處或衆和合布薩非法如是比是名不知羯磨四者不知會坐說戒自恣時有客比丘來應更說不應更說應次第聽不使次第聽先比丘應出界而出客亦爾或時客來少雖不應更說設客有重德若剛强能作鬬亂事應更說而不說如是比是不知會坐若衆中不知上四法不得一處住應當請知法人來若請不能得應舉衆依他知法衆住若不請不依他知法衆住者舉衆得突吉羅罪尸得離依止復得度人徒衆使得次第應淨身口淨衣食淨身者洗大小便剪十指爪淨口者嚼楊枝漱口刮舌若不洗大小便得突吉羅罪亦不得僧淨坐具上坐及禮三寶設禮無福德若不嚼楊枝若食若服藥若飲得三突吉羅罪若不著淨衣入聚落得突吉羅罪淨食者非大僧觸非是不可信人共食宿非是不淨器者非不澡豆洗鉢器不用木器及以內食亦不自種作及販賣得如是等是淨衣所以淨衣者踞坐食者佛始成道食糜家女糜竟自念若有出家弟子者著云何衣云何食觀諸佛法皆著淨衣偏踞坐食一坐食我弟子法亦如是所以著淨衣者欲作限礙能防衆戒故所以踞坐為淨衣故亦反俗法亦為草座食易故因踞坐不如法得九突吉羅罪一者脚前却二者闊脚三者搖動四者竪五者交六者垂三衣覆足七翹八累脚九累髀盡皆犯突吉羅因不踞坐得三突吉羅罪所以坐受香者達波國有比丘住處婦女行香觸比丘手因起欲心即時罷道師問所以即說因緣因是白佛佛即制戒若坐受香者得突吉羅罪所以不得數數食但一食者若作若乞及以蕩器即妨半日之功亦長婬怒癡結復不異於俗人是以一食止雖知沙門儀法種種別異未論出家人所作業務業務者一者坐禪二者誦經法三者勸化衆事若具足作三業者是應出家人法若不行者徒生徒死或有受若之因

若比丘成就是十法得度人授人具足戒成就威儀畏慎小罪多聞能持佛所說法善誦二部律分別其義能教弟子增戒學增心學增慧學能除弟子疑亦能使人除其疑能治弟子病亦能使人治其病若弟子生惡邪見能教令捨亦能教人使令捨若弟子國土覺起能迴其意亦能使人迴之若滿十歲若過十歲有成就十法應授人具足戒知重罪知輕罪知麁罪知有餘罪知無餘罪知有羯磨罪知無羯磨罪知罪因緣滿十歲若過十歲有成就五法應授人具足戒能教弟子增戒學增心學增慧學所什審諦繫念在前有成就五法三法如上聰明辯才有成就五法戒成就定成就慧成就解脫成就解脫知見成

就有成就五法自住戒教人住戒自住定教他住定自住慧教他住慧自住解脫教他住解脫自住解脫知見教他住解脫知見又成就五法成就無學戒衆無學定衆無學慧衆無學解脫衆無學解脫知見衆又成就五法能教弟子增上戒增上梵行知犯不犯知悔過未悔過滿十歲若過十歲應授人具足戒度沙彌爲人作依止亦如是上下比丘僧皆明聽今日歲節四方皆會佛難得見法難得聞賢者會難歲節易竟今諸賢者自見若干生若干死已得生法中已得受具足戒已得聞法已得好行從前歲中至今所犯若貪婬若瞋恚若愚癡今日皆當說所犯罪過相忍愚癡不得匿藏所犯罪人於衆人中自欺便爲妄言墮不中止罪便輕戒自毀犯婬比丘字迦留多犯盜比丘字迦留桓犯殺比丘字迦留皆在羅閱耆國中犯妄語比丘字迦留桓在舍衞國中弄陰出精比丘字迦留多在羅閱祇國中起室比丘字迦留在舍衞國中有比丘字迦留多將五百弟子在尼衛國中

十三事中有三事不應懺何等三把持匿地不應懺不眞相助不應懺婬戲檀越家婦女及青衣不應懺是爲三不應懺其餘十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不悔當更受戒不者非沙門若欲懺者當得二十人不滿二十人不應懺言過三十日更受戒者律無此文竟不知出何典

三十事中皆應懺當滿七人比丘少一人不應懺若犯一日即悔應作三日懺若過三日不悔應作七日懺若過七日不懺應作十五日懺若過十五日不悔應作三十日懺若過三十日不懺者當作九十日懺

九十事皆應懺若犯過一日即悔應作三日懺過三日不悔應作七日懺過七日不悔應作十五日懺過十五日不悔應作三十日懺過三十日不悔應作九十日懺若懺當滿四人有十事應作摩摩帝一者久止戒二者名聞三者智慧四者方便五者能起功德六者有德七者當可比丘僧八者可檀越九者能致檀越十者當滿十歲

復有四事應行一者舍屋敗二者無檀越三者饒蚤䖟毒蟲四者國君嫉妬道

復有四事應行一者塔使二者比丘僧使三者三師使四者學盡三師所知應從師求盡至明者所

有四事到他國不著袈裟無罪一者無塔寺二者無比丘僧三者有盜賊四者國君不樂道

有七事不應止一者鬧門間二者屠殺處三者祠祀處四者橋下五者橋頭六者四徼道七者空閑處此七處惡鬼所止處

臥起欲出戶有五事一者起下牀不得使牀有聲二者著履先當抖擻三者正住著法衣四者欲開戶先三彈指不得使戶有聲五者戶中有佛像不得背出當還向戶而出不得住與人言

澡漱有五事一者不得蹲二者不得向佛塔亦莫背三者不得向和尚阿闍黎諸師亦莫

背四者不得於瀆上若淨地五者不得中與人共語亦莫受人禮

用楊枝有五事一者斷當如度二者破當如法三者嚼頭不得過三分四者踈齒當中三嚙五者當汁澡目用

刮舌有五事一者不得過三返二者舌上血出當止三者不得大振手汙僧伽黎若足四者棄楊枝莫當人道五者常當著屏處取袈裟著時有五事一者手捺身不得便著當更澡手二者手未燥不得便持袈裟三者袈裟不得從上牽下當以右手逆排左手從下受四者以下持袈裟當先抖擻之乃伸著五者不得從前掉著臂上

復有五事一者先當擇等不得令下著地二者當下兩頭不得令著足三者著袈裟不得正向佛塔亦莫背四者不得向上座若三師亦莫背五者襞袈裟不得以口銜亦不得以兩手奮

繞塔有五事一者低頭視地二者不得蹈蟲三者不得左右顧視四者不得唾塔前地上五者不得中住與人語當念有五事一者當念佛功德二者當念佛經戒三者當念佛智慧四者當念佛恩大難報五者當念佛精進乃至泥洹

復有五事一者當念比立僧二者當念師恩三者當念父母恩四者當念同學恩五者當念一切人皆使解脫離一切苦

復有五事一者當自念學慧二者當念除三毒三者當念求要道四者見塔上草生念以手去之不得捉拔五者見有不淨即分除

復有五事一者天雨當脫履塔下乃上禮佛二者已當從次第禮上座下座當問訊三者僧有衆事若使行即當行四者欲出行當有所報令知五者聞揵椎聲即當出會

暮入戶有五事一者欲入當住三彈指入不得使戶有聲二者履汙泥當於外脫去三者當如法解袈裟著常處四者當取履拭持著屏處五者已當澡洗却住隨意所願

欲上牀有五事一者當徐腳踞牀二者不得匍匐上三者不得使牀有聲四者不得大拂拭牀席使有聲五者洗足未燥當拭之在牀上有五事一者不得大欬二者不得咤嘖喊三者不得歎息思念世間事四者不得倚壁臥五者欲起坐當以時若意走不定當自責本即起經行

經行有五事一者當於閑處二者當於戶前三者當於講堂前四者當於塔下五者當於閣下

復有五事一者不得於閣上坐二者不得持杖寺中行三者不得臥誦經四者不得著屐五者不得大舉足蹈地使有聲

臥有五事一者當頭首向佛二者不得臥視佛三者不得雙申兩足四者不得向壁臥亦不得伏臥五者不得豎兩膝更上下足要當攏手斂兩足累兩膝

夜起讀經有五事一者不得念我經戒利餘人不如我二者設不利不得言我經戒不利正爲某比丘事故亂我意三者不得坐念人惡四者設明日欲問所疑不得說餘直當說不解者所知而已五者不得念言當持是經

中語以行問人使窮但有是念非賢者法
在寺中有五事一者不得時舍後屐上塔上
二者不得逆塔行三者不得背佛出門戶四
者不得唾塔上五者不得行塔欄木坐上
復有五事一者不得取非物著非處二者舍
後還不得過用摩摩德水澡手三者不得妄
用衆家手巾四者不得於衆家井上澡足五
者不得妄取衆人物一切有所取當報主
復有五事一者不得與白衣共調戲相罵二
者與人共語不得顉頭三者不得於上座牀
上坐四者不得於上座前踞五者不得與和
尚阿闍黎並坐
復有五事一者不得上樹二者不得持梨擲
與人三者不得持水灑人四者水中有蟲不
得飲若洗五者人罵比丘比丘不得報
復有五事一者不得瞋恚撾罵畜生二者不
得惡口罵人作畜生三者不得坐臥晝牀上
四者不得華香脂粉自著身五者不得歌詠
作倡伎若有音樂不得觀聽
飯時有五事一者比丘以飯不得言我知何

時當死且復一飽飯來二者比丘飯以飽人
復持飯來與比丘不得受三者比丘飯有餘
不得持擲人亦不得以擲草上四者飯有餘
當持瀉淨地五者人有少所飯請比丘去飯
不應往
行應請飯復有十事一者往當彈指直入二
者當視席坐三者席下有錢刀果蓏不應坐
上四者若兵器衣物在坐下若承塵土不得
坐上五者若金銀好漆器在前不得把持形
相六者不得數顧視檀越家婦女七者當如
法坐八者未食不得爲人說法九者不得飯
上有所求索十者飯未飽不得語
不應作禮有五事一者至舍後還不得中道
爲人作禮自舍後還亦莫受人禮二者上座
臥不得爲作禮自臥亦莫受人禮三者上座
澡漱口不得爲作禮自澡漱亦莫受人禮四
者上座收槃未竟不得爲作禮未自收槃亦
莫受禮五者上座飯不得爲作禮自飯亦莫
受人禮
不應作禮復有五事一者若讀經若持經不

應爲上座作禮二者上座在下處自在高處
不應作禮三者上座在前若已去不應從後
爲作禮四者不得座上爲上座作禮五者不
得著帽爲佛作禮若三師比丘僧上座其罪
重比丘著泥洹僧有五事一者不得倒持下
著上二者當使四邊等三者襞頭當近左面
四者結帶當於右面五者帶當三繞不得垂
兩頭
露著泥洹僧有十事一者上無僧祇支不得
著袈裟二者不得持上塔佛像前三者不得
持入講堂中四者不得持三師前往五者不
得持與上座共說經六者不得持與上座共
並坐七者不得持至摩波利牀上坐八者不
得持入上座室中九者不得持入食堂中若
僧前十者上無僧祇支不應出門下樓三尺
著三法衣有五事一者著泥洹僧上無僧祇
支不得著中尼衛不著中尼衛不得著安陀
會二者著中尼衛上無安陀會不得著鬱多
羅僧三者著安陀會上無鬱多羅僧不得著
僧伽梨四者三衣當令中外等五者不得過

三色如法行步是爲道法
持鉢有五事一者當令帶堅二者當著左腋
下三者行時當使外向四者不得使下光相
近五者飯已持鉢當還使自向
澡鉢有五事一者當用澡豆若莖莢二者不
得持淨地三者不得向塔比丘僧若三師四
者不得跳擲棄水五者不得以汙巾拭中外
各當有常巾手摩燥爲善急欲出會時當著
日中使燥若向火
持戶鑰有五事一者欲出時常當先所被貫
臂著指二者欲閉戶不得弃持鑰大牽戶當
諦視三者欲開戶不得弃持鑰大排戶當徐
脫之四者著常處取持自近五者至七日當
拭去鉎持
復有五事一者不得與女人連席坐二者若
有醫師不得從問醫藥事三者不得與世人
諍語四者母人與比丘對坐不得妄說不急
事五者設見因緣不可意即當起去
行至人家讀經有五事一者當四人俱二者
往當隨次如法坐三者當視因緣可讀經不
可讀經四者共坐席人不欲聞經當退止五
者若坐中有醉者惡言形相經者不應復讀
比丘至郡國縣長吏有三事應往一者爲三
師事故二者爲病死亡來呼比丘讀經故三
者請比丘飯故
有七事不應往一者不得妄往候事二者不
得事事往白三者不得强往從請事四者設
往不得爲說諸藥事五者若呼比丘問世間
事若難異經六者呼比丘教相星宿視歲善
惡七者比國起兵欲呼比丘議軍事如賢者
法不應往
上高座讀經有五事一者當先禮佛二者當
禮經法上座三者當先一足躡阿僧提上正
住四者當還向上座五者先手按座乃却坐
已坐有五事一者當正法衣安坐二者揵推
聲絕當先讃偈唄三者當隨因緣讀四者若
有不可意人不得於座上瞋恚五者若有持
物施者當排下著前
不應說經有五事一者人不敬三師二者人
犯戒三者誹謗佛道四者比丘問經不如法
五者不應爲白衣說比丘戒經得罪
復有五事一者人相牽連臂二者同小牀三
者人知少所經欲來難比丘四者說經人不
聽五者人病酒皆不應爲說法
欲坐禪復有五事一者當隨時二者當得安
牀三者當得輭座四者當得閑處五者當得
善知識
復有五事一者當得好善擅越二者當有善
意三者當有善藥四者當能服藥五者當得
善助爾乃得猗隨時者謂四時安牀者謂繩
牀輭座者謂毛座閑處者謂山中樹下亦謂
寺中不與人共善知識者謂同居善善檀越
者謂令人無所求善意者謂能觀善樂者謂
能伏意能服藥者謂不念萬物善助者謂禪
帶禪帶有五事一者當廣一尺二者當長八
尺三者當頭有鉤四者當三重五者不得用
生韋亦不得用金鉤
有五事不應用座一者衆坐時二者入城時
三者九十日竟時四者與三師同處爲恭敬
五者至白衣家若客舍皆不應用獨自一室

中安隱時得用

作私匿有五事一者當用熟韋二者當如法作三者不過再重四者不得系綴之五者著當如法不得使濕

著有五事一者不得著禮佛二者不得著入衆坐三者不得著上佛塔上四者不得著經行五者天雨不得著自得分衛

復有五事一者不得著入三師室二者不得持問經三者不得著持爲和尚阿闍黎作禮四者不得著爲衆僧作禮五者日暮不得用

洗有五事應相入室一者問訊二者病瘦往瞻視三者問經四者有所借五者衆人使往呼往有五事一者當於外彈指二者入當脫帽三者當作禮四者當正住人教坐乃坐五者不得忘持經入

問經有五事一者當如法下牀問二者不得共坐問三者有不解直當問四者不得持意念外因緣五者設解當頭面著地作禮反向出戶復有五事一者不得教買某來我欲飯之二者不得持果蓏與沙彌汝持授我我欲食之三者不得調譺臥人牀上四者不得唾人淨地五者人如法呵之不得怒去是名恭敬和尚當有十五德一者當知戒二者當持戒三者當不犯戒四者當知經五者當自守六者當教經七者當教戒八者當教習意九者當教稍稍受十者當教法則十一者當自隱德十二者當能致擅越十三爲不得有獨匿十四者人持物來當言皆爲衆人物十五者占視病瘦當令差

復有十事一者有弟子當能衣食二者當能教經授經三者當能解經令知義四者有深經好語皆悉當教弟子五者有所問當能報語六者當能分別爲說三惡道罪七者當能教黠慧如我勝我八者當教持戒分別知所行九者當教曉戒隨說十者當審弟子意節度與

阿闍黎當有五德一者當有四阿鋡二者當有戒具德三者當有慧德四者當有大德五者當自守

復有五事一者作師當自持戒二者設弟子衣被破敗當能給與三者弟子病瘦當能瞻視四者當致布施分別爲說罪福五者十歲應作和尚所知當具悉

復有五事一者當教學慧二者當教多誦經三者當教能解經四者當教深經五者當教莫與人諍經

復有五事一者當教戒二者當教稍稍受三者當教知戒四者當教持戒五者當教隨和尚十歲盡所知事

事師有五事一者當畏敬師二者當隨師教誡三者當隨順師意四者當識師語五者不得違師教

復有五事一者朝暮往問訊安否二者往當著袈裟脫帽三者往至戶當三彈指不得縱撗入四者當頭面著地作禮前長跪問消息五者若師言賢者某入來說卿所作不如法汝自知犯過不設有即當悔過言其實愚癡若無有不得還語師教去即起作禮還向出戶

復有五事一者當爲師取實揵澡槃出淨洗

著水持還二者當拂拭牀席次襞被枕三者
當爲師襞袈裟著常處四者自却住師教坐
不得便坐師三言坐乃應坐若問卿經利不
若不教誦不應便誦五者若自問經戒視時
可問不應問時
復有五事當報一者沐浴剃頭二者澡洗三
者出行四者若作衆事五者病瘦服藥
有弟子事師二十事
若比丘作法衣服有五事一者當頭面著地
作禮二者當如事說某白某今持作某白如
是三者師默然不報當起作禮去四者若聽
使作如法受教五者師若言是財可作某使
廣若干長若干當隨師教不得違
復有五事一者三衣不具急當具之二者已
具不復多作三者法衣破敗應當作四者衣
未極敗不應作五者作法衣當如度得作三
色青黃木蘭是爲作衣服
染法衣有五事一者當用淨器二者當於屏
處三者當令竿堅四者不得離衣去五者當
數持視

著法衣有五事一者至檀越家不得開胷前
入門二者不得以法衣挂肘入三者不得摸
法衣入門四者不得擔法衣入門五者不得
左右顧視
行匃時著法衣有五事一者道中見三師當
出右肩二者覆兩肩當從喉下出右手三者
覆兩肩得從下出右手四者行泥中得持一
手斂衣五者還入戶恐汙衣得兩手斂衣不
應著僧伽梨有三事一者作塔事二者作招
提僧事三者作比丘僧事
復有十事一者補衆訖二者浣未燥三者沙
彌持鈴出未入四者大風五者雨墮六者大
水七者大火八者縣官九者盜賊十者人與
女人事
復有五事一者泥濕二者霜露三者大陰四
者入山五者遠行
曝法衣有五事一者風起不得曝二者六日
當還一曝三者不得當入徑四者不得大火
五者不得即襞旦當盡起
浣法衣有五事一者不得持足蹹二者不得

兩手著授三者不得兩手捉提四者不得持
衣被戲人五者不得襞著席下居
復有五事一者著淨巾上二者欲襞持入當
從人受三者持入當著常處四者不得持餘
衣著上五者不得襞法衣卧上
復有五事一者不得無三法衣入衆僧坐二
者法衣不具不得入寺中止三者至舍後未
淨手不得著衣四者至舍後未用水不得上
塔五者至舍後當脫袈裟僧祇支
沐浴剃頭報有五事一者從十五日至十五
日報具沐浴剃頭應報二者澡洗當報三者
除手足爪應報四者自知常若小小不應報
五者自知不應時皆不應報
欲出行報有五事一者當頭面作禮二者當
正住如事說三者已可當禮四者若師呵止
不得違五者欲還入室讀經
入浴室有二十五事一者當低頭入不得上
向二者當隨次踞勿當目前三者不得讀經
誑語四者日達嚫不得以水洗五者不得取
日水用六者不得持水澆火七者不得呵火

多少八者不得多用人水九者不得於中浣手中衣十者浴已即出去十一者和尚阿闍黎在中不得入十二者三師浴當入迴之十三者三師浴當持衣住外待十四者已出易衣當取浴布浣之十五者自入浴當報十六者入當著麻油十七者當用土十八者用澡豆十九者當用灰二十者當用湯已乃用水二十一者當多少誦經二十二者當持水澡浴處二十三者不得住上座前二十四者設無日當達嚫檀越主二十五者出不得當風住急入室

入溫室有二十五事一者當隨次坐二者各自讀經三者當思惟念道四者不得妄起至上座前五者不得與下座共說世事六者聞揵椎聲當先禮佛七者當禮比丘僧八者不得至上座處坐九者不得左右顧視語十者不得唾汙淨地十一者不得呵叱下座十二者不得可人火十三者不得數起出入十四者行不得使足有聲十五者出當牽戶反閉之十六者設戶已閉當彈指十七者不得大排戶使有聲十八者已彈指安心讀經十九者自讀經不得中語二十者人讀經不得妄語二十一者讀經未竟不得數起使牀有聲亂人意二十二者讀經未竟不得先去臥二十三者達嚫未已不得便開戶去二十四者當禮佛二十五者當禮上座

入堂室有五事一者當禮上座二者當如法坐三者不得解袈裟著座上捨起四者不得聚語笑五者上座說經當一意聽

復有五事一者人說經時有是非不得中斷人語二者已竟徐起問疑三者不得諍經以惡意相向四者不得瞋恚臥人座上五者當思惟自責

對問經有三事應問三事不應問一者人身安隱應問二者人歡喜時應問三者人自說經隨時因緣應問人身不安隱不應問若不歡喜不應問人說他事不應問

大比丘三千威儀卷上

音釋

翹祈堯切舉也　髀部禮切股也　徼吉弔切境也　抖擻斗苟口切擻蘇后切抖擻振舉貌　蹲徂尊切踞也　檮士占切取也　襞必益切摺疊衣也　匍匐匍蓬晡切匐蒲墨切匍匐手行也　欬苦蓋切逆氣也　咤陟嫁切責也　噴嘁賁普寸切鼓鼻也嘁許戒切怒大聲也　譺宜記切明也　顉五感切點頭以應也　撾張瓜切擊也　盋比末切與鉢同　菴茇菴在早切茇吉筋切　鑰弋約切鏁鑰也　鉎音星鐵鉎也　綴朱內切連綴也　鋡音含　蹹達合切踐也　挼奴禾切兩手相切摩也

大比丘三千威儀卷下　別十

後漢安息國三藏安世高譯　僧祐云失譯人名

十二頭陀者一者不受人請日行乞食亦不受比丘僧一飯食分錢財二者止宿山上不宿人舍郡縣聚落三者不得從人乞衣被人與衣被亦不受但取丘塚間死人所棄衣補治衣之四者止宿野田中樹下五者一日一食一名僧伽僧泥六者晝夜不臥但坐睡來起經行一名僧泥沙耆傴七者有三領衣無有餘衣亦不臥被中八者在塚間不在佛寺中亦不在人間目視死人骸骨坐禪求道九者但欲獨處不欲見人亦不欲與人共臥十者先食果蓏却食飯食已不得復食果十一者但欲露臥不在樹下屋宿十二者不食肉亦不食醍醐麻油不塗身

持錫杖有二十五事一者爲蛇蟲故二者爲年老故三者爲分衛故四者出入見佛像不得使頭有聲五者不得持杖入衆六者日中後不得復持杖出七者不得擔著肩上八者不得橫著肩上以手懸兩頭九者不得手掉前却十者不得持杖至舍後十一者三師已持杖出不得復持杖隨出十二者若四人共行一人以持杖出不得復持杖隨後十三者至檀越家應杖不得離身十四者至人門時當三彈指不出應當便去至餘處十五者設人出應當杖著左肘挾之十六者杖在室中不得使著地十七者當持自近臥牀十八者當取拭之十九者不得使頭有鉎二十者欲持杖出當從沙彌受若白衣受二十一者至病瘦家宿應得暮杖二十二者遠送過去當得暮杖二十三者遠請行宿應得暮杖二十四者行阿其云應得暮杖二十五者常當以自近不得指人若畫地作字

至優婆塞家有五事應往一者爲僧使二者分衛三者阿其云四者請飯五者疾病死亡其餘一切皆不應往

比丘爲優婆夷說經有五事一者優婆夷抱小兒來問經不應持婬意向說二者設婬意起不得前取小兒摩弄三者不得牽坐著邊四者優婆夷使比丘說麻油術經當令男子持揚枝與比丘當持男子手中揚枝者善不應說丘者若優婆塞與優婆夷俱來問經若優婆塞先去比丘亦應出不者非法

新至比丘有十德一者禮佛已當却住問摩摩德姓字比丘僧幾人曰持爲姓字二者上座當禮下座問訊三者不得問所止處四者人與比丘牀席臥具不得可好醜五者當求依止阿闍黎六者當亦供養七者不得呵經八者不得自在出入九者欲掃塔當報摩波利十者欲出去有臥具當付住人

復有五事一者當憂衆事二者不得妄用寺中淨水三者不得妄至人戶四者不得逆行五者不得踰越寺中林木上

當以十事待新至比丘一者當辟與房二者當給所須三者當朝暮往問訊四者當語國土習俗五者當教避諱六者當語乞匃處七者當語僧教令八者當語某可食九者當語縣官禁忌十者當語賊盜某許可逃某許不可逃新至比丘欲到賢者許自歸持作依止阿闍黎當先自說言今我爲某遠離三者師

各去是若干里令某獨來在此本意欲學連遇國郡不安故來到是今自歸賢者當爲我作依止阿闍黎賢者用某自歸故受某甲爲弟子當與某甲共止作弟子當依某甲與共居俱爲某甲弟子賢者當用法故當爲某甲作阿闍黎師已頭面作禮因言阿闍黎爲用三尊故已受某甲爲作師當敎某甲舊所行出入法若有强共某諍某阿闍黎當有某自作弟子若阿闍黎若某欲去止俱得自在設某去後復從彼迴來還阿闍黎故當受某爲弟子說如是至三師當言報賢者某聽令我所說令卿得道常當行如佛語當護戒當忍辱當精進當一心念道當念慧當止身口意滅毒當爲三法事已作佛弟子不得念行世間事能如法行者會當得道度世耳說竟起作禮持頭面著師足去還取衣鉢往上師從受衣若比丘受衣鉢三衣阿闍黎比丘當自說亡失若水火盜賊壞敗因緣比丘先自歸言明賢者慧行淨戒是某三師爲某如是便三說本因緣已三說便止若鉢若衣受阿闍黎便說教戒其賢者聽人有六情當護當念清淨雖世間淨潔不能到清淨行慧者道當護内外清淨不垢不漏内外相應是爲能致清淨道者是故當依當攝當護是爲鉢事衣者當言數持視數著以時浣比丘譬如賢者亦世間處身樂沐浴熏香衣服卧具寧欲令身不安隱意不安隱所有可意有破服不設具堅安隱亦不能致清淨慧者道中若濕濕爲蟲所食腐譬身若一處腐爛從是不安隱不致慧者道譬身若一處爲蟲所食瘡若痛若痒從是不安隱不致慧者道從上至竟依護内外浣淨是爲除貪亦少欲使致賢者清淨是爲依事依止阿闍黎敎弟子有十五事一者比丘僧會時當敎如法視上下二者比丘僧有令語使莫犯三者當敎隨順僧上下四者當敎行恭敬五者當語國土方俗忌諱所可食飯應爾不應爾六者當語勾處某處可往某許不可往七者若有賊盜某處可逃某處不可逃八者病瘦當占視之九者衣被破壞當給與十者若有去住不得留難十一者當相視人意十二者當隨方便所住十三者來有所問當答十四者欲浣灑地常當謙讓十五者有過不得言我不復與卿語是爲依止阿闍黎法

弟子依止阿闍黎有五事一者當數往二者至戶當三彈指三者入當頭面禮四者長跪問消息五者去當還向戶出

復有五事一者旦夕往問訊二者師呼即著袈裟應往不得單身著屐入三者當掃地具澡水拂拭牀席四者若自有所作若出入行止當報五者受經問解得不得不應有恐意是爲五事自歸阿闍黎法

賢者比丘不應畜七種藥一者辟穀藥二者消穀藥三者吐下藥四者强中藥五者服食藥六者毒藥七者兵瘡藥無有病一切不應服藥亦不得與他人使服墮罪

比丘欲起沙彌法有五事一者當知四阿含二者當知戒三者當知經四者當知有慧五者當知有德

復有五事一者當持戒二者當不犯戒三者

當能解經四者當忍辱五者當自守一切具有是行者乃可舉沙彌不悉知不應起沙彌
比丘有沙彌當敎行五事一者沙彌作衆事未竟不得呼使二者不得令沙彌求賢者長短三者不得信沙彌語四者不得於衆中大聲罵沙彌五者不得獨使令當給衆事
有三事不應與沙彌共居一者愛端正好二者見之欲瞋三者疾病
有三事應逐去一者言犯戒無罪二者言無佛法僧三者行向人說和尚阿闍黎善惡
若欲遠行持沙彌寄人有五事一者先問沙彌莫可汝意不二者汝承事主能可人意不三者設呵罵汝不得言非我阿闍黎罵我爲非四者承事主如事我五者如法敎汝不得捨去持沙彌至主許寄時有五事一者當敎頭面禮二者敎自歸三者當言卿視我沙彌如卿沙彌四者我從彼來還自當歸我五者若我無常長屬卿
受人寄沙彌有五事一者當敎讀經二者敎莫犯戒三者當敎隨衆上下四者當敎行步法則五者敎恭敬衆人
比丘僧飯時有五事一者上座未坐不得先坐二者上座未受案不得先受三者上座未飯不得先飯四者上座飯未訖不得先止五者上座未起不得先起
受案有五事一者當持手巾幷受二者當闊尺六三者當持手巾連案若机足四者當却膝五者兩肘不得離膝
復有五事一者已受莫離二者不得狂左右顧視三者已離當從上座受四者設人不應不得食五者若人宿與不相便可當自作方便若自呼人
復有五事一者左右手不得有所攜持二者不得大呼有所求索三者授人鉢當視上下相前人四者授鉢當右手撫上五者當護所受
復有五事一者人來授物手近當更澡手二者不得持上著鉢中三者若見不可意不應食亦不得使左右人知四者食中不得唾上座前五者不應飯而飯之墮罪
復有五事一者不得以手摩捫面目二者左手已汙不得近右手三者若手已汙不得謏鉢外四者不得以汙手正袈裟五者不得持手巾拭膩手
復有五事一者前杯箸設橫當正之不正者不得食二者食具已墮不應復食三者若人來有所益當當以指隨拄之四者不見來時不應食五者飯食在前不得嘗味
復有五事一者飯時不得於坐上失氣二者飯未已不得中唾前地三者急欲唾唾履下四者已澡手不得復持履五者已持履自知手汙不取拭者不得以持袈裟
右飯食四十條事
飯食上澡漱有五事一者不得捼手杯上二者不得手指挑撩口中三者不得洟鼻大咳唾鉢中四者漱口不得令有飯吐鉢中五者不得大奮手汙濺左右人
復有五事一者持手巾不得敎需當先熟歷手二者不得奮濕所澡三者不得以手拭面目鼻口四者不得言我自有不取持去五者

當如法用之

復有五事一者以拭手燥即當藏去膝上巾二者已即當正袈裟不得羅左右人三者下座澡未已不得呵令使來四者日達嚫不得亂語五者達嚫未竟不得亂起

復有五事一者若上座爲檀越說經當正坐聽二者若急欲去作衆事當過白摩波利三者急欲東西使當語下座一人四者若得錢分即當檢藏之五者若有所還若欲寄人不得以足推徙亦不得遙擲與

飯上有十事左右顧視無不有罪一者當視上座受案未二者當視上座前具未三者視下座亦爾四者人皆飯當復視之上座前少何等有盡者爲呼益五者視下座亦爾六者飯未已當復中止視上座欲得何等七者視下座亦爾八者當視上座已未設自先已以手持前所有不得坐視九者視下座亦爾十者不得先取案當排之當徐待人

比丘持賓揵澡槃有二十五事一者手不淨不得擭上飾手二者手不淨不得擭上蓋三者手不淨不得擭前口四者手不淨不得使益水五者手不淨不得擭前頸六者當從下捧腹七者少水且當小澆手使淨八者當出益水還又善澆九者欲益澡水當先洗手三浣令淨十者欲著水當三倒易水滿持入十一者欲持入不得當道住十二者安著屏處十三者下常當使有枝十四者安止上蓋十五者當宿盛水令滿十六者持澡槃不得申曳有聲十七者不得使上邊汙十八者不得使中有飯十九者棄不淨水二十者棄水不得遠手徐徐瀉之二十一者澡槃當先澡内外使淨二十二者持澡槃手不淨不得中止持漱口二十三者持澡槃手汙不得擭賓揵上拭若口二十四者不得取竈下水用澡賓揵二十五者中外各當三更水澡乃得持入

欲持賓揵著槃中不得大投使有聲

當用手巾有五事一者當拭上下頭二者當用一頭拭手以一頭拭面目三者不得持拭鼻四者以用拭膩汙當即浣之五者不得拭身體若澡浴各當自有巾

若著僧伽梨時持手巾有五事一者不得使巾頭垂見二者不得持白巾三者當敗色令黑四者不得拭面五者飯當用覆膝上飯已當下去設不去若有來作禮若起去先取襞去之

比丘僧有七人不應作摩波利及直日一者年老不任事二者病疹瘡不淨潔三者久病羸極四者衆人共使養病五者上座日六者摩摩德七者直歲是七者皆不應作若有强健如反不欲作者不應訶問自是後世珍寶藏

作鉢泥僧摩波利當行百六十德作直月當行六十德作直日當行十德作摩摩德當行三十德作直歲當行十德此上五人如上行者久久會至無爲度世道矣

鉢泥僧摩波利有十五德一者用佛故二者用法故三者用比丘僧故四者當惜衆物五者當惜招提僧物六者當惜比丘僧物七者當知佛事八者當知招提僧事九者當知比丘僧事十者不得持塔物著招提僧物中十一者不得持塔物著比丘僧物中十二者不

得持招提僧物著塔物中十三者不得持招
提僧物著比丘僧物中十四者不得持比丘
僧物著塔物中十五者不得持比丘僧物著
招提僧物中
復有十五德一者欲有所作當自報衆人二
者不得剖奪衆物獨匿自入三者不得持衆
人物私意饒益親厚四者不得斷取衆家物
以匿施用作名字五者當數護理衆家卧具
六者若有病痛當占視隨所思持與之七者
當恭敬瞻視比丘僧八者爲比丘僧作飯食
當令淨潔九者當隨婆羅門意十者譬如事
鬼神無有異十一者不得自瞋喜十二者欲
行清淨不得露身於竈下作事十三者日暮
常當自起案行門戶視諸比丘戶皆閉不說
見異人不得即呵問言卿爲是沙門問訖當
復待明日十四者不得掃寒著熱十五者不
得掃熱著寒是爲十五事
營事維那飯時於堂中當行二十五德一者
已布空案當自身行遍視下竟皆遍淨不二
者不得先布空案三者上座已有冐應分飯
四者一切所有分布皆當至沙彌若白衣受
五者三師在中不得持增益六者作分上下
當使平等七者分飯自當更手令平八者欲
分羹當三迴杓乃斟九者令汁滓調十者不
得即以釜中羹著人鉢中皆當先更分著器
中十一者所有分不得於上語笑十二者不
得遥大呼言取某來十三者衆中有不食羹
者爲取所便與之十四者若衆中有不相便
可者不得即於座中呵罵十五者急當念養
病十六者飯時人持物來當即分布盡之不
得言當遺後日十七者急先益羹十八者急
當益中飯盡十九者不得中止踞視僧二十
者不得遠離僧於前捨出二十一者皆已飯
當自視中所不具若復視多少益二十二者
不得住大呼從人教撿食具去二十三者蓋
藏無令有聲捐棄著地二十四者當教人豫
具掃箒澡水手巾二十五者當住待僧達嚫
竟自當白畢竟乃出去
竈下有二十五德一者爲鉢泥僧盡力忍辱
二者當佛法行恭敬等視上下三者若人從
有所索有即當一切與不得遥欺言無有四
者當早起行視當一切具五者一切使人行
若有所買不得施乞之六者欲呼使不得遥
大作聲呼七者一切有所作不得使物器大
有聲八者一切當可衆人意不得自在直行
强九者若人持飯來若餘物多少即當白衆
人使日達嚫不得獨受便遣令去十者即分
布令遍設使過時當藏去不得便先嘗視十
一者若擅越來言欲作飯未見所有不得即
對人設若主人持錢來作比丘僧飯若鉢泥
僧與主人若白賢者共議所當兩作不得獨
自可十二者汲水不得大投瓶井中令水濁
十三者不得自擇米十四者澡釜三易水令
淨十五者勿持釜中熱湯澆瀆中十六者不
得自然竈十七者不得自掃生草斷去根十
八者不得以生菜根葉著火中十九者不得
持飯食注瀆中二十者一切飯具當覆上不
得使塵坌二十一者不得教人作長分設僧
不食當自置舉之二十二者不得持衆物倚
身以作恩惠二十三者蓋藏自當行視令堅

二十四者不得分今日食遺旦日二十五者
不得持旦食遺今日
有七事以待新至比立一者來至即當問消
息二者當爲次座上下三者當給與房室四
者當給卧具被枕五者當給與燈火六者當
語比丘僧教令七者當語國土習俗
教人市買有五事一者當教莫與人諍二者
當教買淨者三者莫使侵人四者不得走促
人五者當護人意
買肉有五事一者設見肉完未斷不應便買
二者人已斷餘乃應買三者設見肉少不得
盡買四者若肉少不得妄增錢取五者設肉
已盡不得言當多買
教人汲水有五事一者當使先淨澡器二者
當使著屏處三者當覆上令淨四者不得持
膩汁汙五者若人有汙不得復用
教人破薪有五事一者莫當道二者先視斧
柄令堅三者不得使破有青草薪四者不得
妄破塔材五者積著燥處
教人擇米有五事一者當自量視多少二者

不得有草三者擇去鼠屎四者不得令有穢
五者向淨地
教人洮米有五事一者當用堅器二者用淨
水三者五易水令淨四者內著屏處五者覆
上令密
澡釜有五事一者不得持汁大衝釜底二者
當使蓋器受汙水出棄之三者當滿水四者
淨澡木蓋覆上五者日暮覆之令堅
然竈有五事一者然火不得橫薪二者不得
然生薪三者不得然釜倒逆薪四者不得自
以口吹火然五者不得持熱湯澆火滅
教人炊米有五事一者當教待氣出而莊二
者隨氣上米稍稍炊之三者安正甑不得令
氣泄四者著米甑中隨覆之五者已熟下之
亦當覆上莫使露也
擇菜有五事一者當去根二者當令等三者
不得令青黃合四者當使澡淨五者皆當令
向火知之乃得布用
作羹有五事一者當教如次內物二者當令
熟三者令味調適四者當自視令淨潔五者

已熟當去下火覆之
教人澡案一切食具有五事一者皆當三易
水使淨二者拭使淨三者布案使相去二尺
四者皆當案正下凳令堅五者不得令汙比
立僧衣
揵椎有五事一者常會時二者旦食時三者
晝飯時四者暮投槃時五者一切無常
復有七法一者縣官二者大火三者大水四
者盜賊五者會沙彌六者會優婆塞七者呼
私兒當復知十二時揵椎常會時先從小起
稍至大大下擊二十稍小二十一下小小十
下復大三下旦食大下八晝食一通投槃亦
一通無常者隨稅時縣官水火盜賊亦隨時
會沙彌三下會優婆塞二下呼私兒一下持
一通至比丘揵椎無後音
有百六十事
鉢泥僧會摩波利所當行鉢泥僧會時有五
事一者當禮佛二者當禮僧三者隨次坐四
者不得大踞牀使有聲五者遺上座處
復有五事一者不得諍坐上下二者當恭敬

上座三者當隨衆法令四者若摩波利次直
日若使作即當如法受五者已畢起坐當過
白和尚阿闍黎已受直日有五事一者當先
受戸籥二者當數銅佛像三者當數銅香鑪
四者當數銅燈五者當數座席自當承此
掃塔上有五事一者不得著履上二者不得
背佛掃塔三者不得取上善土持下棄四者
當下佛像上故華五者當旦過澡手自持淨
巾還
拭佛像復有五事一者當堅持二者常拭令
淨三者不得以手摩近面目羅手指四者當
自出錢買華五者當布與人令散佛上
掃塔下有五事一者當先灑地二者當使調
三者當待燥四者不得逆掃五者不得逆風
掃掃除又有五事一者不得去善土二者當
自手拾草三者當取中土轉著下處四者不
得令掃處有迹五者掃塔前六步使淨設大
比丘僧會時掃除講堂中有七事一者當早
起行視門戸開汞二者當檢空燈當併之三
者常掃拭佛像去前宿華四者當燒香著佛
前五者當作大燈火著堂中央却正比丘僧
座席六者僧比丘事畢去徐當灑地七者當
更淨掃地
有五事灑地一者當却行二者當輕手三者
當令遍四者當待燥五者不得濺人衣
掃塔地有五事別十一者不得背佛十六二者不得大
捽手汙人足三者不得掃去善土四者當自
手除出棄之五者不得當人道亦莫棄水中
及圊中檢燈有五事一者不得滅中炷二者
當瀉中餘膏作大燈然著佛前三者當取空
燈內著常處四者不得妄破碎五者若妄碎
皆當應買償著常處
燒香著佛前有三事一者易中故火二者當
自出香三者當布與人整頓比丘僧牀席有
三事一者當安隱視牀足使堅二者當下意
掃拭令淨三者掃拭席當使遍不得令汙比
丘僧衣
具香鑪有三事一者當先除去故火拾取中
香聚一面二者當拭令淨乃著火還取故香
著中三者著火不得大熾不得少令灰火疾
滅冥然燈有五事一者當狩淨巾拭中外令
淨二者當作淨炷三者當自作麻油四者著
膏不得令滿亦不得令少五者當護令堅莫
懸妨人道汙人是直日法如上行之得福
右六十事直日所行
摩摩德有十五德別十一者用佛故十七二者用法故
三者用比丘僧故四者用和尚阿闍黎故五
者用我棄家作沙門故六者用作主人耐忍
四遠故七者當待四遠故八者衆中人有過
不得於前言當彈罰之九者衆中一人有過
衆人欲罰當下座請之不得獨匿十者當有
德十一者當能致檀越十二者四遠比丘來
衣被破壞當爲乞勾補納之十三者飯食一
切當共用十四者占視病瘦當等十五者聞
外有病比丘當往看視之
復有六事一者不得招提僧物著塔物二者
不得招提僧物著比丘物三者不得塔物著
招提僧物四者不得塔物著比丘僧物五者
不得持比丘僧物著塔物六者不得持比丘
僧物著招提僧物

復有三事一者一切從如毛髮至無數不得有匿二者從沙彌上至日若有疾病衣被破壞當買與易不得持作恩惠求名聞皆當使平等三者一切塔有物若招提僧所有物不得行來出入如此輩不得先受彼福能護是事者可為摩摩德

復有四事一者從四月十五日至七月十五日當與比丘僧共對計具視凡疏白如是已計衆人皆知要當所餘視皆現在分明二者槃泥僧從十五日至十五日若摩波利若僧共計視疏念非常是為四行三者若比丘欲到彼面設宿從問三法事等問塔若佛像若僧數雜物若比丘僧若日名檀越姓字一切所問皆當報語使得具知四者若國尊長者寺主檀越持物多少來即白僧令知具聞如是四事賢者所值已不惜是為摩摩德功効自淨得度世道

復有十德一者為三法盡力二者若有比丘從遠方來當迎安隱三者當給與牀席若燈火三日至七日四者設房皆滿當自避持處與之五者當數往問訊占視六者當為說國土習俗七者當憂所不具足八者若中有共諍者不得有所助常當和解令安隱九者若宿與不相便安不得於衆中呵罵亦不得呼人使共作某令主不可十者不得與摩波利共諍求長短數於衆中若行說之亦不得取三法中所有物持行作恩惠如法行者可作直歲

萬物何因緣生有五事一者四時五行二者種性三者自然四者施與五者功德直歲以是五事會當得佛

都摩波利揵椎有五事一者當會二者當會讀經三者布薩四者會僧飯五者一切非常

復有五事一者撾揵椎時當先視早晚二者常當報上座三者當復待檀越視般泥僧具來四者當可衆人意五者當次僧坐處不得數起僧

復有五事一者不得正對僧坐二者不得先自擅罰人三者語且順人意四者白事不得增減人語五者若有所分皆當調等

復有五事一者若僧中不如法者不應便自於衆中呵罵二者不得違僧正令三者不得數捨僧出妄行四者事畢當從僧悔若語言不可分布不等乞除罪五者白彼已不得先出去

復有五事一者朝暮當行視病瘦二者當日行問訊上座諸大人三者當時往至檀越家勞問四者若有遠許比丘來當安隱之五者若同學中有命盡當占視遠送之是都摩波利二十五德從是五福一者後世在所從生若有被病著牀當有自然持神藥往瞻視護汝二者後世若在厄難處無所聞知當有自然呼者三者後世若在無穀水漿之處當有自然持香甘美食往與之四者後世若在不安隱處地飢渴當有自然持甘露與之五者已受是福後世會當得道神足

常會揵椎當先從小起大下三十次下二十次下十小小下五如是至三後大下三會沙門時便大下四十次下三十次下二十次下十小小下五上三通後三大下若布薩時先

小小下七大下五十次四十次三十次二十
次小小亦二十次小小下十亦三通後大下
三僧飯時先大下四跣直下二十次下十小
小下亦十次下五後再遍無數隨時趣三通
當視因緣非常時無數先急後緩或時先緩
後急是都摩波利揵椎法
常會有五事一者聞揵椎聲即當著袈裟出
戶往二者於講堂戶外當止住正袈裟脫帽
乃入三者有佛像者當頭面著地作禮却禮
僧四者當隨次向上座五者當還上座處上
座隨坐踞隨踞踞坐有五事一者不得交足
二者不得雙前兩足三者不得却踞兩手掉
捎兩足四者不得支拄一足申一足五者不
得上下足
正坐有五事一者不得倚壁二者不得以手
前據三者不得以兩肘據牀四者不得伏卧
以兩手捧頭五者不得以手指拄頰
復有五事一者不得倚左右人肩二者不得
妄起至上座邊坐三者不得妄咄叱摩波利
若下座四者不得解袈裟著上座舍出五者
不得坐自搖使牀有聲
復有五事一者欲起當先正袈裟不得參差
二者欲正袈裟視左右不得令拂人面三者
起時視地不得過六尺四者起出不得使袈
裟被地五者行直視前不得左右顧視
復有五事一者上座說經不得從下是正二
者設有上座自共諍訟不得從下有所助三
者下座共諍語若有所白不得强呵止四者
摩波利來前有所白使行上座即當起住下
座者當言諾五者不得言上座某次當行下
座某常示爲我前自以作某
復有五事一者已白罷去不得於後說某今
日所作爲强自用耳二者不得言我今日欲
難某但欲用某故置之耳三者和尚阿闍黎
有所過當隨若教先去有所取當如教受語
四者若自共歸不得先歸入門當隨後倚右
面若行日中不得蹈師影五者人欲止留飯
者當報師已去不得留止飯
復有五事一者設人堅留飯不得報師飯已
即當求去不得坐至冥二者若至冥歸當如
事自說悔過三者不得屏處自譽言其今日
獨留我止飯無所不有四者不得於人前言
我今日自當還飯某强留我飯使我腹中不
安隱五者還且當經行入室思惟念道不得
妄至人室中說世間事
布薩時入衆有五事一者不得著鞜屣入衆
二者不得拄錫杖入衆三者不得持合竹扇
持白手巾入衆四者不得白履入衆五者不
得著屐入衆
復有五事一者比丘僧會不得但著結袈裟
入行衆中二者不得當講堂戶中觀僧三者
不得踞戶外聽僧語四者不得住戶中大呼
座上人五者設講堂戶已閉不得排開急欲
入當三彈指
復有五事一者已讀經戒不應復作禮二者
當低頭從上下至坐三者不得排奪人處四
者勿道口說外因緣事五者已安坐不得語
比丘僧今日會何太早
復有五事一者衆人議事不得戲語二者不
得妄唾前地三者不得持手捧膝四者不得

持手捧頭睡臥五者不得大張口吹
至舍後有二十五事一者欲大小便當行時
不得道上爲上座作禮二者亦莫受人禮三
者往時當直低頭視地四者往當三彈指五
者上已有人彈指不得逼六者已止住三彈
指乃踞七者正踞中八者不得一足前一足
却九者不得令身倚十者檢衣不得使垂圊
中十一者不得大咽使面赤十二者當直視
前不得顧聽十三者不得唾汙四壁十四者
不得低頭視圊中十五者不得視陰十六者
不得以手持陰十七者不得草畫地十八者
不得持草畫壁作字十九者用水不得大費
二十者不得汙湔二十一者用水不得使前
手著後手二十二者用土當三過二十三者
當澡豆二十四者三過水二十五者設見水
草土盡當語直日主者若自手取爲善
不應用水有十事一者作塔事二者作比丘
僧事三者大寒四者行道五者不與女人共
圊六者欲起誦經七者寫經八者作法衣九
者染衣十者遠行應請是皆不得用水若有
香草得用水陰起有十事五事有罪五事無
罪一者見色起二者聞因緣起三者思念女
人端正四者思念故宿因緣五者手持有罪
無罪一者謂臥寤二者常習三者臥頻申四
者體有瘡手爬近五者欲行小便逼捉不得
陰起無罪從八月十六日至臘月十五日爲
一時百二十日屬冬從臘月十六日至四月
十五日爲一時百二十日屬春
從四月十六日至八月十五日爲一時百二
十日屬夏爲長歲盡八月十六日至臘月十
五日即屬冬作沙門不更夏雖得鉢惒蘭不
得歲或有十五日得歲者或十六日得歲者
沙門
薩和多部者博通敏智道利法化應著絳袈
裟曇無德部者奉執重戒斷當法律應著皂
袈裟迦葉維部者精勤勇決拯護衆生應著
木蘭袈裟彌沙塞部禪思入微究暢幽玄應
著青袈裟摩訶僧祇部者勤學衆經敷經義
理應著黃袈裟
昔佛在世時衆被服惟純直不衣雜白自後
起比丘羅旬踰每行分衛輙飢空還佛知其
宿罪欲視殃福示後世明戒故衆僧分爲五
部著五色袈裟於是遂相承制直至佛度世
後立號稱名舉取長名其被色諸人集會悉
共忍聽令比丘規度四方諸可瑞應及施餘
業衆僧時會皆共和忍於是同辭專精禁戒
修行平等持護諸學令者結界此之言教悉
共忍聽與並規度四方以說禁戒結精舍界
堪能爾咸共寂然若能忍便說不可衆僧會
以共專精平等結界已說禁戒衆僧可之便
默然持

大比丘三千威儀卷下

音釋

傴 委羽切
欬瘷 欬口溉切瘷先奏切欬瘷逆氣聲
捫 謨昆切撫也
摟 奴回切手聚也
撩 憐蕭切撩取也
湔 作甸切水激也
需 詢趨切與需同評叢恐濮字之誤也
擭 屋虢切手取也
疹 之忍切瘯疹皮外小起也
滓 壯仕切
坌 蒲悶切塵埃也
洮 徒刀切洗濯也
甑 子孕切
[illegible]

根本薩婆多部律攝卷第一　尊一

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

初釋波羅底木叉經序

敬禮調伏除煩惱　滅衆生惑爲正因
如日廣耀朗無邊　咸能破盡諸冥闇
佛說廣釋并諸事　尼陀那及目得迦
增一乃至十六文　鄔波離尊之所問
摩納毗迦申要釋　毗尼得迦并本母
我今隨次攝廣文　令樂略者速開悟

別解脫經難得聞　經於無量俱胝劫
讀誦受持亦如是　如說行者更難遇

此中初頌意明教行難得言別解脫者由依別解脫經如說修行於下下等九品諸惑漸次斷除永不退故於諸煩惱而得解脫名別解脫又見修煩惱其類各多於別別品而能捨離名別解脫由惑漂沒三界有情爲此先應勤求解脫經謂佛語簡外道教聞者於他所說謂文及義以其耳識并後決斷心而了知故言難得者諸佛出世時乃一逢又善趣等極難得故言無量俱胝劫者謂是大劫雖經多數戒法難逢設過於此亦難值遇此顯難遭之極言讀誦者若文若義以慧領受言受持者謂於彼二數數憶持長時不忘由念誦等勤相應故言如說行者於所作業以身語心順大師言無違犯故更難遇者聞讀受持斯猶易得如說行者極爲難遇勇勵精勤方全戒行非下劣心之所能得故說更言彰極難也此中明教及行是難遭遇聞誦持者謂是其敎遵奉修習即是其行

諸佛出現於世樂　演說微妙正法樂
僧伽一心同見樂　和合俱修勇進樂

此頌意明三寶興世所有事業皆是樂因故言諸佛出現於世樂者謂入胎時現生時名佛出世依何道理作如是說雖曰菩薩受佛陀稱或成正覺時名佛出世由於爾時成一切智得佛陀號是妙解脫喜樂因故說名爲樂猶如世人名火爲樂言演說微妙正法樂者謂契經等十二分教言僧伽者謂八大人等言一心同見者謂於戒見威儀正命衆同遵故又明一心同事難可壞故言和合俱修者即是齊心俱淨尸羅故言勇進者於三學處勤修行故或勇心策勵令諸煩惱究竟盡故又心勇決於所修事進無退故並是樂因

若見聖人則爲樂　并與共住亦爲樂
若不見諸愚癡人　是則名爲常受樂

此頌意明親近善人遠離惡友亦是樂因故上半下半如次應識言聖人者於罪惡事遠而捨去即此聖人有勝善德見及同住並能生樂若不修善品多爲惡行迷於正理故曰愚癡不應親近速當捨離

見具尸羅者爲樂　若見多聞亦名樂
見阿羅漢是真樂　由於後有不生故

此頌意明善友差別然諸聖人有其二種一者世俗二者勝義世俗復二一住定分二住慧分言具尸羅者謂住定分雖是俗賓亦能遠惡此明因戒能發定故言多聞者謂住慧分由定發慧故下半明於定慧二法平等運行住究竟處即是勝義真善知識言阿羅漢者於流轉中證不生法謂從煩惱衆苦繫縛

永得脫故
於河津處妙階樂　以法降怨戰勝樂
證得正慧果生時　能除我慢盡爲樂
此頌上半明致樂之因下半明慧生斷惑言河津者謂解脫河離二邊過故由八正道方能獲得名爲妙階喻若河津有好階道是行旅樂因故言以法降怨戰勝樂者此明以正行之法爲捍敵具降伏煩惱令不更生故名戰勝次下半頌明以智劍斷我慢幢破魔羅軍彰勝樂故

若有能爲決定意　善伏根欲具多聞
從少至老處林中　寂靜閑居蘭若樂
此頌述前修正行人杜多功德圓滿相應是樂因故言決定意者謂初發淨心爲知足行決斷策勤不希名利檢攝身心防護外境解脫勝果因此成故言善伏根欲者此顯助伴清淨能與戒俱故言具多聞者此明獲勝上果必藉多聞智能簡擇煩惱方斷非愚癡人堪住蘭若是故苾芻先學多聞設非多聞但明戒相亦得住於蘭若之處言從少至老等者明決定心始終無退故言寂靜閑居蘭若樂者謂離諠雜方能趣理令心樂住上之六頌是諸羅漢結集所置自下序文總開十義初明佛所教二訶不總集三不集隨聽四供養法式五正明誡勅六誡勅利益七無誡過生八正作白事九勸至心聽十淨其徒衆諸大德春時爾許過餘有爾許在老死既侵命根漸減大師教法不久當滅諸大德應勤光顯莫爲放逸由不放逸必當證得如知應正等覺何況所餘覺品善法大德僧伽先作何事佛聲聞衆少求少事不來諸苾芻說欲及清淨初明佛所教者即是諸大德春時爾許過等過者是已往義言春時者謂三時內隨在何時說波羅底木叉而稱其事此中且據春時也言三時者謂春夏冬言爾許者指其限量謂隨說戒日取數而言餘有爾許在者可准當時餘日而說言老死既侵者意明老死常在現前老及於死名爲老死然十二有支但言此一者爲於憂悲等此用最强故欲顯修淨行者失圓滿事此是初因然修行者圓滿之因略有二種一謂所依二謂行本言所依失者由老死逼故無所堪能命根斷壞如其次第言行本失者謂大師教法不久當滅由佛法滅退失行故大悲世尊以無倒義化諸有情故曰大師法謂十二分教世尊以此導利有情隨有緣者悉皆受化由此二事失圓滿行故言莫放逸者勸不放逸勤心勇決光顯聖教故所以但言不放逸者顯不放逸諸善品中爲最勝故言應勤者勸不放逸能與出世聖道加行爲依止故謂於奢摩他毗鉢舍那雙修等運獲聖道故由不放逸必當證得等者此顯世尊令出家衆求解脫者證道果故制衆學處言如知者如所了事稱實知故應者於諸有情應受供養故言正等覺者謂是無倒徧了知故言何況所餘覺品善法者此亦配前由不放逸能趣菩提所有善法皆悉名爲覺品善法次明訶不總集言大德僧伽先作何事者此明先無別事應來同集故下文云佛聲聞衆少求少事既無餘事何故不來又釋云褒灑陀時灑掃清淨嚴

設燈華等是前作業故須問云大德僧伽先所作事並已作未言少求少事者少求謂少欲少事謂知足又少求謂意業少事謂身語言聲聞者隨他聞也隨他音聲而聽聞故以斯成衆故言聲聞衆衆者同心共集不可壞故次明不集隨聽言不來等者於長淨時不同集會名爲不來言大德者是相敬言如世尊說於諸苾芻若少若老不應喚名及氏姓等應言具壽或言大德若佛世尊應喚德號不爾者得越法罪言說欲及清淨者苾芻身有病患及修勝善品不能赴集應與欲淨或身表業而與欲淨應如是與偏露右肩脫革屣隨其所應爲敬事已蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽十四日爲褒灑陀我苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀我某甲自陳徧淨無諸障法爲病患因緣故彼如法僧事我今與欲清淨此所陳事當爲我說第二第三亦如是說若苾芻病重不能爲欲者若堪扶去應扶入衆若不堪者衆應就病人爲褒灑陀若不爾者作法不成得越法罪若非褒灑陀

作餘羯磨者但直與欲不說清淨其持欲淨苾芻既入衆中應對此座苾芻作如是言具壽存念於某處房苾芻某甲身嬰疾苦今僧伽十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲亦十四日爲褒灑陀彼苾芻某甲自說清淨無諸障法爲病患因緣如法僧事與欲清淨彼所陳事我今具說若更有餘緣隨當時事而稱說之所以於別人邊說欲清淨不告大衆者爲遮延時生疲勞等諸過失故若苾芻懈惰及爲鄙法而與欲者得突色訖里多罪若羯磨陀那或現有病或恐病將生或遇患新差或瞻病人或復疲困或遭飢渴寒熱或可稟性多有闇睡修餘善品冀遣惛沉或於靜房自誦戒本或可於他聽受戒義或守文句人繫心思義恐其廢忘或復創始修得妙觀現前爲伏心故或於覺分善品不令間雜若雜餘緣恐失正念或時見諦得初果位斯皆與欲無犯若與欲者多同集者少年老苾芻應廢餘善事當赴集處持欲之人既受欲已若急走若跳坑若在欄楯危處若乘空若向界外若

登雙蹋道若躡兩梯梲若睡眠入定身死歸俗或云我是求寂等並不成善持欲淨應更取欲若一人持多欲淨隨能憶說若在地居空互皆不成亦不應轉授欲淨授學之人不持他欲應與他欲由是苾芻故在界內住人應與界內者欲異此不成尼請敎授有無隨說因明界法凡界有其二種一小二大可先結小界場應在大界內一邊無妨難處安之應先置標相且如東方標相或以牆樹柵籬或聚土立石或釘橛或崖坎等餘方亦然既置相已言白復周敷座鳴揵椎作前方便所有大衆盡皆同集無與欲法舊住苾芻唱其標相先從東方次南西北唱相既訖次一苾芻先當作白方爲羯磨先結小界不應在後方爲羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界四方標相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作小界場白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱小界四方標相東方某相乃至北方某相僧伽今

於此相域內結作小界場若諸具壽聽於此相域內結作小界場者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持此小界場文無定制西方在處皆有其量纔可丈餘平地甎圍更無增級中安制底門向一邊次結大界此中大界量者極大橫闊兩踰膳那半若其無水向下亦然有水隔者齊水是界若界內有樹有山界隨樹山上至水界與闊量同若樂小者量事任意結大界時同前摽相舊住苾芻應於四方觀摽相已敷座席鳴揵椎眾應盡集同前告知可對大眾次一苾芻作白二羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻某甲唱大界四方摽相東方某相乃至北方某相若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分白如是次作羯磨大德僧伽聽今於此處舊住苾芻共稱大界四方久住摽相東方某相乃至北方某相僧伽應許於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分若諸具壽聽於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界從阿蘭若至斯住處除村及村勢分者應默然若不許者說僧伽已於此相域內結作一褒灑陀同住處法僧伽大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結為大界竟此中苾芻應集一處為褒灑陀及隨意事并作一切單白白二白四羯磨若眾不集作法不成得越法罪若欲於此界上結作不失衣界者還依大界相上而結如是應作令一苾芻應為白二先作白已方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽已共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今於此大界相域內結作苾芻不失衣界若諸具壽聽於此大界相域內結作苾芻不失衣界者應默然若不許者說僧伽已於此大界相域內結作苾芻不失衣界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持若僧伽已結不失衣界竟唯將上下二衣界內行住無離衣咎若小界大界有緣須解者應以白四解之於小界場中敷座席已次鳴揵椎若眾不集下至四人在小界中令一苾芻應先作白方為羯磨大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今共解此小界場白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作小界場僧伽今共解此小界場若諸具壽聽解此小界場者應默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解小界場竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持或可先有大界無小界今欲結小界者應先以白四羯磨解其大界應如是解

大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今解大界白如是大德僧伽聽於此住處和合僧伽先共結作一褒灑陀同住處法僧伽大界僧伽今解此大界

若諸具壽聽解此大界者應默然若不許者說是初羯磨第二第三亦如是說僧伽已解大界竟僧伽已聽許由其默然故我今如是持既解界已先結小界後結大界并不失衣如上應作若不解舊界更結新者後結不成得惡作罪若欲小界大界一羯磨人以一白二同時結者并以白四同時解者於兩界上集二僧伽應以座席壓二界上其秉法者住此應作羯磨又復應知結時小界在前解時小界在後若欲雙解雙結牒文作法准事應知凡結界時不應以界而入餘界及現停水處兼小界場并尼住處不應以界而越餘界有五處不應越謂苾芻界苾芻尼界小界場停水處及二界中間亦非解此界而餘界亦解若以一大樹亦得爲多界之相其結解時

十一

既知方相所作羯磨已說多分秉羯磨者忽然身死亦成結界若現幻術及神通力作界標相不成結界亦不應以水波日月等而作界相若客苾芻至空住處不七八日待於舊人便結界者得惡作罪應依前界不依後結若諸河澗有橋梁者得通結界異此便非河澗之上橋梁壞者若欲修治得經七夜若至第八夜界法便失若本無心重修理者橋梁既破界亦隨失有五事失大界一切僧伽皆悉轉根一切僧伽決捨而去一切僧伽並皆歸俗一切僧伽同時命過一切僧伽作法而解若阿蘭若及在村中非結界處齊何名界阿蘭若齊一拘盧舍村中齊牆柵處并外勢分名之爲界斯二界內苾芻同集在手相及處諸有羯磨咸隨意秉如上所說違教作者咸得越法罪

合十指恭敬　禮釋迦師子　別解脫調伏
我說仁善聽

此頌明供養法式言合十指恭敬者謂合兩手表恭敬相凡於大師作供養者有其二種一謂致禮二申讚歎合掌恭敬是致禮儀釋迦師子是讚歎德言釋迦者明在俗時族姓高勝非下流故言師子者顯出家後無所畏懼諸外道類皆恐怖故言別解脫等者於大師法而生恭敬起方便時能脫煩惑有極勝德名別解脫現被染等煩惱所纏具縛有情能調伏故名爲調伏我說仁善聽者勸聽法也

聽已當正行　如大仙所說　於諸小罪中
勇猛亦勤護　心馬難制止　勇決恒相續
別解脫如銜　有百針極利

十二

此頌正明誡勑言聽已當正行等者謂聽聞已無倒而行不爲懈怠心常勤勇勸彼修行捨諸非法猶如大仙親爲說教皆奉持故大仙者謂薄伽梵於世俗中是尊勝故又於聲聞獨覺之仙是殊勝故號爲大仙小罪謂是遮罪非性罪類於小罪中勇猛防護心無懈怠此中亦言准知已防性過於小罪處亦遣用心有本云勇猛應勤護者即准防性罪略去亦聲此言爲表於諸犯處勿生緩慢至意守持言罪者謂鄙惡法勝流之人所嫌恥故言勤護者於善法中起精進故言勇決者勤勇決列貪著諸境如馬奔逸實可畏故恒相續者交馳不絕與境相近極難遮止此言顯心是難調主故遣調心此若善調身語隨正

由此心根生煩惱故爲此惟勤專念洗除令善清淨應當觀察無常無我執我常者猶若虛空體無變易斷惑之理不相應故言銜者謂是不調伏類犯戒之口於其口中施轡勒故言如者謂是順理善能遠離稱當理事遠離著樂自苦二邊過故又爲稱其根欲性等故名爲如又復如者是譬況義有百針者謂破戒人於現法中種種熱惱悔恨傷心比於針刺略舉大數且言其百言極利者能於後時生犯之因割令斷故於戒銜處兩種義成即是心生追悔說所犯罪又令惡見永不生故

若人違軌則　聞教便能止　大士若良馬　當出煩惱陣

此頌明誡勸利益違者謂是違犯軌則者謂諸學處聞教便能止者言其不由刀杖等物而爲遮制言大士者謂近圓人若良馬者謂賢善智馬當出煩惱陣者煩惱難摧喻之軍陣大士要心欲出生死策修淨戒破煩惱軍言當出者謂是當獲阿羅漢果等

若人無此銜　亦不曾喜樂　彼沒煩惱陣　迷轉於生死

此頌明無誡過生若人無此銜者諸外道等心耽邪境及耽欲者惛於欲樂言亦不曾喜樂者顯無涅槃性於圓寂理無愛樂心彼沒煩惱陣者謂因邪教共煩惱戰爲無善轡被他降伏名爲沒陣迷轉生死者由無別解脫銜於五趣中輪迴無救隨業而轉失正道故

次下明正作白事告衆令知大德僧伽聽今僧伽黑月十四日作褒灑陀若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀說波羅底木叉戒經白如是言大德僧伽聽等者欲令勿生異想專心聽故於所聽事正憶持故言僧伽者有其五種謂四人五人十人二十人多人此中四人僧伽者謂除隨意出罪近圓自餘羯磨咸悉應作五人僧伽者謂除中方近圓及以出罪餘並應作十人僧伽者但除出罪餘並應作二十人僧伽及多人僧伽者諸法皆作言十四日者是顯褒灑陀時此據春夏冬三時之中每四月內各取第三半月盡及第七半月盡恒是十四日爲褒灑陀餘並是十五日應知一年之中六是十四日十八是十五日每黑白月日日之中須以日數告衆令知或上座白或授事人或復餘人云諸大德今是黑白月某日可爲最初造寺施主及護寺天神四恩等類人人各說經中福施妙頌所以此時須告白者一爲知褒灑陀時二防俗人來問又知日數者或依星次或依王法日月大小應何隨之褒灑陀者言褒灑是長養義陀是持義謂由衆集說戒便能長養善法持自心故名褒灑陀又褒灑同前陀是淨除義謂增長善法淨除不善故言時至者謂是褒灑陀時無餘妨難言聽者謂問當時現座徒衆爲聽許不言僧伽應許者僧伽應許我爲衆說戒白如是者謂指其事而告知也所以不舉衆俱說者爲皆不能誦持戒故或有雖誦不能盡熟又聽法者理不應然所以不於房內別別說者由此便非大衆爲褒灑陀同集一處利益多故又別別說便有不聽正法之過凡說戒日有善苾芻誦得戒

者不應令授學人說戒若於住處但有四人
皆可同集不應別住亦不取欲若於誼雜制
底之處或俗人處或露現處或不淨處或猥
鬧處而長淨者得惡作罪必無餘處在四無
犯不應對俗又於眠時入定時乞食時消息
時供養時為長淨者得惡作罪餘時有礙在
此非過若有苾芻有於界內為官所拘不來
共集為長淨者得別住罪不成長淨其被拘
者餘人應為詣官求令釋放若不爾者得惡
作罪癲狂苾芻與癲狂法防別住故凡苾芻
等每至長淨日先應審諦觀察自身我不於
此半月之中犯諸罪耶若憶所犯應如法說
應往清淨人邊隨其所應具威儀已蹲居合
掌憶先罪名作如是說具壽存念我苾芻某
甲犯如是罪此犯罪我今於具壽前從清淨
來並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故
得安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如
是說彼應問言汝見罪不答言我見將來諸
戒能善護不答言善護所對苾芻應云爾其
說罪者答云善若於罪有疑應就持律者善

決知已後當發露應對苾芻而說其罪不應
對苾芻尼等若對尼等得越法罪不應對彼
犯同分罪人而為發露謂波羅市迦望波羅
市迦為同分乃至突色訖里多望突色訖里
多為同分言同分者是相似義謂同罪者若
褒灑陀時憶所犯罪彼時應可心念守持云 十六
今僧伽於十四日為長淨事我苾芻某甲於
僧伽中憶所犯罪我某甲於所犯罪自心守
持若僧伽長淨已後對淨苾芻如法當說疑
罪准知其誦戒人若憶若疑類此應作若僧
伽咸有犯者應勸一善苾芻向餘住處對清
淨人說除罪已還來本處諸有犯人對此苾
芻而說其罪若無能者可為單白應如是作
大德僧伽聽今僧伽十四日為褒灑陀一切
僧伽悉皆有犯然無一人能向餘處對清淨
苾芻如法說罪可令我等對彼如法說露若
僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今作褒灑陀
後向餘處當如法除罪白如是若復苾芻於
罪有疑者應云於罪有疑准法應作若眾中
有一苾芻清淨無犯時淨苾芻應詣同意苾

芻處善心告語令憶念已對諸苾芻前當說
其犯莫被眾人普知聞已亦說其罪必無同
意自默而住若知他苾芻情所不樂强詰憶
者得越法罪若不知前人有罪無罪斟酌將
為清淨就其說罪者不成說罪若別住想疑
為長淨者得越法罪若作破壞心為長淨者 十七
是破僧方便犯窣吐羅罪應更和合而為長
淨若長淨時舊住苾芻已為長淨客來數少
應可慇懃求眾和合更為長淨如不肯者往
小界場中自為長淨若客來等多者舊住苾
芻應共和合更為長淨若至夏了為隨意時
即名長淨更不須作其大苾芻與苾芻尼不
應同處而為長淨苾芻尼應別為長淨若苾
芻尼來請教授時當共言語不應避去教授
之人每至長淨日應在門屋下坐待尼來請
隨時處分本云有住處者謂於其處人數滿
足堪為羯磨言無住處者其處人少不得羯
磨言住處非住處者謂有得秉者有不得秉
者若苾芻處是堪共住至長淨日應就其處
而為長淨若處有諍人而往就者得惡作罪

縱無苾芻住處有同行者堪爲樂住任往無犯若難事將至隨情應去若至長淨日弟子門人不應隨情聽向餘處若當處無說戒者應往餘處就說戒人而爲長淨如不往者得越法罪若於無說戒人處坐前安居不得過

第二長淨應向有說戒處皆不得在俗人前而爲說戒凡安居時應與同意清淨無犯及同見者而爲長淨若苾芻聾瘂及無識解者應共一處爲長淨事並成足數若至長淨日惟獨一身者應於長淨之處以新瞿摩塗拭

灑掃敷座席鳴揵稚作前方便竟自誦少多經已於高迥處觀客苾芻若有三人來共爲長淨若無來者時彼苾芻應居本座心念口言作如是說今十四日僧伽長淨我苾芻某甲於十四日亦爲長淨我苾芻某甲於諸障法自陳遍淨我今且爲守持長淨若於後時遇和合衆我當共和合衆而爲長淨滿諸戒聚故第二第三亦如是說若有一二人來者應爲對首長淨准一人法作若苾芻行路遇到村坊或有入村或住村外是長淨日彼應

各各爲其長淨住村者齊村勢分不得別住在村外者村勢分外應爲長淨若與商旅同去彼不嫌者隨住隨行應爲長淨若彼嫌者應作心念守持長淨有其六事應心念守持皆成無犯一守持三衣二捨三衣三分別長衣四捨別請五作長淨六作隨意應爲長淨而不爲者得越法罪不應長淨而輒爲者亦越法罪除吉祥長淨此由衆破重得和合大衆歡喜爲長淨故若有苾芻先被僧伽爲捨置法後得解時應請大衆乞作別時長淨說

波羅底木叉有其五種一說序餘以常聞而告知之二說序并波羅市迦說餘以常聞而告之三僧伽伐尸沙四至二不定五乃至終誰應爲說波羅底木叉謂衆中上座如不能者應令第二第三或爲耆次或可別請餘人若上座誦得序餘不能誦者餘人應誦波羅市迦等若顛狂人能說者亦成說戒諸大德我今作褒灑陀說波羅底木叉戒仁等諦聽善思念之若有犯者當發露無犯者默然默然故知諸大德清淨如餘問時即如實荅我

今於此勝苾芻衆中乃至三問亦應如實荅苾芻憶知有犯不發露者得故妄語罪諸大德佛說故妄語是障礙法是故苾芻欲求清淨者當發露發露即安樂不發露不安樂諸大德我已說戒經序今問諸大德是中清淨不(如是三說)諸大德是中清淨默然故我今如是持次明勸至心聽言諸大德等者別解脫經說時欲至若不敬仰法水不霑故勸攝心勿生散亂言諦聽者總遣用心言善思念之者別明三義欲明三類聽人喻之三器謂仰

全淨堪貯用故若覆漏穢不堪受物如次應知次明淨徒衆言若有犯等者若先有犯令默不言更招其罪如餘時中他問實荅此亦如是我今於此勝苾芻衆中者讚美當時聽戒徒衆言憶知者設令有犯而不憶知無妄

語罪故妄語者雖默不言亦有妄語由現身相表語業故有云惟是意所犯罪是障礙法者於二時中能爲障礙一於現世障諸善法二於未來礙生善趣欲求清淨者清淨謂是涅槃爲求涅槃故不爲是他詰責治罰而說

於罪言發露即安樂者有五種相一由勸策治諸懈怠故二由無罪治諸過失故三由發重治慢式叉故四由無悔治諸惡作故五由安定治散亂心故戒經序者經是略詮義欲明略陳戒相詮其綱目不廣釋故言序者是由緒也謂說戒時以此為先能令餘說得生起故所以但為三問者離極略極廣故若極略者闇昧之人卒難知故若極廣者恐多延時令眾倦故然於三問皆別得罪持者是了知義

根本薩婆多部律攝卷第一

根本薩婆多部律攝卷第二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

總釋學處

上明由序是說戒緣起下述諸門指陳論學處且一一學處有二十一門言二十一者一犯緣起處二能犯過人三所犯之罪四所犯境事五所由煩惱六制戒利益七有犯無犯八具支成犯九生過之因十釋罪名字十一出罪體性十二可治不可治十三罪有遮性十四作及不作十五方便有無十六重罪十七輕罪十八共相無差十九出罪有異二十有染無染二十一犯罪所由言犯緣起處者謂於某國某城制其學處即名此方為犯緣起處言犯過人者謂由其人而制學處言所犯罪者即是身語所造之罪言所犯境事者總有三種情及非情一一戒中隨應思察要而言之有六十五事所謂婬泆事貯畜事不忍事求利養事住處事同梵行事僧伽事受用食事鄔波斯迦事十長衣事離衣事望滿事因求事受不淨財事卧具事道行事畜鉢事求好事取衣事十二受衣置衣事迴他物事病藥所須違心事門徒事出家事起諍事說法事未近圓事戒經事壞種子事十三鬼神村事輕毀事違惱事卧具事苾芻尼事乞食事用水事詣俗家事外道事觀軍事十四結伴事用火事與欲事眠卧事不善觀察事染衣事捉不淨財事隨自樂事傍生事戲笑事十五女人事道行事近圓事壞地事重請事輕學處事論議事鬪諍事受請事入村坊事十六針筒事牀量事衣量事法式事詰問事六十五言所由煩惱者有其二種一者俱生二者緣發隨心造業多種不同煩惱有異於諸學處隨事說之有二十七種所謂貪煩惱瞋煩惱癡煩惱婬煩惱攝取煩惱不忍煩惱求利養煩惱諍恨煩惱住處煩惱鄙業煩惱邪智煩惱家慳煩惱求自在煩惱過限分煩惱廢闕煩惱待緣煩惱譏嫌煩惱覆藏煩惱攝受門徒煩惱慢法煩惱無悲煩惱輕毀煩惱輕心煩惱不收舉煩惱不寂靜煩惱不敬煩

惱不忍他詰煩惱
言制戒利益者謂佛大師觀察七利制於學處言有犯無犯者若故心犯戒名爲有犯異斯無犯言具支成犯者隨諸學處具足支緣方成犯事言生過因者有其六種一由身二由語三由心四由身心五由語心六由身語心言釋名字者謂波羅市迦等名別不同如下具釋言出罪體者凡諸造罪皆以身語故思爲體言可治者謂授學人不可治者謂無慚類性謂本性是罪遮謂因制方犯復有釋云性罪惟染心中作若遮罪者通染不染言作及不作者作謂身語自造不作者謂忘而事成故心而造名有方便無心亦犯名無方便言重罪者於中差別有其六相一由制故由佛制戒有性遮罪二由事故如斷傍生命得波逸底迦然事是重設衆教罪亦不能過三由情故由不敬教煩惱慢惰所起四由習故謂數犯罪五由人故謂不植善根及稟性愚鈍其罪遂重六由時故多時覆蓋罪便成重譬如小水以物盛之澄積多時成大波浪翻上爲輕言共相無差者謂性遮學處咸以身語心爲其共相言出罪有異者有其四種一由極重治罰方出其罪謂波羅市迦二由處中治罰謂僧伽伐尸沙三由下治罰謂泥薩祇迦四不由治罰謂所餘罪有染謂貪等爲因無染翻此言犯罪所由者有五種因方犯於罪一由無羞恥性二由無敬教心三由情懷放逸四由稟性癡鈍五由忘失正念

四波羅市迦

法攝頌曰

若作不淨行　不與取殺人　妄說上人法
斯皆不共住

不淨行學處第一

言不淨行者謂於十二年苾芻僧伽未生惡疱入十三年薄伽梵在佛栗氏國羯蘭鐸迦村其羯蘭鐸迦子蘇陣那爲母所教令求種子由婬煩惱及婬事故佛觀十利遂便制此戒他勝罪言十利者一爲攝取僧伽謂於剎帝利婆羅門薜舍戍達羅等有善男子善女人入正法中深生敬信而作苾芻以成衆故二爲僧伽極善者既入善說法律之中能令善法極增盛故三爲僧伽樂住者謂依斯善法還信施債故四爲未信令信者其未信者令生正信故五爲已信令增者其已信者善護彼心故六爲折伏惡人者犯重之人由不護戒以折伏法而驅擯故七爲慚愧樂住者謂異生中極淳善人爲令此等無有鬪諍安樂住故八爲斷現法漏者謂是現纏令不行故九爲斷未來漏者謂是煩惱業種令永斷故十爲我之淨行當得久住者謂如法宣說

廣利人天展轉相教令我正法久住世故若復苾芻與諸苾芻同得學處不捨學處羸不自說作不淨行兩交會法乃至共傍生此苾芻亦得波羅市迦不應共住言若復苾芻者謂犯指犯人苾芻有五種一名苾芻如世間人爲欲呼召男女等時遂立名字喚作苾芻二自許苾芻實非苾芻而便自許是淨苾芻三由乞求故名爲苾芻言苾芻者是乞求義諸有求活命皆名苾芻四破煩惱故名曰苾芻苾芻是破義五以白四法而受近圓名

爲苾芻此中言苾芻者意存第五餘之四種
名同故來又依七例聲明苾芻義一誰是苾
芻謂出家近圓人二作何業聲作苾芻謂同
得學處三所由聲者由何而得謂因三業勤
求等四何所爲爲自調伏求趣涅槃五從何
而得謂從先時數數修習親近善友及二師
等六誰之近圓謂佛世尊七於何處謂依欲
界及善說法律等又十一種事釋苾芻義一
過去苾芻謂已捨學處二未至苾芻謂未受
學處三現在苾芻謂不捨學處四内謂内斷
煩惱五外謂外相攝持六麁麁待他勸誡七細
能自剋心又麁者名字等四細者破煩惱人
八劣謂破究雜人不常不堅等九勝與上相
翻十遠謂堪出家人及始生樂欲十一近謂
正受近圓言與諸苾芻同得學處者謂與苾
芻所有學處相似而得名爲同得假令先受
近圓滿足百年所應學事與新受不異故言
同得言不捨學處者謂捨戒之時若對不解
語人或中邊互對癲狂意亂痛惱纏心癡騃
瘂聾熱眠入定非人天等變化傍生及諸形

像雖捨學處並不成捨若因癲狂痛亂所逼
於不空處而爲空想或於空處作不空想或
於空處而作空想或復鬧亂或不審告住性
之人亦不成捨自有同得學處不捨學處等
應爲四句初謂苾芻愛重學處第二謂餘六
衆并受八學處及諸外道捨於學處第三謂
是不愛重苾芻捨於學處第四謂除前相言
學羸不自說者對捨學處亦爲四句第一句
者捨於學處而非學羸第二句者如有苾芻
欲捨學處於苾芻事陳說難行而不自言我
捨學處第三句兩事俱作第四句者三俱不
爲因明捨學之法苾芻欲捨學處對有智人
作如是說具壽存念我名某甲今捨學處或
言捨三寶或捨三藏或捨阿遮利耶或捨鄔
波馱耶若總若别是則俱名捨於學處或云
證知我是俗人我是求寂二形扇侘半擇迦
汙苾芻尼作無間罪人是外道是趣外道者
是賊住别衆人乃至對他作如是說我與諸
具壽非同法者非同梵行並名爲捨言作不
淨行兩交會法者有捨其學處并學羸而說

然不作不淨行兩交會法亦爲四句第一句
者謂於乞食行於麁食行攝斂行不堪忍時
遂捨學處然持五學處不作不淨行此是捨
於學處不作不淨行第二句者以不怖心以
盜賊心不捨學處作不淨行第三句者善捨
學處作不淨行第四句者謂樂住苾芻言乃
至共傍生者謂禽獸類如獼猴等言波羅市
迦者是極惡義犯此罪者極可惡故又是他
勝義若於此罪纔犯之時被他淨行者所欺
勝故又被他煩惱所摧勝故出家近圓爲除
煩惱令破禁戒返被降伏言不應共住者謂
此犯人法食兩事永無其分譬若死屍故云
不共住有是波羅市迦非不共住應爲四句
第一句者謂不還果於他勝因所有煩惱並
降勝故名他勝人第二句者謂衆與作捨置
等法治罰之人第三句者謂鄙惡類造顛墜
法第四句者住本苾芻又釋若者是總相說
徧一切處此中若聲局在苾芻是同依釋由
得波羅市迦顯非餘故言復者是次後義謂
最初人雖作非犯已後方犯是故言復言苾

苾芻者謂近圓時身無障法僧伽界分及以作法並無過失方得名曰善受近圓是真苾芻言與者顯共伴義苾芻之聲於先犯重等亦有此名爲欲簡別故云苾芻同得設更重受雖非同得而有苾芻之名頗有苾芻作不淨行非犯波羅市迦耶有謂是先犯重人等又苾芻者非是尼等由其學處不同增減異故若爾尼轉根後便成苾芻如何乃言不同學處謂由根轉捨不共學同苾芻故學者三學謂增上戒增上心增上慧此中學者意明戒學得者是已得義如作羯磨未了之時設其有犯不招他勝言不捨學處者謂無捨緣故言不捨捨緣有四謂捨二形生命終并斷善豈非護斷即非同得上同得言已彰其義何煩更說不捨學言先捨後受亦名同得此雖同得非犯學者由其捨故然須不捨簡別犯人此意雙顯故無有過學羸不自說者謂於學處無力能持名曰學羸內惱不言故云不說此據緣起相從故來作不淨行者行謂聖道淨即涅槃由八正行方能證會作不淨行

正違彼故不者相違義猶如是善及不生等兩交會法者女男根合名爲交會又云兩交會者即是兩身兩根也據多說之自口下門犯他勝故此之二句彰其過重有行不淨行非兩交會有兩交會非不淨行等爲簡不受學處而行婬法不名作不淨行又釋於自二門名不淨行於他處犯名兩交會法者即是持自性義此言爲簡於夢交會無自性故作謂故心受樂言乃至者顯最鄙惡言此苾芻者指犯人也既犯戒已便非苾芻由先形儀尚存此號言亦得者非但勝犯劣亦同犯又波羅市迦者彼非法軍而來降伏法王之子受敗於他既失所尊故名他勝故云此非沙門非釋迦子言不應共住者於現世中顯其過惡被同淨行所驅出故於餘學處明失利用義皆同此此中犯相者謂是苾芻於男女身大小便道及在口中隨入之時有受樂意便得本罪其分齊者若於大小便道以生支頭入過赤皮若在口中頭過於齒作受樂心咸得本罪於人女男二形半擇迦等死活眠

覺及以入定癡狂心亂痛惱所纏於此境邊作行婬意以有隔入無隔以無隔入有隔以無隔入無隔以有隔入有隔於三瘡處體無壞損入過分齊咸得本罪若損壞者得窣吐羅罪如是應知非人女男二形半擇迦等并傍生類事皆同爾若彼女根兩邊全在名爲不壞若內若外或時爛損或被蟲傷名之爲損口及下門四邊爛壞名之爲壞與此相違名非損壞若苾芻或苾芻尼等睡眠之時或復被他勸其飲酒令使惛醉被他逼時於初中後領受樂者皆犯本罪若初中後不覺知者無犯若不睡時被他淩逼類此應知若以禁呪轉變自身爲傍生類或變他身或復不變共行非法若有苾芻想者得波羅市迦翻此麤罪於腰斬者或截頭者二道行婬俱得重罪若在口中得麤罪於身餘穴或於齒外或用衣帛而裹生支或時用草或樺皮裹或皮囊盛及餘麤澀物或內竹筒或屈頭而內入三瘡者咸得麤罪於中解身合令相著若見有縫得窣吐羅不見縫者重罪若於睡內

更互行婬有苾芻想者重罪異此麤罪新生犳象及餘死禽獸或龍女藥叉女行非法時有怕怖者咸得麤罪由其怖時無染心故於毋羞慚亦得麤罪爲生慚時染心不發故無羞慚者同得本罪若以輭草等結作人身便爲非人之所執御身諸支節可愛觸生共此行婬咸得本罪若但於根有輭觸者得窣吐羅罪或以自足指內阿蘇羅女根內或以足指觸他男根或勸苾芻行不淨行或於三處內不動根或以生支觸他生支或於被割女根或於死女根蟲蛆已潰行非法者皆窣吐羅罪或他欠㰤張口之時遂將生支內他口中或於露處赤體無衣爲他揩身生支遂起置他口內咸窣吐羅無受樂心不得本罪不應如此開口欠㰤應用手遮或以衣角掩不應露地赤體揩身苾芻根長或有弱脊便以生支內於己口及下瘡門過限之時亦得本罪如孫陀羅難陀外泄內揩外揩內泄或前揩後泄前泄後揩或根有病內女口中咸得本罪如在房中露形而卧老女來犯由無樂

心此皆無犯若似有染心得麤罪或於村外不閉戶眠被他行非如上應識凡是眠卧皆須扂戶或令苾芻守護或結下裠如阿蘭若中得定苾芻偶然根起樵女調弄遍共行非由無染心故非犯凡諸苾芻阿蘭若住若無門戶應以柴蘺而堅圍繞非離欲人有五因緣令生支起謂大小便逼或風所動或爲嗢指微伽蟲所齧或由染汙心起若離欲人但有其四無後應知又如式叉摩拏女等調苾芻時遂便許可後生追悔彼來强逼無受樂心故無犯由先許可得窣吐羅罪如被音樂天女將至自宮遂便凌逼由失本心故無犯有此難處不應居止若因小便狗銜根者無犯不應對狗小便又渡河時被魚等齧生支者無犯不應露體渡河若道爲道想或復生疑道非道想入過限時得波羅市迦非道道想或復生疑得窣吐羅罪起心欲作不淨行時即得責心惡作若與方便整衣裳等乃至未觸身來得對說惡作欲行非法乃至生支未過齊限得窣吐羅若過限者得波羅市迦

若觸女髮衣或餘身分若無觸樂心得窣吐羅作觸樂心得衆教罪於有情所有突色訖里多若行動時根觸㬱等不應起婬染想若起心者得對說惡作罪欲行婬時乃至兩根未相觸已來是波羅市迦因咸得麤罪若但求觸樂犯僧伽伐尸沙於有情身所有瘡穴或餘支分作行婬意若泄不淨得衆教罪方便窣吐羅先發染心後便眠睡於夢流泄犯責心罪或以呪藥及幻術事作諸形像共行婬者皆得窣吐羅苾芻犯重之時若無二種惡心一不怖心二者賊心爲煩惱逼遂行非法初無隱覆向他陳說者僧伽應與秉白四法受其學事得法之人行治罰法皆與遍住行同惟除一事乃至命存與他受食彼亦自須受食而噉若後獲阿羅漢果同善苾芻依本位坐有餘復云仍須六月供侍僧伽并供上座營理三衣及波呾羅所有如法事業皆應助作從此已後若能稱可僧伽意者共知調善應生憐愍休其行法此則名爲從罪而起未近圓人犯根本罪無惡心者此亦應與

作受學法或先犯人或是賊住或元衆不和黄門汚尼等但有違犯皆得惡作已下諸戒類此應知一一學處更不重述諸初犯人皆無本罪然有責心突色訖里多其無犯者謂癲狂顛或親戚死或非人惱或時心亂餘痛惱等之所纏迫於其自身無苾芻想者皆成無犯醫人處方令其下灌無受樂心此亦非犯此婬學處具足八縁方成其犯一是大苾芻二堪行婬境三於不壞道四已根全五興方便六入過其限七有心受樂八有二種心具此八支得無救波羅市迦罪釋名者波羅市迦一義如前復有別釋能害善品令使銷滅故名波羅市迦又復能生惡趣之罪名波羅市迦可治不可治者賊心故犯是不可治異此可治受學人出罪不同者受學之人盡形方出其不淨行中有方便窣吐羅罪重者須對一切僧伽說除輕者下至四人餘三他勝准此應知其僧伽伐尸沙有方便窣吐羅罪重者下至四人輕者一人餘罪可知下諸學處初八九門多並具悉自餘有出不出准事應思

不與取學處第二

佛在王舍城時但尼迦苾芻盜未生怨王木爲王所執時彼責言汝當合死時諸苾芻舉以白佛佛言王法齊何方名爲賊行刑罰耶遂令阿離耶阿難陀往問其事法官報云王法盜五磨灑合當死罪佛言當依王法若苾芻盜滿五磨灑即當擯棄因畜積事畜積煩惱制斯學處若復苾芻若在聚落若空閑處他不與物以盜心取如是盜時若王若大臣若捉若殺若縛若驅擯若呵責言咄男子汝是賊癡無所知作如是盜如是盜者此苾芻亦得波羅市迦不應共住言在聚落者謂在牆柵內若空閑處者謂牆柵外他者謂他女男半擇迦等非親友知識相委信人不與者非他授與物謂金銀錢等以盜心者知是他物作竊盜心非親友想非重還想取者謂取屬己若自取若教他取如是盜者指其限齊謂滿五磨灑或時過五便犯本罪五磨灑言據何爲准謂依一迦利沙波拏四分之一此一迦利沙波拏有二十磨灑若偷五磨灑即名犯盜（此一磨灑有八十貝齒一迦利波拏總有一千六百貝齒也）此據問時國法以二十磨灑爲迦利沙波拏若王法以十二磨灑爲迦利沙波拏者盜三磨灑犯重用十六者盜四犯重若四十者盜十犯重若更有增減准數應知王者謂是國主若大臣者謂國輔相依王而活若捉謂執取殺謂斷命縛謂羈鎖等擯謂驅令出國斯等皆是不信王及王大臣所見狹劣訶責者是敬信王臣情懷寛恕但言責而已咄男子者是輕賤言汝是賊者是總標句癡無所知等者是別釋句明是賊因及正作業由癡無所知故方便興盜無現法怖及未來怖如次應知是謂盜因也作如是盜者正明盜業不告主知若强若竊並名爲盜此中亦聲是相似義如於初部四他勝中非但初犯婬時即得他勝若初犯盜亦他勝罪下諸亦字義皆同此前云不捨學處學羸不說於諸學處皆有應知此中犯者謂是苾芻或自作或遣使或看作有盜心起方便是他所攝作彼物想數滿

五磨灑擧離處作屬已想得他勝罪離處即
得無救波羅市迦但起惡念便得責心惡作
之罪始從發足乃至未觸物來犯對說惡作
若觸著物摇動之時得窣吐羅罪離處便得
本罪若數不滿但得麤罪即此方便得惡作
罪盜得物時即據其方國而斷物價爲方便
時一擧滿五便成本罪如頻多擧方始滿者
一一取時咸窣吐羅後雖滿五不犯根本然
置物處多類不同或在地上或以器盛或於
牆石棚幞衣笐或内箱篋或掛象牙或置戶
扇或安牀座然此地等有差殊者平坦一段
名爲一處若裂爲縫或畫或書即非一處若
在場處色别成異若在倉窖口平名爲一處
若物欠少及板席等隔障之時即非一處若
在地敷據草色别若在鞍乘據衣色異若象
身肥滿總成一處若身瘦減當處成别若於
象處所有鞍具及馬車步乘諸雜輦輿各隨
其處有一異不同若盜船時船以纜繫或若
無纜摇動之時便得惡作或解纜隨流或地
上曳去離見處時便得本罪若泝流而去者

隨所趣岸與河闊量等便得本罪若阿遮利
耶鄔波馱耶所付之衣作賊心取若從寺内
却入房中或復從房而向簷處或從簷詣門
或行趣寺外或從高趣下從下趣高或從露
向屏從屏向露或時在後退步徐行或時在
前進步而去至不見處皆得本罪或風飄物
隨在屋上或墮摟隅或復取他浣衣人物或
盜根生物謂香附子薑芋之類及諸樹等或
盜經書皆計直犯罪盜設利羅世尊馱都有
人守護意欲供養作大師想者犯惡作罪若
作衒賣求財利心而盜取者得他勝罪若天
祠中及以制底香臺之處有莊嚴具若有人
守護得波羅市迦非人護者獲窣吐羅無非
人護若作諸天藥叉護想得惡作罪若盜傍
生物得窣吐羅若是人物傍生所偷人想取
之亦得本罪作傍生想得窣吐羅罪若苾芻
盜無足二足四足多足之類言無足者謂蛇
蜓等人所攝養賣以規財二足者謂是人鳥
若盜人時至期契處犯盜鳥有二一自手持
去離處時犯二引逐人來飛墮時犯弟子門
人被他偷去已屬於彼或未相屬偷奪取者
隨前次第成犯非犯苾芻被他逼掠爲奴身
自逃走者無犯四足者謂象馬等或群處盜
或繫處盜齊不見處犯他勝罪多足者蠍蜈
蚣等此乃獄官及王大臣或汎海商舶之所
畜養盜此等時計直犯罪若盜有主伏藏呪
力持來未見物時得窣吐羅罪若見彼物便得
他勝無主伏藏未見已來得惡作罪見時麤
罪若遭旱時決彼堤水將入已田令他不熟
至實成就准價得罪或時遭澇泄水下流故
損他苗亦計直成罪水難得處數量有定盜
取水時准價得罪盜非人水得窣吐羅他斷
河水決而自用亦准價犯若盜水陸所生諸
華取之爲束擧離處時計直成犯弶羂網罩
所繫有情及賊偷牵繫之於柱盜心解時離
處成重懷悲愍者得惡作罪苾芻盜時作如
是念若得物已即便毀壞令彼失財不入已
者得窣吐羅獵師逐鹿走入寺中隨傷不傷
不還無犯若鹿被射入寺便死者應還獵人
不應留礙若物在河水中令物沉浮是爲異

處若在泥裏據其出沒隨離處時計物成犯若他田地及園店等意爲僧伽非理言競官斷與時彼心未捨得窣吐羅心若捨時即得本罪官不斷與得窣吐羅若就王斷斷得便重由斷事中王爲上故若餘斷官待他心息方犯若以籬圍或去封記籬未合時但獲麤罪若籬合者即犯他勝若與賊同心示彼舍處後時受分隨得招罪若後生悔向彼物家報遣防護勿令失脫或共賊結伴心悔不行設彼賊偷皆方便罪後雖受分亦窣吐羅與賊同行欲爲盜事中路而退但得惡作同心作賊爲他守道分物受分者成犯由怖爲伴無心共盜彼雖偷得苾芻非犯若無爲結契得便屬己由有限局獲者成犯若異此者分物之時據分得罪若苾芻或持自物或是他物作如是語我欲偷稅如是語者得越法罪敎偷稅者從異道去得惡作罪若作惡心指他異道冀免稅直得窣吐羅若持他物過彼稅處無取分心者麤罪未至稅處或取半分或取全分而未過處得窣吐羅若過稅處數

滿本罪若持己物到於稅處使他越過亦得本罪實是己財決心迴與父母兄等告掌稅者此非我物不與汝稅或乘空去或口含或衣裹或避路並得麤罪若所盜物擬賤極貴價難准知賤得吐羅貴招本罪若諸商人將應稅物置苾芻衣袱中苾芻不知携過無犯然諸道行苾芻所有衣物不應無人守護宜於物處留二苾芻餘共乞食供守護者雖不聽著而强著者若無淨人應自提棄告云汝物當自收取苾芻單己逐伴遠行須出乞食時可於己物明爲記驗若後迴還當須檢察若爲父母及三寶事持過稅處應爲稅官種種說法稱讚三寶說父母恩彼不取稅直者無犯若猶索直者應與若三寶財持過稅所應持一分酬彼稅直後當均分勿令偏少若共苾芻涉路而行問伴苾芻方爲持物不應持彼稅財於稅道過若是新布應截縷頭牟糞涤之持去非犯若藥直衣留縷不涤爲病持過者無犯凡是遣他涤衣物者應須問彼已爲涤未若不問者得惡作罪苾芻不合將

偷稅者持付稅官得惡作罪若夫實不言苾芻妄說從彼妻索隨得物時犯罪輕重多人同契偷彼一衣隨受分時計直成犯本偷衣袋擬簡取衣初移袋時得窣吐羅後選得時隨獲犯罪若他衣物在象牙杙笐竿等處苾芻盜時并杙等持去但得吐羅舉離杙等時隨事得罪若遣苾芻其處取衣彼作賊心而往偷取若得物時隨事招犯作彼物心者無犯不聞他告自爲彼人偷移物時得窣吐羅罪已近圓令他盜非近圓獲物得麤罪與此相翻亦得麤罪第三本罪第四惡作正近圓時亦爲四句正近圓時令他盜非正近圓時獲物得吐羅罪翻此麤罪第三惡作第四本罪此兩四句通諸學處隨事應思盜事略有五種一對面强取二竊盜取三調弄取四因寄付取五與更奪取此之五種咸是賊收若依法取者無犯盜他樹果以杖打取一打數滿便得本罪如不滿者隨打麤罪若苾芻在東西二洲即據彼方所用錢貨以斷輕重北俱盧洲物非己想無不與取故無盜罪若於

方處用鐵葉爲錢而是貴價盜此物時准價成犯縱偷貝齒數盈萬億一取之時但四磨灑無根本罪得多窣吐羅作盜他心而起方便後爲已想但得麤罪翻此得重若於已物作他物心賊想舉移得吐羅罪於大穀聚破而偷去一取數滿成重餘輕若偷寶等掘地埋之意令損壞惟得麤罪有施物來知非已分言我合得者得窣吐羅罪若受其物准數成犯他不請食輙去食者得惡作罪本師有緣須向餘處爲受利者作犯若取分時須告他知勿不囑言輙取他分若爲他將物擬濟病人聞彼身亡物還本主若及命在後方死者比成亡物若掌庫人自爲賊意盜取他物施與苾芻施想受者無犯若賊盜他物爲恐怖故持施苾芻此不應受若作還彼主心受之無犯若知是賊首領者隨意應受既受得已刀割染壞方可畜持本主來索者應還若以書字印手印偷他物時用爲期契准事成犯若盜故廢錢貝及破缺假偽者皆准當時價直成犯若與方便欲盜他財觸著之後便

從主乞主若與時得前麤罪實及寶類壞色方取據後價成犯初爲貸借後欲不還決絕之時便得本罪若他所寄物先作盜心後時移處得窣吐羅并得本罪若先移處後心決絕亦得本罪博弈偷子迷惑取物准數成犯凡是賭物皆得惡作意偷彼物而錯得此既乖本心但得麤罪本偷弊服內有貴衣後撿見時准物得罪苾芻洗時見寶瓶露以物蓋覆者非犯主索應還若此寺物有偷盜心移向彼寺得惡作罪鳥栖之巢有鳥守護取柴將染得惡作罪若鼠盜已物見時應取若是鼠物則不應收鼠若持來便成施主爲彼物想應爲受之有病苾芻遣人持物情希福利供養僧伽彼乃隨情護用其物得窣吐羅罪若亡苾芻有物未分是佛弟子及界咸得若盜此物數滿成重若營作人爲衆舉貸若其身死以衆物償他舉物時報諸耆宿苾芻明書券契方可與之被賊偷物已作捨心重奪彼財准數成犯被他盜去若作捨心即是屬他不應重奪是故苾芻被他盜時不應倉卒

輙爲捨意後見應取若見賊來應現瞋相恐喝令去捉得賊者不應付官先爲說法從乞其物若不肯與當酬半價或復全還已成衣鉢卒難得故苾芻若見未損死屍或自壞或遣人壞取糞掃衣得惡作罪下至蟲蟻穿壞若取此衣便成應理於深摩舍那處有死人衣若有掌人不應輙取得窣吐羅若賊盜財不能持去所遺棄物不可輙收若隨意者取成非犯賊偷豬肉及甘蔗多羅果等嫌不將去對衆應取要而言之取糞掃衣應須詳審方可收拾凡見衣物若作糞掃衣想者隨意應取無賊心故非犯若糞掃衣有不淨汙者此不應畜淨浣染已持之得死屍衣停七八日暴於籬上浣染應畜又送死人衣主持來施若重索者即應持還不還得罪若更持來應爲受之莫生嫌恨而不爲受有客苾芻來住房內應相問知若有人來可與物不若言與者失物不償如云莫與而與他者失全償直又客苾芻先不相識創來至房侶可言談問其安不應即爲按摩身體解其勞倦所有

水土澡豆牛糞及齒木等客問主人方得取用不問得罪若先相識旣爲解勞按摩身已澡豆牛糞齒木水等不須問主隨意取用若於河津船處授受財物極須存意不應輒放令物損失若損應酬直異此無犯凡受事人閉寺門時有其五別謂上下轉鳴鎖并副鎖門關及扂不閉賊偷准事酬直若闕一者應還一分乃至若總不著即應全償若施主本心造立房寺於此寺住者與其供養苾芻輒將餘食計直全還若苾芻等得遺落物置顯露處識者應還若爲病人欲覓藥者須問病人何處求藥應如所教處覓苾芻有緣爲去許酬小鉢後輒自取己想無犯凡諸苾芻不應受雇而作若換其作業或作福心者無過時給孤獨長者兒被賊偷去尊者毛嗢揭羅野那爲之持來尊者畢隣陀婆蹉取外甥兒及護寺家淨人意爲悲愍現其神力或呪術力取悉皆無犯他所攝物作他想疑盜得重罪非他所攝或想或疑便得麤罪若有主物作無主想若己物想或暫用心或告他知或親友意者無犯凡親友知識可委寄者有其三種謂上中下應如其次爲上中下而委寄之若異此者得越法罪此犯緣者是善淨苾芻或自作或使人盜想取是他物作有主心以一方便數滿移處爲屬己想即得他勝若緣闕者得窣吐羅罪又取物之時無盜心者並皆無犯又無犯者謂最初犯人或癡狂心亂痛惱所纏此通諸餘學處

根本薩婆多部律攝卷第二

音釋

貯 丁呂切積也
鐸 徒各切
疱 皮敎切
騃 五駭切癡也
扇侘 梵語也此云生謂天然生者男根不滿也侘敕加切
樺 胡化切木名
窣 蘇骨切
㰦 丘據切張口貌
扂 徒念切閉戶也
嗢 烏骨切
齧 五結切噬也
羈 居宜切紲也
笐 丁浪切衣架也
篋 苦協切箱屬
窖 古孝切地藏
纜 郎紺切維舟絙也
屛 必郢切蕃蔽也
芋 羊茹切
衒 黃絹切賣也
蛭 之日切水蛭
舶 旁陌切海中大船也
縷 力主切綫也
杙 與職切撅也
貸 他代切假借也
券 去願切契也
倉卒 倉七岡切卒倉沒切倉卒急遽也
創 初亮切始也

根本薩婆多部律攝卷第三　尊三

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

斷人命學處第三

爾時薄伽梵在佛栗氏國時諸苾芻聞佛說不淨觀旣修習已於膿血身深生猒離便求麤杖外道沙門令其斷命并自相殺凡爲殺者並由於事不忍內懷瞋恨斷他命根制斯學處若復苾芻若人若人胎故自手斷其命或持刀授與或自持刀或求持刀者若勸死讚死語言咄男子何用此罪累不淨惡活爲汝今寧死死勝生隨自心念以餘言說勸讚令死彼因死者此苾芻亦得波羅市迦不應共住此由人境及有殺心人想方便斷命成犯此中境者謂是人及人胎也言人者六根已具人胎者謂託母胎有身命意根由此是人同分所攝女男半擇迦體全不全咸成殺境言故者顯非錯悞斷他命根前境是人起心相稱方便有二謂身及語身謂以手等而行殺害或持刀授與者知他欲自殺便以刀

等置傍或自持刀者謂已無力但自執刀令彼傍人扶手行殺或求他人令持刀殺語謂欲令他死行勸讃等於不樂死則勸喻令死若願死者則讚歎令死言何用此罪纍等者說壽存過重死後福多言不淨者託不淨成故名不淨惡活者勝人所棄故言死勝生者欲令他歡喜故隨自心念者我勸他死當招福德以餘言說者非但說此更以別言而相勸讃言彼因死者顯非餘事但由勸死令他命斷得波羅市迦若不死者得窣吐羅罪先興方便遣殺他人後起悔心不欲其死前人雖死但得窣吐羅言斷命成犯者謂因而致死此中犯者謂是苾芻以內身或外戟等或復兩俱如執刀等或以毒藥或爲坑穽或將諸酒及以餘藥令彼心亂或作呪術遣他逑惑或作發機或於崖塹樓臺危險之處推令墮落或於水火怖難惡處誑設方便遣向其中或於寒夜露地令凍人女人男及扇侘等作有命想或復生疑起害方便因茲致死皆他勝罪若不死者得窣吐羅或起全屍或起半屍令害前境得罪輕重隨境應知此有別者如若彼二返害苾芻由先方便得窣吐羅若苾芻害彼屍鬼得二麤罪若害化形亦得麤罪若於母無害胎有殺心柔蹋母腹若胎死非母得他勝罪母死非胎但得麤罪若二俱死波羅市迦若俱不死窣吐羅罪如是應知於母殺心非於胎子准前可識於人女腹有傍生胎及非人胎故心墮者便得麤罪於傍生腹知有人胎或知人趣變作傍生斷彼命時俱得本罪若變已身爲傍生狀害他人時有苾芻想亦得本罪欲害餘人錯害父母及阿羅漢得窣吐羅罪由於父等無殺心故非阿羅漢作羅漢想或是羅漢作非羅漢想父母亦然或於母等爲殺方便自在前死並得麤罪有女遺胎餘女拾取內於已腹若殺後母不得逆罪若出家時應問後母若人作人想及以生疑皆得本罪若於非人作人想疑殺得麤罪若人作傍生想得惡作罪作非人想亦得惡作有情被趂苾芻見時殺想告他隨事成犯於衆多人一有害心錯殺餘時窣吐羅罪無記心中但得惡作作戲笑心而爲打拍因斯致死得惡作罪未近圓時已與方便近圓之後方始命終兩種四句准前應作若起方便遣使行殺轉根爲尼亦得本罪若二根生得前麤罪退爲求寂亦同麤罪下諸學處准兩四句及轉根等准事應知更不煩述若見有情或被水漂或時渴逼不手接不與水見其欲死有餘方便堪得相濟而不救者或雖不願死作捨受心彼若命終並得麤罪若人被他餘人所害由此緣故決定命終餘命尚存斷得麤罪不定死者得他勝罪有急難來以身走避觸著餘人若無殺心死得惡作若有殺心便得本罪敬法出家保命求脫若自殺者得窣吐羅罪若元無殺心意打牆等錯殺於人或移轉病人不順其語或爲療疾因即命終此皆無犯若於病者無有殺心然所陳說令其樂死或時持刀或以繩索不審思察安病人邊或安毒藥皆得惡作無智之人不令瞻病設有急事要須看者應可善教極令存意病人報言莫扶我起強扶

令起若彼死者得窣吐羅於餘威儀類斯應
識若涉路時扶與病者准此應知告病者云
先洗方起因即命過此雖無犯然不應爲有
重病人共輿而去因致死者無犯此亦不應
造次輿去或看病者情生勞倦或作惡意望
彼資財或出忿言任汝死去我不能看因致
死者並得麤罪現有宜食與不宜者看病之
人亦得麤罪若無別可得者無犯捺未熟癰
死得麤罪熟者無犯以刀以針決開非過先
不善醫不應針刺若治口疾行刀刺者窣吐
羅罪無醫可求剃之無犯患痔之人不應割
截應將藥呪方便蠲除凡治病時應問醫者
若無醫人問解醫苾芻此若無者問曾病者
無曾病人問諸老病造次授藥得越法罪若
解醫者他來問時應生悲念施惠方藥無求
利心無犯若爲求利是所不應若見破傷應
於屏處而爲纏裹勿令俗人見嗤醫道與他
瀉藥不應捨去善教所宜去亦無犯見他苾
芻病將欲死自己衣鉢更不修治彼若身亡
所有衣資我當合得此乃旃荼羅意得越法

罪亦復不應作殺害意而授人藥當與好心
欲令病差見他授藥欲墮彼胎不作遮止得
惡作罪若以罥挂倒負病人因致死者無犯
不應如是荷負病人作損惱心因而致死得
窣吐羅苾芻行時低頭而去觸殺前人無心
非犯不應俯面而行作損惱心便得麤罪殺
心犯重苾芻在路身嬰病苦不應推行然須
數息彼有資具應代擔負准望食時得至應
去若恐時晚應自前去到彼寺中洗鉢安座
次爲請食以待病人或可持食路中迎接若
不爾者得惡作罪凡被傷人勿與醋飲見他
食噎慇念爲搥因死無犯搥打之時宜可存
意應問病人何處求藥應如所教覓以相供
營作之時苾芻擲瓶傷苾芻頭致死無犯凡
運甎等以手授手不應遙擲令破必有破裂
告知方受若昇梯時及在上作下衆應結勿
使露身若在餘時褰不須結凡興造時苾芻
相助應一時作不應終日若在春時中前應
作若於冬月應午後作可預察時休其事務
令乞食人得洗手足村坊往返不失食時若

有僧常無勞乞食其授事人應以餘物作好
飲食供給勞人所設之食名悅意食僧伽貧
者勸化餘人隨時供養或爲小食或非時漿
或塗手足油若不爲者受事之人得惡作罪
苾芻擎重力盡便放遂打殺工匠此雖無犯
不應自舉重擔必須移者聞著俗人同時擎
舉同時而放不相瞻顧放便得罪凡人一擔
苾芻兩人若過此者不應持舉苾芻及尼不
應頭上及於肩胯擎持於物若擎持者得惡
作罪若有賊來應作驚恐現叱喝相遙擲瓶
瓨及杵木等或在身傍或時居後勿興害意
使有損傷凡棄物時遣他遠避若打著者此
雖無犯不告而棄得惡作罪避牛驚走推著
小兒因此命終非故無犯避牛之時應善用
心若以繩索縛諸有情或告官司斬他手足
並窣吐羅罪有虎狼處喚他共住因被傷殺
者無犯然於住處應審觀察苾芻自打生支
佛言理應打此翻更打餘是無智者得惡作
罪上人鄔陀夷向白衣舍放身而坐不善觀
察墜殺他兒凡坐不看得惡作罪

妄說自得上人法學處第四

佛在薛舍離跋窶末底河側時諸苾芻爲飲食故於親族前更相讃歎得上人法欲令衆知爲求利養事及求利煩惱制斯學處若復苾芻實無知無徧知自知不得上人法寂靜聖者殊勝證悟智見安樂住而言我知我見彼於異時若問若不問欲自清淨故作如是說諸具壽我實不知不見言知言見虛誑妄語除增上慢此苾芻亦得波羅市迦不應共住言無知者於所知境不了無常等及可猒患無徧知者謂於前境有無常等不如其事而徧察故於有非有不能實知妄生邪解說非法故又無知者謂上人法曾不知故無徧知者謂不能徧了五蘊法故自知不得者謂於自身知未證故上人法者即勝流法也謂望一切凡愚五蓋等法鄙劣惡事是勝上故言寂靜者謂最妙也言聖人者於罪惡法能遠避故殊勝證悟者非由色力及以聰明而能獲故又釋云寂靜者謂是涅槃離衆煩惱故殊勝證悟者謂四果聖人也言智見者即苦法忍及苦法智如次配之又釋云智謂了知苦無常等見謂見天龍等言安樂住者謂能安住諸定地中所有功德而言我知者謂知諦理等我見者見諸天等若先作妄語罪雖不自說豈可不犯他勝罪耶何須說此異時等言但令犯戒設不自說已得本罪餘人於彼但可生疑未得即作不共住事是故須有異時等言方成不共住也若問者他問方言若不問者不問而說上三邊罪理無差別何故妄中方陳問等若據前三亦有此事緣起有故惟於此說虛者顯所陳說無有實義誑者本所發心爲求飲食不爲勝事作斯妄說妄語者先爲妄心方陳所說此中犯者苾芻說言我見提婆那伽藥叉健達婆阿蘇羅揭路荼緊那羅莫呼洛伽畢麗多畢舍遮鳩槃荼羯吒布單那我時就彼或聞彼聲或來就我共我言說作虛妄想而告前人彼若領解得波羅市迦若言謗蘇畢舍遮鬼共爲上事者得窣吐羅罪若云我已獲得二十種想謂無常想於無常爲苦想於苦爲空想於空爲無我想猒離食想於諸世間無愛樂想是過患想斷除想離欲想滅想死想不淨想青瘀想膖脹想膿流想蟲食想血塗想離散想白骨想及觀空想一一說時並得本罪或云我得四定四空四無量六神通又阿蘭若苾芻非人不惱者即是聖人我住於彼亦不被惱又於彼舍若是聖人坐勝妙座我亦受其勝妙之座斯等悉犯波羅市迦我正念時得法自相壓伏煩惱者此得重罪我於三果未得而退或得而退或爲容語我是學人學眦奈耶故我是無學人已學三藏故我得無所有無長衣鉢故我是最後生望前生說故我是預流入河水故我已得果謂得讀誦果故或得菴沒羅果我離五怖無過去怖故我斷煩惱無過去惑故佛聲聞衆所應獲事我已得之謂阿笈摩等法及能善修諸根我是大師解說法故我是佛陀善覺惡事故我是眦鉢尸佛聲聞弟子於諸佛邊盡歸依故說斯等語內有詐情矯陳容說並窣吐羅罪若無別意如言而說自言我得上人法時並得本

罪或云我得預流而非彼果或云在其家者皆是聖人我在彼家然非是聖但是聖者皆與其衣我亦受衣然非彼類他人說我得預流果我實不得說餘果等類此應知我於今日不得俗定過斯妙定亦復未得我於其處獲得初定然實不與覺分相應自書已名云得道果便報他云此作書人道我得聖果此等皆得窣吐羅罪不作如前詐容之語直言我得者皆得本罪苾芻意顯勝法在己云有苾芻得如是等勝妙之事然不自言是我者

並窣吐羅若所說事合得窣吐羅罪如斯說時皆惡作罪若前人不解語時亦准此重輕若是聖人應就斯座遂便默然受其所請他或告曰仁是婆羅門不荅云我是能除衆罪故或於六根善防護故若是羅漢應取食食默然而受皆窣吐羅罪於去來等准此應說又有釋云言所陳事以身相表問時默然得他勝罪對人人想或復生疑他領解時便得本罪對非人說時作人想疑得窣吐羅罪無人有人想或時入定或他眠睡或對無知或他不領解倉卒而說並得窣吐羅罪無犯者如聖者大目連記薜舍離戰勝之事復記天雨及以生男入無所有定聞象王聲等並皆無犯何故初三他勝先婬後殺逆次而說不如餘處殺盜婬妄而爲次第此依犯緣前後而說又依由前引生後故而爲次第由不淨行便行偷盜既行盜已遂殺怨家殺已問時便作妄語又復煩惱最强盛者在前而制此四他勝其相云何謂無猒離不忍不證然無猒離最强盛者立爲初二一於婬欲二於資財不忍故行殺不證故妄語諸大德我已說四他勝法苾芻於此隨犯一一事不得與諸苾芻共住如前後亦如是得他勝罪不應共住諸大德等者欲明四他勝法若犯一一皆不合共住問前是俗人無苾芻分後時犯戒與前俗人體有別不荅如前在俗不是苾芻後犯戒時與前無異故云如前後亦如是不是望其四他勝中而云前後結文准上得罪可知

第二部十三僧伽伐尸沙法

攝頌曰

泄觸鄙供媒　小房大寺謗　非分破僧事
隨從汙慢詎

故泄精學處第一

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻由染汙心自動生支而泄不淨此依婬事及婬煩惱制斯學處若復苾芻故心泄精除夢中僧伽伐尸沙下之四戒亦皆同此此初學處無女境事雖無其事而得受樂次二學處謂由身語作前方便第四設異方便希求欲樂第五爲他婬事而作方便精有五種謂轉輪王及灌頂太子其色青餘子色黃輪王大臣色赤根已成者厚根未成者薄此據本性作如是說若被女傷或餘緣損此五種精一一人容有言除夢中者謂除於夢餘皆得罪夢中雖有情識然無指定實事可求故不據斯以明其犯設於覺後有流泄心夢中泄時亦非本罪言僧伽伐尸沙者一事由衆故二體是有餘假衆方除表非初重僧伽是衆阿伐尸沙是教由奉衆教罪方除滅又餘之四戒體是無餘此

是有餘以可治故中犯者苾芻爲樂或爲藥等或欲試力於自內身或外有情故流不淨得衆教罪有餘處說設於外物非有情數故出不淨亦犯衆教若與方便或捉或搦作受樂心欲出不淨若出者僧伽伐尸沙不出者得窣吐羅覺爲方便夢中流泄或復翻此作心受樂或前興方便後乃息心或作方便其精欲動即便攝念皆得麁罪言欲動者謂精未離本處即此無間不淨當流雖精未流已有變狀或在身中而泄出者謂精已轉動離於本處或故作舞樂或空裏搖身或由打築或因摩按或以藥指癢或逆流動根或指氍褥或石木瓶等或於肉團故流不淨並窣吐羅罪若不泄者皆得惡作若於頭項耳鼻及餘身分或於青脹膿流之處泄皆本罪齊何名爲流泄不淨謂身中流泄若捉他生支故出不淨或時量度自已生支或手捉搦爲樂摩觸故令興起並得窣吐羅罪若有染心看自生支得惡作罪無犯者因搔疥癢遂乃流泄若越坑若急走若揩髀若觸衣若念故二若見愛境若入浴室受揩摩時或復倉卒觸著女身猛盛煩惱即便流泄如難陀苾芻或母子相遇不覺抱持此皆無犯若多欲者聽畜皮囊羊鹿等皮熟之令輭內安沙灰施帶繫臀不應著入衆中及香臺處并制底畔睇應洒令淨曬曝使乾勿令臭壞若闕事者應更畜一屛處舉持

觸女學處第二

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻有女人來共觀房宇因與說法便生染心觸彼女身隨意取樂事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心與女人身相觸若提手若捉臂若捉髮若觸一一身分作受樂心者僧伽伐尸沙以染纏心者自有染心而非是纏應爲四句第一句者謂心生染著第二句者謂於前境起愛縛心第三句者二事俱有第四句者謂除前相女人者謂可共交會於彼身分復無傷損手謂腕前臂謂腕後髮謂頭髮及繫髮衣此中犯者先有染心堪行婬女一一身分復無衣隔於其九事悉皆有犯謂觸極觸憑捉牽曳上下遍抱觸謂以手創相觸著極觸即是頻摩觸憑謂身相倚著捉謂以手捉持牽謂從遠牽來曳謂近處曳取上謂從下舉上下即從上擎下遍抱即是總急抱持若苾芻於女人處爲斯九事作受樂心咸得衆教若擬行不淨行雖無衣隔觸彼女身得窣吐羅罪若一身壞若二俱壞若身多癬疥若欲觸此而錯觸彼若以髮毛爪齒而觸髮毛爪齒及乾枯骨若復生疑爲此爲彼若觸入滅盡定苾芻尼若觸青瘀乃至骨鎖皆犯窣吐羅罪本欲觸女彼轉爲男子若欲觸尼轉爲苾芻若二俱轉即是所觸女境轉作丈夫自已男形變爲女者既變爲尼觸男得重更轉爲男得窣吐羅罪若更轉時此當滅擯具迷轉根廣如大律。如是應知無堪小女丈夫半擇迦無物隔者並窣吐羅罪若有物隔并傍生類咸得惡作人女人女想若復生疑染意觸時並得本罪非人女人女想疑窣吐羅人女非人女想惡作罪二形之人若女強者得僧伽伐尸沙若異此者但得麁罪母女姊妹作受

樂心觸彼身時亦得麤罪由羞慚境樂想不生若無羞慚即得本罪若於女根以脚指蹴若土瓦打皆得窣吐羅凡諸苾芻不應畫作女人形狀及餘有情皆惡作罪其無犯者若圖白骨若畫髑髏若香泥畫地爲衆華彩若無染心觸母女姊妹等若復於餘作母等想或若觸時心同觸地若復好心欲觀女身冷熱堅輭若女墮火中若見食毒藥若持刀劒害若墮坑陷若見水漂皆應救濟拯溺行法令當說之若見女人被水漂溺自有力者應可救濟勿生染念作母女想而牽取之若被溺人不能動轉應於沙土上合面安置應須看守不得棄去置處不應逼近苾芻有緣去時令他看守其誦經者應誦經若習定者應攝念若囑牧者而爲觀守方行求食食已應可檢看死活事須審諦五種傍生可憑渡河謂是象馬特牛水牛犛牛若牸傍生不應憑渡若持浮囊以充利涉囊須染熟不應彩畫若母來抱若女坐懷中若卒倒地墮女人上若於進路口觸女脣此皆無犯入乞食時應須用意女有欲意乞水飲時以手遏口而飲水者苾芻不應連注與水或令掬飲待盡更傾若異此者便得惡作女無染心連注無犯

說鄙惡語學處第三

佛在室羅伐城時鄔陀夷苾芻見諸女人入寺中看共爲鄙語染心調弄因招譏醜事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心共女人作鄙惡不軌婬欲相應語如夫妻者僧伽伐尸沙染纏義如上女人者謂人女也解善惡言此中爲顯過失故共相故自相故譬喻故過失者謂說鄙惡言自體及因皆是雜染現是鄙穢當墮惡趣故共相者謂作不軌言軌則上人之所棄故共知是非法自相者婬欲相應之言譬喻者謂如夫妻也此中犯者有九種言皆得本罪苾芻染心對有知人女直說異說直乞方便乞直教曲教若引事若讚歎若瞋罵於斯九事一一若與鄙惡之言念而說者犯僧伽伐尸沙若彼不聞若聞而不解若無鄙惡字者得窣吐羅罪如是人女來對苾芻說斯九事染心而受隨言應答共說不軌亦得本罪言直說者汝三瘡門實是可愛言異說者汝三瘡門不是好物言直乞者汝來共我行如是如是事方便乞者顯憐愛意我當於汝極生愛念言直教者若有女人作如是事此女必爲男子愛重汝今亦可作如是事我當愛汝言曲教者若有女人作如是事爲男所愛汝今頗能爲斯事不教其委曲故名曲教言引事者某甲女人已先共我爲如是事汝今共我亦應作之言讚歎者姊妹若能共我作如是事當招天樂言瞋罵者說鄙惡語而爲罵詈謂正說交會鄙惡之言皆得本罪若更有餘言說與婬欲法交會之言相叅涉者亦得本罪若爲他作鄙惡之語若遣使若傳說若書印手印若言汝根缺壞是罪惡物可共我交與我同卧汝之所愛可共分張然此不與鄙惡之字葉婆合說若對入滅定尼若告彼云姊妹與我葉縛女人解意若見苾芻尼著好衣服作如是語姊妹汝著婬服欲覓丈夫若言少女汝若不能忍欲事者何不以熱火頭內女根中若復語言汝

可共驗行如是事汝胥下物可持與我汝所愛物宜應惠我女人解意荅言我今現辦若言可與我水女云無水苾芻報言汝即是水如是乃至可與我餅汝即是餅然彼女人知曉其意女人問言何意不樂荅言由欲得汝若人稟性好爲鄙語若對丈夫及扇侘等實無有女作有女想說鄙惡語此等皆得窣吐羅罪若小男小扇侘若傍生類實有女人作無女想得惡作罪若心無簡別隨有女人即得本罪若作局心對彼不言對斯當說若有彼者得窣吐羅實是鄙語作非鄙想者無犯鄙語鄙語想疑人女人女想疑僧伽伐尸沙非人人想疑窣吐羅人非人想惡作罪有餘處說若有女人說鄙惡語以言領受情歡其事雖不自說鄙惡之言亦得本罪若說葉縛時意道頼麥設道葉婆之言及餘鄙語若於方俗不諱此言者說皆無犯

索供養學處第四

佛在室羅筏城亦由鄔陀夷苾芻從他女人求索供養事惱同前制斯學處若復苾芻以染纏心於女人前自歎身言妹妹若苾芻與我相似具足尸羅有勝善法修梵行者可持此婬欲法而供養之若苾芻如是語者僧伽伐尸沙此中索供養者謂供養身言具尸羅者謂戒蘊圓滿有勝善法者謂定蘊具足由此清淨諸德圓滿故如善好金言梵行者謂與慧蘊相應梵謂涅槃此行能趣故言梵行梵之行故名爲梵行又善法者少欲等德共相應故總論犯相有十八種謂自說言我是最勝殊妙賢善應供可愛廣博極最極勝殊極妙極賢極善極應供極可愛極廣博意顯已身善法圓滿於諸供中是其最故稱揚如來最勝德故餘供養中是殊異故是質直心所生起故是黠慧性所出生故是樂法心所發起故有此法人乃是王等所供養故有好名稱徧諸方故是勝功德所住處故如其次第隨配前九即於此九事有超絕更如極言復成其九此十八事具如廣文若有染心說此語時前人領解並得本罪尸羅等二一一別說亦得本罪若無交會鄙惡之言或無如我相似之言說斯諸事得窣吐羅罪若無交會及無如我相似之言但得惡作罪若對堪行婬女得根本罪若無堪者得窣吐羅有堪丈夫及半擇迦亦窣吐羅無堪丈夫及半擇迦諸傍生類咸得惡作餘相應處准上應思

媒嫁學處第五

佛在室羅筏城時迦盧蜜栗伽羅子爲舊知識而行媒嫁時諸白衣或讚或毀外道異學復生譏論因鄙惡事制斯學處若復苾芻作媒嫁事以男意語女以女意語男若爲成婦及私通事乃至須臾頃僧伽伐尸沙有三處定主定事定時定成媒嫁罪言主定者以男意語女以女意語男言事定者謂於男女婦及私通行媒嫁事言時定者乃至須臾言媒嫁者往來通信也言婦事者有其七種何等爲七謂水授財索王旗自樂衣食共活須臾言水授者謂其父母取水授他方付其女言財索者謂其父母取財行娉言王旗者王自領軍征伐他國或是餘賊打破村坊所獲婦

女用爲妻妾言自樂者自心希願與他作婦言衣食者爲求衣食自來作婦言共活者兩各有財以共活命契爲妻室結意同居言須臾者謂非多時爲夫妻事亦名無雜婦言無雜者雖有夫主守法清居有異常流故稱無雜言私通者謂是未嫁或嫁夫死欲行私事爲他遮護據能遮護總有十種謂父護母護兄弟護姊妹護大公護大家護若無此六有餘親屬所防護者名爲親護若婆羅門種名爲種護婆羅門氏族名爲族護無斯種族總名王法護若有女人奉法而住貞心無雜是名法護苾芻於此若七若十作媒嫁心受言問彼返報爲三若自往若遣使展轉遣人咸皆使攝若自爲一遣他作兩若自作兩遣他爲一但令和合咸皆衆教若爲一爲二或不十九和合但得方便窣吐羅罪凡爲媒處人有尊卑尊謂家長取言爲定翻此成卑若受言往問及以還報二處皆尊即犯本罪若一尊二卑二尊一卑應知尊處並皆並罪卑咸惡作若將卑語報彼尊人亦得惡作有其三事雖不報言亦成返報一期處二定時三現相若見我在其處住時則知事合是謂期處若其時見我則表事成是謂定時若見我持鉢或著新衣則知事合是謂現相作斯三事他解之時便成返報又有三事亦成媒業一言二書三手印用斯三事受言問彼及以還報或以一事而爲三者或時間雜皆得本罪上來明合次當辯離離事不同有其七種一正鬪時離二鬪後方離三折草爲契四擲瓦作期五對證言離六言非我婦七大聲徧告隣伍咸知初之三婦作初三離媒之使和得惡作罪其次三離和得麤罪末後一離和便衆教下之四婦及十和通隨七種離和皆衆教若指腹媒嫁若生男女若俱男俱女若半擇迦若媒非人傍生若復媒尼及以苾芻若梵行者若自爲已若孩僮女若媒嫁時隨一形轉或二俱轉於其三處往返之時一住本性二是亂心一是亂心兩非心亂諸如此類並得窣吐羅若有俗人來請僧伽爲作媒事詳和遣使並獲本罪若一人獨擅爲媒合者則一人犯或已近圓或近圓時爲其三事自兩四句同上應知若近圓已爲其三事便得本罪餘兩二句由近圓故並得麤罪餘兩爲三咸得惡作若告他云何不索婦得惡作罪若復告云彼家有女何不求之意爲媒合便得麤二十罪爲他行媒作三事已若父母變悔若男女身亡若遇病緣若遭飢儉由此緣闕並窣吐羅若有女人令苾芻報餘家主言我家人物咸悉屬君苾芻知情而爲傳報或許爲衆作施食緣若女與男先爲期契囑苾芻曰大德若見彼某甲男請報我於某處相待作此等時並得麤罪若不知彼意爲傳信者無犯若女人令苾芻去拳打男肩此無惡心故得輕罪若言此男何不爲入舍智若言此女何不事姑若言此男何不別室但是片言與媒事相應所有言說皆惡作罪弟子語師我欲爲他作媒嫁事師聞此語默而許者得窣吐羅諸餘學處唯此應知凡爲媒嫁要待男女爲交會事方得本罪何因四學如是次第凡諸男子未知女意先且執手欲試其情若聽許

時次當捉臂乃至咽腹漸更觸餘若不許時便說鄙語以誘其情此對不信女人爲斯二事若信敬女知其樂福作衆善語而勸喻之此三據其自身染欲次一爲他因求衣食作媒嫁事和合男女也

造小房學處第六

佛在室羅伐城時諸苾芻爲造房舍作務繁多由此亂心廢諸善品又數乞求惱諸施主因招譏醜由住處事諍恨住處鄙業煩惱制斯學處若復苾芻自乞作小房無主爲己作當應量作此中量者長佛十二張手廣七張手是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法不淨處有諍競處無進趣處自乞作房無主自爲己不將諸苾芻往觀處所於如是處過量作者僧伽伐尸沙言自乞者隨己欲樂若草若木而自求覓言營作小房者若自作若使人無主者謂無別人與之爲主爲己作者非爲僧伽當應量者煩勞廢業不令傷大恐迮致患不容過小言長佛十二張手廣七張手者計佛十二張手長中人十八肘以中人三張手成一張手言是苾芻應將苾芻衆等者爲防三事故謂不將諸苾芻共觀處所違法修營若有蟲蟻蛇蠍等穴是名不淨處又復觀察若近王家或長者宅若外道舍若苾芻尼寺若斬伐大樹名有諍競處又復觀察若近屋邊一尋之內有井及道若近懸崖名無進趣處此皆不應與法異此應與造房苾芻應向本處從衆乞觀若合衆俱往若差別人去不應遣信便不親檢既觀無妨應對衆前白言大德應知彼處房地我已觀訖應法清淨宜可知時應先作白次爲羯磨若諸事皆違造房已了堪應受用得衆教罪若不清淨處有諍緣邊無進趣衆不觀許肘量增多此諸過中隨有其一或時有過造而中休若被他奪若已與功而便命過若作白衣若爲求寂若用己物並窣吐羅若有苾芻語苾芻言爲我造房勿令違法若彼苾芻違法作者自得其罪若遣他者作如是言此處善好可爲作房我乞木等以相供濟而實不淨餘二並得罪或時十人共造一房同興方便十俱得罪若令他造房若起疑心爲作不作房竟並得窣吐羅無犯者得先成屋及舊受用房并大蚊幬此皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第三

音釋

穽 疾政切陷穽也 塹 七豔切坑也 詭 居洧切詐也 趂 丑刃切逐也
療 力照切治病也 貲 即移切財也 痔 池爾切後病也 嗤 赤脂切笑也
噎 於結切食窒氣不通也 搥 直追切擊也 胯 苦化切 叱 昌栗切呵叱也
瓨 下江切罌也 跋窶 跋蒲撥切窶曰許切 荼 同都切 笈 其立切
矯 古小切詐也 搔疥 搔蘇遭切手爬也疥古隘切瘡疥也 趒 他弔切䟦也
髀 旁禮切股也 睇 特計切 犛 莫交切牛名 牸 疾二切牝牛也
迮 側革切狹也 蚊幬 蚊無分切幬直流切罩帳也

根本薩婆多部律攝卷第四　尊四

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

造大寺學處第七

爾時薄伽梵在憍閃毗國六衆苾芻斬伐勝樹欲作大寺雖爲僧伽非不生惱妨修善業因起違諍爲防譏過制斯學處若復苾芻作大住處有主爲衆作是苾芻應將苾芻衆往觀處所彼苾芻衆應觀處所是應法淨處無諍競處有進趣處若苾芻於不應法處不淨處有諍競處無進趣處作大住處有主爲衆作不將諸苾芻往觀處所於如是處造大住處者僧伽伐尸沙言大者有二種大一施物大二形量大若無過者爲衆聽造若有不淨等緣制不許作言住處者過去諸佛及聲聞衆咸悉受用佛所聽許諸信敬者造而奉施若苾芻作大寺時限至三層佛殿五層因許給孤獨長者造寺法式長者以金徧布其地買逝多林營飾既周奉佛聖衆若施主爲衆造寺更有施主於此寺中欲爲別人造房施者應問造寺施主方可興功自下因明分房舍卧具法或於夏前預分或至安居月分其授事人告大衆云某房有利有衣若欲得者隨次應取若當時不取行至第三方更索者一二索時未即須與三索應與索者得惡作罪房若少者應計人分之應留一房擬客苾芻不應盡分若餘住處有苾芻來及後夏者隨次應與不及後夏此不應與可依知識隨處而住衣食之利應共均分授事人等不應令作有五種人不應差作授事等人謂解蘇呾羅毗柰耶摩咥里迦僧伽上座及爲衆讀誦者若於住處多有房舍應隨當時人數多少若一人與二或時與三皆於此房隨時受用或前食後食若有破壞用僧伽物若勸化白衣隨其力分而爲修補不應棄捨故令損壞若處迮狹同卧數量均等共分勿令鬪事諸坐枯等應並均分除安水瓨藥瓶之處并置齒木土屑瞿摩耶處及衆人行處若門屋下廊簷前上下閣道及倉庫處並不應分若在阿蘭若中於顯露地可留多少安瓶器處衆受用地亦不應分若有施主樂於寺内造別房施者住此房人應受其利并爲修理或任施主意取何人此人雖復受其別施大衆分利皆亦應與別房有施隨住房者而共均分若大牀大座難移轉者諸門徒等應爲舉之若爲衆事須出外行分房之時隨次留分阿蘭若處並乞食時應留守人共均與食藏門鑰時應爲私記爲防守故隨意養狗其畜狗者須知行法若窣覩波及房院地狗所爬䶥應可平填若遺不淨即應除去若不修治並得惡作若有藥叉并猛獸處即不應居不兩房内而作安居設作安居應於二處物取一分凡出家者於諸利養皆悉不合越分貪求鬪有諍者將欲來時應作三時預分房舍謂春夏冬隨意分給復有六種分住處事一寺二寺勢分三寺外房四房勢分五園六園勢分若諍者云與我分房者應告之曰並已分訖若諍者去後還依常次准法更分若非鬪者應共同分若不與分得越法罪若爲日分此是今日此是明日或爲時分此處小食

此處大食或爲尊分此是阿遮利耶房此是鄔波馱耶房如此分者皆得惡作罪若病苾芻樂舊房者非次應與不應無病詐言有病若分房竟後有人來不以年高奪他房分若夜至若暫停夜索分房及以縟席若其與者授受二人咸得惡作若夜人至不應相惱可隨相識權時停止給孤獨長者爲乞食人造立停舍六衆開之並皆詳集共分其舍得惡作罪凡是非法分與並不應取若有因緣須向餘寺時遍到者不論坐次隨處應食外有

食來至斯住處欲得食者若無限局隨意食之若人食有限即不應食如於寺內隨次分房若在樹下若在平地若輭草處亦隨次分應以白二差具五法者令分臥具所有大衆臥具下至洗足盆並須聚在一處從上座分有十二人並須差遣一分飯人二分粥人三分餅果人四分臥具人五分諸雜事人六藏器物人七藏衣人八分衣人九藏雨衣人十分雨衣人十一雜遣使人十二看檢房舍人若分臥具及以縟席亦隨次分有餘長者若

客苾芻及尼來者應與令臥所有臥具從好行訖餘者白衆更應分掌勿令損壞凡是僧伽臥具受用之時不得隨宜將輕小坐具及垢膩踈薄惡物而爲儭替得惡作罪招黑背殃知僧事人半月半月應巡房舍觀其臥具若老若少不依法式用臥具者既檢見已若老宿者告衆令知少者應語二師奪其臥具准法訶責若寺房廊鳥雀栖宿爲喧閙者應使人檢察巢無兒卵應即除棄有者待去方除若有蜂窠無兒應除有者以線縷纏之由

此緣故更不增長若施主造寺施僧伽已遇緣他行久不來者住寺苾芻不應爲乏飲食故捨斯住處悉皆遠去應共乞食而自支濟乃至五歲尚不來者應共隣居比近之寺同一利養別褒灑陀寺主若來隨彼情樂若久不至具如廣文凡寺廢毀重欲修造或等或過不應減小若施主力薄小亦隨聽香臺制底等過非小若其尊容彩畫雕毀應可拂除還依舊狀而更圖畫佛語尊經字有磨滅刮其舊墨應更書新次明作淨廚法凡是寺內

應作淨廚此類不同有其五種一生心作二共印持三如牛臥四故廢處五衆結作言生心者所謂隨一營作苾芻或復俗人初造房宇定甎石時心念口言今於此方處當爲僧伽作淨廚共印持者謂檢校苾芻創安基石將欲興功告共住苾芻曰諸具壽仁可共知於此方處當爲僧伽作淨廚如牛臥處者謂是房門無其定准撩亂而住故廢處者謂無衆僧空廢之處衆結作者謂大衆共和合秉白二羯磨作法結之應如是作修營處所悉

備具已齊於界內幷外勢分一尋將作淨廚僧伽同樂者即於此處敷座席鳴揵稚乃至令一苾芻爲羯磨結此據大寺可寺坊內結作淨廚若隨一房小舍應知亦爾於中通塞具如廣文或於棚閣中層結淨上下四邊勢分咸淨若作法已得二種利樂一界外貯得界內煑二界內貯得界外煑並皆無過若異此者飲噉之時皆惡作罪又有十種不淨處不應熟食所謂露地門屋下房簷前溫暖堂洗浴室官人宅制底邊外道家俗人舍尼寺

中若煑食時皆得惡作上因造寺遂辯餘文次釋學處言應將餘苾芻者謂衆多人非僧伽也由何事故須將苾芻為防後時諍競損惱故此中犯相者惟除過量餘並如前小房戒說若於住處有鬪諍者有汙家者有非理者應驅擯之

無根謗學處第八

佛在王舍城時蜜呾羅步弭迦二人由昔生中與實力子有怨讎故遂共妹蜜呾羅尼謗實力子云犯波羅市迦便為舉詰自相符證由同梵行事及不忍煩惱故制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以無根波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是無根謗苾芻我田瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙言苾芻懷瞋者謂瞋或未斷也不捨者謂是現纏也謂欲作其無益之事言無根者根有三種謂見聞疑此若無者是無根事言謗者謂以惡事毀呰於他無根方犯若有三根即非是犯所言謗者謂非言諍也我由瞋恚故作是語者謂無實想故表由瞋根故便生惡謗應知此中所謗之境有四種人形狀相似於清淨人有其二種一似清淨二似不淨於不淨人亦有二種一似清淨二似不淨若謗初二十事成犯五事非犯何謂為十謂不見不聞不疑妄言見等是謂三事或聞而忘或疑而忘言我聞疑復是二事或聞而信或聞不信而言我見復是二事或聞而疑或聞不疑或但自疑而云我見復是三事語語說時咸得本罪五事無犯者謂不見不聞不疑有見等想而云見等是謂三事或聞而忘或疑而忘有聞疑想而言聞等是為二事此皆無犯謗後二人十一事犯六事非犯謂以見而忘一事於上兩處為第四事餘事皆同思之可識前之二人體是清淨故無見忘若以書若以字印手印若遣使若自書字作如是言此字說汝有其犯事若對狂癡若眠若定若先犯人若授學人若謗苾芻尼若於大衆作如是言此中有人犯波羅市迦不斥名謗咸窣吐羅謗之境心句如上說若以半擇迦男女而謗他者皆窣吐羅謗式叉等咸犯惡作復有說言謗苾芻尼亦獲本罪謗式叉等得窣吐羅若以五無間謗苾芻者並得衆教以犯逆罪非苾芻故有云於中是吐羅者謗得輕罪尼謗他時准苾芻說其式叉等得惡作罪若鄔波索迦謗苾芻者應與作覆鉢羯磨若惡罵俗人不往其舍不受彼食及以牀座不為說法若彼下心從衆求乞性調柔者應為作仰鉢羯磨入邪部者為正部人作覆鉢者不成作法翻此便成若善俗人家作覆鉢羯磨亦不成作若以一牀等壓諸界上一羯磨人得覆仰多鉢

假根謗學處第九

佛在王舍城時蜜呾羅步弭迦二人共見野鹿交會取相似事謗實力子毀同梵行事惱同前制斯學處若復苾芻懷瞋不捨故於清淨苾芻以異非分波羅市迦法謗欲壞彼淨行後於異時若問若不問知此是異非分事以少相似法而為毀謗我由瞋恚故作是語者僧伽伐尸沙言異非分者異謂涅槃乖生死故四他勝法非是彼因名為非分非分事

謗即是其諍若苾芻見餘苾芻犯波羅市迦時作非犯想或作餘罪想謗言犯波羅市迦者得衆教罪若於衆教作非犯想或作餘罪想乃至突色訖里多事亦如是隨其所謗得罪應知說謗之時前人領解犯衆教罪無犯者謂實見彼作他勝等事

破僧違諫學處第十

佛在王舍城時提婆達多由貪利故學得神通化未生怨令生信樂至如來所求索徒衆以不得故便起恚恨乃與孤迦里迦褰荼達驟羯吒謨洛迦底灑三沒達羅達多以爲伴黨破和合僧僧設諫時惡心不捨由僧伽事及邪智煩惱制十十一二種學處若復苾芻興方便欲破和合僧於破僧事堅執不捨諸苾芻應語彼苾芻言具壽莫欲破和合僧堅執而住具壽應與衆僧和合共住歡喜無諍同一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽汝可捨破僧事諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言和合者謂同一味有其六種謂形相作業戒見軌儀及以活命言僧伽者總有九種謂無恥僧伽有恥僧伽恥無恥僧伽順理僧伽非理僧伽理非理僧伽未脫僧伽已脫僧伽脫未脫僧伽此九種中誰可破耶除初後二餘皆可破以其最初無着恥衆犯四重禁破事已成已破之者無重破故後二聖衆破事無故第九學人餘應准說言欲破者提婆達多以愚癡故心生異見壞彼僧伽於形相等改佛正則自制五事謗三淨教勸諸愚小習行邪法言五事者一不食乳酪犢子飢困故二不食魚肉由斯殺生故三不噉於鹽多有塵土故四不截衣縷廢損織功故五不住蘭若受房生福故言興方便者謂作破僧事於破僧事堅執不捨者既思衆破攝化門徒自守邪宗多求惡黨言莫欲破和合僧者欲顯若破善衆定墮無間若捨此心不受其罪汝諸具壽應與僧和合者謂衆多人勸諫之語或是僧伽或僧伽所遣雖無羯磨但以言遮令除惡見言共住者謂衣食利養同受用故言歡喜者善品增益各各情悅故言無諍者彼此見同共相受樂無諍訟故言一心者心若散亂當令寂定既得定已勤求解脫言一說者由契經等十二分教體無別故亦是更互相教之義如水乳合者行與理順一相無差大師教法令得光顯者於染瞋癡善能調伏令佛聖教得流通故言安樂住者謂四聖種現法樂住也依斯德故能獲勝果言再三者謂白四羯磨不廣不略但齊二三言諫時者謂作法時慇懃正諫者明衆至心隨教應詰者詰其所以遮其非理故

助伴破僧伽違諫學處第十一

次明助伴學處與前異者隨字而釋

若復苾芻若一若二若多與彼苾芻共爲伴黨同邪違正隨順而住時此苾芻語諸苾芻言大德莫共彼苾芻有所論說若好若惡何以故彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂諸苾芻應語此苾芻言具壽莫作是說彼苾芻是順法律依法律語言無虛妄彼愛樂者我亦愛樂何以故彼苾

芻非順法律不依法律語言皆虛妄汝莫樂破僧當樂和合僧應與僧和合歡喜無諍同一心一說如水乳合大師教法令得光顯安樂久住具壽可捨破僧惡見順邪違正勸作諍事堅執而住諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言好者陳利益言惡者說無益事言法語者語詞圓足律語者合理無差有釋能引實義名曰法語出柔輭言名曰律語言無虛妄者謂曉其事方出於言我亦愛樂者彼所作事咸稱我心莫作是說等者勸隨正部捨背邪黨此中犯者始從隨順欲作破僧皆得惡作罪衆多人諫不肯捨者得窣吐羅罪若秉初白乃至羯磨第二竟時一一咸得窣吐羅罪第三竟時如法如律如大師教正為開諫違而不捨者得衆教罪若作非法而衆和合或作如法衆不和合或作非法衆不和合或作似法衆不和等由作諫事不稱法故無犯若犯罪已即應說露若不爾者與他同秉一切羯磨咸得惡作若他諫時心同惡黨設令不語亦犯衆教有言不同而心樂破犯窣吐羅若雖言同作不破心或無破心不同其事者無犯若生疑者獲窣吐羅自有破而非鬧亂應為四句鬧亂謂是始從搆集破衆之事或有破衆非是異住亦為四句異住謂是異界而住或有破衆不為別部亦為四句別部謂是九清淨人別處而住一是正主餘八名助齊何名破謂是而授先領四人後破正衆四人同彼行籌羯磨齊是名為破僧伽竟若授學人為行籌人及無戒人等皆不成破若戲笑行籌及秉羯磨作破衆事合衆咸得窣吐羅罪衆不因此而成破故若衆破已有餘部人在界內時不應作長淨等事由衆不集成別住故若如法部共非法部同集一處如法部解界時或解非法部解不成解其處中人應共如法部出界外作褒灑陀不應共非法部如法苾芻應教授尼衆此若無者其處中人亦應教授省緣而住不墮二朋名處中人尼衆若破不應教授應告彼曰姊妹應先和合已方求教授若苾芻尼衆不諧稟苾芻輙自擅意別為軌則聚徒衆者得窣吐羅罪諸有被責室羅末尼羅等若餘苾芻輙供衣食而攝養者破他門徒得窣吐羅罪若作好心欲令調伏權時攝誘者無犯憍閃薄迦諸苾芻輩雖分二部無破衆心故不同此破僧伽罪隨事重輕有十八句若苾芻於非法事作非法相及正破時亦為非法想者此則生無間罪亦成無間業若破僧時不作非法想者但生無間罪不成無間業故有六句重十二句輕

非法非法非法　非法非法法　非法非法疑　非法法非法　非法法法　非法法疑　法非法非法　法非法法　法非法疑　法法非法　法法法　法法疑　非法疑非法　非法疑法　非法疑疑　法疑非法　法疑法　法疑疑

汙家違諫學處第十二

佛在室羅伐城告諸苾芻曰若有苾芻苾芻尼為汙家者衆應與作白四驅擯羯磨令出住處若鬪諍者衆應與作令怖羯磨應告彼

曰汝若不肯改前過者衆當與汝更與重罰令彼生怖故名令怖若見門徒欲爲鬪諍軌範師等宜應遮止或以苦摩他事而令止息若苾芻數數犯罪應與作折伏羯磨或以餘事而責罰之乃至未捨惡事已來令依止有德折伏而住故名折伏若苾芻與諸長者及苾芻等相觸惱者應令苾芻就長者等而求懺摩若不肯者衆應與作求謝羯磨令往愧謝若不見罪不如法悔不捨惡見此等皆應與作捨置羯磨由斯捨棄不同衆法故名捨

置其捨置者若多朋黨恃怙强梁衆應量宜勿令鬪起於所犯罪如法爲除若不肯者不應强詰强令憶念若强抑與作捨置者得窣吐羅罪若鬪諍人各懷怨恨雖經多日不能除滅者有持經持律持論多聞多知識大福德足門徒衆所共知者應爲銷殄若怨讎者至俗家時應隔處中人令其間坐若於界内鬪諍紛紜諸處中人應出外長淨若共餘部爲長淨者不成作法得惡作罪凡有爲他作羯磨時不爲詰問不作憶念或實無犯事或有犯不惡或不對面或秉非法皆得惡作作法不成若得羯磨已所有行法應可順行云何行法所謂不應與他出家近圓及爲依止不畜求寂不應差教授苾芻尼設先被差亦不應去有犯苾芻不應詰問羯磨等事亦不

應訶若有二十法者所作羯磨不應爲解何謂二十謂於衆處不現恭勤身不輕利故或於衆處不生卑下不蠲傲慢故或於出離不肯隨從不順治法故或於衆邊不行恭敬乖行敬法故或於界中不求解放於罪無悔故

或仗王家及斷事官或依外道及以別人不依於衆著俗人衣及外道服并依而住不應行事而復行之苾芻學處而不修習或罵苾芻或時瞋恚或復訶叱或令衆失利或不欲同住若有此二十法不應與解爾時世尊作教勑已令聖者阿難陀共諸上座苾芻在於路中差具五法者往枳吒山就彼詰責與阿濕薄迦補捺伐蘇行汙家者作驅擯羯磨其同罪者半豆盧呬得迦等中路聞已遂便逃向室羅伐城如法除罪時彼二人後往逝多林見此事已作如是言我輩同罪有驅不驅知諸具壽隨自己情有瞋有欲時諸苾芻告彼二人令其改悔先別諫已後爲羯磨諫由其受用鄙事事故而行汙家由家慳惱制斯學處若復衆多苾芻於村落城邑住汙他家

行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知諸苾芻應語彼苾芻言具壽汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知汝等可去不應住此彼苾芻語諸苾芻言大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有

驅者有不驅者時諸苾芻語彼苾芻言具壽莫作是語諸大德有愛恚怖癡有如是同罪苾芻有驅者有不驅者何以故諸苾芻無愛恚怖癡汝等汙他家行惡行汙他家亦衆見聞知行惡行亦衆見聞知具壽汝等應捨愛恚等言諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽伐尸沙言村落等者巷陌街衢住處名爲村村外遠家名爲落君王都處名爲城邑言汙家者有其二事能汙於

家一謂共住二謂受用云何共住謂與女人
同牀而坐一槃而食同觴飲酒等云何受用
謂採華摘果等云何惡行謂以麤惡法毀謗
於他及戒見等中說其毀已由依汙家生衆
罪故見謂眼識聞謂耳識知謂餘識此顯見
聞疑性汝可去者是驅逐言有愛等者於不
驅者云有愛心於所驅者說有瞋恚言有癡
者於汙家輩不善分別合驅不驅言有怖者
於逃去者不敢治罰不驅擯者謂是半豆盧
呬得迦等言汝等應捨愛等者謂是別人諫
言再三者衆以白四諫但言愛等即得惡作
別人諫時違犯麤罪初白及二羯磨違得三
窣吐羅罪第三竟持便得衆教若秉法和別
事並同前實有愛憎非愛憎想疑得窣吐羅
罪若作愛憎想者無犯實非愛憎作此想疑
便得衆教若未作驅擯羯磨言愛等者得惡
作罪由謗衆故若於他人知無實事自生惡
念妄說前人作離間言得二墮罪
惡性違諫學處第十三
佛在憍閃毗國闡陀苾芻不忍他語違如法

教由惡性故遂生惱恨自損損他制斯學處
若復苾芻惡性不受人語諸苾芻於佛所說
戒經中如法如律勸悔之時不受諫語言諸
大德莫向我說少許若好若惡我亦不向諸
大德說若好若惡諸大德止莫勸我莫論說
我諸苾芻語是苾芻言具壽汝莫不受諫語
諸苾芻於戒經中如法如律勸誨之時應受
諫語具壽如法諫諸苾芻諸苾芻亦如法諫
具壽如是如來應正等覺佛聲聞衆便得增
長共相諫誨具壽汝應捨此事諸苾芻如是
諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫
隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者僧伽
伐尸沙惡性者稟性麤言不用他語於佛所
說者半月所說也戒經中者謂佛世尊所制
學處言如法者謂依實事見聞疑說言如律
者稱實而說與理相應出柔軟語也言少許
者假令少言亦不許說言好惡者謂利非利
言止者未說之言預相遮止莫論說我者謂
情不忍可言佛聲聞衆便得增長者由展轉
相教世尊聖教得長久住世言共相諫誨者

謂欲諫時先求聽許然後方諫若他不許不
應強詰然詰問時不以天眼見天耳聞若他
不憶應爲作憶念憶時瞋忿應求聽許若不
許者棄莫與言若仗託有力者不應教授不
共長淨安居隨意即於此日應一苾芻作如
是白我名某甲遮彼苾芻某甲爲長淨等事
若此苾芻在衆中者不應對之而爲長淨及
隨意等若所犯罪有餘無餘無有定實而遮
他者皆成非法若天眼天耳若聾盲無識隨
黨非堂在地居空等或翻此四皆不成遮於
所犯罪事有定實爲遮他者是謂應法若以
不善見聞疑而遮他者得惡作罪若一界内
有多住處一處遮時餘皆悉遮若彼具五法
者應受衆差爲詰問者應從座起脫革屣整
衣左肩禮上座已合掌而住應以五法而自
秤量我今頗是持戒者不有羞慚不有退悔
不能攝伏諸根不是樂戒不又生五念謂實
不實等次應告言汝某甲我今欲詰能容許
不彼應答曰由何事故爾詰於我說罪差別
如律應知其被詰人應於五部學處自思忖

已當聽許之返令憶念爾於何處知我有犯當依實說勿搆虛言應告彼云令任汝詰汝能詰者先爲安慰方始出言然我不以錯誤之語及私屛語或造次語仁所說者我皆三問而詳審之次應白言汝某甲聽僧伽令我爲詰責人問爾實事衆當爲汝作羯磨法應可善思勿令損己亦不應調弄清淨之人并樂戒者耆宿有德亦不輕慢違此教者得惡作罪言共相諫悔者有所違犯心希清淨悔先所犯此中犯者謂別人諫時不用語者得窣吐羅罪若初白及二羯磨得窣吐羅罪第三竟時得僧伽伐尸沙惡語之人不先詰責輒便遮止得惡作罪餘義通塞如前所明其諫羯磨如百一羯磨中說我已說十三僧伽伐尸沙法九初便犯四至三諫若苾芻隨一一犯故覆藏者隨覆藏日衆應與作不樂波利婆娑行波利婆娑竟衆應與作六夜摩那眦行摩那眦竟餘有出罪應二十僧中出是苾芻罪若少一人不滿二十衆是苾芻罪不得除諸苾芻皆得罪此是出罪法言我已說

者彰其事了欲令諸苾芻重審其罪暫舒息故九初便犯者謂初九戒事成獲罪四至三諫者即破僧等違二羯磨方犯其罪若苾芻隨一一等者凡欲除罪須有五緣一由其罪謂所犯罪二由意樂謂知而覆藏三由治罪謂隨覆日與徧住等四由行已謂令衆心喜五由人殊謂滿二十衆言二十者若少不足作法不成故以數定行遍住者由其覆罪覆有兩種一謂覆夜二謂覆心若作覆心至過明相是名一夜覆藏罪若不識不憶由無覆心雖經明相無覆藏罪後若憶識欲說罪者此則不須行徧住法應悔衆多惡作罪若與聾人及不解方言或非本性或被治罰如此之人雖可共住咸不成覆或時晝日與苾芻俱若至夜時無苾芻者假使盡形亦無覆罪若犯二罪二俱覆藏或一覆一非覆或二俱不覆或兩俱憶或一憶一不憶二俱不憶咸經兩月等如是應知於罪於日知數不知數一罪多罪有覆無覆或作白衣或爲求寂重受近圓或得解法覆與不覆或前或後於諸

罪類治法衆多具如廣文此不煩說有四種人應行遍住有知罪數不知夜數有知夜數不知罪數或俱不知數或俱知數如百一羯磨中說若其重犯是前罪類應與復本遍住羯磨令其調伏謂壞前法從本更行行時更犯是前罪類應與重收根本羯磨若更犯者重收前日可更令行行遍住人所得之法黑白不同有其六種一者總黑謂總皆非法二多分黑遍住如法餘皆非法三向半黑復本是法餘皆非法四減半黑重收是法後皆非法五少分黑意喜是法後一非法六總是白乃至出罪悉皆如法名善出罪若如法行遍住法已應與意喜若不覆者但行意喜出罪能令衆意皆悉歡喜故名意喜行六夜中若重犯者應與復本意喜若更重犯應與重收六夜意喜此謂是前罪類言前類者前因故泄令還故泄餘皆准此若非一類即不壞法若行遍住及摩那眦時更犯衆教非同類者應須發露所有惡作別行遍住及摩那眦若其初日犯初衆教一夜覆藏乃至十三覆十

三日若欲說罪應據猛烈心煩惱重者先與行法行遍住意喜苾芻所有行法應隨順行謂不應受善苾芻禮敬亦復不應同一座坐不居勝座不並肩行若出行時應隨他後不同室臥不度人出家受十學處及與近圓不受依止不畜求寂不作羯磨不差為使不敎授尼亦不差遣先差應捨不詰苾芻不捨敎誡開門然燈塗掃寺宇大小便廁洗除糞穢及供土葉寒時授火熱為扇涼打揵椎嚴香火并讚歎佛應在近圓下求寂上坐僧伽臥具安鉢之具應為收舉制底香堂常應塗掃依時巡禮應告日數衆集之處以所行事告白令知不應一一為白客苾芻來未安衣鉢應就為白無苾芻寺不應輒往有緣須去不應經宿須覲時候供給湯水應與善苾芻洗足塗油寺中利養最後應受遍住意喜作法之時不應還以遍住意喜及授學人足其衆數亦非此人得共同處而行其法不居空寺亦非一人非二非三要須滿四是清淨人同處行法如前所說不依敎者咸得惡作又正行時聞有諍者欲來住處應對善苾芻為難緣故捨行法已同本性人諍者若去還對苾芻受其行法若行意喜不行遍住若行遍住不行意喜斯皆不應求衆出罪若並善行當求出罪餘如廣文說有六種人犯衆敎罪對一苾芻說除其罪得名清淨何謂為六一者遍持蘇呾羅藏二者遍持毗奈耶藏三者遍持摩呾里迦藏四者性極羞愧若說其罪懷慚致死五者衆中最老上座六者大福德人何故此六許易除罪罪滅因心不由治罰若能於所犯罪決情斷絕誓不更為深生慚恥心無欺誑是故除滅又為耆年大德受持三藏人見治罰謗議便生聞一人悔若犯不共衆敎罪者根轉之時過亦隨滅

根本薩婆多部律攝卷第四

音釋

唓許意虛吉二切　紕跁紕步麻切跁俱擭切紕跁亇跑也　儭初覲切衆也　弭綿婢切　詰去吉切責問也　蹇去乾切　驃毗召切　繢求位切綫餘也　諮即移切訪問也　苫舒瞻切　殄徒典切絕也　毤早切也

根本薩婆多部律攝卷第五　尋五

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

二不定法

攝頌曰

若在屏障中　堪行婬欲處　及在非障處
無有第三人

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時鄔陀夷苾芻在屏障處與女人笈多促膝而坐為說法要時毗舍佉鄔波斯迦見是事已心不忍可往白世尊此因鄔波斯迦事由婬煩惱制初不定若復苾芻獨與一女人在屏障堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於三法中隨一而說若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言其事者於三法中應隨一一法治若波羅市迦若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法此中不定法由事由處由情由證以為其體若復苾芻獨與一女人者是事在屏障者是處堪行婬者是情若有正信

鄔波斯迦隨一而說者是證言苾芻者欲染現前近圓人也言獨者謂無餘苾芻及男子言一者無苾芻尼及餘女言女人者謂是人女堪行婬事屏障者謂隱覆處堪障其形得爲婬事此有三種牆籬及衣諸餘屏處准此應知或男行就女或女行就男言堪行婬處者於一尋內同居一席身相逼觸得爲坐卧然彼女人或相容許或不隨從正信鄔波斯迦若謂見諦人有說設是異生有忠信者言行無濫亦依其語隨一而說者或女人見事不忍而說或護彼苾芻不肯自說爲證之時方隨事說或波羅市迦者於四重中隨一而說或僧伽伐尸沙者於十三中隨一而說或波逸底迦者於九十中隨一而說自言者隨所爲事依實而說若者或是窣吐羅罪或對說惡作此中若聲是不定義若本意行婬同一座時得窣吐羅罪或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻者欲顯鄔波斯迦於罪自性及罪因起不善曉知然見苾芻與女同座共一器食同餐飲酒如斯等事並應治罰是名不定法者言此罪體無定相故容有多罪不可定言此中犯相謂行處住處同坐隨自言事應可治之於此三中不自言者應與作求罪自性白四羯磨得羯磨已所有行法不得度人出家受十戒等如上所說若不依行咸得惡作復應問彼告事女人顏色形容進止處所若有第二人亦應問彼事相當者如說而治若不相當應隨苾芻語或時漫說餘罪或復非罪云罪或此罪作餘罪想斯皆取彼苾芻語治於第二不定中有差別者緣在王舍城因室利迦苾芻共蘇社多女同處而坐由鄔褒灑陀鄔波斯迦見而言告在非屏障處不堪行婬波羅市迦無容作故若復苾芻獨與一女人在非屏障不堪行婬處坐有正信鄔波斯迦於二法中隨一而說若僧伽伐尸沙若波逸底迦彼坐苾芻自言共事者於二法中應隨一一法治若僧伽伐尸沙若波逸底迦或以鄔波斯迦所說事治彼苾芻是名不定法

三十泥薩祇波逸底迦法

初攝頌曰

持離畜浣衣　取衣乞過受　同價及別主

遣使送衣直

有長衣不分別學處第一

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻多畜衣服廢諸善品此由長衣事多貪煩惱制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得長衣齊十日不分別應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦言作衣已竟者由侍縛迦大醫長者布施衣服世尊因此聽畜衣也爾時世尊作如是念我今身形極爲柔輭但畜三衣尚得支持況諸苾芻身非柔輭畜三種衣而不充濟因制苾芻各畜三衣內得資身無盈長過於三衣外又聽受畜十種衣物此之衣外不應法者皆不應畜謂野麻衣駝毛緂樹葉衣豹皮鹿皮及小浴衣或深青色或復露形及以拔髮或角鵄毛或人髮緂或受瘂法此等皆是外道形儀非出家法作者得窣吐羅罪若更有餘外道衣服著時咸得惡作若著留纈衣或結纈衣或著襦袴等或時繫髮爲烏

率膩沙或復裹頭或著俗人上下衣或爲雕彩及諸瓔珞婆羅門線或臂繫綫髮諸如是等非法衣服是俗形儀若著用者咸得惡作醫人爲病令臂安呪線若無犯應繫肘後若差解除不應輕棄應安牆木孔內應知三衣受用各別若作務時或道行時及在寺內常用五條若行禮敬及食噉時應披七條爲遮寒入聚落乞食噉食禮制底應著大衣後二衣應割截作若是貧人後必須截爲入聚落故何故不割截衣不入聚落然苾芻衣有其二種與俗不同謂彩色形狀俗人純白不截苾芻壞色而截若得斯衣作僧伽胝及尼師但那兩重應作嗢呾羅僧伽及安呾婆娑一重應作若前二三重後二兩重者亦聽若以未分別物重帖之時得惡作罪至十一日便犯捨墮或作是念更覓餘衣以充其複遂便摘去第二重者得惡作罪至十一日便得捨墮若作是念爲浣染已還持此物重帖斯衣者無犯至十一日若不帖者得捨墮罪若得故衣造僧伽胝及尼師但那應四重作七條五條應兩重作或摘去還安准前應識若糞掃衣及故破衣隨意重數其條數壇隔法者若安呾婆娑壇隔法式一長一短嗢呾羅僧伽兩長一短若無容割截或是少欲貧人衣財不足雖不割截帖葉聽畜或現無暇當擬縫刺等設是縵條等守持無罪其僧伽胝條數九種不同謂九條十一條十三條十五條十七條十九條二十一條二十三條二十五條壇隔者初三兩長一短次三三長一短後三四長一短過此已上便成破納不堪持故總有三品僧伽胝衣謂上中下上者自肘量竪三橫五下者各減半肘二內名中嗢呾羅僧伽亦有三品上者三五小者各減半肘二內名中五條同此復有二種五條衣竪二橫五竪二橫四但蓋三輪是謂守持衣極小之量若身長大而肘短者依身爲量不依肘量若翻此者亦依身量若身絕大者裙應縫作厥蘇洛迦而受用之如前衣量若過若減不依量者咸得惡作其浣衣法苾芻不應令客浣衣人浣洗衣服恐壞衣故浣衣之家亦不應往可自爲灰水安洗器中若手若足徐徐浣濯若於衣上被香泥汙或餘膩物應用湯水及灰屑等洗之其染衣法先取木皮洗去塵土打搥使碎日曝令乾三遍煮汁別安三處先用初汁次用第二後用第三欲染之時應取少汁安於器中方可捉衣斟酌少多令衣遍濕不應以衣於多汁中而染其衣亦不急捩令衣壞損既捩去汁更柔數遍方曬曝之曬衣之法橫繫細繩衣邊搭上劈竹夾之其夾隨意多少汁流下邊還翻向上勿令垂渧應數數看若衣重大應於柴木上曬之數數翻轉新衣應用新樹皮汁日中曝之故衣應用舊樹皮汁陰處而曬待其乾後以少水濕柔色益鮮好令色不脫若於寺內爲染作時染汁汙地牛糞塗拭若石灰地應須水洗其縫刺法依稻田畦勢而割截之葉向兩邊不應一靡葉有三別謂上中下上闊四指或如烏張足狹齊兩指二內名中凡爲小壇當大壇半應用竹籤或用鐵針而記其處然小壇塹大壇裁割之時更須增其半葉一縫作

了之後方始明闇正得相應異此非也四邊安緣稍狹於葉去緣四指肩隅置帖於此帖中穿爲小孔安細條絇可長兩指反自相繫便成二絇胷前緣邊應安其紐疊爲三襵是安絇紐處或隨身大小紐有三種一似嬰薁子二似葵子三似棠梨子上邊既爾下緣亦然顛倒任披並成非犯若行出外内紐雙絇繞頸通披角搭肩上有五種物不應割截一謂被帔二高襵婆三謂氈褥四是厚緂五破碎物凡欲裁衣下須安席若無席者可牛糞塗地或布諸葉或灑掃淨地方爲割截若縫刺時應用竹木隨衣大小作槙布衣於上四邊繚定然後縫刺如前所制若不依者咸得惡作有五種衣一有施主衣謂定知有彼施衣人二無施主衣謂不定知施主之處三往還衣謂將往深摩舍那處而返持還四深摩舍那衣謂棄在屍林五糞掃衣此有五別一途中糞掃衣二河邊糞掃衣三空處糞掃衣四糞聚處糞掃衣五破碎糞掃衣復有五種謂牛嚼鼠齧蟻穿火燒乳母棄衣此之衣體由事差別及出處不同總有七種何謂爲七一者毛衣二芻摩衣三奢搦迦衣四羯播死迦衣五獨孤洛迦衣六高詀薄迦衣七阿般蘭得迦衣言羯恥那衣復出者因此須明羯恥那事其舒張法及以衣財同受之人并所獲利兼論出衣法先說羯恥那衣舒張之事衆須和合於八月十四日總白僧伽言諸大德可於明日衆應同聚張羯恥那衣至時衆集秉白二法差具五德者作張羯恥那衣人次爲白二持衣付之彼受衣已應共諸苾芻作浣染等事乃至能行二三針者皆共助作其作衣人或二或三生如是念此衣我與僧伽當張作羯恥那現張作羯恥那已張作羯恥那於此三心但爲後二亦成作法若不作者得惡作罪餘處坐夏來此請作張衣之人亦成張衣其張衣人當於八月十五日白僧伽云明日我當爲大德僧伽張羯恥那衣仁等皆可於自三衣並須捨已持至衆中既至明日張衣之人應以塗香燒香及諸華彩嚴飾供養羯恥那衣已置淨盤上擎向衆首在上座前捧衣而住作如是白大德僧伽聽此衣僧伽許張作羯恥那衣我苾芻某甲僧伽差作張羯恥那人我某甲是張羯恥那人我以此衣當爲僧伽張羯恥那第二第三亦如是說即於上座前舒張其衣上座告曰善哉張衣極善張衣此有利養及以饒益我當獲之如是乃至衆末其張衣人不應持此羯恥那衣往大小行處及烟火舍不住露地不向界外設有緣行不應經宿若至隨意日王增閏月者苾芻但可依其自安居受羯恥那衣不隨王法僧伽若破法黨應爲若兩衆共作張衣所得利養法黨應受何者衣財合張作羯恥那若於安居中多獲衣者應取其一爲羯恥那餘隨意分要是新衣已浣染者未曾披著及非急施衣若僧伽胝或嗢呾羅僧伽或安呾婆娑此中隨一咸須作了若未了者不合舒張五肘及過斯成應法若體疎薄往返蓋屍帖葉縵條先曾披著犯捨墮物破碎被柔及以補替並不應張若十五日得已成者亦得作羯恥那衣何人共張羯恥那衣謂

同界處是善苾芻同共受衣及與欲者有十種人不合同受羯恥那衣一未有夏人二破夏人三坐後夏人四餘處坐夏人五張衣之時不現前人六行徧住人七徧住竟人八行意喜人九意喜竟人十授學人復有十人但得利物不獲饒益謂以求寂替前第四便成十人有五種人利及饒益悉皆不得謂三種捨置人餘處坐夏人僧伽破時非法之黨云何饒益謂有十種一畜長衣得過十日二畜長衣得過一月三得離衣宿四得上下二衣隨處遊行五得多畜三衣六得別衆食七得展轉食八不受請得自往食九得非時入村不屬授十得法學家隨意受食從八月十六日至正月十五日是衣出時但由張衣獲其饒益非廢學處此羯恥那衣如何當出張衣之人於正月十五日應白衆言諸大德明日我當出羯恥那衣仁等各各守持自衣既至明日僧伽盡集秉白二羯磨而出聞有賊來恐被劫奪限雖未至亦得出衣若有利物亦即應分有八種本事出羯恥那衣何謂爲八

攝頌曰

初決去不定　決定失其衣　聞出出界疑
望斷同心出

此中決去失衣者謂若苾芻於此無戀心欲往餘方不擬重來決意出界者是不定失衣者謂若苾芻出界求衣或未作衣或已作半於此利物及以住處或有顧戀或無顧戀或有望心或無望心更擬還來作衣或起疑念者是決定失衣者同前所說於中別者而我今去更不重來亦復不能造支伐羅者是失去失衣者謂出界外造支伐羅起手作時遂便失去者是聞出失衣者出界求衣遥聞大衆出羯恥那衣情生隨喜者是出界疑失者苾芻自念若衣不了或還不還生如是心出界便失望斷失衣者本心出界擬還作衣既至彼方求衣不獲望心決斷便是失衣同心出衣者謂若苾芻出界求衣後還寺內同心共出此中略說餘如羯恥那衣事中廣明若衆破者此部張衣還須此部和合共出凡苾芻衆張羯恥那衣者於五月中獲其饒益不張衣者一月饒益有何緣故此衣名作羯恥那耶謂是堅實精妙之義然由大衆捨持衣等此能荷負令無違犯有斯力用故名堅實或由此衣體精妙故言長衣者謂守持衣外得所餘衣體應淨物是合分別言齊十日者限至十日守持衣者謂十三資具衣一僧伽胝二嗢呾羅僧伽三安呾婆娑四尼師但那五裙六副裙七僧脚崎衣八副僧脚崎衣九拭身巾十拭面巾十一剃髮衣十二覆瘡衣十三藥直衣此等諸衣各別牒名而守持之應對一苾芻作如是說具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣我今守持已作成衣是所受用如是再三乃至藥直衣亦如是若得未浣涂未割截物權充衣數者應如是守持具壽存念我苾芻某甲此衣我今守持欲當作九條僧伽胝衣兩長一短若無障難我當浣涂割截縫刺是所受用如是再三餘二同此若無苾芻對餘四衆亦成守持若有緣捨三衣者對一苾芻應如是捨具壽存念我苾芻某甲此僧伽胝衣是我先守持衣今捨如是再

三餘二准此若長毛衣及重大物不堪守持其毛短者應守持用長毛重大應作委寄他心而受用之得重物時應心念口言此是其甲施主物我爲彼故而受用之不須分別爲遮寒苦爲除熱故開踈薄㲚毛及芻摩紵布白疊氍毹座褥及所餘衣并絲縷倚帶皆悉聽畜若三衣肩上垢膩汙者於著肩處應以物替長一肘半廣一張手四邊縫著汙即拆浣若身有血出應作拭身衣當數浣染若雨浴衣須亦聽畜三衣帒法長三肘廣一肘半長牒兩重縫之爲帒兩頭縫合當中開口長内其衣搭在肩上口安帉帶勿令蟲入凡置衣時三衣在上餘衣在下用意防守如護身皮欲令施主得福多故令受用者無闕乏故其枕囊法長三肘廣一肘許或一重二重縫爲直帒内貯木綿及羊毛等然後縫合用以支頭作蚊幬法周十二肘於上安蓋隨身長短四角竪柱以帶繫之但三衣人聽畜洗裙雖不守持無犯若苾芻有餘長衣合分別者或已成衣或未成衣應於阿遮利耶鄔波馱耶處作委寄意而分別之或餘尊人或同梵行者其委寄人持戒多聞所有德行過於己者委寄爲善應如是說具壽存念我苾芻某甲有此長衣是合分別未爲分別以鄔波馱耶爲委寄者我今持之第二第三亦如是說其委寄人假令身在大海之外遥爲委寄分別無犯爲分別時不應對彼委寄之人應共餘者而爲分別委寄之人不應取彼分別之物又復不應見委寄人身死之後衆取其衣作亡人物分之此是作法與委寄人非實施也其委寄人雖復身死未聞已來並成分別若聞死已應指餘人爲委寄者其委寄人不應言請亦勿告知若五條七條有盈長者並須分別長僧伽胝不應分別直爾而畜爲利他故謂若見有受近圓人無大衣者應與所以佛令苾芻分別衣者防二種過若不分別有盈長過若不聽畜有闕乏過異諸俗人及外道故凡畜衣者須知五事一明畜人二明受處三明避就四明棄捨五明受用言畜人者佛許何得畜長衣謂少財利人或生來習樂或從意樂天墮或身多病苦或多垢膩或多蟣虱或多寒熱處或營作人或於衣服性多愛玩由開長衣能攝念故是謂畜人言受處者若出家人或在家人雖現貧窮性樂布施不應從乞設持來施亦不應受恐闕乏故若顛狂人施不應受若知父母現在者應受若矯詐人博弈人好鬬人盜賊屠膾旃茶羅等持物來施皆不應受由多識過壞淨信故何等衣物苾芻應受謂貴價緂僧伽應畜餘緂被帔苾芻得受若在中國諸皮裘衣及熊羆等皮皆不應畜是他物者受用無犯若熟皮席應用若在邊方聽苾芻受用諸皮若作皮鞋底惟一重若底穿者應補齊何處是邊方耶東至奔荼林西至二窣吐奴村南至攝伐羅伐底河北至嗢尸羅山

攝頌曰

東至奔荼林　西二吐奴村　南邊伐底河
北嗢尸羅山

此限域外名曰邊國内名中方若於獵人邊得熊皮者受取無犯應安佛堂門下與諸苾

苾芻坐或常足躡爲明目故聖開受用若在俗家得皮卧具爲利施主應坐不應卧若患痔病及眼闇者聽取熊皮應坐毛上能蠲於疾本因十二億耳苾芻於中國開一重皮履由莫訶羅苾芻復還制斷爲護卧具復更開許若底多重者令俗人著已受用無犯若革屣重底躡時出聲或如羊角或作雜華葉形刺繡文彩在蒔舍離悉皆制斷又諸象馬師子虎豹豺狼之皮並不應用此諸獸筋不合縫物凡是鞋履或作菴頭擁前擁後並皆不合露指皮鞋亦不應著若寒雪國應著富羅何謂寒國謂水凍成凌處若在寺中是於大小行處開著木屐若在俗家著亦無犯若麁澁芒鞋及竹葉屩並不應著若苾芻脞脚有熱血病得著草鞋若巧苾芻自欲綴鞋應在屏處勿令人見其錐刀作具聽畜無犯是名受處言避就者若著三衣并餘衣服應善將護若蟲蟻食牛嚼鼠齧崖岸欲崩火燒風飄水漬盜賊如是之處皆不應置衣若上價綟阿蘭若中則不應畜應安村內於苦葉上時曬曝之房無戶扇及無苾芻不應止宿若不將大衣不應出外有五因緣聽留大衣一處有苾芻并有門扇二疑天雨三度江河恐有傾覆四在羯恥那衣時中五得離衣法若衣緣斷壞者應以物貼或用線綟若身著衣不於澀鞕地木石糞掃無坐物處放身而坐應作木枯揩磨令淨或爲草稕以物纏裹隨意大小用以爲座若作務時應須善護勿令泥土汙衣若遊行時有棘刺處應可褰衣莫令垂破若應浣不浣應縫染不縫染皆得惡作著僧伽胝不應作務不在道行不褰胯坐及披而卧不赤體披禮拜之時衣勿拂地不褰膝頭亦不於下二衣上坐卧若無餘物聽用爲襯坐卧無犯然於卧時少睡多覺亦不應隨處而卧若夢中多流泄者應以衣物掩身緊勿令脫在不淨地不應安衣若有俗人苾芻不應自擔衣物其長毛㲲不應輒披若多蟣虱以餘衣替所著衣服應數觀察可委信處應寄其衣是名避就言棄捨者若人稟性愛多衣者三衣之外並應捨棄由貪好衣繞亂心故對治耽著障道眼故應著糞掃衣愛細滑衣者應著氈毛衣著糞掃衣人及住屍林人僧祇好物不應受用所謂衣帔雜色褥等凡著屍衣人不應入寺不禮制底若欲旋禮應離一尋亦不應用僧伽卧具不入衆中亦不爲俗人說法不入俗家設須往者應住門外主人喚入應告之曰我住屍林若言可來應隨意入如不命坐不應就座苾芻不割截衣不帶絢細不應入村除有難緣若入外道出家人舍不截無犯裙不繫條亦不入村及俗人舍是名棄捨言受用者隨安置處及受用時生如是念我於衣處心樂省緣趣支身命修諸善品非我力辦是施主衣自利利他受而當用是名受用如上所說不依行者咸得惡作言得長衣齊十日不分別應畜若過畜者謂苾芻得長衣不分別不守持至十一日明相出後是名過畜言泥薩祇波逸底迦者其物應捨罪應說悔何者是罪謂月一日若得一衣或得多衣齊十日來應分別應守持或棄捨若不爾者至十一日明相出時便得

捨墮若月一日得衣於第二日復得衣乃至十日得衣若初日衣不分別後所得衣及諸雜物乃至鉢俻胥絛等至十一日皆犯捨墮由前得衣相續染故二三日等准此應知何者名爲泥薩祇衣極小量謂縱橫一肘者是若已分別作未分別想但得墮罪而不須捨由此無有治罰事故若爲三寶畜衣非犯或時施主作如是言此是我物仁當受用雖不分別用之無犯若作是念此衣齊至某日我當分別或乃至十日我當分別者中間無犯若不生心爲分齊者於日日中得惡作罪不憶者無犯或多煩惱貪染纏心或愚癡或惛沉或心放逸不爲分別者咸得本罪若衣縷雜駝毛者過十日時但得惡作以不淨故凡是已犯泥薩祇物或被蟲蟻食損或被飄流或時失壞但須說罪無物可捨於餘學處類此應知若十日內衣有損失者無犯或時物少不滿一肘或復聾盲而不聞見或是已物寄他或作未得想斯皆無犯得衣五日即顛狂者後若得心更開五日餘義通塞准事應思

離三衣學處第二

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻寄他衣服著上下衣隨意遊行不善護身受寄衣人復多營務由離衣故制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出於三衣中離一一衣界外宿下至一夜除衆作法泥薩祇波逸底迦若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出者頗有苾芻作衣雖竟羯恥那不出耶應爲四句具如廣文於三衣中者謂僧伽胝嗢呾羅僧伽安呾婆娑此之三衣據守持已離方得罪餘之十物雖同守持離宿無犯於中別者若不將尼師但那不應往餘寺宿若有礙緣應借而卧或用嗢呾羅僧伽如法替卧若晝日往閑靜處或行乞食或當日擬來者無犯此中犯者謂向界外不持衣去不即還來經明相時得捨墮罪有三種離衣一舉處離二失念離三受用離言舉處離者謂在障難處而舉其衣不得重覩或因失落言失念離者於安衣處更不重憶言受用離者謂暫安衣即遇緣隔不得受用雖復離衣若明相未出還得衣者無犯苾芻有緣入村坊內應持一割截之衣不入村者不持無犯除衆作法者由聖者舍利子及莫訶迦攝波大衆與法聽離僧伽胝或身羸老病無力持行者捨去無犯此中犯處者謂一舍村等謂山野人共爲一舍長行而居盡此室內并外一尋是其勢分此據常用處有別處者下當叙之若兩行舍事亦同此多舍村者謂人家亂住門無次序據別別家而爲勢分無其共處垣牆村者齊何處來是其勢分謂六牛所牽竹車得迴轉處或雞飛墮處柵籬村者齊何處來是其勢分謂牛羊入時蹄坌塵土所及之處或有慚愧人大小行處濠塹村者齊何處來是其勢分謂十二梯梯所及之處或棄糞掃時有甎甎石所至之處若苾芻身居村勢分衣著村中或復翻此並成非犯若異此者身衣別處明相未出便得惡作明相出時犯捨墮罪一村有一勢分者謂於此村有一園林一衆集堂一天廟處是也多村一勢分事亦同前一

村多勢分者謂村有多園林等門是共處多村多勢分亦與前同其中別者謂無共處如是應知有十二處家店鋪樓場廠外道舍竹作家車船園樹如其次第以下十二事而屬當之門門坐牀梯柱門處天廟播處轅座拖邊井及樹根斯爲共處各有四句隨事應思若家主一人或兄弟不分此處名爲一勢分也若異此者名多勢分若外道家見情是一名一勢分翻此成多樹枝相交名一勢分翻此成多場與樹勢有差別者揚簸之時穅所及處是場勢分夏至日中影所覆處無風葉落處幷雨滴及處是樹勢分鋪者賣雜香物店謂貯積產貨餘如廣文若苾芻身居二處衣著兩邊或衣在二中身居異處如其次第無犯有犯或輕或重准事應知若在作法衣界身衣異處及空界地界皆名離衣若無衣界苾芻住處齊牆柵等若道行齊四十九尋住及坐卧周匝一尋是其勢分苾芻若在兩界上坐卧乃至衣角不離身者不名失衣

尊五　十九

根本薩婆多部律攝卷第五

音釋

緂他感切毛席也鵄赤脂切怪鳥也襦袴襦汝朱切短衣也袴苦故切脛衣也複方六切重也捩良薛切紗也轉也安緣緣以絹切純也絛帕絛土刀切編絲繩也帕口侯切攝陟葉切猶摺也嬰薁蘡於盈切薁於六切藤也揁知盈切引也詀陟咸陟陷二切氍毹氍強魚切毹山芻切毛席也蹋徒合切踐踏也屐奇逆切木屐也屩居勺切草屩也鞕魚孟切堅也枮諸深切木跌也稕朱閏切束稈也濠胡刀切池也廠昌兩切屋無壁也簸補過切揚米也

根本薩婆多部律攝卷第六　尊六

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

一月衣學處第三

爾時薄伽梵在室羅伐城逝多林給孤獨園時諸苾芻多畜長衣或經一月或復過此廢修正業制斯學處若復苾芻作衣已竟羯恥那衣復出得非時衣欲須應受受已當疾成衣若有望處求令滿足若不足者得畜經一月若過者泥薩祇波逸底迦得非時衣者若五月一月是謂衣時異此名非時若在時中得衣不分別無犯於非時中若衣不足更有希望處應求令足應受者合畜也有望處者謂於親友及阿遮利耶等或五年會等我當得衣或時轉換若不足者我欠爾許衣求令滿足若苾芻於月一日得青黃等色衣應法滿足而不作衣復生異望更得如是相似之物我當成衣者或無希望於十日內無犯至十一日得捨墮罪若未足者得齊一月若過者得泥薩祇若十日內於所望處情皆斷絕

尊六　一

過十便犯有二種衣一未用衣謂是新衣二曾用衣謂於三時隨一時中已經受用得此二衣量未滿足畜過一月不分別者得捨墮罪

使非親尼浣故衣學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻因精汙裙與故二尼笈多令浣彼持不淨置女根內及安口中制斯學處若復苾芻使非親苾芻尼浣染打故衣者泥薩祇波逸底迦此爲除婬染煩惱故復爲廢彼正業是故因開親尼爲浣又爲防其譏嫌過故亦爲數數親近女人令自煩惱轉增盛故爲斯衆過制斷非親言非親者非親族也言親族者謂從七世祖父母已來所有眷屬咸名親族異此非親言苾芻尼者謂受近圓非餘下衆諸餘學處同此應知言故衣者謂曾經著是守持衣體應淨法者方犯若老病無力或苾芻尼恭敬尊德情樂爲洗及是門徒悉皆無犯令洒氎褥得惡作罪浣者下至以水一浸即名爲浣或泥汙令洗染者乃至一入染汁打者下至將手一打一拍實非親族爲非親想疑令浣染打得捨墮罪實是親族非親想疑令浣染打咸得惡作與衣已後尼轉根者或時歸俗得方便罪使非親尼親尼爲浣亦得惡作意浣此衣錯浣餘衣者但得墮罪無其捨法凡見門徒爲非不止由不正教故師亦得罪言無犯者或三寶衣物或使親尼或時自浣或師主爲浣或鄔波索迦鄔波斯迦或使親尼非親爲浣斯皆無犯令他浣衣有四種別一者不浣二者微浣三者善浣四者過浣如是染打同有四別犯有輕重隨事應知有五染色謂根皮葉華果然非法色有其二別一謂八種大色何者是耶頌曰

紫礦紅藍鬱金香　朱沙大青及紅茜
黄丹蘇方八大色　苾芻不應將染衣

二謂深緋色及淺緋色此二種色若爲玩好心著者皆不清淨得惡作罪若有施主生敬重心將大色衣持施苾芻應用餘色壞其大色著時無犯凡著衣服應捨三種心生五種心言三種者一喜好玩飾心二輕賤受用心三矯貪名稱心後謂詐著弊衣欲令他知有德有行希招利譽如是三心皆不應作但求壞色趣得充身順大師教進修善品言五種心者一知量二知間隙三知思察四知時五知數言知量者受用衣時知其新舊量度而用徐徐緩牽勿使傷損後求難得言知間隙者不可頻頻常著一衣臭而疾破可間用之言思察者心常思察此衣來處極難非自臂力由他施已作報恩心受用之時勿爲非法言知時者寒熱適時受用合度若乖時節自損損他自損者不益已身損他者福不增長言知數者十三資具足得資身多畜貯求長貪廢業攝頌曰

知量知間隙　思察識其時　知數受用衣
自他俱利益

若衣須洗者或時自洗或遣門徒或近事男或近事女或是可信浣衣之人勿不用心令衣有損凡洗浣衣有五種利除臭穢氣蟣虱不生身無瘙癢能受染色堪久受用不洗衣

者翻成五失著染色衣亦有五利順聖形儀故令離傲慢故不受塵垢故不生蟣虱故獨時柔輭易將護故過分浣衣有五種失能令疾破故不堪苦用故受用勞心故無益煩勞故障諸善品故著好染衣亦有五失自長驕慾生他嫉心故令他知是治容好色故能令求時多勞苦故能障善品事故過染損衣用不牢故若過打時亦有五失四過同前五過打損衣用不牢故難陀苾芻過打衣故佛言受用衣者不應打不極打若於施主得極打衣有好光色柔壞而用仍不壞者或置露中摩使光失或可以水灑浸而用若用僧伽物亦應如是有釋准此總不聽打又有釋云若爾但遮其打何須云極打耶故知遮其過打不遮其打又復遣浣染打遮非親尼不障餘者即知衣有許打之義如前所說不依行者咸得對說惡作之罪

取非親尼衣學處第五

佛在室羅伐城給孤獨園鄔波難陀苾芻從嗢鉢羅苾芻尼取賊施衣由貪著心制斯學處若復苾芻從非親苾芻尼取衣者除貿易泥薩祇波逸底迦言非親者由於非親尼處取衣自濟不顧有無若於親處懷顧念心因制不聽非親處取除貿易者或以衣換同體別體或全酬價或半價或少或多或劣或勝或相似物隨衣主意而換易之或觀彼意懸而爲受或爲報恩或爲福德或供養心受皆無犯又設非換易作如是心我當酬直此亦名換若爲飾玩若輕慢心若矯誑意而換易者咸得惡作若無上下衣者應受若過受者便得捨墮境想及疑同前學處或不對面取或遣書等取或衣不現前咸得惡作無犯者謂求寂女及學戒女或施僧伽或聽妙法情生欽仰或近圓時所有惠施或酬價直或共換易或知彼尼是福德者彼以衣物置苾芻前我有餘衣現無闕乏願爲受之作是言已捨衣而去或親友想或暫用想如斯等衣受皆無犯

從非親居士居士婦乞衣學處第六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀善能說法諸俗男女深生敬信有心供養言許惠衣既聞語已往就其家强從索衣因生煩惱令他不樂長自貪求因譏嫌事制斯學處若復苾芻從非親居士居士婦乞衣除餘時泥薩祇波逸底迦餘時者若苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣此是時言居士居士婦者簡餘黃門謂是男子女人方得重罪若是不男二根外道之類但得惡作言乞者或自乞或使人乞言奪衣者謂被賊奪或他與衣後還却索言失衣者謂失落或忘處或蟲鼠齧傷言燒衣者或火燒或灰汁壞言吹衣者謂風吹去言漂衣者謂水漂也衣價色量三種不同價謂直五迦利沙波拏等色謂青黃赤白等量謂五肘等此中犯者謂價量滿足乞時惡作得便本罪於非親想疑等准上應說或現身相或遣書等或時減量或乞經緯或取時根轉或出諂言或詐欺誑或現異相或苦言求覓者咸得惡作無犯者謂失奪等或他施衣或乞衣纔得小片物或乞小片他與大段或乞兩衣或乞蚊幬或爲衆乞或從非人傍

生趣乞咸悉無犯
過量乞衣學處第七
佛在室羅伐城給孤獨園六衆苾芻數被賊
奪因斯過分乞上下衣惱事同前制斯學處
若復苾芻奪衣失衣燒衣吹衣漂衣從非親
居士居士婦乞衣彼多施衣苾芻若須應受
上下二衣若過受者泥薩祇波逸底迦言施
者謂重重施慇懃施真心施詐心施勝心施
劣心施期心施隨順施不順施自財施他財
施共他施去時施還時施瞋心施喜心施慣
習施不慣施現相施自言施遣他施自手施
此等施相據施主心有斯差別隨順施詐心
施瞋心施乞得之時得惡作罪餘皆本罪言
上下衣者有其二種一苾芻上下衣上者僧
伽胝橫五肘竪二肘下者裙也橫五肘竪二
肘二俗人上下衣上者長十一肘闊三肘下
者長七肘闊二肘有云下者謂裙及僧脚崎
上者謂三衣也若乞苾芻上下衣或乞俗人
上下衣各依量得者無犯若過量求者乞時
得惡作入手犯捨墮若乞俗人上下衣縱少

不足不應更乞若更乞者得罪若有盈長不
須還主若乞苾芻上下衣不足者應須更乞
若長應還若不還者得捨墮罪
知俗人許與衣就乞學處第八
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀於俗
人處强索衣價施主俛仰情不得已買物與
之因相觸惱制斯學處若復苾芻有非親居
士居士婦共辦衣價當買如是清淨衣與某
甲苾芻及時應用此苾芻先不受請因他告
知便詣彼家作如是語善哉仁者爲我所辦
衣價可買如是清淨衣及時與我爲好故若
得衣者泥薩祇波逸底迦言衣價者謂貝齒
金銀買者非乞得也言如是衣者謂價直五
迦利沙波拏乃至五十迦利沙波拏或青色
等或長五肘乃至五十肘言清淨者謂非駝
毛緂等由體不堪爲衣用故言及時者謂順
苾芻須用之時或順苾芻開畜之時言先不
受請者未曾言請言善哉仁者即是讃歎勸
騐之辭言爲好者更求勝大謂價色及量悉
皆精妙若過量求乞時惡作入手捨墮未近

圓時已與方便近圓之後方始獲財准前應
說無犯者若從天等乞或乞縷綫及小帛片
等無犯
勸共作衣學處第九
若復苾芻有非親居士居士婦各辦衣價當
買如是清淨衣與某甲苾芻此苾芻先不受
請因他告知便詣彼家作如是語善哉仁者
爲我所辦衣價可共買如是清淨衣及時與
我爲好故若得衣者泥薩祇波逸底迦此之
學處緣罪同前然由夫婦二人別出衣價欲
各買上衣持施苾芻苾芻勸令合作一衣以
此爲異
過限索衣學處第十
佛在室羅伐城給孤獨園時王舍城大臣名
勃里沙哥羅因有商客遂寄衣價與鄔波難
陀時鄔波難陀問已往取持付餘人復從强
索彼人有事須赴衆集苾芻不許遂即取價
相還由去違時遂乖衆制被罰六十迦利沙
波拏取不淨財不護他意致生惱亂制斯學
處若復苾芻若王若大臣婆羅門、居士等遣

使爲苾芻送衣價彼使持衣價至苾芻所白言大德此物是某甲王大臣婆羅門居士等還我送來大德哀愍爲受是苾芻語彼使言仁者此衣價我不應受若得順時清淨衣應受彼使白言大德有執事人不須衣苾芻言

九

有若僧淨人若鄔波索迦此是苾芻執事人彼使往執事人所與衣價已語言汝可以此衣價買順時清淨衣與某甲苾芻令其披服彼使善教執事人已還至苾芻所白言大德所示執事人我已與衣價得清淨衣應受苾芻須衣應往執事人所若二若三令彼憶念告言我須衣若得者善若不得者乃至四五六返往彼默然隨處而住若四五六返得衣者善若不得衣過是求得衣者泥薩祇波逸底迦若竟不得衣是苾芻應隨彼送衣價處若自往若遣可信人往報言仁爲某甲苾芻送衣價彼苾芻竟不得衣仁應知勿令失此是時王者謂灌頂王大臣者謂親輔佐國政婆羅門者是貴種居士者謂諸貴人等者謂城內外人言此衣價我不應受者何謂不應

謂諸苾芻不應自作一國之主及半國王等亦不受畜金銀寶等穀粟米豆村園奴婢牛羊車乘此金銀等僧伽應受別人不應受若田地園圃亦合衆畜應與寺家淨人及餘俗人計分徵課以供僧伽若使淨人及傭作人自作田者所有穀麥菜蔬果實並皆不淨苾芻不應食又銅盤銅椀釜鑊瓮器咸是僧伽非別人畜若須守護應差掌器具人隨時摩拭勿令黑壞若僧伽器物分與別人受用無犯若諸苾芻畜私銅器者得惡作罪匙及飲水器并安鹽盤子衣鉢卧具病藥所須別人應畜言僧伽淨人者謂寺家淨人也鄔波索迦者謂受三歸及五學處言默然住者有四住處爲六詰問何謂四處一廠處二舍處三田處四店處廠謂於中作瓦器等及剃髮處

十

舍謂居宅田謂稻蔗田中店謂賣貨之處言六詰問者謂掌衣價人見苾芻來作如是語仁何故來仁極善來應坐此座應食此餅應噉此飯應飲此漿苾芻聞已尋聲答言爲衣故來一一言時若尋聲疾答令彼無暇作餘

言者名不圓滿詰問若纔答時令他得作餘語者名圓滿詰問言遣可信者謂可委寄人及己門徒等此中犯者若王臣等送衣價來不付淨人即自受者犯捨墮須衣苾芻欲從索者應就彼若三語六默不得衣時更欲從索初便惡作語得墮罪得衣犯捨有云雖自不設方便餘人爲索信而不遮得罪如上若執事人執云仁令可取衣直苾芻應言我已捨訖宜還本主若云仁可取衣我當語彼取時無犯苾芻不作如是次第求衣犯墮若以不實等事詰彼而索衣價及不報主知皆得惡作若三處並人過數索彼衣者犯捨墮若三處並非人過數得衣者犯惡作罪若以人雜非人總有八句罪有輕重具如廣文說

攝頌曰

十一

三處人爲一　三句人各二　三非人爲一
二句兩非人　餘皆准義知　總成於八句
依教成非犯　過索罪便生

若苾芻從人乞衣價時得惡作得便捨墮若從非人或龍乞衣價時得惡作得便犯捨若

遣使書印乞衣價時得惡作得亦犯捨有俗人爲苾芻以衣價寄外道及非人如是乃至更互相望若過索時得惡作得便捨墮無犯者皆依數求得或善方便而從索得若索衣價時作如是語先所與物可見相還我今衣服現有闕少

攝頌曰

高世耶純黑　分六尼師但　擔毛浣金銀
納貨并賣買

用野蠶絲作敷具學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻用高世耶蠶絲而爲敷具殺諸生命增長貪求廢自善品損他正信制斯學處若復苾芻用新高世耶絲綿作敷具者泥薩祇波逸底迦言新者有二種新一謂新造二謂新得此據新造高世耶者謂純高世耶蠶絲言敷具者謂卧褥也此有二種一者貯褥二者衧成此敷具言二種皆取下之三戒咸據衧成作者一自作二使人作爲求好故爲堅牢故爲換易故若一團或小團或大聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得輕罪竟得捨墮高世耶高世耶想疑得捨墮罪非高世耶作高世耶想疑得墮不應捨於高世耶非高世耶想無犯若作未成而捨棄若爲他若兩人共作若毛若麻紵若不淨物而和雜者自作使人咸得輕罪無犯者若得已成或他已用或修故物或他施高世耶衣或施高世耶絲令他爲織或於其處高世耶絲綿易得者無犯或他告言我爲仁作高世耶衣意欲得故默而不止遂貪心故亦得本罪此捨受心於餘學處皆犯應知（言捨受者謂不遮止前人也）

用純黑羊毛作敷具學處第十二

佛在室羅筏城給孤獨園時諸苾芻多求黑羊毛作新敷具由愛上色復求細軟廢業長貪遮無益故制斯學處若復苾芻用純黑羊毛作新敷具者泥薩祇波逸底迦言純黑羊毛者有四種色一性黑二性青三泥染四尨色言新者謂是新作於純黑色若片若團若聚或披或擘或以弓彈乃至未成但得惡作成得捨墮餘並同前

過分數作敷具學處第十三

若復苾芻作新羊毛敷具應用二分純黑第三分白第四分麤若苾芻不用二分純黑第三分白第四分麤作新敷具者泥薩祇波逸底迦緣等同前言第三分白者謂是脊邊項邊及脊上毛言第四分麤者謂頭足腹毛由頭足腹是行動處毛麤惡故言不用者不依兩數便得本罪無犯者若作十斤毛褥五斤純黑二斤半白二斤半麤若更增減准此而說凡欲作褥應分其毛以爲四分兩分黑一分白一分麤黑中分兩三四義成隨作褥時於後二分或減一兩乃至半兩或用純黑已與方便得惡作罪成得捨墮此中犯者據用黑毛由難求故若後二分用作褥時隨意少多無犯若不爲已或得先成或黑者易得餘色難求斤數減增並成無犯

減六年作新敷具學處第十四

緣等同前爲遮不樂用故愛新好者制斯學處若復苾芻作新敷具縱心不樂應六年持若減六年不捨故更作新者除得衆法泥薩

祇波逸底迦言六年持者縱不樂畜亦須年滿如於此年造一褥或於此年復造一褥乃至第五年造一褥若初造第二褥時得惡作罪成得捨墮其第一褥體非是犯若第六年更造新者若捨前作後或爲他作者無犯或已與方便後便還俗重受近圓更復修造或先轉根後還依舊重造成者得惡作罪或減六年作新褥者衆應與法或衆往觀應須三請不應隨彼樂欲便即與法或持褥來至衆中若長應截若短若狹應更裨補若薄應更毛帖若全壞不堪料理者應作白二與其別褥

作新尼師但那不用故帖學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時有年老苾芻爲造尼師但那於北方商人邊乞得五百張大疊故尼師但那悉皆棄捨世尊見已令更料理爲欲遮其輕賤心故制斯學處若復苾芻作新尼師但那應取故者堅處縱廣佛一張手帖新者上爲壞色故若苾芻作新尼師但那不以故者帖新者上爲壞色故泥薩祇波逸底迦尼師但那者謂敷具也縱廣者正方也所以帖者爲令牢故若無全者應合集故物而帖言佛張手者中人三張手爲佛一張手當一肘半也爲壞色者是堅牢義由其重帖遂令受用久堅牢故若以故帖新於佛張手或減一指或減半指此不成帖得捨墮罪若有故者作有故想疑並如上說或忘故者或復全壞不堪補治但有新成者無犯作尼師但那法應兩重作或青或泥或赤色諸雜彩色並不應作可疊爲三分在下一分應截斷作葉與三衣葉同於四邊帖緣不依作者得惡作罪

自擔羊毛過三踰膳那學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻往泥波羅國於彼道中遇毛車軸折便從乞求多得羊毛自擔而去因譏嫌故制斯學處若復苾芻行路中得羊毛欲須應取若無人持得自持至三踰膳那若過者泥薩祇波逸底迦行路中者謂險路中言得者從他乞得言須者謂有所用隨意應取無人持者謂無淨人此中犯者謂七極微成一微塵此七成水塵此七成銅塵此七成兎毛塵此七成羊毛塵此七成牛毛塵此七成隙遊塵此七成蟣此七成虱此七成穬麥此七成一指二十四指成一肘四肘成一弓五百弓爲一拘盧舍齊此名爲阿蘭若處若苾芻於無村處自負羊毛隨路而行若過三踰膳那得捨墮罪若路有村者或經七村一一村間有一拘盧舍若苾芻經此村間而行者半村惡作過村捨墮村間之路若半拘盧舍亦得惡作滿拘盧舍得捨墮罪乘空持去者得惡作罪若爲作帽富羅或罯條立播竂而持去者無犯凡諸苾芻不應負擔

使非親尼治羊毛學處第十七

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀令大世主瞿荅彌治理羊毛因廢正修制斯學處若復苾芻使非親苾芻尼浣染擘羊毛者泥薩祇波逸底迦浣者下至以水一漬染者下至一入染汁擘者下至擘一片於非親苾芻尼令浣染等境想同上若遣書令作若爲他

爲三寶或兩人共作若不淨毛成得惡作餘皆同上浣故衣戒說

捉金銀等學處第十八

佛在王舍城竹林園中時諸苾芻捉金寶等衆人譏曰若釋迦子得捉金銀等者世五欲樂何不受之佛言若苾芻須薪草等應求薪草不應因此遂求金等復於室羅筏城時六衆苾芻自捉金等或令他捉彼諸俗人外道因起譏嫌制斯學處若復苾芻自手捉金銀錢等若教他捉泥薩祇波逸底迦言苾芻自手者謂自執捉教他者謂使人捉言金銀者謂金銀或貝齒或諸錢此中犯者若他人物或受他寄金銀等物及諸錢貝或復拾遺但得墮罪而不應捨若得己物不爲淨法自捉使人皆捨墮罪他施金等已作心受若自若他未捉觸時咸非本罪若教他取時有十八種咸成其犯謂告彼云

汝取此物　汝於此取　汝取此爾許
汝將此物　汝於此將　汝將此爾許
汝安此物　汝於此安　汝安此爾許

此之九句皆是對面教於此三三各初中後據物器數如次應知又有三三種據不對面教謂於前九改此爲彼即爲九句合成十八於可得處使他取時得惡作罪捉便本罪若不可得處二皆惡作金銀等物若成不成觸皆捨墮若非通用錢或缺或廢或少分似捉皆惡作若於水陸得遺墮物應置顯處隨識者應取無主伏藏應取於三寶中隨利益處用若得有主伏藏當告主知應問記驗與相當者還之如不相當亦入三寶中用若輕慢心而捉觸者亦得惡作若金作金想疑皆犯捨墮非金作金想得墮無捨疑便惡作若金非金作非金想無犯銀等同此此據自物得捨墮若他物自他物得墮無捨若鍮石銅鐵鉛錫捉時無犯若被賊盜財寶等物自奪取時無犯聞有難事將欲至時無淨人可得若僧伽物若窣覩波物若法物應自掘坑寄藏舉已當去若後時來應自出取無難爲者咸得本罪若坐夏時安居施主持衣價與苾芻衆即作委寄此施主心而受取之諸苾芻應求信敬人若寺家淨人若鄔波索迦爲淨施主苾芻若得金等物時作施主物想執捉無犯縱相去遠得不淨物遥作施主物心持之乃至施主命存已來並皆無犯若無施主可得者應持金銀等物對一苾芻隨住隨立作如是說具壽存念我苾芻某甲得此不淨財當持此不淨財換取淨財如是再三應自持舉或令人舉若苾芻於行路中得金銀等爲道粮故應自持去或令淨人等及求寂持去應知求寂於金銀等但制自畜不遮執捉

出息求利學處第十九

佛在室羅筏城給孤獨園鄔波難陀共外道交易以已麤緤換他細緤因非法貪制斯學處若復苾芻種種出納求利者泥薩祇波逸底迦言種種者謂作多種經求方便出納息利者謂以錢等而規其利或以金銀真珠貝玉及諸縷線貯聚穀麥驅馳車馬爲求利故或以成物博求成物應作四句未獲之時得惡作罪得便捨墮出物生利亦皆同犯若他將苾芻物爲生利時苾芻貪利默而不止得

利之時得根本罪自餘境想或爲他或轉根如斯等句准前應說若爲三寶出納或施主作無盡藏設有馳求並成非犯然此等物出利之時應一倍納質求好保證明作契書年終之日應告上座及授事人皆使同知或復告彼信心鄔波索迦若苾芻出息得利欲捨之時若是苾芻所應畜財捨與可信苾芻若不淨財捨與信心俗人此謂作法非是永施若不還者應就强索不可唐捐

賣買學處第二十

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻種種賣買制斯學處若復苾芻種種賣買者泥薩祇波逸底迦言種種者謂作多種販賣或賤處賤時多聚財貨貴時貴處轉賣規求或瞻相時宜預知豐儉乘時射利以求活命言賣買者謂劫貝縷線爲摩白疊酥油糖蜜米豆稻麻銅鐵金銀真珠貝玉及諸錢貨此等諸物買時爲利買得輕罪賣無利心者無犯若翻前初無犯後得捨墮買俱有利心初輕後重俱無非犯有云初爲利買即得重罪後賣

獲利方爲捨悔此賣買財准前應捨境想輕重類可思之若賣買時不依實說或以僞濫斗秤欺誑於他得妄語罪獲物之時便犯盜罪凡持財物欲賣買時先須定意無求利心隨處獲利悉皆無犯若諸苾芻設爲三衣不應規利而作販賣又於俗人作市易處不應自酬價直應令敬信俗人或使求寂爲買無犯若無此者應自酬直或二或三而還其價不應過此共爲高下若現前衆物欲賣之時上座應先爲作本價不可因斯即便唱斷應取末後價極高者方可與之實不欲買妄增他價得惡作罪唱得衣時未還價直即便著者得惡作罪若施主信心持妻子施應還問彼此欲如何若言唱賣我當酬直者隨施主意應賣苾芻不應增價若增價者得惡作罪然亦不應問其價直隨彼施主與價而受若父母信心持小童子施苾芻者應爲受取若彼却索應還若酬價者任彼多少取亦無犯此小童子在苾芻邊以袈裟片而繫于頸隨時濟養後時長大念報恩者持物來施隨意應受

根本薩婆多部律攝卷第六

音釋

礦（古猛切）瘙（蘇到切疥瘙也）杆（古旱切扞也）擘（博陌切手擘也）穬（古猛切麥也）販（方願切）

根本薩婆多部律攝卷第七　尊七

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

攝頌曰

二鉢二織師　奪衣并急施　阿蘭若兩衣
迴僧七日藥

畜長鉢過十日不分別學處第二十一

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁苾芻由貪買鉢勸六十人人別各施六十迦利沙波拏又六衆苾芻處處從他多乞好鉢情貪積聚既不自用復不施人增長煩惱妨修正業爲遮斷故制斯學處若復苾芻畜長鉢過十日不分別者泥薩祇波逸底迦言長鉢者謂現有一守持鉢更畜餘者名之爲長若不分別日日得惡作罪過十日泥薩祇波逸底迦若現無鉢後得鉢時不名爲長若不守持日日之中亦得惡作鉢有二種一鐵二瓦准知石鉢即是瓦類若不爾者世尊如何受天石鉢知非清淨而自用耶有四種鉢謂金銀瑠璃水精此若未受不應受若受應棄又四種鉢鍮石赤銅白銅及木此若未受亦不應受若受應作藥盂得隨意用若如法鉢應守持以鉢置左手中張右手掩鉢口上作如是說具壽存念我苾芻某甲此波呾羅是大仙器是乞食器我今守持常用食故第二第三亦如是說若欲捨者准捨衣法若有兩鉢應持好者餘應分別苾芻小鉢於尼成大其鉢量者後當說之其無犯者若減量若過量若畜長鉢擬與餘人出家近圓濟其所用雖不分別皆亦無犯若爲貯虀菜或用飲水畜二小鉢及安鹽盤子并匙悉皆無犯又於大鉢之中隨容小鉢若順所須多畜非犯應更畜一大鉢防闕事故此異外道縫葉爲器或於手內立拱而食難養難供非福田相世尊許一非多非少善順中道資身修業頗有苾芻畜鉢一夜得捨墮耶有謂得鉢根轉爲尼經一夜時便得本罪持鉢之法不應令未近圓人洗若能存護者聽洗凡於鉢上不應書已名字若作私記者無犯別人之物皆應准此若書名時得惡作罪若人持物施三寶者應於所施物上鎸題施主名字此是某甲福施之物別人卧具應作私記於鉢帒中出内鉢時洗及曬曝並不應立亦不置地應以物替承不用除穢不安穢處牛糞有沙不應用洗若有濕潤不內帒中若已乾者不應久曬知量受用如護眼睛涉路行時不露擎去不衣角裹應以帒盛挂肩而去帒有三種一鉢帒二藥帒三雜帒若挂肩時應隨次第各置一肩不應交絡不應齊挂傍出肩隅如瓮鼓形作襻之法縫帶內氈以線絡之勿令卷縮凡安鉢處若在寺中應爲龕窟居蘭若者應編竹葦爲籠泥及牛糞塗其表裏若欲他行不應持去所到之處隨時更作若苾芻自解作鉢應居屏處勿令俗見

乞鉢學處第二十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陁爲行乞食於商人處乞第二鉢情貪好故增長煩惱招物譏嫌制斯學處若復苾芻有鉢減五綴堪得受用爲好故更求餘鉢得者泥薩祇波逸底迦彼苾芻應於衆中捨此鉢取衆中

最下鉢與彼苾芻報言此鉢還汝不應守持不應分別亦不施人應自審詳徐徐受用乃至破應護持此是其法言減五綴者謂未滿五綴時有苾芻以五片鉢綴而乞食日別料理廢修正業或但五綴或時過此聽畜餘鉢有五種鎔瀉物不應用綴鉢謂黑糖黃蠟鉛錫紫礦有五種綴鐵鉢法一以細釘塞孔二安小鐵片打入令牢三如魚齒四邊鉸破內外相夾四以鐵片掩孔周圓釘之五用屑末此有二種一錯鐵末二磨石末初補鐵鉢次補瓦鉢用末綴時以油和末於鐵椀中用鐵鎚熟研方用塞孔即以微火燒之使甎若麤澀者更以油塗依法熏之若瓦鉢有孔隙者用沙糖和泥塞之以火乾炙若壆破者刻作鼓膂以鐵鼓填之上以泥塗火熏應用汎論鉢者有四圓滿一體圓滿謂是鐵也二相圓滿謂堅牢無穴無綴不受垢膩三量圓滿謂是大鉢四得處圓滿謂衆中分得或施主處得或是舊好鉢若苾芻先有此鉢更求好者得時捨墮於衆中者此鉢應於衆中而捨應先勸請行有犯鉢苾芻具五法者應差始從數座乃至問云汝某甲能與僧伽行有犯鉢不彼荅言能應一苾芻作白二羯磨差大德僧伽聽此某甲苾芻樂與僧伽行有犯鉢若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲行有犯鉢苾芻此某甲今與僧伽行有犯鉢白如是大德僧伽聽乃至我今如是持准白應作佛言汝諸苾芻行有犯鉢法我今當制行有犯鉢人衆和合時應告白言諸具壽明日我當爲僧伽行有犯鉢諸具壽各各持鉢來集至明日僧伽盡集時彼苾芻持有犯鉢上座前立讚美其鉢白上座言此鉢光淨圓滿堪用若須者應取若上座取者應與即持上座鉢行與第二上座第二不用應與第三正與第三上座時第一上座更索者初一索時不應與第二索時亦不應與三索應與上座犯惡作罪應須說悔如是乃至行末若卻索者准此應知如是行時展轉至終所得之鉢即應授與犯捨苾芻語言苾芻此鉢不合守持亦不應棄徐徐受用乃至破來行有犯鉢苾芻不依教者得越法罪持有犯鉢苾芻若乞食時以有犯鉢盛好囊中其守持者置餘帒內若得好飯安有犯鉢麤者安守持鉢中有犯鉢置在一邊守持者常應用食若洗曝舉熏或時涉路有犯鉢常好安置乃至破來彼苾芻所有行法不依行者得越法罪此是汝鉢不應守持者謂先有守持鉢此鉢爲行治罰令其畜也不應分別者亦復不合分別作淨而畜不施餘人者不應持此施與他人應自審詳受用不應率爾生疲怠心故令破壞若故壞者得越法罪若求得多鉢者皆捨墮罪於此鉢中取一好者衆中作法所有餘鉢隨意分施此中犯者苾芻鉢破始從一綴齊五綴來堪得受用不作綴法爲好故更求餘鉢覓時惡作得便捨墮非好好想但得墮罪好與不好作不好想者無犯或爲他求或兩人共覓或遣書等或外道邊求得皆得惡作若以價買得或不爲好從他求得或轉換得此皆無犯

自乞縷使非親織師織作衣學處第二十三

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻從撚線家求縷令闥額織師織一上疊復依託王臣織一張疊惱物生譏制斯學處若復苾芻自乞縷線使非親織師織作衣若得衣者泥薩祇波逸底迦言自乞縷者或得半兩或一兩餘謂劫貝縷或高世耶縷或復家絲或毛或奢搦迦或芻摩或野麻或紵縷或高詀薄迦或阿鉢蘭得迦縷若乞高世耶使非親織作數具便得二墮一捨由衣體一故若作餘衣或為偃帶等使織之時皆得惡作或從親乞或非親乞或自買得隨以何緣而得其縷使一非親織師或復衆多或令親人助織或自助織皆犯捨墮言無犯者從親而乞使親而織親為親想等句法如上又無犯者若彼施主自有信心令他為織或以價織若虛誑心陳已勝德乞得物時惡作他勝一時俱得實有德者得惡作墮罪雖親織師不知時故令他生惱或現異相皆得惡作以不淨縵而相和雜謂駝毛等或為他織皆惡作罪

勸非親織師織衣學處第二十四

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀苾芻為自身故使織師織大白氎持滿鉢食與彼織師招世譏嫌制斯學處若復苾芻有非親居士居士婦為苾芻使非親織師織作衣此苾芻先不受請便生異念詣彼織師所作如是言汝今知不此衣為我織善哉織師應好織淨梳治善簡擇極堅打我當以少多鉢食或鉢食之類或復食直而相濟給若苾芻以如是物與織師求得衣者泥薩祇波逸底迦先不受請者先不隨意許其取索便生異念者有四種念一念客緻謂應好織二念鮮白謂淨梳治三念精細謂善揀擇四念光澤謂極堅打初言好織亦兼廣大言鉢食者謂與五種珂但尼食或與五種蒲膳尼食言鉢食之類者謂以生穀米等言飲食之直者謂與食價此中犯者從初勸作乃至衣未入手皆犯惡作若得衣已便得捨墮若不淨衣或黃門二形勸作衣者皆得惡作

奪衣學處第二十五

佛在室羅筏城給孤獨園時難提苾芻以僧伽胝與達摩苾芻後因忿諍還奪其衣由不忍故生他謗議因取衣事不忍廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻先與苾芻衣彼於後時惱瞋罵詈生嫌賤心若自奪若教他奪報言還我衣來不與汝若衣離彼身自受用者泥薩祇波逸底迦言與衣者是總摽句若與彼衣時告言汝可與我作使若不為作便奪衣者得捨墮罪言後時者謂是別時言惱者謂以身業現惱相故瞋者謂於內心結忿恚故言罵詈者由懷忿恨出不忍言故言嫌賤者現瞋忿相為不益事奪者謂據本心有所希望情既不遂而返奪之作已物想若異此者得他勝罪言受用者作屬己心此中犯者謂若苾芻或身或語或身語二或自或他而為牽奪乃至衣角未離身來咸得惡作既離身已得捨墮罪若諸俗人奪苾芻衣能生無量不善之業實未奪得作奪得想等如前應說若知前人性不謹慎沙門資具恐其散失善心奪舉者無犯

過後畜急施衣學處第二十六

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於安居中共分衣利因生違惱爲求衣事過限廢闕譏嫌煩惱制斯學處若復苾芻前三月夏安居十日未至八月半有急施衣苾芻須者應受乃至施衣時應畜若過畜者泥薩祇波逸底迦時勝光王邊境反叛勑大將軍善劒令總師旅伐彼不臣是時將軍便入寺中告諸苾芻兵戈交戰形命難保我施夏衣欲自親授時諸苾芻不敢受之爾時將軍留衣而去聚在一處多被蟲傷時諸苾芻舉以白佛

佛言應受受已應白二羯磨差具五德者爲掌衣人言十日未滿者謂猶有十日未至八月十五日也言急施衣者有五種急難施衣謂自遭病施爲病人施欲死時施爲死者施將行時施又有釋云急難施衣者謂非時衣言應受者謂合受衣時言應畜者謂五月一月若不張羯恥那衣齊九月半若張羯恥那衣至正月半此是世尊開饒益事過此而畜咸得捨墮若有五種急施衣時隨受應分若施主言我欲自手而行施者雖未至限亦應受之無犯者謂已差得掌衣人若施主作如是語可留此衣等我還日自手持施者此不應分實未分別作未分別想疑句數如上隨意之後王爲閏月者應隨舊安居日而畜持之

在阿蘭若處過六夜離衣學處第二十七

佛在室羅筏城給孤獨園時阿蘭若苾芻被賊劫奪世尊聽許阿蘭若苾芻於三衣中隨留一一衣置村舍內於蘭若處住無離衣咎若有僧伽等事或窣覩波事或自事他事須詣餘處得經六夜離處而宿不應更過是時六衆便經七夜離處而宿制斯學處若復衆多苾芻在阿蘭若處住作後安居有驚怖畏難處苾芻欲於三衣中隨留一衣置村舍內若苾芻有緣須出阿蘭若界者得齊六夜離衣而宿若過者泥薩祇波逸底迦言阿蘭若者謂去村一拘盧舍言後安居者謂坐後夏人爲前安居處有迮隘等過爲避此故詣無諍林爲後安居有驚者謂知此處有賊欲來有怖者一見賊來已被傷殺有畏難者謂數有賊來又有師子虎狼及非人類應如次配又復賊難或師子等難或蚊蝱蛇蝎或寒熱等難如次配前驚等四句言三衣者謂守持衣言置村舍者謂有巷陌康莊堪行之處置謂留寄他若有緣者謂三寶事及別人事言須出者謂離蘭若住處勢分此中犯者謂過六夜至第七夜明相未出得惡作罪明相出得捨墮復有釋云本心暫去即擬還來因事稽留不至衣所無離衣過其無犯者有八難事或得衆法六夜想等如上應知

預前求過後用雨浴衣學處第二十八

佛在室羅筏城逝多林給孤獨園六衆苾芻貪求利養多乞雨衣違出離行故制斯學處若復苾芻春殘一月在應求雨浴衣濟後半月來應持用若苾芻未至春殘一月求雨浴衣至後半月仍持用者泥薩祇波逸底迦春殘一月在者謂春時三月已過餘一月在從四月十六日至五月十五日於中應求雨衣未至此日不應預求若入夏中不應求覓然於夏中所應作者今次當說既至五月十五

日其授事人掃塗房舍令清淨已衆集之時應告曰言明日苾芻應作安居夏中之事咸應思念若衆欲得入夏分房舍及卧具者如前造寺戒中應作至十六日授事人應看人多少可爲辦籌以香水洗香泥塗安淨盤中鮮華布上以淨物覆之鳴揵椎集大衆籌置上座前次應宣告夏中衆制令知衆者巡行告白諸大德若同心 樂欲者應此安居諸苾芻衆不應夏中更相 詰罪亦不應作非法制令諸苾芻不安樂住違者得越法罪其行籌者擎籌盤在前其收籌者持空盤隨後大師教主先置一籌次諸大衆皆捨本座蹲居詳審受取籌已兩手擎籌置空盤上若有求寂其親教師或軌範師應代取籌次取護寺天神籌總知數已應告白言今此住處現受籌者有爾許人施主某甲營事人某甲於某村坊是乞食處時諸苾芻皆應觀察乞食之處既觀察已當自念云我於此處堪作安居不令苦生設生能遣若有病患有看侍人給我醫藥齋其村坊爲乞食處飲食所須可得充

濟作是念已應入靜處對一苾芻具修威儀蹲居合掌作如是說具壽存念今僧伽五月十六日作夏安居我苾芻某甲亦於五月十六日作夏安居我苾芻某甲於此住處界内前三月夏安居以某甲爲施主某甲爲營事人某甲爲瞻病人於此住處乃至若有坼裂穿壞當修補我於今夏在此安居第二第三亦如是說或前或後隨意應作若樂於此處前安居人至八月十五日應住其後安居人乃至九月半應住若於四界相近之處以牀板等壓四界上於此牀上而作安居便成四處安居四處利養咸悉得分其安居人不應出界若有緣事須出界者應受日去若三寶事鄔波索迦鄔波斯迦等及餘親族請喚之事若爲外道除去惡見於其自行未得令得於三藏中爲除疑故應受七日去應對一苾芻蹲居合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲爲僧伽事故守持七日出界外若無難緣還來此處我於今夏在此安居如是三說

或有一夜事來乃至六日准七日應受或頻受一日或重受七日量事守持悉皆無犯若下三衆受七日等時求寂應對大苾芻受正學女等對尼而受若七日不了當爲羯磨守持八日而去若八日不了應受九日十日乃至四十夜若欲守持四十夜者鳴揵椎集僧伽已應一苾芻爲作白二羯磨大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界内或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若僧伽時至聽者僧伽應許僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故當出界外此人今夏在此安居白如是大德僧伽聽此苾芻某甲於此住處界内或前或後三月夏安居此苾芻某甲今欲守持齊四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居僧伽今與苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜出界外爲僧伽事故此人今夏在此安居若諸具壽聽與此苾芻某甲四十夜此苾芻某甲守持四十夜爲僧伽事故

當出界外此人今夏在此安居者默然若不
許者說僧伽已與苾芻某甲四十夜法此苾
芻某甲守持四十夜法此苾芻某甲守持四
十夜當出界外爲僧伽事故此人今夏在此
安居竟僧伽已聽許由其默然故我今如是
持若與二三人作羯磨時隨名牒作律毗婆
沙中作如是說得羯磨已更對一苾芻蹲居
合掌作如是說具壽存念我苾芻某甲於此
住處或前或後三月夏安居我苾芻某甲僧
伽已許守持四十夜我某甲今守持四十夜
當出界外我於今夏在此安居三說衆事既
爾餘亦同然極多唯得四十夜不應過如世
尊言多在界內少在界外是故但守持四十
夜重請七日去者應計日數亦不得過四十
夜若有命難等不還本處不名破夏若於乞
食病藥所須及看病者有廢闕時亦隨意去
若有女人男子及黃門等到苾芻所現非法
相如斯等處亦不應住若有涂心請喚苾芻
亦不應往又有八難事謂王怖賊怖人非人
怖猛獸毒龍水火怖處此不應居設出界外
逢此難時不還無犯若房舍恐有隤壞爲損
惱者去亦無犯若從法部向非法部經明相
者便失安居若有同意苾芻欲破僧伽應守
持七日往彼遮諫若盡日不還無犯若不往
諫得越法罪然諸苾芻安居之處皆須灑掃
塗拭令淨若不爾者得惡作罪復令施主福
不增長於安居中有三事應作一修造事二
分衣事三羯恥那衣事寺中上座應當獎勸
修營之人若自要心向彼安居後悔不去得
惡作罪餘義已了次釋本文言雨衣者謂著
在雨中洗浴故名雨衣或於井邊或泉池邊
洗浴者亦開用雨衣洗浴言應求者於何處
求謂於親戚設非親戚與者應取或以己財
而買易得若異此者犯從非親乞衣捨墮若
未到求時有惠施者應分別而畜至四月十
五日守持應用言餘半月者謂去隨意日餘
有半月在齊此應用過此用者得捨墮罪因
明隨意事者安居欲竟去隨意日七八日在
應於隨近村坊唱告所有老少苾芻及未近
圓者於供養事咸共修營至八月十四日夜
令持經者通夜誦經明日知時作隨意事芻
過明相應差五德作受隨意人鳴揵椎集僧
伽問荅許已應作白二大德僧伽聽此某甲
苾芻今欲作夏坐僧伽隨意苾芻若僧伽時
至聽者僧伽應許僧伽今差某甲爲隨意苾
芻某甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻白如是
大德僧伽聽此某甲苾芻今欲作夏坐僧伽
隨意苾芻僧伽今差某甲爲隨意苾芻某甲
當爲夏坐僧伽作隨意苾芻是諸具壽若聽
某甲爲隨意苾芻某甲當爲夏坐僧伽作隨
意苾芻者應默然若不許者說僧伽已許某
甲當爲夏坐僧伽作隨意苾芻竟僧伽已聽
許由其默然故我今如是持作隨意苾芻所
有行法者應行生茅與諸苾芻上座應白大
德僧伽聽今僧伽十五日作隨意事若僧伽
時至聽者僧伽應許僧伽今作隨意白如是
其受隨意苾芻應詣衆首蹲居而住爾時上
座及餘下座各各用心受得一把茅已顛倒
橫布即移身近前雙足俱蹈手取少許當前
舉之作如是言六德僧伽聽今僧伽十五日

作隨意我苾芻某甲亦十五日爲隨意我苾芻某甲對僧伽向大德以三事見聞疑爲隨意事大德僧伽應攝受我意教示我應饒益我應哀愍我是能愍者願哀愍故若知見罪我當如法如律說悔其罪如是至三受隨意苾芻應言爾彼荅云善如是次第乃至下座衆若少者應差一人爲受隨意者衆若多者應差二三人若二人者一人從上座受隨意一人從半向下若三人者從三處起隨意苾芻若一人者應對己作隨意人而爲隨意若二三人者應自更互爲隨意事苾芻既了次喚尼衆令入衆中對隨意苾芻作隨意法次式叉摩拏求寂男求寂女如次一一對隨意者同前作法其隨意苾芻應在上座前作如是白言大德諸妹二部僧伽已作隨意竟二部僧伽並應唱言善哉已作隨意唱者善不唱者得惡作罪隨意苾芻應持刀子或持針線或持諸雜沙門資具在上座前立作如是言大德此等諸物頗得與安居竟人作隨意事不若於此處更獲財利和合僧伽應合分不舉衆同時荅云合分若異此者隨意苾芻及餘大衆皆得越法罪若住處唯一苾芻者隨其力分誦少多經應自守持如褒灑陀法若二三人或滿四人咸作對首隨意不應差人秉法若滿五人方爲衆法然此四人不應取欲有四種隨意謂一說二說三說及以衆作若患瘡病不能久坐或曬卧褥風雨將至或時施主持利養來或爲聽法或爲除諍由斯等事夜分將終或爲王等八難事至應須一說若難遠應作二說若無巾者徐徐三說若有大怖將至即應兩兩作對首法一說而去應如是說具壽存念今十五日應爲隨意現有如是恐怖事來不暇和合共作若於後時與衆和合當共彼和合衆爲隨意事若有犯波羅市迦應先除擯方爲隨意若犯餘罪如法悔已然後作法應對同見之人何謂同見謂於大師制聽之事其見皆同者名爲同見若隨意苾芻當時根轉者不成隨意詰問罪時若前人語移轉者此不須詰若如實言定引罪者應句詰之即如其犯而治其罪若於罪輕重有疑應問善三藏者取決斷已依事治之若有鬪諍徒黨來者應迷惑之而作隨意此中犯者若前安居者如前時節應求應畜違便獲罪若後安居者應隨其意或前或後而求覓之乃至八月盡持用無犯若預前求者得一墮罪此物應捨若過後持獲得墮罪但有一捨非時非時想疑並泥薩祇二輕二無犯准二應說若是不應淨物及以疎薄或兩人共乞及持用者得惡作罪若未閏時求得衣後雖閏月畜亦無犯

迴衆物入己學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時有施主以妙白氎奉施僧伽鄔波難陀苾芻遂迴入己由貪煩惱制斯學處若復苾芻知他與衆利物已迴入己者泥薩祇波逸底迦言知者或自知或由他告言衆者謂佛弟子設令施物未至衆中迴入己時亦名迴也衆有五種一無恥衆謂破戒者二瘂羊衆謂於三藏不能解者三和合衆謂作羯磨者四世俗衆謂淳善異生五勝義衆謂學無學言利物者有二種利

一衣利二食利凡有衣服飲食卧具醫藥瓶
鉢價直皆從他得故言利物此中利者據衣
物利言與者謂施主作決定意今我此物施
與僧伽或身或語而作施相齊此名施言入
己者謂攝爲私物此中犯者或一人二人多
人或是衆物迴入己者爲方便時得惡作罪
得物屬己便犯捨墮有云知他與別人物自
迴入己唯犯惡作或知他意與一別人即便
迴與一二多人及與僧伽如是與二多僧伽
迴與餘四由不入己得惡作罪或知他與此
處僧伽遂便迴與餘處僧伽及苾芻尼衆或
復知與此尼僧伽遂便迴與彼尼僧伽及苾
芻衆或與二衆迴之與一或可翻此若僧伽
破迴法部物與非法衆或復翻此咸得惡作
若房廊簷宇門戶椽梁等違施主本心迴作
廿七　十八
餘事或非其處亦惡作罪或於尊像移此作
餘及莊嚴具悉皆有犯若暫借用者無犯如
是應知窣覩波及窣覩波物閣道階級華拱
飛簷樓觀之處制底輪蓋安置層級隨其多
少乃至寶瓶此等互用並得惡作報施主知

隨他許者無犯或時將食擬施貧寒及以傍
生轉惠餘者乖本心故亦犯惡作求不得者
無犯如是餘趣准類應知實迴作迴想疑得
捨墮罪不迴迴想疑突色訖里多迴及不迴
作不迴想無犯知與衆物自迴入己下至一
綫縫著其衣此衣即須全將入捨復有釋云
見他將物施無恥衆自觀己身福勝於彼爲
益施主便迴入己者無犯若父母衣物及以
資具欲施僧伽迴入己者得惡作罪若有持
物施現前僧者應先言白次鳴揵椎衆既集
已或數人或行籌然後均分若安居人有緣
出行囑授而去應取其分若不囑授則不應
取若受囑人不爲取者應以己物准數酬還
然獲利時總有八種一界所得利二立制所
得利三依止所得利四夏所得利五僧伽所
廿七　十九
得利六苾芻所得利七對面所得利八定處
所得利言界所得利者謂於一界有其定局
或於二界或於多界隨其處別所獲利物各
於界分即舊住者而共分之言立制所得利
者謂諸苾芻或是隨黨或非隨黨共作制要

然後安居於其村坊街衢之内其家屬我其
舍屬汝若得物利依制而受名立制利若於
隨黨住處請隨黨及非隨黨俱設食已與隨
黨利與非隨黨吉祥水此即隨黨合得其利
若於隨黨住處請隨黨及非隨黨隨黨者合
得其利若於隨黨住處請隨黨及非隨黨俱
設食已將其利物置二上座中於二上之皆
授吉祥水此即隨黨者合得其利如是應知
於非黨住處請黨非黨俱設供已隨其一處
上座之前授其施物并授其水即非黨者合
得其利如是准上應思又復應知於處中處
請黨非黨俱設食已隨於一處上座之前授
物授水此即黨與非黨共受平分言依止所
得利者謂依男女及半擇迦而爲坐夏依此
施主所獲利養者是言夏所得利者謂於此
夏安居所獲利物隨其施主本心處分言僧
伽所得利者謂決定利不作分局此物決定
施與僧伽就中未爲分局爲與夏安居爲與
現前此物應問施主而分苾芻所得利者謂
決定利而作分局即房院等於此住者便受

其利對面所得利者謂對面所獲之利言定
處所得利者謂世尊在日久住之處有八大
制底一佛生處在劫比羅伐窣覩城嵐毗尼
林二成佛處在摩揭陀法阿蘭若菩提樹下
金剛座上三轉法輪處在婆羅痆斯仙人墮
處施鹿林中四涅槃處在拘尸那城娑羅雙
樹間五在王舍城鷲峯山竹林園內六廣嚴
城獮猴池側高閣堂中七在室羅筏城逝多
林給孤獨園八從天下處在平林聚落初之
四處名為定處後之四處名不定處若有施
物擬施生處者其物唯於生處供養不應移
轉若無力能送者三中隨一而為供養餘之
三處類此應知餘四制底與此不同若於夏
內僧伽破者應與法黨利不與非法黨利安
居過半便捨戒者應與其利異此不應若苾
芻身死有飲食利下至一片樹葉其衣物利
下至撚為燈炷皆可均分若有上好貴價衣
不應割破應賣取直而共分之若僧尼二眾
共得衣利者亦應均分求寂男求寂女應三
分與一正學女及欲近圓者應二分與一若

飲食利無問大小悉應平分若苾芻數多尼
數少者應數人分若苾芻少應中半分若作
佛陀大會等所獲利物出家五眾應共分之
爾時世尊在室羅伐城逝多林給孤獨園時
具壽鄔波難陀命過所有衣資雜物直三億
金錢時六大城諸苾芻眾咸皆集會各作是
言我於此物合得其分諸苾芻不知云何以
事白佛佛言若苾芻來及五時者應與利分
云何為五一打揵稚時二誦三啓無常經時
三禮制底時四行籌時五作白時其作白法
應如是作敷座鳴揵大眾集已秉單白羯磨
應如是作大德僧伽聽苾芻某甲於此處命
過所有現及非現衣資雜物今作守持若僧
伽時至聽者僧伽應許僧伽今於亡苾芻某
甲所有現及非現衣資雜物共作守持白如
是若眾不和集或無秉法人應為初後法謂
取亡人少許財物或兩錢等於眾首上座及
最下座各行與之用為定記然後現前僧眾
如常共分更不須作法若作初後法竟有人
來者不應與分若前四時有後二時無亦應

與分若作白已現於界內應合得者皆應受
利若不作白不作初後法者但是世尊聲聞
弟子所有現住贍部洲中或餘住處悉皆有
分總攝頌曰
揵稚誦三啓　制底畔睇時　及以行籌時
或眾同為白　若大眾難集　可為初後記
應取亡人物　初後行少許
問所應分物輕重云何頌曰
田宅店卧具　銅鐵及諸皮　剃刀瓶衣等
笐竿并雜畜　飲食及諸藥　牀座并券契
三寶金銀等　成未成不同　如是等諸物
可分不可分　隨應簡別知　是世尊所說
言隨應者所謂田宅邸店卧具氈褥諸銅鐵
器並不應分若鐵鉢小鉢大小銅椀戶鑰針
錐刀子鐵杓火爐及斧并盛此諸袋若瓦器
謂鉢小鉢淨觸君持所有貯油之器此並應
分餘不應分其竹木器及皮卧物剃髮之具
奴婢飲食穀麥豆等入四方僧若可移轉物
應貯僧庫令四方僧伽共用若田宅村園邸
店屋宇不可移者入四方僧伽若餘所有一

切衣被無問法衣俗衣若染未染及皮油瓶鞋履之屬並現前應分大竿可作贍部影像處懸旛之等細者行與苾芻作錫杖竿四足之內若象馬駝乘當與王家牛羊驢騾入四方僧伽並不應分若甲鎧之類亦入王家雜兵刃等可打作針錐刀子及錫杖頭應從上座行與現前僧伽器網應用羅窓諸上彩色及黃朱青碧綠等物應入佛堂供畫像用白土赤土及下青色現前應分若酒已變應埋於地待成酢訖應供衆食若未壞酒應傾棄之雜藥草等應安僧伽淨庫以供病者珍寶珠玉分為二分一分入法一分入僧伽法物可寫佛經并料理師子座入僧者現前應分若寶等成牀榻等應賣衆共分之木所成者入四方僧所有經論並不應分當貯藏經四方僧伽共讀其外書賣之現前應分所有券契之物若能早索得者即可分之如未得者其券當貯僧庫後時得充四方僧用若有金銀及成未成器具齒諸錢並分為三分一佛二法三僧佛物應修理佛堂及髮爪窣覩波法物用寫佛經料理師子座僧物現前應分若更有餘物准此應分若苾芻在俗人家身死者所有衣物與先至人若俱時至與先乞者若同時乞任俗人與者受之或可隨他情所樂施若苾芻死處有餘苾芻尼不應與分苾芻尼死有餘苾芻亦不應與分若都無者應須互攝若兩界中間亡者隨頭所向處應得其分若卧兩界上者應共分之若處人多應十人等為分任各自分如其朋內得分未分若一人身死此成死物還於十人內應分若已分身死者大衆同有被擯置人若樂清淨者同居死物清淨者應分若無清淨者被治人共分隨黨住處非黨苾芻及以求寂身死者所有衣物隨黨應分若不樂獨分捨入大衆者此為善捨大衆應分如是應知隨黨住處隨黨身死非黨住處非黨身死准事應知提婆達多說五邪法心許可者名為隨黨若依伏世尊名為非黨苾芻身死看病之人若出家五衆及餘俗人隨在何處若病苾芻死於亡人物中應用六物賞贍病者以報其恩言六物者三衣鉢坐具濾水羅計功量授若苾芻病作如是語我死之後可持此物與彼人者是俗人法不成囑授此物應分對面授者便為善與其死屍應焚燒供養誦經事了然後分物若異此者得惡作罪若亡人寄物即於物所在處衆共分之若知事苾芻身亡之後所有資生與三寶物共相雜亂不可簡別者此死人物三寶共分若人在界內作界外想疑共分衣者得越法罪應須盡集若苾芻寄物與他兩俱命過其掌財者應作法守持隨意受用餘如廣文若一苾芻獲得大衆安居利物即應受取然受之時應為心念守持言此衣今至是現前僧伽合得是可分物現前僧伽合分受用既無大衆此衣是我應受我今守持未守持時有人來者應與分若不與者得惡作罪界內得衣持向界外共分無盜心者得惡作罪若有賊心便得盜罪若夏中利物破夏者不應受分施衣時雖過有施夏衣亦應受取若是衣時有對面利未有夏人亦應同受若苾芻苾芻尼二部僧伽

俱設食已施主持物來不向上座前者應問施主方可分之若本為苾芻而興供養二部食訖持物置上座前此應中半而分若苾芻身為衆事夏內出行身雖不在夏利應取安居之人若前若後及坐過半者所有夏利悉皆合與凡為衆首每見行食人乃至初下一七鹽時應教其人長跪合掌白衆云等供時至上座尋聲告曰可平等行第一不言第二應告若不言者其上座等得越法罪若施主於供養時以諸繒綵纏繫其樹為嚴飾者物應收取每至節會還應繫此或懸餘處隨時供養若懸壁上者用將畫壁在溫堂者供浴室用在井池者供時非時漿若在瞻病堂應為美食隨時供養若在戒壇及簷前樓側并門屋下所有供物苾芻應分若在寺中庭所懸置者是四方僧伽物不應分用有五種物體不應分一四方僧伽物二窣覩波物三瞻病堂物四根本出生物五所應食物其根果甘蔗等雖是應食物現前應分文云菴沒羅果若多有者應分與衆僧隨自受用此果熟時應令苾芻默住看守不應諠競違者得越法罪欲行果時應先觀蟲次以火淨若無火具人苾芻受取自行無犯若聲聞弟子制底之處所獲利物應還修營此諸制底若有餘長現前應分因明制底法者如來制底應圓滿作若獨覺者上無寶瓶若阿羅漢安四相輪餘之三果如次減一若淳善異生苾芻上無輪千名平頭制底若有施主施財造寺隨施主心以其財物造諸作具及作人飲食并塗足油燈明雜費勿令有闕若有施主造立住處元施一人便更轉施一人或二或三或施大衆名非法施其受用者亦名不淨如是乃至施與大衆若苾芻衆若苾芻尼衆迴餘處者初名為施後名非施施者受者並成非法然施主於自所施卧具等物但可本處料理受用不應持此更施餘處有五種受用人一是主受用謂無學人二父母財受用謂有學人三隨聽受用謂持戒者四負債受用謂懶惰輩五盜賊受用謂破戒人何謂破戒謂四重中隨犯一事於諸飲食一口不銷於僧伽地不容一足如前所說不依行者得越法罪

根本薩婆多部律攝卷第七

音釋

鍮託侯切石名似金　鐫子泉切劖也　襻普患切衣襻也　鉸古巧切鉸刀也　鎚直追切　璺亡運切器破也　撚乃殄切搋也　蹲祖尊切踞也　圮皮美切毀也　栱居冢切枓栱也　嵐魯甘切　痆女八切　帒特耐切囊也　濾良倨切濾也　匕卑履切匙也

根本薩婆多部律攝卷第八　尊八

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉制譯

服過七日藥學處第三十

爾時薄伽梵在王舍城竹林園中由畢隣陀婆蹉依止弟子受惡觸藥復與飲食更相雜糅或自類相涂亦復不知此等諸藥何者應捨何者不應捨時與非時隨意食噉此因病藥事貪煩惱故制斯學處

如世尊說聽諸病苾芻所有諸藥隨意服食謂酥油糖蜜於七日中應自守持觸宿而服若苾芻過七日服者泥薩祇波逸底迦

言如世尊說者謂於毗柰耶中說醫藥處言世尊者舉教主也病有二種一主病二客病由此常應於食噉時作療病想然後方食因明瞻病所有行法若鄔波馱耶若阿遮利耶若親教弟子若依止弟子同鄔波馱耶同阿遮利耶及親友知識當於病者好心瞻視若無依怙人應合衆共看或作番次若同界者日應三迴往問看病之人於病者處置諸坐物令問疾者坐諸問疾人不應久住若病人貧無藥直者師主知識等應爲辦之或施主邊求或用僧伽物或窣覩波物或播蓋等莊嚴之具依價賣之以供藥直若後病差應償若無力者不還無犯大師之子是父財故若看病苾芻供給病者除性罪已餘皆應作若病者命欲終時其看病人應移病者置私卧具上善爲方便勿令瞋惱若索衣鉢等應急呈現身亡之後所有喪事若亡者無物用僧伽物或看病人爲病者乞若有病人爲病所困便將衣鉢隨處布施其受施者不應即分應於餘日問其進不若重索者應還若言不取者應分然諸病人及瞻病者所有行法隨教應作不依行者得惡作罪言隨意者謂隨順病人所宜之事言服食者謂聽噉嚼也言諸藥者總有四種一時藥二更藥三七日藥四盡壽藥然此四種皆能療疾並名爲藥病者所須非無病者即此四種服食之時皆應先作療病心已然後受用

言時藥者謂五正食一麨二餅三麥豆餅四肉五飯及五嚼食等此並時中合食故名時藥言更藥者謂八種漿云何爲八一招者漿（西方樹名亦名顛咀梨角同皂莢其味如梅角寬一兩指長三四寸）二毛者漿（即芭蕉子以少胡椒安在果上手極挼之皆變成水）三孤洛迦漿（狀如酸棗也）四阿說他子漿（是菩提樹子也）五烏曇跋羅（其果大如李也）六鉢魯灑（其果狀如蘡薁子也）七蔑栗墮漿（此是蒲桃果也）八渴樹羅漿（形如小棗甜而且澀樹多獨立形若椶櫚此等諸漿皆須淨洗手淨濾漉然後堪飲也）除此八已若橘柚櫻梅甘蔗糖蜜等亦聽作漿味若甜者應和醋及醋漿醋果依夜分齊故名更藥

言七日藥者謂酥油沙糖及蜜言盡壽者有其五種謂根莖葉華果根謂菖蒲薑藕鬚莖謂天木栴檀葉謂瓜葉楝葉華謂龍華蓮華果謂訶梨得枳菴摩洛迦鞞醯得枳胡椒蓽鉢又有五種黏藥一阿魏二烏糖三紫礦四黃蠟五諸餘樹膠又有五煎灰藥一䴬麥灰二䴬麥芒灰三油麻根灰四牛膝草灰五諸餘雜灰此等諸灰水淋煎之隨意應用又有五種鹽藥一先陀婆（因河名也）二毗鄧伽（因水名也）三騷跋折攞（因山名也）四鶻路磨（因地名也）五三沒達攞

海鹽也又有五種澀物藥一奄没羅二誑婆三瞻部四失利灑五高苫薄迦此並樹名東夏既無不可細也斯等咸是舉類而言若更有餘用皆無犯時藥者謂於時中食噉不許非時若苾芻等病困餘藥不除醫令與食者應在屏處非時噉食無犯然此四藥各隨強勢而服用之謂前前強後後弱時長是弱時促爲強若後三藥與初相雜者應隨勢而服後二隨一後一隨一時過分限皆不應服若烏鴟鵰鷲白鷺鵂鶹象馬龍蛇獮猴犬狢食屍禽獸並不應食若皮是不淨其肉筋骨亦皆不淨不食彪殘及以人肉若食人肉得窣吐羅罪凡行食時若有肉食上座應問此是何肉觀彼荅言知是合食方可食之若上座不言次座應問若不問者俱得惡作有三種肉是不應食若見若聞若疑爲我殺害而噉食者得越法罪或有病人醫處方藥隨病所宜聽食人肉若性不便見時變生者應以物掩目令其噉食食了除去安餘美膳方解掩物其肉應令敬信之人於彼屠處而簡取之不應飲人乳作

藥服者無犯有五種人聽於小食時食五正食一病人二看病人三客初來至四將欲行者五守寺人若在儉時於小食上亦聽食餅若寺內無淨地處與食同宿內煮自煮皆不應食惟除儉年若煮餅欲熟魚肉果菜其色變當煎乳三沸若無淨人溢時須觸者食之無犯若不食者應施貧人若先有施主設食之時後更有人持餅來施問先施主方可受之若有施主稱三寶名以衣食等施苾芻者應返問彼所云佛陀即兩足尊耶若云如是便不應受若彼報云仁即是我佛陀者應受達摩僧伽准此應問凡於食處塗拭令淨地敷淨葉不應足蹈葉上若至牧牛人處乏少水者酪漿餅汁洗足無犯或於俗家已足食竟若有餘食更欲食者即用前受重食無犯若須殘食應自持去若施主持食列在衆前施心已成事急須去無人授者苾芻應作北洲想自取而食菴没羅果核未成者不應食若核成者無犯又更藥者有六種醋物一大醋二麥醋三藥醋四小醋五酪漿六鑚酪漿

此等醋物飲用之時應以少水滴之作淨絹氎羅濾色如竹荻時與非時病及無病隨意飲用大醋者謂以沙糖和水置諸雜果或以蒲桃木蜜餘甘子等久釀成醋麥醋者謂磨麵麥等雜物令碎釀之成醋藥醋者謂以根莖等藥酸棗等果釀之成醋小醋者謂於餅中投熱鑚汁及以餅漿續取續添長用不壞酪漿者謂酪中漿水也鑚酪漿者謂鑚酪取酥餘漿水是也若沙糖以水和者體若未變應加守持爲七日藥諸雜果等欲作漿者若時中受取淨手搦碎水和澄清但時中飲若在非時自料理者聽非時飲若令未近圓人作者時非時得飲若欲作漿齋更飲者時中料理時中受取對人加法至初夜盡自取而飲若過此時便不應飲時中飲者隨濾不濾非時飲者必須澄濾其六醋物准此應知又七日藥者一受已後作法守持齋七日內食之無犯若有病緣非時須服欲求他授復無淨人應七日守持或時隨路自持而行有五種人得守持七日藥一行路人二斷食人三

病人四守護寺人五營作人作沙糖團須安麨末是作處淨非時得食行路之時若以沙糖內於米中以手拍去米應食若置麨中應以水洗若黏著者竹片刮除重以水洗食之無犯若不能令無滓涉者先水洗已手挼令碎投以淨水將物濾之不由此滓便成滓過非時得飲然此糖等時與非時病及無病食皆無犯應知更藥及以盡壽類此應知許五種脂時中煮熟濾使淨潔從他受取作法守持乃至病差隨意應服雖復病差亦得畜持擬為餘人須者應與或可安在瞻病堂中若有須者任彼服用若不爾者得惡作罪不如法脂不應噉食若塗身灌鼻及以揩身者無犯甘蔗牛乳油麻及肉若苾芻非時受取非時而壓雖濾守持並不應食若蜜以水滴淨時與非時隨意應食有智獼猴智馬智象及以師子虎豹等脂用塗足者得惡作罪又盡壽藥者若患疥者應用前五種澀物陰乾擣末以水熟煎先揩疥瘡後將汁洗若病差已同前五脂餘盡壽藥隨病所須如藥事中說

若患眼者醫人處方用五安膳那注眼者無犯（但是眼藥咸名安膳那也）一華安膳那二汁安膳那三末安膳那四丸安膳那五騷毗羅安膳那若病愈已安置亦同前法若是華藥應安盝器中汁藥安小合中末藥安置筩中後二安置帒中或可以物裹而繫之不依教者得越法罪不應為嚴身故非注其眼應畜二種注眼藥鎚一熱鐵二赤銅凡暴藥時或陰乾或日曬天雨將至無未近圓人自收內無犯若藥相雜簡取用之若有病緣醫人教服非常藥一亦應服之為消諸毒故令信心者為取此有四種一新生犢子糞尿二掘路陀樹灰或菩提樹灰或烏曇跋羅樹灰三甘草灰四入地四指取其下土四事和擣或塗或服若苾芻無病蒜胡葱澤蒜並不應食為病服者無犯凡食葷辛應知行法若服蒜為藥者僧伽卧具大小便處咸不應受用不入眾中不禮尊像不繞制底有俗人來不為說法設有請喚亦不應往應住邊房服藥既了更停七日待臭氣消散浴洗身衣並令清潔其所居處牛糞淨塗若服胡葱應停三日澤蒜一日若欲停貯先陀婆鹽者內牛角中還將角合或以蠟裹能令不疾銷盡問頗有一物成四藥耶有謂甘蔗體是時藥汁為更藥糖為七日灰為盡壽自餘諸物類此應知此四藥中或不受不守持或受而不守持或守持而不受咸不應食若受而守持者得服

若於寺界內不淨地中有果樹者子不合食若淨地生墮不淨地若經宿者亦不應食若淨地果樹還落淨地雖復經夜應食諸有制聽不依行者隨一一事得惡作罪於藥所須器具雜物亦皆聽畜謂函杓大鉢吸烟鼻筩此筩法長十二指應以鐵作或一筩雙筩吸烟入鼻可治諸疾飲藥銅盞貯藥之合承足小粘斯等器物咸不得以寶作若須煖水應作鐵鎚安鼻箸鎖燒令極熱投之於水先置淨水次安觸水病人浸身聽畜鐵船及木槽等煎藥所須用銅鐵釜若營作時所須斧鑿鎌刀器物杵石弄軸須塗足等油及油器此並應畜器有三種大者一抄小者半抄此內

名中諸雜類人既出家已不應執顯昔時伎業亦不得畜工巧器具若先是醫人聽畜針筩及盛刀子袋若先書生聽留墨瓶又諸苾芻爲遮雨熱聽持傘蓋其蓋應織竹縫葉及用布等不應全白狀似人王亦不雕飾及用孔雀毛等若無雨熱即不應持其柄不應寶作及塗赤色亦不大長量與蓋等若入聚落不應正擎應偏持而去若乞食時恐天雨者亦應持行柄應護淨初入村時應寄俗舍乞食既了應取而還爲寒熱故開皮葦屣若有棘刺沙磧之處底應二重足柔輭者不令生苦乃至六重過便不合富羅項帽聽著無犯又寒雪國著立播衣及厚大帔隨意披服爲除極熱聽畜諸扇此有二種謂多羅葉及以衣角或復竹等並不應寶作亦不用寶釘校雕裝爲遮蚊蝱聽作拂扇或用麻紵白氎破衣諸葉其馬尾等不應爲拂若爲僧伽受取無犯爲持瓶鉢聽畜網絡若患肩痛應掛杖頭荷之而行有二種人開許乘轝一謂老弱二謂病苦諸有病人聽帶雜香及香塗身不

應入衆及爲俗人說法設有請喚亦不應往若後病愈亦應除棄香熏之衣咸須淨洗并身沐浴方可如常無病爲者得惡作罪或有信心以馨香物持來奉施宜應受取安在牀頭或塗戶扇時以鼻齅能令眼明華亦如是或時施主請食之時以諸塗香塗苾芻足應受勿遮食了之時即應洗去若復有時爲講誦故踞師子座几案承足案有塗香應將物替方以足躡餘義已了言諸藥者是總標言此中所論但惟七日言酥者是牛羊等酥油者謂苣藤蔓菁及木蜜等并五種脂如法澄濾蜜謂蜂蜜糖謂蔗糖此中酥者亦攝生酥糖攝石蜜然諸病緣不過三種謂風熱痰癊此三種病三藥能除蜜及陳沙糖能除痰癊酥與石蜜除黃熱病油除風氣稀糖一種能除三病言七日者舉其極時中間多少隨意服之言應自守持者謂在時中先須洗手受取其藥對一苾芻置在手中右手掩上作如是說具壽存念此是七日藥我今守持自爲已身并同梵行者如是至三應知盡壽及以

更藥皆准此法而守持之言觸宿而服者謂得自觸共宿而食不須更受時更盡壽未越期限皆無自觸等過藥有二種謂時非時從旦至中名之爲時過中已後總名非時時與非時聽食無犯言若過食者八日已去名之爲過服食生犯故此中犯者若苾芻須酥藥等或一或多或月一日或於餘日得而守持於七日中應服若日欲滿或時全棄或與淨人或與餘人或求寂或塗足等用若異此者隨有少多至八日時得捨墮罪若月一日守持七日藥或一或多至第二日更得餘藥亦復守持隨意應食至日欲滿准前處分若不爾者至八日時盡泥薩祇如是乃至第七日得由初日染咸犯捨墮既守持訖應生心念我此藥七日當服若不標心服食咽咽得惡作罪若不須滿七日欲少日守持者可隨日而稱此據極時故言七日日滿作滿想疑得泥薩祇不滿作滿想疑得惡作罪不滿不滿想滿不滿想無犯爲好容儀或著滋味或求肥盛或詐偽心服食諸藥皆惡作罪受七日

藥正服之時應告同梵行者作如是語我已一日服藥訖餘六日在我當服之乃至七日皆應准知上來已依別別學處隨有相應略說其事次於三十事中總決其要若苾芻隨犯一一泥薩祇罪其物不捨夜不爲隔罪不說悔或於三中闕一不作若更得餘物或同類或異類謂諸衣物網絡水羅及腰絛等但是出家沙門資具而受畜者初得入手咸得泥薩祇罪由前罪勢相涤生故無犯者謂物已捨復爲間隔罪已說悔言捨物者謂持有犯物捨與無犯清淨苾芻言間隔者謂今日捨衣至第三日明相出已方名爲隔由其中間全隔一日故有處說云惟經一宿其罪說悔者謂說露其罪爲三事已方取本物捨物之時咸對別人不應對衆設令對衆亦不應共分此物除第二鉢此鉢令捨與衆故諸衣服等對近圓人金銀等寶對未近圓人及在家俗人其七日藥對非近圓等瞋奪他衣還被奪處凡捨物時所對之人有其四種謂可妄信不解律藏或解律藏不可委信或俱非俱是應持犯物對佛四人而爲捨法應如是說具壽存念此是我物犯捨隨令捨與具壽隨意所爲此物如前作間隔已應還彼苾芻告言具壽此是汝物可隨意用犯還苾芻應對一苾芻隨其所應具威儀已應如是說具壽存念我苾芻某甲畜長衣犯泥薩祇波逸底迦及不敬敎波逸底迦各有方便突色訖里多罪（隨犯應說）此所犯罪我今於具壽前並皆發露說罪我不覆藏由發露說罪故得安樂不發露說罪故不安樂不發露說罪不安樂第二第三亦如是說彼應問言汝見罪不荅言我見罪將來諸戒能善護不荅言善護所對苾芻應云可爾其說罪者報言善若受捨人得他物已不肯還者應强奪取此乃爲作淨法故捨非決心捨諸餘捨法准此應知

九十波逸底迦法

總攝頌曰

故妄及種子　不差并數喰　蟲水命伴行
傍生賊徒食

初別攝頌曰

妄毀及離間　毀女說同聲　說罪得上人
隨親輙輕毀

故妄語學處第一

佛在王舍城竹林園中時具壽羅怙羅諸人來問世尊所在妄說方所以惱於他又因室羅筏城法手苾芻共南方善論義師剋日論義遂便詭詐而不往赴欺誑於彼由詐妄事覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻故妄語者波逸底迦

故者是決定心表非錯誤言妄語者謂對了知人違心異說作詭誑言名爲妄語此中妄語始從二稱極增至九言九種者謂五部罪及四破行八謂三根及五部罪七謂三根及四破行六謂三時及以三根五謂五部罪四謂四破行三謂三根又有三種謂妄語人生如是念我當妄語我正妄語我已妄語二謂正妄語時及妄語已是故妄語極少惟二無有一種成妄語者言入波羅市迦妄語者謂自稱言得上人法入僧伽伐尸沙妄語者謂以無根毀他淨行入窣吐羅底語者謂在衆

中非法說法入窣色訖里多兵語者謂說戒
時自知有犯作覆藏心默然而住入波逸底
迦妄語者除向所說四種妄語諸餘妄語皆
是波逸底迦由罪事殊妄成五部言波逸底
迦者謂是燒煮墮惡趣義又波逸底迦但目
於墮燒煮指其墮處雖復餘罪皆是其墮依
共許聲斯得墮稱猶如瞿聲目其行義於人
等處行義亦通衆許瞿聲於牛處轉墮亦如
是故無有過又諸學處於方便位皆悉許有
不敬聖教波逸底迦據斯少分墮義皆通若
實不見聞覺知言見聞覺知皆得墮罪若實
不妄生妄想疑於不見等處有見等想於見
等處有不見等想起決斷心違情而說或於
見等四事之中更互而說或時忘一餘皆不
忘或時疑一餘皆不疑參雜而說意欲迷彼
一一說時各各得罪起心欲誑得責心罪乃
至發言前人未解咸得對說惡作之罪語所
言事身亦表知同得本罪實見見想而言不
見者得根本罪實見生疑便云我見或云不
見得惡作罪若實不見而有見想說見無犯
若實不見而有疑心便云我見得惡作罪此
皆由想有差別故而罪輕重然於境事或有
或無若苾芻身著俗衣或外道服他有問言
汝是誰耶答云俗人或云外道者得波逸底
迦凡著外道服及作俗形者得惡作罪若作
裸形外道容儀者得窣吐羅罪不由於此便
成捨學無犯者稱彼三根依想陳說此妄語
罪四支成犯一是苾芻二作妄心三說語分
明四前人領解所餘學處與言相應者咸應
類知佛之弟子言常說實不應爲盟自雪表
他不信故設被誣謗亦不應作誓
毀訾語學處第二
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆罵諸苾芻
爲攣跛等由出家人事不忍煩惱制斯學處
若復苾芻毀訾語故波逸底迦
言毀訾語者明所犯事故者第五轉聲目因
起義由此爲因得波逸底迦罪若無故字義
不相屬諸餘故字類此應知若苾芻作毀訾
意或由瞋忿或因傲慢於苾芻處八種毀訾
不問前人生恥不生恥咸皆有罪言八種者
一氏族二工巧三形相四疾病五破戒六煩
惱七無戒八非類言氏族者謂婆羅門刹帝
利薜舍戌達羅若言汝是婆羅門刹帝利種
得惡作罪由作毀他心故若言婆羅門刹帝
利所有工巧汝當學之亦惡作罪若言汝是
薜舍戌達羅種或下賤所生皆得本罪言工
巧者營業不同復有多種謂捕魚人客縫人
鐵瓦竹木剃髮等人舞樂奴婢賤品傭賃以
斯等業譏罵前人或言汝當學此或言汝當
營作言形相者謂攣跛侏儒等言疾病者疥
癩癰疽等言破戒者謂五部罪等言煩惱者
謂瞋恨惱嫉等言無戒者謂先犯重人謂求
寂時及近圓後而犯重禁或近圓日衆不和
合是賊住人半擇迦類壞苾芻尼或是非人
狂心惱逼聾盲瘖瘂此等諸事毀訾他人若
實若虛他領解時咸得本罪言非類者如言
汝是苾芻尼式叉摩拏室羅末尼羅室羅末
尼離皆得惡作罪若毀苾芻尼乃至俗人咸
得惡作若苾芻尼毀苾芻尼時亦得墮罪若
毀苾芻等得惡作罪若求寂等於苾芻等以

上諸事而毀訾言咸得惡作諸餘學處類此應知對中方人作邊地語對邊地人作中方語若他解者得根本罪若不解者得惡作罪爲書印等突色訖里多此事此事想於六句中四犯二無犯其無犯者若以種姓簡名而說謂婆羅阿苾芻某甲ㄡ無犯者先非惡心錯誤而說或爲教誨意或作饒益心犯緣同上

離間語學處第三

佛在室羅筏城給孤獨園因六衆苾芻依門徒事由畜衆煩惱制斯學處

若復苾芻離間語故波逸底迦言苾芻離間語故者謂作惡心令他離間而發其語或求資生或作無益或性嫉妬或爲福業事謂讀誦依止等若苾芻於一離一於一離二於一離多於一離衆或於二離一等乃至於衆離衆句亦如是然於此中事有輕重罪名無別若苾芻有離間意向餘苾芻作毀訾語欲令鬬諍言其甲苾芻曾於某處數作如是不饒益語作此語時得惡作罪若以氏族等而陳說者隨事輕重得罪不同爲離間語時令他解了便得本罪不要待他爲離間事或身在空前人在地或身在地前人處空或身在界內他在界外或身在界外他在界內或俱界內或俱界外皆得本罪若離授學人同善苾芻或於求寂離間苾芻或復翻此及先犯人等並得惡作爲離間意他不了時但惡作罪此事此事想六句如上其無犯者作利益心或於惡友令其離間犯緣同上

毀破殄諍羯磨學處第四

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻如法羯磨殄諍已而更毀破由起諍事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知和合僧伽如法斷諍事已後於羯磨更發舉者波逸底迦

言知者謂知羯磨事是如法或自能知或因他知言和合者非是別住也謂諸苾芻界內和合現前作法應與欲者與欲應訶者不訶有十四人是不應訶一愚小者謂愚其惡思說其惡說不應爲事而強爲之二無知者謂不持三藏三不分明者謂不閑文義四不善巧者於諸言義不善分別五無羞恥者謂犯波羅市迦六有瑕隙者謂曾鬬諍人七在界外者謂居界外或雖界內而離聞處八異居者謂居界內而處於空九治罰者謂在界內被衆捨置十言無軌則者謂具口四過十一捨威儀者謂從座起去十二不住本性者謂苾芻學處不肯勤修於非所爲而常樂作十三盡形治者謂授學人十四衆爲作如法羯磨何者是應訶人謂清淨人言有軌則住在衆中威儀不捨住本性人若衆非法羯磨訶並成訶雖爲其人秉如法事情不樂欲訶亦成訶如羞十二種若求寂及正學女爲受具時或求寂女與二六法及與偏住乃至出罪若解其事訶亦成訶言僧伽者謂四人等若少一人非僧伽故作法不成若以授學人而足衆數或以俗人或扇侘類或先犯重或壞尼者或造無間或是外道或歸外道者或賊住者或衆不和或不共住或行偏住或是聾人或不解語或隨黨足或復翻此或衆在地

彼在空中或時翻此用如此等足衆數者不成作法得惡作罪若衆爲衆作羯磨者得窣吐羅罪以是破僧方便故言如法者謂如佛所說法如人和名爲如法若異此者名爲非法此有五種一非法別二非法和三如法別四似法別五似法和言非法者謂不合解而解或白二白四不作白而作羯磨或復翻此是名非法言似法者謂不合羯磨而作羯磨或前作羯磨後作白是名似法羯磨之法過便成就減則不成若以授學人等爲行籌者應知此亦不成羯磨若爲作捨置羯磨當時睡者聞白亦成若睡眠入定人但得聞白咸成足數或時合衆既作白已並皆睡者亦成捨置若於睡時而作白者不成捨置共作白時有難事起乃至一人得聞其白亦成捨置乃至七種羯磨有成不成准上應說苾芻羯磨望苾芻尼所作羯磨其事皆別惟除二部共所作法言諍事者事是諍所依由託此事諍競便生諍有四種一鬪諍事二非言諍事三犯諍事四事諍事隨殄一諍以餘三法而來除滅各有多句皆不成殄准事應思言毀破者謂於其諍善爲斷訖惡心遮止欲令不成故名毀破此中犯者若知此鬪諍事或餘諍事如法除殄爲除殄想或復生疑而毀破者得波逸底迦不如法殄作如法想疑而遮止者得惡作罪法與非法作非法想而毀破時二俱非犯有五種人毀破羯磨一是主人二秉法人三與欲人四述情見人五是客人於所秉事若初中後咸悉知者名爲主人當時衆內秉羯磨者名秉法人有緣不集名與欲人於此諍中宣陳己見名述情見人有五種人非法宣陳己見一別部住人二未近圓人三已被治人四法所被人五犯重人此五言時咸非應法若於初中後不能了知名之爲客前三毀破便得本罪後二破時但得惡作苾芻毀尼亦得惡作若毀破時以言告彼前人知解便得本罪

與女人說法過五六語學處第五

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻善知身相見諸女人說其陰處有異記驗因爲說法招致譏嫌遂便遮制由觀利益復更開聽齊五六句時六衆苾芻故增句說以獼猴等爲有智人因說法事婬染過限待緣譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻爲女人說法過五六語除有智男子波逸底迦

言女人者謂能解知善惡言義言法者謂是如來親所宣說或聲聞所說亦名爲法言過者謂於五六語更多爲說言五六者五謂五蘊如言色是無常受想行識亦復無常六謂六根如言眼是無常乃至意亦無常五六相應所有言語名五六語此中犯者謂過五至六過六至七其無犯者對有智男子謂是人趣識善惡言或在家人或出家者言說容儀皆無婬濫名有智人又有釋云設對女人說亦無犯猶如捨戒對有智男雖曰女人智同男子由對此女無邪說故又無犯者謂於閣上爲說五語下至中層足成六語下至地時加至七語此由處別雖說無犯或時彼女所誦之業過數諮問或是聰明輙生疑問或苾

芻語吃或性急頻言若荅若過並皆無犯無智男子無想及疑等若過五六語作過五六想疑境想句數如上應思若半擇迦等或無識知人或蔑戾車或眠醉入定或愚惷或男無欲意女有染心或時翻此皆得惡作縱是聰敏亦不應說

根本薩婆多部律攝卷第八

音釋

糅　女救切雜也
鞞　府移切
黏　女廉切
狢　下各切獸名
彪　悲幽切小虎也
饙　府文切滫飯也
獮　尼厄切挼也
麨　尺小切乾糧也
刮　古滑切剔也
挼　奴禾切撻也
筩　徒紅切斷竹也
擣　都皓切舂也
濅　子鴆切涵也
鎌　力鹽切鋏也
呰　將此切口毀也
惷　陟降切愚也

根本薩婆多部律攝卷第九　尊九

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

與未近圓人同讀誦學處第六

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻共未近圓者齊聲讀誦如婆羅門諠譁雜亂致招譏愼由教授事制斯學處

若復苾芻與未近圓人同句讀誦教授法者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘者是也言人者假而非實由四種義假說爲人謂順世俗故易爲言說故又聞無人生恐怖故爲陳自他得失事故言同句者謂同句說或先句說或同字說或先字說句者所謂一伽陀中四分之一俱時而說名爲同句若阿遮利耶未說之時弟子在先抄說是名先句授謂受與受學之人法謂十二分教又有說云此中法者謂與毗奈耶相應之法旣遮未具具便非犯若苾芻於所授人實未近圓作未近圓想疑或同句或先句或同字或先字而受說者得波逸底迦於近圓人作未近圓想疑得惡作罪或非人傍生或狂亂心或苦受所纏癡聾盲等同句說時咸得惡作以同句等望未近圓人應作四句隨事應思法作法想疑如前應說若有俗人爲求過失或倫法心或無信敬或無所知或是外道以與律教相應之說令彼聽者彼若聞時皆得墮罪若賊樂聞爲說罪相或令聽戒經或在王處或信敬人或是首領並皆非犯有五種人不應爲說毗奈耶藏謂性無所知强生異問或不爲除疑而發於問或試弄故問或惱他故問或求過失故問返上五人爲說非犯無犯者若語吃若性急言若同誦爲正文句若教授時先告彼言汝勿與我同時而說雖同無犯若未近圓作近圓想及在後說想并非法想並皆無犯因授法言次明授受行法四威儀中皆得授與其受法者具三威儀爲敬法故不應眠受弟子之法若老若少到彼師所合掌鞠躬方申請問四大安不應生敬仰直心無諂請決所疑一心善領不令忘失若無疑者如

常受法禮足而退若師出行隨後而去若師坐者自應蹲居或處卑座其師亦應敬彼學徒勿生輕慢虛心授與於法無悋善領善荅有忍有悲無懷恚恨令受業者情無疲惱常給侍者應數教授性愚鈍者亦應偏教若作吟詠之聲而授法者得惡作罪若說法時或為讚歎於隱屏處作吟諷聲誦經非犯不應讀誦外書典籍若為降伏異道自知有力日作三時兩分勝時應學佛法一分下時應習外典不應計年月以為三分夜亦三時初後習定誦經中間繫心寢息若作婆羅門誦書節段音韻而讀誦者得越法罪若方言若國法隨時吟詠為唱導者斯亦無犯苾芻尼律亦應習學尼來請學如法教示若有疑問善為開釋若講誦時忘其因緣所在方處者於六大城隨一應說若忘國王弁大施主及鄔波斯迦名者應隨意稱勝光大王給孤獨長者毗舍佉鄔波斯迦若論昔日本起因緣者國云婆羅痆斯王名梵摩達多長者云珊陀那鄔波斯迦云鄔褒灑陀又苾芻住處常於月八日及十四日至小食時鳴揵椎集大眾設香華聽經法有外道來應設方便令彼出去應請耆宿情存虔敬善威儀者宣說聖言不應求利以為活命得惡作罪若說非法上座應遮又說法人不應多領門徒以為侍從彼自脩行者無犯既至彼已踞師子座下垂雙足若讀經者前置高案用承經典嚴設香華說法之師若他不請輙為人說得越法罪

向未近圓人說他麤罪學處第七

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻中有一年老苾芻犯僧伽伐尸沙罪餘苾芻知向未近圓人說令彼老少相輕慢故此由未近圓事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪向未近圓人說除眾羯磨波逸底迦

未近圓人者如上說言麤罪者謂初二部及彼方便此中意顯與婬相應自性方便是雜染故名為麤惡除眾羯磨者因廣額苾芻松樹苾芻尼故世尊制令與羯磨法告諸俗眾先問誰能次作白二羯磨差遣既得法已方聽告語若怖畏彼獨一不能者應作單白合眾同告由於一人易為害故所以須告眾人知者為遮損減三寶故為遮破戒惡黨增故令棄惡友近善友故又為將護眾人心故勿彼總謂同惡行故亦勿總謂諸苾芻等多犯戒行想覆蓋故又勿令其於白衣舍因斯更作無益事故若苾芻於彼俗家他先不知苾芻麤惡罪為不知想疑以苾芻麤惡罪而告語者得波逸底迦他若先知為不知想疑而語他者得惡作罪此據得法而為其四若未得法望知不知亦為其四得罪同前除與婬欲相應之罪以餘犯事及壞見等而告語他或於自身有麤惡罪向未近圓說或告他時他不領解或向苾芻尼說已麤罪者咸得惡作麤罪麤罪想等六句如前應說雖得眾法於已知人有私忿心而向說者亦得惡作罪由此應知出家之人所有言說皆為利益不應私忿道說於他無犯者謂徧城邑聚落之內並悉知聞若他不知作已知想或見諦人說他無犯

實得上人法向未近圓人說學處第八

佛在薛舍離跋窶末底河側有諸苾芻先所未得而今得之以上人法向未近圓者說因未近圓人似求名利似有貪故制斯學處

若復苾芻實得上人法向未近圓人說者波逸底迦

上人法者我如上說於中別者虛實重輕有差別故前是吐羅此得惡作前是惡作此還惡作此中犯者謂實得上人法向未近圓人說言我得得波逸底迦若對非人及顛狂等并先犯等而向說者得惡作罪或為書印得惡作罪若苾芻手中執果他有問言仁獲果耶意在此果荅言得者得惡作罪意在聖果荅言得者得波逸底迦若對俗人現神通者得惡作罪若苾芻尼對大師前現神變者亦得惡作無犯者為顯聖教現希有事自陳己德或欲令彼所化有情心調伏故雖說無罪

謗迴眾利物學處第九

佛在王舍城時實力子為眾營務三衣破壞世尊因聽羯磨與衣時蜜呾羅步弭迦二人宿世已來與實力子常有怨嫌遂便惱謗諸苾芻眾因鬭亂事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻先同心許後作是說諸具壽以僧利物隨親厚處迴與別人者波逸底迦

言先同心許者謂己情和同所作事隨親厚者謂阿遮利耶鄔波馱耶共住門人利物者衣也據緣起說通言利物亦攝於食與者謂不與眾與餘別人此中犯者不迴不迴想疑波逸底迦迴作不迴想疑得惡作罪無犯者迴及不迴而作迴想

輕訶戒學處第十

佛在室羅筏城給孤獨園時六眾苾芻半月半月聽波羅底木叉聞說波羅市迦時默然而住聞說僧伽伐尸沙等便生不忍出言輕毀因輕毀事心不忍可制斯學處

若復苾芻半月半月說戒經時作如是說具壽何用說此小隨小學處為說是戒時令諸苾芻心生惡作惱悔懷憂若作如是輕訶戒者波逸底迦

言半月者謂半月半月也說戒經時者謂從四波羅市迦終至七滅諍法亦是總攝諸事及雜碎等所有學處言何用者是輕訶相由數犯罪聞說罪時情生不喜遂即輕訶言小隨小者謂下三部言學處者謂是三學所住之處名為學處心生惡作者於愛非愛應作不作心生悔恨名為惡作由惡作故熱惱害心名為惱悔情生憂慼故曰懷憂作是訶時便得墮罪若於十七事尼陀那目得迦處增五增六增十六摩納毗迦處及於餘經與毗奈耶相應之事而輕訶者皆波逸底迦若不與此毗奈耶相應經教而輕訶者得惡作罪若令苾芻尼等生惡作者並得惡作知他實無惡作等事作無惡作等想疑六句咸皆有犯無犯者據自實心發言陳說

第二攝頌曰

種子輕惱敎　安牀草蓐牽　强住脫脚牀　澆草應三二

壞生種學處第十一

佛在室羅筏城給孤獨園時有苾芻先是工師為造寺故遂便斬伐近天神堂形勝大樹

時樹天神即於其夜詣世尊所具陳上事世尊知時安慰神已告諸苾芻汝等不應斫伐樹木若營事苾芻須伐樹時去七八日應於樹下作曼荼羅讀誦三啓經次應爲作布施呪願又說十不善道是墜落因修十善業獲解脫果復應告曰此樹若有天神居者應向餘處今爲僧伽所須或作窣覩波作此告已方可伐之若有異相現者更應爲讚陀那功德毀慳悋業仍現變怪更不得伐又六衆苾芻手自誅伐草木外道俗人見生譏嫌無悲愍心損生住宅因種子及鬼神村事以譏嫌無悲煩惱制斯學處

若復苾芻自壞種子有情村及令他壞者波逸底迦

言種子村者種子之村名種子村村是聚義

種子不同有其五種一者根種謂雀頭香及薑芋等因根生故二者莖種謂菩提樹及石榴等因莖生故三者節種謂甘蔗竹等因節生故四者開裂種謂桃杏豆等種子開裂芽乃生故五者異子種謂穀麥等異類諸子是也又釋穀麥等亦因開裂方乃生芽是開裂種攝其異子種者如因牛角能生荻等或因羊毛而生青稊於牛糞聚生青蓮華從異類生名異子種或云子子種從子生故言有情村者謂是林薄諸有鬼神鳥獸等稟生命者託之而住猶若人村言有情者謂諸禽獸蚊蛸蛇蠍及蜂蟻等言及令他壞者壞是拗拉拔掘斬截摧傷之總名也若苾芻於諸種子及生草木有種子生草木想或復生疑而以刀爪及持瓶石水火杵木灰汁沸湯或是水生出令乾死或牽柴所損或經行處以足蹋傷隨以何緣或自或他故爲損壞者皆得本罪若不傷者得惡作罪若於前境別別損壞隨有所損皆得墮罪於多方便皆得惡作若以一方便壞多種者得一惡作得多本罪若多方便損一種者翻上應知於餘學處望境望心論因果罪准此應說若樹葉新生及皴朽皮者華已開或萎黃葉或成熟果損落此者皆得惡作若活根若青葉若生皮華未開果未熟者皆得本罪若青苔浮萍等水中搖動咸得惡作舉出水時便得本罪若地瓶石有緣苔生蛇蓋菌等而損壞者或竿桁瓶衣生白醭而受用損動者咸得惡作令他拂淨者無犯諸有情村有生命居者隨損得罪寘未生卵或時鷇壞除者無犯若欲移諸生命者應極詳審勿令傷損若行動時及有牽曳傾瀉湯水并灑掃時無損害心雖損無犯然諸根種及以果菜應合淨者先作淨已後方食用淨法有五種火淨刀淨蔫淨鳥淨爪淨又有五淨墮破淨拔出淨摘斷淨擘破淨非種淨若蒲桃瓜果總爲一聚於三四處以火拄之此便爲淨若刀爪一一皆須別淨又生種中但有損者此即是淨然於種中有不熟種被蒸煮已食皆非犯若苾芻自將刀等而作淨者食時無犯淨得墮罪若以火淨有自煮過然於不淨地中又有內煮並不應食使他淨時內煮同自若涉險途無未近圓者及饑儉世不淨非犯

嫌毀苾芻學處第十二

佛在王舍城時實力子大衆差分卧具并知

食次時窣吐羅步彈迦兄弟二人數行誹謗雖知大衆秉法訶責仍猶對面輕毀又作方便譏刺之言由謗讟事瞋恨煩惱制斯學處

若復苾芻嫌毀輕賤苾芻者波逸底迦

言嫌毀者謂毀謗他或時對面或在私屏此中對面生過者若有苾芻被衆差已輒於其人為嫌毀者應作白二訶責既得法已於彼十二種人被衆差者若對若背為嫌毀者咸得墮罪若衆未作訶責法時為輕毀者但得惡作若於惡人作惡人想為嫌毀者無犯若惡人作非惡人想疑對面嫌毀者得突色訖里多罪若於善人作善人想疑嫌毀者得波逸底迦善人惡人想者無犯若託傍生而興譏謗或對不解方言者有人無人想或復翻此或所對境無清淨苾芻者皆惡作罪

違惱言教學處第十三

佛在憍閃毗國瞿師羅園時闡陀苾芻既犯罪已諸苾芻勸令改悔便說異言惱亂於衆苾芻應正教誨作白二羯磨訶責若默而惱者亦秉法訶責雖得衆法仍不改者若語若默或兩俱為由違惱事瞋恚煩惱制斯學處

若復苾芻違惱言教者波逸底迦

言違惱言教者謂諸苾芻如法教時此是應作此不應作既聞語已遂便違教出不忍言或時默然而不應答如有苾芻問苾芻言爾見如是相貌苾芻及俗男女不便作惱心而荅之曰如此之人我不曾見但見兩脚從此而去或時默惱皆得墮罪如是乃至片有惱心詭誑異說或時默然若對僧伽及清淨苾芻違惱教時咸得墮罪或他問時先語後默者得惡作罪若於僧伽及尊重類稱理之教垢心違惱亦得墮罪非稱理教作違惱言得惡作罪僧伽教勅遣作此事為彼重者亦得墮罪於稱理教稱理想疑違皆墮罪不稱理教作稱理想疑得惡作若稱理教作不稱理想雖違無犯若對不解語人而違惱者亦惡作罪若違惱賊教者得惡作罪如賊遣苾芻於阿蘭若為我作食佛言應可為辦若不能者移處去若住者得惡作有教須違謂非理虛誑所有言說有教須為捨受謂彼非理帶瞋而言有教應反開悟謂非理不瞋言有教當如說行謂有犯令悔言有教須順從令持戒言若差知衆事以垢惡心應作不作不應作而作皆得墮罪若無垢心得惡作罪若口雖不語身惱他時遣去不去不遣去而去喚來不來不喚而來有垢心無垢心並同前墮罪及以惡作不犯者若苾芻見有獵人逐麞鹿等從邊走過彼來問時應作是語時寒可應向火毒熱可飲冷水若問不休應自看指甲而報彼云諾怯鉢奢彈或看太虛而報彼云納婆鉢奢彈或於四方周徧觀已作如是念一切諸行皆無有我亦無有情然後報云我實不見有一有情此皆無犯若口有病含藥不言無犯

不舉敷具學處第十四

佛在室羅伐城給孤獨園時諸苾芻在空露地安僧臥具棄而出去是時世尊見天欲雨手自舉置因臥具事由輕慢心制斯學處

若復苾芻於露地處安僧敷具及諸牀座去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘

緣故波逸底迦
言僧伽者有六種僧伽一四人僧伽二過此僧伽三現前僧伽四四方僧伽五主僧伽六客僧伽此中僧伽謂四方僧伽言敷具者謂牀座被褥枕囊小褥等言牀座者謂除非法高大牀座此非苾芻所應受用若坐卧者得惡作罪若俗人舍爲慇施主坐卧無犯牀有多種謂鏃脚小牀踞坐繩牀眠卧繩牀褥謂卧褥長四肘闊二肘四邊縫合貯以毛絮毛謂羊毛絮謂木綿荻苕劫貝蒲臺雜絮并故破物或糞掃衣以如是物内在褥中拍令平正於中横竪以線交絡勿使綿絮聚在一邊或扞毛爲褥復安表裏被謂卧物枕謂偃枕因諸苾芻食不消故世尊由此開許枕囊言小褥者即坐褥也空露處者無蔭庇處言不囑授者若有苾芻應囑授安敷具處若無苾芻應告求寂此若無者囑近施主無施主者應觀四方密藏戶鑰方隨意去若於路中逢苾芻者應須指的告戶鑰處言囑授者有其五事告彼人曰具壽此是住房此房可觀察

此是敷具應可守持此是戶鑰有五種人不堪囑授謂無慚愧有讎隙年衰老身帶病及未圓人言餘緣者謂是命難及淨行難此中犯者謂於露地置僧敷具或爲他緣或輕慢心或由忘念捨之而去乃至未過勢分得惡作罪若過四十九尋便得墮罪若初去時忘中路方憶者應心念口言如此之事我更不爲凡是不應作事慢心而爲得惡作罪若犯時皆須心念口言作如是說如此之事我更不爲又念寺中同梵行者見我出行亦應爲舉若於路中見苾芻來應慇懃囑請若苾芻路中許他爲舉來至寺内初夜不舉乃至明相出不損而舉得惡作罪若損而舉者便得墮罪損壞有二一風壞謂風吹令卷二雨壞若表裏濕徹此據憶而不舉若忘念者但得惡作若諸敷具是不淨物謂駝牛鹿毛間雜羊毛經緯相兼或木牀過佛八指或寶莊物或先犯等人及苾芻尼物或非寺内謂在餘沙門婆羅門處設居寺内或是已物或別人物若不舉者咸得惡作於一牀座二人共坐

在後起者應舉同時而起小者應舉若同夏者應共舉之境想六句初重次輕後二無犯用僧敷具所有行法令次當說若諸敷具與毒物相雜或脂油等之所霑污不應受用若不能防護無儭物者不應與敷具於諸敷具有水火等八難事至及猛獸等緣咸須囑授而去若難緣近者棄去無犯若有雕彩雜色雜畫敷褥僧伽應畜別人不應畜若有施主設供之時遣令坐者慇施主故暫坐非犯凡彩畫物若無儭替不應坐卧若多損壞坐亦無犯但是僧伽被褥衣服不應在空露處披卧或冒雨住或出外遊行亦不應急走及浣染衣并熏鉢等諸餘作務不往大小行室不向食廚不應露體輒便披著應加儭替徐徐受用於五處存意勿使損傷或牽或推或烟或塵或垢凡是僧伽所有衣服不將餘物而儭替者不合受用其所替物或兩重或多重亦非踈破若有不淨霑污尋即應浣苾芻癩病應住下房與下敷具不能自濟給供侍人若用僧伽敷具有損壞者不應黙然捨不料

理有破穿處應須縫補若斷壞者應爲連接若不堪修補者用充燈炷或爲拂帚或斬爲泥及和牛糞用塗牆壁或填孔隙念施福增門人弟子每於月八日十五日二十三日月盡日應觀師主卧具拂拭曬曝若不爲者咸得惡作若無門徒自須料理有賊等怖僧伽衣物不應輕棄堪受用物應持將去持者自用若後怖除應還本處敷卧具處先灑次掃令其淨潔復以故衣更須拂拭先安席已方置氈褥氍毹等物應用敷坐及敷經行應數

補洗爲護經行物故修定苾芻其足三日一度塗油少年苾芻染衣之時坐衆枯座老者來至不應令起恐廢事故又衆食處他人先至已坐受食不應令起下至請鹽及取草葉即名受食亦復不應非其坐次輙便受食若客創至不應准其大小令主人起十五而論次第若於坐處起經行時應以僧脚崎或將僧帶而記其處僧伽所有編織坐牀求寂不應輙坐以物覆者聽若善用心無覆應坐凡聽法時苾芻尼來編織座牀亦不令坐若離欲者

夜聽法時應與令坐諸苾芻夜聽法時不應與尼及俗人求寂同一氈席相近而坐授學之人亦不同座有難緣者非犯無夏苾芻不應共三夏者同座而坐一夏者不與四夏者同座若二夏已去共大三夏者皆得同座若白衣舍處所迮時雖鄔波馱耶同座非犯於一牀上乃至三人亦聽同坐若大木枯聽二人同坐小方座者但一人坐在道路行借得敷具咸應均分理無獨用若多得者別別與之若一被者隨彼眠人普皆通覆施主被帔

意爲多人不應獨披經行若是私衣披行無犯不應一牀二人同卧有慚愧者無犯若在行途得大牀大帔中間衣隔同卧非犯不重壘木枯而坐若有施主以衣物布地延請法衆願爲蹈者苾芻應生慇念起無常想蹈之無犯爲令外道生信敬故若有施主爲請衆僧須席褥時衆物應借若自送來者善若不爾者應鳴揵椎令門徒等更相率勵往彼取之若施主自有私緣借褥席者亦應與之令一苾芻隨去守護應在一邊自爲念誦若事

了後應令送歸有油膩污應澡豆洗不淨污者應用土洗在空露處聽法之時若天雨者不應棄座而去同坐之人應共收舉師子座上以寶莊嚴或俗人衣持用敷設作無常想應坐非犯於蘭若中信心施主爲苾芻故造立寺舍若須敷具應暫與之若持十六送時遇天雨者應安樹下以故衣覆設會既了不肯還者應强奪取勿令散失若於露處安贍部光像若逢天雨無未圓人作大師心宜應舉入若軌範師或親教師或晝日林中靜心住處

若有坐枯應爲持返若師自灑掃或縫衣時應前白言尊勿自勞我當代作若師自求福樂爲先首或衆差遣作縫衣人不代無過若苾芻習誦經時應離閙處溫理舊業勿惱傍人若斷惑習定者既受教法隨於一處靜意而思自有俗人來請食者應鳴揵椎知時早去隨自門徒應須檢察衆首上座問客苾芻同去食不所有房門並牢閉不苾芻無事不應斷食若輙斷者得惡作罪若將衆僧座物往食處者可置牆邊或安樹下令人守護事

了持歸俗人借座送至寺中不相報知遂捨去寺苾芻若見應即內之若不能者報授事人或時露處多曬敷具難緣若來應鳴揵椎衆共收舉苾芻若見火燒寺時先出自己所有衣鉢其次當出常住資財令無力人一處看守其火若盛不應輙入大水來漂亦應准此由失自財交有廢闕設損衆物不同斯若如上所制違不行者並得惡作

不舉草敷具學處第十五

佛在室羅筏城給孤獨園時南方有二苾芻來至寺中敷草卧具去不收舉致損房舍由數具事不敬煩惱制斯學處

若復苾芻於僧房內若草若葉自敷教人敷去時不自舉不教人舉若有苾芻不囑授除餘緣故波逸底迦

言僧房者謂四方僧伽房舍下皆同此若是私處但得惡作言房舍者於四威儀得爲受用言敷具者若草若葉而作敷具去時者謂離勢分勢分多少如上已明又不囑授者謂有苾芻應須囑授然諸苾芻受他囑授即應存心爲作其事不依言者得惡作罪若於寺中有草敷具是常所敷主人遮時即不須却境想如前然此草敷有二種壞一風所吹二蟲蟻食亦如上說若白衣舍當須問主依他所說或去或留若違言者得惡作罪阿蘭若處舉起方行不舉動時得惡作罪若染衣時於草上曬問主同前若經行時將草布地不可日日常爲收舉然於去時總須縛束挂樹當行於大會處草薦坐時且應收舉置之一畔若會了後應即除棄牛糞土屑洗手所須安瓦器中勿令損壞

牽他出僧房學處第十六

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔陀夷苾芻內瞋忿故於四方僧住處夜牽門徒令出因卧具事及攝養煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚不喜於僧住處牽苾芻出或令他牽出者除餘緣故波逸底迦

言餘緣者舍欲崩倒牽出病人者無犯若有苾芻是鬪諍者先無諍事能令諍生現有諍事令轉增長戒見軌式多有虧損如此之人瞋而曳出若無善心亦得惡作此中犯者或爲資財或念讎隙或因利養而生嫉妬或由毀謗師主門徒及餘知識生瞋恨故若自牽若使人牽出住處時咸得本罪若曳衣鉢得惡作罪若以書印等令他牽出者得突色訖里多若尼住處授學人處或先犯人或非人等所住之處或自私房或求寂住處或於空處或外道處於斯等處曳出清淨苾芻得惡作罪在僧伽處作僧伽想境想六句二犯墮罪四皆惡作無過苾芻作無過想亦有六句初重次輕後二無犯若破戒人大衆應共驅出若恐鬪諍者應爲恐懼持其衣鉢方便令出若倚門若抱柱咸應斫去并推出之若事殄息所斫截處僧應修補若於門徒或於餘人爲訶責心冀其懲息牽出房時無犯然不應令出其住處應以五事訶責門徒謂不共語不共受用不受承事遮善品捨依止有五過失應訶責無信心有懈怠出麤言親惡友不恭敬若不應訶而訶應訶不訶得惡作罪若無破戒罪但難共語者應爲曳韁法而折

伏之應遣智人就彼開諫令其息惡而來懺謝捨前五事應忍恕之不應恕而恕應恕不恕皆得惡作罪

若已近圓人不行恭敬不堪教誨者應與六物驅令出去若是求寂與上下二衣亦驅令去若於住處龍蛇忽至應可彈指而語之曰賢首汝應速去勿惱苾芻若告已不去者應持輭物而羂去之勿以毛繩等繫勿令傷損於草叢處安詳解放待入穴已然後捨去若棄蚤虱等不可隨宜輙便棄地應於故布帛上觀時冷熱而安置之此若無者應安壁隙柱孔任其自活如前所制不依行者咸得惡作

根本薩婆多部律攝卷第九

音釋

諠譁（諠况袁切譁乎瓜切諠譁衆聲也）懱（莫結切輕易也）稊（杜奚切）㧊拉（㧊於絞切拉拔力也苔切㧊拉折也）皴（七倫切皮細起也）萎（於爲切枯）菌（渠殞切草也）醭（普木切）㲉（苦角切卵孚也）讟（徒谷切謗也）鏇（辭戀切）㥏（虛業切怯息也）

根本薩婆多部律攝卷第十　尊十

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

強力惱觸學處第十七

爾時薄伽梵在室羅筏城給孤獨園鄔陀夷苾芻欲惱他故久住門外共人談說夜喚開門入房強臥自恃陵他因生惱觸由臥具事情生不忍制斯學處

若復苾芻於僧住處知諸苾芻先此處住後來於中故相惱觸於彼臥具若坐若臥作如是念彼若生苦者自當避我去波逸底迦

知諸苾芻先此處住者或自先知或因他報故相惱觸者謂故恃強力觸惱前人臥具者謂牀座氈褥言生苦者謂禮敬時生苦或承事時供養時看病時請教時讀誦時諮問時與欲時飲食時受施時坐臥等時悉皆生苦但使發心作惱他意令他生苦於僧住處皆得本罪於餘住處咸得惡作設僧住處不作惱心強臥之時亦得惡作若有餘緣者無犯此中犯者若他先住作先住想疑惱時墮罪非先住人作先住想疑是先住人作非先住想故為惱亂者亦得惡作若令未近圓人生惱觸者得惡作罪於尼住處等令他惱時亦得惡作時鄔陀夷廣為惱觸若見苾芻麤食不足勸令誦經竟夜不卧若見他得飽滿美食令其徹曉端坐繫念若是寒時遣居露地以冷水灑經夜為扇若在熱時遣居密室近火而住蓋以毛毯或於住處無大便處他置盆器擬夜所須並皆打破令諸苾芻事有廢闕遂於水竇放棄不淨便將此事徧告白衣或故服瀉藥詐現病狀寢卧于牀令問病人久立勞倦又於苾芻禪思讀誦作業之處令他起動妨彼進修聞有怖至不許閉門欲彼驚忙不得眠睡苾芻不應大小行處久卧門邊妨諸來者凡作故心惱苾芻者咸得墮罪又亦不應於大小便處久作經行到此室時不依大小在前至者即應先入便利既了不應久住洗足之處須依長幼僧伽器物下至染器在前用者皆待事畢不應依年大小奪先用者亦不應器中安少染汁作留滯心廢

他所用讀誦經時先來已坐不應依大小令彼起避僧伽剃刀既用已了應復本處不應停留更備後須此等不依行者咸得惡作

放身坐卧脫脚牀學處第十八

佛在室羅筏城給孤獨園時鄔波難陀由懷忿恚坐脫脚牀打傷乞食苾芻由卧具事瞋恚煩惱制斯學處

若復苾芻於僧住處知重房棚上脫脚牀及餘坐物放身坐卧者波逸底迦

言僧伽住處者已如上說若於僧伽房舍而坐卧脫脚牀者便得墮罪若餘房者得惡作罪言知重房棚上者謂是草室棚閣顯非牢固復不防備若屋牢固爲防備者無犯脫脚牀者謂揷脚牀雖是揷脚逆楔牢者無犯坐物者謂是諸餘揷脚小牀放身坐卧者謂情懷掉戲恣放其身得波逸底迦非掉戲者無犯脫脚境想六句二墮罪兩輕後二非犯如是准知住處住處想亦爲六句初二墮罪次皆惡作若叛棚上若脚下安替或仰置者無犯

用蟲水學處第十九

佛在憍閃毗國時闡陀苾芻用有蟲水由用水事無慈悲煩惱故制斯學處

若復苾芻知水有蟲自澆草土若和牛糞及教人澆者波逸底迦

言知者不知有蟲無犯言有蟲者自觀有蟲他觀有蟲不觀有蟲客來蟲俱生蟲總有二種蟲一謂眼見二是濾得斯等濾用或可去蟲或取無蟲處用或可信人言水無蟲斯並無犯此中言水亦收漿醋等物若草土牛糞塗地泥墻自作使人並皆同犯於有蟲水作有蟲想疑咸得墮罪二輕二無犯縱無蟲水不應輙棄得惡作罪應須散灑或向竇邊齊一肘來是其傾處應作洗浴處并濯足處應近井邊壘甎而作四邊高一肘大如一牀一邊通孔徧以灰泥中間甎砌若老病者聽作洗足瓦盆底稍高起狀如象跡若僧伽物應安衆共知處或水竇邊莫令虧損若別人物安房門扇後或覆牀下若金銀等器咸不應畜凡是洗鉢及洗足處有水露地應作曼荼羅形如槊刃或隨水流勢若正方正圓作者得惡作罪若爲三寶作曼荼羅者則形無定制其濾漉放生之法廣如餘處

過限造住處學處第二十

佛在憍閃毗國時六衆苾芻於一日中造成住處不閑水竇狀若方邱平閣三層因雨隤毀致招譏謗由房舍事貪慢煩惱制斯學處

若復苾芻作大住處於門挫邊應安横扂及諸窻牖并安水竇若起牆時是濕泥者應二三重齊横扂處若過者波逸底迦

言大住處者有二種大一形量大二施物大此據形大有主爲作凡造住處或自作教他作應安門樞戶扇并横扂窻竇等事但齊扂處者此出一日休息限齊謂用濕泥爲壁或時和草若過限齊者便得本罪若有別人爲衆興造告苾芻曰我解營作假令高大亦不傾隤苾芻信之斯亦無犯或時乾墼及以熟甎木石等成便無限齊若濕泥者於其限外著一圍時便得惡作若徧帀者便得本罪濕泥濕泥想疑有其六句初重次輕後二無犯

遺書作時但得惡作雖是濕泥霜以草席雖遭兩水無懼崩隤或時施主須遣急營限齊雖過斯皆非犯

第三攝頌曰

不差至日沒　爲食二種衣　同路及乘船

二屏教化食

衆不差教授苾芻尼學處第二十一

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻各任自意輙出界外共相差遣或居界内不取他欲或闕德强差往尼寺中輙爲教授此由尼事貪心希望招世譏嫌待緣煩惱制斯學處

若復苾芻衆不差遣自往教誡苾芻尼者除獲勝法波逸底迦

此十學處起由尼者事及煩惱與此皆同其中别者第三由不忍辱第八由鄔波斯迦言

不差者謂非白二衆同差遣有四過失差不成差謂界日衆人界謂界外差人非長淨日衆者人不集人謂七德虧言七德者一者持戒二者多聞三者住位耆宿四者善都城語五者不曾以身污苾芻尼設曾身污苾芻尼者其罪已如法悔除六者於八他勝法所有開遮能廣宣說七於八尊重法能善開演言八他勝法者四同苾芻餘四有異一謂眼膝中間所有身分共染心男子相觸受樂二謂本心爲不淨行共染心男子作期契等乃至全身卧地三知尼有重罪故心藏覆四被舉棄人隨順而住

攝頌曰

尼有八他勝　四同於苾芻　餘觸染男期

覆罪隨僧棄

八尊重法者一從苾芻受近圓事二半月半月求請教授三無苾芻處不應安居四見苾芻過不應詰責五不應瞋訶苾芻六應禮敬年少苾芻七在二部衆中行摩那䏧八往苾芻處爲隨意事

攝頌曰

近圓從苾芻　半月求教授　依苾芻坐夏

見過不應言　不瞋訶禮少　意喜兩衆中

隨意對苾芻　斯名八尊法

若於七德有闕者若衆差遣衆得惡作設令作法亦不成差衆者謂是一味情不乖離苾芻尼者謂近圓尼言教授者極少乃至八尊重法他請問時能爲開釋若處無人肯教授者衆應隨時令一苾芻作如是語諸姊妹等苾芻尼衆並悉和合清淨而住同修勝行無罪過不令此衆中無一苾芻樂爲教授然僧伽有二教授一廣二略令作略教授法爾可謹慎勤修勝法莫爲放逸敬奉行之言除獲勝法者此顯朱荼半託迦獲阿羅漢能令時俗生信敬心設不蒙差往教無犯於近圓尼作近圓想等有六句二重二輕後二無犯若於彼先犯重等尼或授學尼黨教非黨尼或復翻此爲教授時咸得惡作若言不相解者亦惡作罪

教授至日没學處第二十二

佛在室羅筏城給孤獨園時難陀苾芻於非時中說法教授苾芻尼衆於城門外經夜共住明旦入城諸俗人見咸作是言諸釋迦子男女合雜同居一處何有淨行因識嫌事制斯學處

若復苾芻雖被衆差教誡苾芻尼乃至日沒
時而教誡者波逸底迦
乃至日沒者指其分齋日既沒已名曰非時
雖在時中若諸尼衆立而不坐或復營務紛
擾未息或身有拘礙而爲說者亦曰非時日
暮日暮想等六句二重二輕後二無犯若施
主本意請說法師通夜說法或尼住處近對
城門或復城門夜不關閉或尼住處同在城
中或復尼衆在白衣舍此皆無犯其教授尼
人一被差已盡壽教授更不須差
謗他爲飲食故教授學處第二十三
佛在室羅伐城給孤獨園時苾芻尼衆既蒙
教授欲求無畏設好飲食供養教授師時鄔
波難陀見而譏謗由懷嫉心制斯學處
若復苾芻向諸苾芻作如是語汝爲飲食供
養故教誡苾芻尼者波逸底迦
爲飲食者謂五蒲膳尼五珂但尼境想同上
若無惡心說言爲飲食者得惡作罪
與非親尼衣學處第二十四
佛在室羅伐城給孤獨園有一苾芻以已大
衣與故二尼因致譏嫌制斯學處
若復苾芻與非親苾芻尼衣除貿易波逸底
迦
言非親者由非親尼多不籌量苾芻三衣足
與不足親族之人即不如是生顧念心然後
方受如世尊說於己父母貧無食者應於鉢
食減半與之或於施主勸化供給若不依行
者得惡作罪言衣者謂是應法堪受持衣非
親及尼境想六句並同前說若尼被賊現闕
衣服設使非親與之無犯
與非親尼作衣學處第二十五
佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻爲
笈多尼而作法服以五色線刺作己形并作
尼形抱頸而坐譏謗同前制斯學處
若復苾芻與非親苾芻尼作衣者波逸底迦
言作衣者謂割刺浣染境想六句亦同前說
與苾芻尼同道行學處第二十六
佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻共十
二衆苾芻尼共期一路行諸俗人見作如是
言男即是夫女即是婦足自相逐何異我等
由譏嫌故制斯學處
若復苾芻與苾芻尼共商旅期行若除餘時
波逸底迦
餘時者謂有恐怖畏難處此是時此中與者
謂共期契下至一苾芻尼同道而去便得墮
罪言同路者始從住處詣餘處所若苾芻苾
芻尼將行之時預先一日應白二師我今有
事詣彼村坊聽不隨師不應違逆若無二師
應白上座所有卧具囑他守護於同行伴普
告令知勿有病人捨棄而去出門之時應相
告曰今日我等不有遺忘事不應可斟量所
依商旅善惡進不無令廢闕於自同伴更相
顧戀有艱隙者不應共行若有因緣須共行
若應懺摩已與之同去凡涉路時應爲法語
勿出惡言或爲聖默然勿令心散亂若至天
神祠廟之處誦佛伽他彈指而進苾芻不應
供養天神若於路次暫止息時或至泉池取
水之時皆誦伽他其止宿處應誦三啓汲水
繩索亦應持行此有三種長者一百五十肘
短者百肘此内名中或隨方處地勢高低准

望時宜可持而去凡至寺外停息之處振去衣塵洗身濯足皆令清淨次添瓶水行路皮鞋以破布拭不於柱壁打令傷損更淨洗手通披衣服容儀詳審方入寺中隨詣一房少作言語自整威儀問停止處舊住苾芻見客苾芻若少見長應起迎逆遙唱善來合掌而言畔睇客即報言極善來為持衣鉢引進房中授座令坐解除衣服為搦腨足以蠲勞倦持洗足盆為其濯足言談良久方設敬儀整衣一禮手按雙足問其安不若未曾相見應問大小依位設敬若少者來准前問答老者令少迎接衣鉢隨時置座遣為解勞若有恩慈老者或時為按肩背凡諸客苾芻創至他處應先禮敬眾首上座上座亦應唱善來等又若客至量己有無牀席臥具隨時供給如上所制不依行者得惡作罪言商旅等者若離此伴無由進路為此聖開除餘緣故此中行法者苾芻尼食苾芻應持若至食時更相授與有病苾芻應共舁去若人少者尼亦助舁應在頭邊不應近足若至村落隨病所須為覓醫藥若乞食時令人看物持食來與若尼有病准此應知此中犯者半拘盧舍得窣色訖里多滿拘盧舍得波逸底迦尼作尼想境想六句及無商旅作無商旅想亦有六句並悉同前地行為契後遂乘空現身共期隱形而去皆得惡作乘船亦爾

與苾芻尼同乘一船學處第二十七

佛在室羅伐城給孤獨園六眾苾芻與苾芻尼結契為伴同乘一船譏過同前制斯學處

若復苾芻與苾芻尼期乘一船若沿波若泝流除直渡波逸底迦

期乘一船者謂元心同乘一船安危共同名曰結契沿波者謂下水泝流者謂上水時阿夷羅跋底河北施主請二部僧欲設大會諸苾芻不敢與尼同乘一船遂不得食因開直渡此中分齊者半半拘盧舍窣色訖里多滿滿拘盧舍波逸底迦對尼境想六句同前或近圓男與未近圓女或未近圓男共近圓女或俱未近圓結伴乘船咸得惡作若遠避灘磧若拖折若船師不用語或隨於一岸八難事生上下無犯

獨與女人屏處坐學處第二十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻與女人笈多屏處同坐因招譏謗制斯學處

若復苾芻獨與一女人屏處坐者波逸底迦

言女人者謂堪行婬境人女非餘言獨一者更無餘人屏障者堪行非處坐者齊一尋內放身而坐屏處屏處想疑皆得墮罪次二句輕後二無犯若天女龍女藥叉健達婆緊那羅阿蘇羅畢麗多畢舍遮女及半擇迦女若未堪行婬境若聾騃等共屏坐時咸得惡作雖是天女而可執持共彼坐時亦得墮罪若遣女人磨藥同在門邊門扇不掩多人出入如此之處雖坐非犯

獨與尼屏處坐學處第二十九

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻共故二尼笈多屏障處坐此由尼事煩惱同前制斯學處

若復苾芻獨與一苾芻尼屏處坐者波逸底迦

此言坐者據起犯緣設餘威儀亦皆同犯自餘輕重皆如上說

知苾芻尼讚歎得食學處第三十

佛在室羅筏城給孤獨園時窣吐羅難陀苾芻尼知施主爲尊者憍陳如等奉施飲食彼便讚歎六衆苾芻迴所施食自持將去因不敬事制斯學處

卷十 十二

若復苾芻知苾芻尼讚歎因緣得食食除施主先有意波逸底迦

言讚歎者有二種一讚具戒二讚多聞過分稱揚令他敬信言食者謂五蒲膳尼五珂但尼又言食者謂吞咽也除先意者謂彼施主先生此念營辦飲食擬施其人設令讚歎具戒多聞此亦非犯由聞讚歎遂便不食是故復言除先有意此中犯者若苾芻尼向施主舍問食精麤若聞麤者勸設精妙讚彼苾芻證得四果明解三藏善修諸定若供養者感殊勝福知讚而食便得墮罪知他讚歎境想六句二重二輕二句無犯若遣書印教化得食若讚餘人此人輙食者咸得惡作無犯者依實讚德無矯妄心或正信家或親族舍設知讚歎並皆無犯

第四攝頌曰

數食一宿處　受鉢不爲餘　足食別非時
觸不受妙食

展轉食學處第三十一

卷十 十三

佛在薜舍離時六衆苾芻先受威嚴長者請已復於親識家飽食菴設羅果及諸雜餅後至長者家不能美食爾時施主唐捐飲食便起譏嫌此由食事過分廢闕不寂靜譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻展轉食者除餘時波逸底迦

餘時者病時作時道行時施衣時此是時此攝頌中與食相應者皆應准此展轉食者謂此家食已餘家更食言病時者謂身有病乃至若食一食不能樂住或復爲人性多飢苦唯食一食不能濟者咸開數食作時者於僧伽地及窣覩波隨時灑掃如牛臥處或大如席許幷牛糞塗拭是謂作時道行時者若一驛若半驛往還也施衣時者謂有施主施與浴衣及餘帔服或具齒物等以充衣直若苾芻受前請有食有衣後請或有衣或無衣有衣有衣直或無衣無衣直此是第一四番也若受前請有食無衣後請有衣等准前應作此是第二四番也若受前請有衣有衣直後請有衣等唯前應作此是第三四番也若受前請無衣無衣直後請有衣等准前應作此是第四四番也若前請有衣或有衣直後請無衣等背前赴後受時得惡作食時得墮罪於諸畜中應受不應受及有犯無犯若無衣衣直此即有犯異斯無犯准事當思若欲受後請於前所受應作心念捨與餘苾芻者無犯若苾芻正食之時有餘苾芻至斟量施主可共食不若苾芻弘廣應喚共食若心有限應問施主若於饑年多得請食同淨行者應與共去量食多少均分而食若施主遮餘人者應自食少許問施主已共分而食爲手印等而受請者但得惡作若於一舍或在寺中或阿蘭若爲求肥悅或樂美食而數食者得惡作罪若輕賤心或懷矯詐而不食者亦得惡作受請想等應爲六句初重中

卷十 十四

輕後二無犯

施一食過受學處第三十二

佛在室羅筏城給孤獨園時有外道造立住處供給外道沙門婆羅門四方客旅時六衆苾芻遂久停留家主出行便縱身語向授食女人說非法言家主伺知打之欲死因外道住處事制斯學處

若復苾芻於外道住處得經一宿一食除病因緣若過者波逸底迦由舍利子開聽一食若更宿及重食者得惡作罪并波逸底迦若於此宿在餘處食得惡作罪若餘處宿於此處食得波逸底迦若經多食爲食想等境心六句初重中輕後二無犯後因舍利子遇有病緣開食無犯若是衆集及以親識施主慇懃相留與食若天廟處或苾芻處或是遊行外道處並皆無犯

過三鉢受食學處第三十三

佛在室羅筏城給孤獨園時六衆苾芻於施主家已足食竟復盛滿鉢而歸住處又婚娶家所有餅飯盡乞持來令他闕乏此由食事多貪煩惱制斯學處

若復衆多苾芻往俗家中有淨信婆羅門居士慇懃請與餅麨飯苾芻須者應兩三鉢受若過受者波逸底迦既受得已還至住處若有苾芻應共分食此是時

往俗家者乞食處然諸苾芻乞食儀式次當辯之其乞食人應執錫杖搖動作聲方入人舍若村坊亂住恐迷行次應作標記或飯或麨置於門際有五處不應乞食謂唱令家婬女家酤酒店王宮內旃荼羅家若知女人性多婬泆亦不從乞恐生患故言淨信者敬信三寶人麨謂諸麨餅謂雜餅鉢者有三種謂大小中大者可受摩揭陀國二升米飯於上得安豆糜并餘菜茹以大拇指一節鉤緣不觸其食斯爲大量小者受一升米飯二內名中餘如上說言過受者謂大鉢三或大鉢二兼處中一或大鉢二兼小鉢一或大鉢一兼處中二取要言之謂取過五升米飯取時輕罪食便得墮若取大鉢一中鉢一小鉢一或唯大鉢二或大鉢一小鉢二或中鉢二小鉢一或中鉢一小鉢二或中鉢三或小鉢三悉皆無犯還至住處者謂至本處共分食者謂共餘人均分而食若不分者得惡作罪無人者不犯是故文言若有苾芻若過受者謂過三鉢便得墮罪若天龍藥叉及諸鬼等或於外道及出家外道舍內或乞或取過三鉢至黨及隨黨互往其家若過取時咸得惡作或遣書請或令他取亦惡作罪過受過受想六句同前若即於此座過三而食或除餅麨但將餘物或施主歡喜隨意將去者並皆無犯

有三種虛損信施一施主信心知此苾芻是持戒者輟己而施苾芻受已便將此物與破戒人二知此苾芻是正見者信心惠施便將此物與邪見人三過量而受不自噉食乃至長受一掬之食除其施主先有隨意如斯三事並名虛損信施當招惡果

足食學處第三十四

佛在室羅筏城給孤獨園爾時佛告諸苾芻我爲一坐食能生少欲等諸功德汝等亦應一坐而食時諸苾芻食時見尊者來遂便離

座猶為足食不噉更食由是世尊告苾芻曰應飽足食若尊者來亦不應起既受食已不應離座下至行鹽及受食業皆不應起復因六衆苾芻食飽更食貪饕無猒制斯學處

若復苾芻足食竟不作餘食法更食者波逸底迦

苾芻足食竟者謂食噉飽足作遮止言心生棄捨若心未捨縱出遮言未成遮足若更食時但得惡作若作了心唱言休足此成遮足然具五支一知是食謂五正食二知有授食人謂是女男半擇迦等三知授入手謂已受得食四知足食謂作食了心發言唱足五知從座起若更食者得根本罪異此五種不成遮足若食雜不淨物者亦不成足餘如廣文言食者有五蒲膳尼即五種可噉食一飯二麥豆飯三麨四肉五餅魚是肉攝故不別言又有五種珂但尼即五種可嚼食謂根莖葉華果若先食五種嚼食及乳酪菜等後食五噉食者無犯若先食五噉食更食五嚼食及乳酪菜等名犯遮足應知有五未足之言謂見他人授食之時未即須者應報彼言且待且去且有且待我食且待我盡若兼且聲名曰未足若無且聲即是遮足若未為足意設作足言亦不成足得惡作罪由言不稱法故不作餘食法者若病人殘雖不作法開食無犯若得餘食作法食者自身樂住施主得福欲作法時先淨洗手受得食已應持就一未足苾芻或雖已足未離本座對彼蹲居告曰具壽存念我苾芻某甲食已遮足此勝上圓滿食我今欲食仁可為我作餘食法時彼苾芻取兩三口食已而報之曰此是汝物隨意應食此據前人自未遮足得食無犯若自足已便不合食應以手按而告之曰斯是汝物隨意食之有五不成作餘食法一身在界內對界外人二不相及處三在傍邊四在背後五前人離座翻此便成若一人作法設餘人食並皆無犯若遮足已作遮足想疑不作餘長而吞咽者便得墮罪雖未遮足為遮足想疑俱得惡作後二無犯若北方果若天神藕此等皆是難得之物或復饑年飲食難得不作餘法食之無犯粥若初熟竪匙不倒麨若和水指畫見跡此皆成足異此不成足為足想六句如常

勸足食學處第三十五

佛在室羅伐城給孤獨園時有年老苾芻數數犯罪被師訶責生不忍心便告師曰阿遮利耶此好飲食已作長法宜可食之欲令他犯返詰過故制斯學處

若復苾芻知他苾芻足食竟不作餘食法勸令更食告言具壽當噉此食以此因緣欲使他犯生憂惱者波逸底迦

勸令食者謂頻請白欲外他犯者是總標句彼苾芻緣斯事故當生憂惱是別釋句令彼苾芻緣斯犯罪生憂惱故若無惡心令他食者無犯遮足想疑總有六句不作餘長想疑亦有六句二重兩輕後二無犯

別衆食學處第三十六

佛在王舍城因提婆達多制斯學處

若復苾芻別衆食者除餘時波逸底迦餘時者病時作時道行時船行時大衆食時沙門

施食時此是持
別衆者謂不同處食若四苾芻同一界內下至一人不共同食並名別衆此言食者出犯過緣謂是正食餘食非犯病時作時道行時者皆如上說船行時者如道行說大衆食時者謂作世尊頂髻大會若五年大會若六年大會此大會日隨施主心各處設食若四若五隨意分食雖不和同亦無別過沙門施食者謂諸外道廣設供養於此時中開聽別食雖曰外道亦稱沙門若於界內界內想疑別衆食時得根本罪若在界外及居界內爲界外想者無犯如是應知別食別食想六句應思處有二種一大院住處二邊房住處若在大院四人已上受請之時應問言邊房住處頗有人來同此食不若不問彼有人不來別衆食時便得墮罪若四人中一有開緣若一求寂共三近圓若送少食下至送鹽一匙或草藥一握若本施主但擬當房於此居人我當供給若現神力空中而食若僧伽食若私己食並皆無犯

根本薩婆多部律攝卷第十

音釋

楔（先結切檝也）　槊（所角切矛屬）　梐（多禮切門枕也）　隤（徒回切推也）　墼（紀力切塼坏也）　腨（市兖切腓腸也）　泝（桑故切流而上也）　餮（他結切貪食也）

根本薩婆多部律攝卷第十一　單

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

非時食學處第三十七

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時十七衆苾芻遇緣斷食便詣俗舍而行乞食既得食已非時而噉因長貪招譏制斯學處

若復苾芻非時食者波逸底迦

言非時者有二分齊一謂過午二明相未出言食者謂是時藥可噉嚼物於非時作非時想疑若噉咽時便得墮罪時非時想疑得惡作罪時與非時作時想者無犯若有病緣醫人遣非時食麨食肉者應取牛糞中穀麥磨以爲麨與彼令食豺糞中肉非時聽噉若此等物病猶不差要食好食方除疾者應於屏處隨所須食而授與之贍部洲人向餘三洲及往天上應依本處時量而食頗有無病苾芻在南贍部非時食噉得無罪耶有謂東西兩洲苾芻來此依彼時分而食應知食時所有行法若大衆多於日時候難可知者佛言

食時欲至先鳴揵椎長打一通更打三搥總名三下衆既聞已各淨洗浴及諸大衆共浴尊像有病苾芻即應請食授事苾芻亦聽先噉次打三通更打三下總名長打大衆方食若聲小不聞應打大鼓或吹雙螺凡讀經浴像及洗浴時皆打三下打揵椎法復有五種若常集衆者長打三通大打三下若寺家營作長打三通大打兩下若苾芻死長打一通漸細便絕若坐禪處應搖錫杖警覺時衆若遭賊時欲令人覺任打多少大衆集會行食難者隨處分坐於上座前各安飲食若恐行食不均平者其檢校人隨行觀察若行食人少檢校苾芻受取飲食應可共行不得兩人同一盤食若於行路無器可求共食非犯或共求寂同食亦聽苾芻先受取食持器勿放然後同食若有淨人須與食者應遏擲與若眷屬久離相遇心喜欲同食者屏處共食唯求寂法苾芻惟著下裙上無衣者不應噉食若病羸老上著小僧腳崎或貫偃帶屏處而食若此亦不能著者隨時將息但著下裙屏處而食若金銀水精及瑠璃器並不應用若在天龍藥叉所居之處無器可求隨意用食若食時衆人坐定未唱時至不應行食乃至一匕鹽亦不應受受者得越法罪若行食人不解者上座教唱上座若忘次座應教噉食之時不應隨情輒索飲食若火力微者得索熟果若少壯者隨意取生設有須索應小作聲食時踞坐好整威儀不應顧視當生猒想住於正念無掉亂心然後方食若異此者得越法罪若食了時所有餘食不應輒棄應與父母等若俗男女來乞食時應自防心隨有而惠若傍生類應施一搏安鉢草葉不應足蹈不脫鞋履亦不應食若是病人恐身有損應踏皮革屣上若食脆鞕餅果不應作聲應須潤濕薄粥歠欲不得作聲若韲菔等擘破應食若在俗家上座食竟洗漱既了應復本座爲說施頌說施頌時若聞聲者即不應食若恐時過食亦無犯或聽一兩伽陀然後更食爲上座者常應觀察上中下座勿令怱遽食不飽足若食了時取一搏食以水洗之隨意而棄以施傍生若有施主來請僧時應先行籌知數方報臨到食時更有客來或於數內有人他行應報施主若臨食時欲出行者應留待食然後聽去若多客來飲食少者上座應令平等而與若食多者隨彼施主多少行之若大衆食了施頌復訖應住少時觀望施主若欲聞法應爲宣說若無心者隨意而去苾芻食訖皆應誦念一兩伽陀報施主恩亦不應發邪惡之願爲斷煩惱求解脫故如上所說不依行者咸得惡作

食曾觸食學處第三十八

佛在室羅伐城給孤獨園時哥羅苾芻乞食而食所有餘食遂即暴乾風雨之時水漬而食由此非法制斯學處

若復苾芻食曾經觸食者波逸底迦

曾經觸者謂是自手先曾執捉或留經夜擬自噉食然曾經觸有其二種一謂中前從他受得齋日中時二謂中後受得齋初夜時過此限分若更食者得波逸底迦若不受而觸齋時分內食者得惡作罪是名輒觸若過時

分又得曾觸波逸底迦曾觸想疑波逸底迦次二句輕後二無犯若在北洲曾觸輒觸不受並皆無犯由彼於物無彼我心或於彼取向餘處者亦無有犯若苾芻於三處有曾觸過謂由僧祇及由苾芻并授學人若苾芻尼於四處有曾觸過謂式叉摩拏以為第四望二種人無曾觸過一無羞恥人謂不畏罪二有羞慚忘失正念若於求寂等有希望心持食與彼欲至食時還有望心得一惡作食得墮罪有望心與無望而食但得惡作無望而

與有望而食惟得墮罪俱無希望食之無犯若曾觸鉢匙盞鉢俤并支伐羅水瓶錫杖乃至户鑰相染觸物及以觸口觸手而飲噉者咸得墮罪苾芻若欲飲水噉食時與非時皆須以水再三漱口方可飲噉若不爾者得惡作罪若是病人無可得處曾觸蘇等食亦無罪瀉水乳時流注向下承之以器與觸食相連苾芻疑不敢食佛言水等下流食之無犯在路行時所有糧食若求寂等力弱無堪不能持者應以繩繫令彼持繩方為擎舉及以扶下並皆無犯或令彼持繩暫為擎食令其憩息彼緣賊怖棄食逃走可自持行無觸宿過若越河澗無餘可求亦遣持繩共擎而渡若此兩人無方得濟獨持而渡此亦非犯僧祇米穀以車運載若車欲覆應共扶正若病苾芻須乘此車者應避軾邊若乘船者應避柂處曬穀米等有難緣來若無人者應自收內若行險路無人可求若有食糧應自持去所到之處換易而食必無換人分為二分持一惠彼未近圓人持餘一分共易而食此亦無者應一日中斷食而行至第二日食一虎拳第三日中食二虎拳第四日已去隨意飽食若其糧食中途罄絕見有飲食無未近圓人可令授者縱不作淨及以不受或自上樹打果而食並開無犯若僧伽鎗鑊內煎蘇乳等涌沸流溢無人可使應自撓攪勿令棄失若苾芻曬暴藥等難至無人設自擎舉無觸宿罪凡因難事所有開緣至無難時皆不應作若蘇瓶等謂是煮染瓶器誤觸著者無犯若錯持此瓶欲上閣者若未半閣道應放置地若行過半即應擎出凡飲非時漿先須洗手漱口令淨然後飲之若異此者得惡作罪然於口中常令津觸欲求極淨此故無緣應以澡豆及瞿摩等和水揩脣周徧令淨再三水漱飲時非犯若鉢中有隙者應再三洗之而用若盛熱食有膩浮上者無犯若鉢隙中有宿餅粒應擿去之水滌再三設有餘津食皆無犯苾芻及尼各有觸宿兩相換用者聽食若苾芻尼所有飲食苾芻為舉作彼物心尼將施時得食境想六句准上應思

不受食學處第三十九

佛在室羅筏城給孤獨園時哥羅苾芻多住深摩舍那處有諸俗人祠祭先靈所有食飲自取而食時俗譏謗云食人肉惡聲流布法衆慚恥世尊因制他授方食既有授人堪為明證是時六衆受與不受並皆取食因其非法制斯學處

若復苾芻不受食舉著口中而噉咽者除水及齒木波逸底迦

不受者謂不從授學人苾芻尼式叉摩拏求

寂男求寂女并諸俗類而受得也若俫猴熊羆有智知受非受受者此亦成受受法有四一須作意二有授人三自手受四槃等置地手承一邊復有五種一身授身受二物授身受三身授物受四物授物受五置地受謂有方國嫌亞苾芻作漫荼羅置鉢於上遥而指授遣置其中復有五種受法一仰手受二者牀受三木枯受四衣角受五安鉢中受有五種不成受謂在界外若遥遠處若在傍邊若在背後或時合手與此相遠便成受法時有施主持諸供食列在衆前本心擬施家中火起棄食往救無人授食時將欲過佛言應作北洲心自取而食若受得食有不受食墮中若有淨人更令其授必無授者撥去食之若汁墮中多却方食若先受得小兒來觸更受方食有五種塵觸塵非觸塵淨塵不淨塵及以微塵若可了知應須更受復有五塵飲食衣華及以果塵咸須受食凡欲受食先須用心或置鉢中或承以葉遣令置此遂墮餘處更受方食授食之人不關執則而放盤上應

更總受亦不應自取持與淨人令授而食若是病人無人可得不受無犯凡看病人要須識知可不方與病人食言噉咽者謂在咽喉又灌鼻時先淨洗手從他受取然後灌之由其入口必呑咽故除水及齒木者水若渾濁鑒面不見亦令他授然諸濁水應用蒲萄及嬰薁子或以麨團内濁水中水即澄清方堪飲用若鹹水𪉷鹵水堪爲鹽用此皆須受若池河内有棄飯粒取水濾用無犯若水中有油酪膩津上覆應撓動濾用若行路中見有轆轤汲水或用酪瓶皮俗盛水時及非時濾用無犯後爲難開不應常用有五瓶瓨謂盛大小便及貯酒器此不應用應遠棄之盛蘇油瓶火燒去膩牛糞淨洗時及非時咸皆得用或池水中浸之令淨若鉢中盛飯有鳥來啄去觜四邊隨意而食穢處蟾蝿觸食非犯諸盛水瓨應用甎木爲蓋勿令蟲入若淨水瓶傍口上穴應用竹木蓋塞若瓶中水少恐洗手不足應用葉飲無人取葉用黄落葉此若無者就連枝葉或此亦無蹲居一處以瓶

注口隨意飲之用齒木法事亦應知謂於晨旦嚼用之時得五種利一決除熱水二能蠲冷癊三令口清淨四樂欲飲食五能明眼目齒木有三種長者十二指短者八指二内名中嚼用之時先以澡豆土屑淨洗手已次洗齒木然後嚼之若嚼了已水洗方棄若乏水處於沙土中揩巳而棄此由苾芻於前生中曾作毒蛇嚼齒木時不洗而棄有蟲附近中毒而死因斯世尊制洗方棄然棄齒木及涕唾等應於屏處再三彈指謦欬然後方棄若常行處若是淨地若好樹邊少在老前咸非嚼處有三種事應在屏處謂大小便及嚼齒木若老病者畜承水器此若無者應臨水竇嚼頭寸許令使柔軟然後徐徐揩齒斷牙皆使周徧次用刮舌篦屈而淨刮勿令極利致使損傷應用竹木鍮石銅鐵除諸寶物餘皆聽作若無篦者應擘齒木爲兩片巳更互相揩准前應用若卒無齒木應用豆屑或乾牛糞淨洗口唇然後方食若食了巳事亦同然乃至未將淨水洗漱口内食津不應輒咽此

中犯者不受不受想或復生疑咸得墮罪次二句輕後二無犯若行食人少俗家蘇蜜等瓶如法受已苾芻應行若僧家器物則不應觸行餅果等所有莚蘢苾芻先受俗人後捉如其欲放苾芻在前俗人在後苾芻行時先已成受俗人與者是新受得諸有新果分為三色謂上中下行時間取勿使不平放果盂中墮向餘處齊手及處自取而食此已成受如若更遠重應受之

索美食學處第四十

佛在劫畢羅筏窣覩國時六衆苾芻受大名施主請既至宅已見其所設無堪食者遂詣餘家求乞美膳得乳酪等飽足食已還至其舍更不能食因生譏議制斯學處

如世尊說上妙飲食乳酪生蘇魚及肉若苾芻無病為己詣他家乞取食者波逸底迦

他家者非親族也乞者他不先許無病而乞無病而食得波逸底迦及惡作罪無病從乞有病而食乞得小罪食時無犯有病從乞無病而食乞時無犯食得墮罪第四無犯若乞食時欲得餘物者他持食與報言姊妹我飯已足若彼問言更何所須者即便隨情所欲從乞者無犯若彼施主告苾芻曰有所須者隨意可索或乞酪漿彼便施酪或從天龍藥叉舍乞求皆無犯

第五攝頌曰

蟲水二食舍　無服往觀軍　兩夜觀遊兵
打擬覆麤罪

受用有蟲水學處第四十一

佛在憍閃毗國時闡陀苾芻受用水時害衆生命故制斯學處

若復苾芻知水有蟲受用者波逸底迦

言受用者有二種受用一內受用謂供身所須二外受用謂洗衣鉢等前之學處為營作故爲澆泥草今此通論隨何受用若苾芻以貪瞋等心或由忘念或由渴乏受用蟲水不問多少或觀不觀有蟲無蟲作有蟲想心無慚恥而不濾漉於瓶等中乃至飲一掬便得墮罪有說隨以瓶等取水之時若用盡者方得墮罪若起心欲取得責心惡作已起方便得對說惡作諸墮罪處類此應知始終忘觀亦得惡作境想六句四犯二非犯有說於無蟲水作有蟲想亦得墮罪有五種眼不應觀水一患瘡眼二睛翳眼三狂亂眼四老病眼五天眼由彼天眼與人事不同故不許觀齊幾許時應觀其水謂六牛竹車迴轉之頃或心淨已來觀知無蟲設不濾漉飲亦無犯不觀不濾咸不合用應知濾物有其五種一謂方羅二謂法瓶三君持迦四酌水羅五謂衣角若苾芻無濾羅等不應往餘村餘寺齊三拘盧舍若所到之處知無闕乏不持去者無犯謂知彼僧祇恒有淨水若於河井先知無蟲若同行伴下至一人持羅而去然共行時應問彼云羅共用不或至別路或爾迴還能與我羅獨持去不如其許者可共俱往若不爾者不應共去若不問者得惡作罪若順河流齊五拘盧舍若不流河齊三拘盧舍雖無濾羅去亦無犯若順河流一度觀水無有蟲者齊一拘盧舍隨意飲用然須中間無別河入若不流水及逆流水一度觀時齊一尋內

得用有五種淨水一僧伽淨二別人淨三濾羅淨四涌泉淨五井水淨若知彼人是持戒者存護生命縱不觀察得彼水時飲用無犯凡一觀水始從日出迄至明相未出已來咸隨受用若取水時手捉濾羅久生勞倦應用三股立拒羅繫兩邊若水駛不停蟲多悶死應於羅中安沙若牛糞末承之令住若作瓨桄銅桄緣穿三孔各安繩鎖繫在三竿其水羅角置之桄內下以盆器而承其水瓨內觀蟲必須器滿若觀水時蟲細難見應草莛示勿以指示取水既訖羅置桄中若近河池就彼傾覆必居原陸可放井中不得懸虛羅翻井上令蟲悶絕或致損生應罐為放生器作小罐子上下各安兩鼻繫以雙繩羅覆此中淨水澆瀝慇懃觀察知無蟲已正沉井內翻底拔之再三縱沒勿令蟲在羅須淨洗曬暴令乾若羅易壞者應以銅鐵瓨器底安華孔闊三四指高兩三指以絹或疊繩急繫之若於寺中安僧伽水瓨應在便處并安木牀或為甎座常應淨潔時時應以茅草洗刷勿令垢穢若有臭氣於陰處曬乾若不淨手不應輒觸若有飲緣須將去者或銅瓨桄或於葉內持去其行水人須著淨服勿以宿觸衣裳觸其瓨器諸小苾芻亦聽行水若有俗家來借瓨器應與故者不可與新苾芻借時隨意而與應以一房用貯器物銅器若少應共處安如其多者別置一庫其放生瓶一繩亦得來水之桄或置羅中

有食家強坐學處第四十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷善解逆相預識人情知彼男女欲行非法即為女說法而妨礙之由向俗家為婬煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家強安坐者波逸底迦

言知者識彼人心欲行交會有食家者女是男之食男是女之食謂男女行交會時更相受用故名有食強安坐者不問舍主自縱已心故云強也此中犯者謂彼男女各有婬心契合此時欲行交會苾芻染心強為說法以妨其事令他瞋恨在座坐時便得墮罪有食有食想六句同前若天女及半擇迦等咸得惡作為賊所逐避難潛形無婬染心者無犯

有食家強立學處第四十三

佛在室羅伐城給孤獨園鄔陀夷苾芻前入俗舍居門扇後自隱其身觀行惡法彼人知已遂便譏罵由詣他家及婬煩惱制斯學處

若復苾芻知有食家在屏處強立者波逸底迦

言屏處者謂惟有二人前隨屏露以坐為儀此但據屏以立為事乃至少時即得本罪若有難緣同前非犯

與無衣外道男女食學處第四十四

佛在室羅伐城給孤獨園時阿難陀苾芻飯食已訖即以殘食與二無衣女人彼之二女一老一少不審觀察老與一餅少者與二老母語少者言彼與二餅意有所求汝本宜應備辦待之由外道事長物譏嫌制斯學處

若復苾芻自手授與無衣外道及餘外道男女食者波逸底迦

言無衣者謂露形外道也言及餘外道者總收餘類自手與者謂親自手決心施與此中犯者謂是露形等外道男女受者現前苾芻授與或墮手內或落器中者波逸底迦若未

墮時得惡作罪由自手與彼生憍慢無羞慚故若不現前或時棄地先出其分後方食者咸得惡作境想六句如上應知若宗親若病苦與時無犯若欲出家與其共住如廣文說

觀軍學處第四十五

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王嚴整軍旅將欲征討時六衆苾芻輒往觀察此由觀軍事情亂煩惱制斯學處

若復苾芻往觀整裝軍者波逸底迦

言整裝軍者欲將鬪戰也軍有四種謂象馬車步此中犯者去寺不遠有大軍衆嚴整師旅欲校兵旗苾芻往觀假使不校爲校而觀初見之時便得墮罪設方便時得多惡作若觀天龍阿蘇羅等軍亦得惡作乃至故心觀鵄等鬪並惡作罪境想同前不犯者若賊軍欲至須往觀望知其遠近若乞食遇見若軍營近路若軍來寺中若有難緣縱觀見時無犯

軍中過二宿學處第四十六

佛在室羅伐城給孤獨園時勝光王勑命軍旅六衆見已遂久停留由觀軍事及掉亂心制斯學處

若復苾芻有因緣往軍中應齊二夜若過宿者波逸底迦

此中犯者相去不遠有整兵軍苾芻有緣受請詣彼或有衣利引起貪心而彼軍營或整不整作整兵心停留觀察至第三夜明相出時便得墮罪設方便時亦多惡作不犯者若爲王等之所拘礙若餘難事者無犯

動亂兵軍學處第四十七

佛在室羅伐城給孤獨園時六衆苾芻詣整兵軍所動亂兵戈象馬逃奔令軍慴怖事惱同前制斯學處

若復苾芻在軍中經二宿觀整裝軍見先旗兵若看布陣者波逸底迦

言整裝軍者謂是裝束臨將戰時言先旗者四種旗中見先引者何謂四旗一師子旗二大牛旗三鯨魚旗四金翅鳥旗兵者四種兵中見首出者言布陣者陣有四種一槊刃勢二車輮勢三半月勢四鵰翼勢言散兵者除前所引餘雜兵戎此中犯者觀已整軍即得墮罪若未整軍得惡作罪若觀整軍乃至散兵者俱得墮罪餘並同前難緣非犯

打苾芻學處第四十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷因十七衆不隨其命遂便打之由伴屬事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜打苾芻者波逸底迦

言打者若手指彈若脚指蹴若甎瓦等若以草莛打著他者隨其所有手指多少及以芥子草莛數量還得爾許波逸底迦若不著者亦得爾許惡作之罪若殺心而打得窣吐羅言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相起苾芻想或復生疑皆得墮罪若非苾芻作苾芻想疑或於柱壁或於餘事作掉亂心而打拍者咸得惡作無犯者不以瞋心爲利益事

以手擬苾芻學處第四十九

緣與前同 以手擬爲異制斯學處

若復苾芻瞋恚故不喜擬手向苾芻者波逸底迦謂作打心而擬其手初舉手時便得本

罪若一舉手向多苾芻隨其多少准人得罪若與苾芻相瞋恨時應往詣彼求其懺摩不應瞋心未歇往求辭謝彼亦不得同師子行爲堅鞕心不相容恕若不肯忍應遣智人方便和解速令諍息小者到彼瞋苾芻邊至勢分時即應禮拜彼應云無病若見苾芻鬪諍之時無朋黨心而爲揮解俗人鬪處不應住看恐引爲證故如上所說不順行者咸得惡作

覆藏他麤罪學處第五十

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀犯僧伽伐尸沙罪有達摩苾芻見恐其外說遂作是言爾親教師我先知犯過惡揚善曾不語人汝見我非理應藏覆達摩聞已向諸苾芻說此由舊伴屬事覆藏煩惱制斯學處

若復苾芻知他苾芻有麤惡罪覆藏者波逸底迦

知者謂自見知或因他說言苾芻者若持戒若破戒有苾芻相皆曰苾芻言麤罪者謂初二部及此方便覆藏即是掩覆其過此中犯者若見聞作覆藏心至明相出便得墮罪自餘諸犯覆皆惡作破戒人邊設令發露不成發露境想准知無犯者若說他時令自不安若命梵難若破僧因緣爲護此故覆皆無犯

第六攝頌曰

伴惱觸火浴　同眠法非障　未捨求寂染
收寶極炎時

共至俗家不與食學處第五十一

佛在室羅伐城時鄔波難陀與達摩苾芻先有嫌惡便以美言誘說將至俗家遂不與食令彼饑乏由伴屬事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻語餘苾芻作如是語具壽共汝詣俗家當與汝美好飲食令得飽滿彼苾芻至俗家竟不與食語言具壽汝去我與汝共坐共語不樂我獨坐獨語樂作是語時欲令生惱者波逸底迦

言俗家者謂婆羅門及餘俗家言令得飽滿者意欲不與飲食令受饑餓此中犯者有苾芻相作苾芻想爲惱亂心他領解時便得墮罪若惱授學人及以餘人得惡作罪若在尼寺若天廟處若外道家而惱亂者皆惡作罪若隨醫教爲病令斷食者無犯

觸火學處第五十二

佛在王舍城因火燒樹熏出黑蛇諸苾芻見皆悉馳走或以火頭而遥打擲因掉戲煩惱制斯學處

若復苾芻無病爲身若自然火若教他然者波逸底迦

言無病者若有病緣觸亦非犯言爲身者非爲他也言自然者若吹令發焰若翻轉火薪若教他然者謂令他然火若爲戲諠掉弄火頭若作半月像若作車輪形凡諸觸火不在時中若然若滅若忘念若掉舉若氣吹若投新若動柴炭繞動轉時皆得墮罪若不解方言人若遣書等若現身相使然火時咸得惡作若翻覆糠麩火或可於中燒餅而食雖在時內無心守持若毛髮爪骨洟唾血等置火中者咸得惡作無犯者謂在時中作心守持言時者謂爲三寶鄔波馱耶阿遮利耶若爲諸餘同淨行者所有事業或時爲巳熏鉢染

衣熱諸飲食或寒或病所有營爲作心守持乃至事訖中間忘念觸時無犯言守持心者若欲觸火應心念云我今爲作如是事故須觸此火及爲同梵行者若欲滅時應云爲無事故須滅若觸師子等得惡作罪作觸火想有其六句後二無犯若放野火得窣吐羅罪亦不應於石炭地上輒爾然火應將甎石厚布方燒若於廊廡及寺中庭然火之時勿令熏屋待煙並已方持入屋若營作人所須之木不應輒燒若輕損時得惡作罪爲翻火聚應作鐵鏈夜誦經時應炳燈燭所須燈樹應作一重若是僧物聽作多重

根本薩婆多部律攝卷第十一　十九　甲一

音釋

嚼疾雀切咀也　楗椎梵語也此云磬亦云鐘隨有瓦木銅鐵鳴者皆曰楗椎楗巨寒切椎音地也　屨居御切草屨也　歠欲歠昌悅切飲呼甲切歠欲吸飲也　鞕魚孟切堅也　漬資四切浸也　膩乃計切肥也　熊羆熊胡中切獸似豕羆逋眉切獸似熊白色　鹻古斬切鹹鹵也　濾良據切漉也　齗魚斤切齒根肉也　窣蘇骨切　駛息漬切疾流也　慴質涉切懼也　槊色角切矛屬　蹴子六切踏也　莛音廷草莖也　謔迄却切戲調也　[illegible]羊即切豕欸也

根本薩婆多部律攝卷第十二　甲二

尊者勝友造

唐三藏法師義淨奉　制譯

與欲已更遮學處第五十三

爾時薄伽梵在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀大衆爲作捨置羯磨難陀知已向餘苾芻作如是言我先妄與爾欲由悔恨煩惱制斯學處

若復苾芻與他欲已後便悔言還我欲來不與汝者波逸底迦

言與欲已者謂僧伽有如法事先情許已後便悔者謂先與欲後起悔心也言還我來者此出遮詞誰知汝等取我欲去反於我等作不饒益此戒與前毀破學處有差別者前望羯磨事已先知此據不知但遮其欲此中犯者已與他欲後生悔恨煩惱既生心無慚恥於所對境作苾芻想言告彼時便得墮罪

與未近圓人同室宿過二夜學處第五十四

佛在室羅伐城給孤獨園如世尊說常以月八日十四日大衆同集共聽經法便至夜半

有老苾芻然燈而臥夢見故婦與共交通謂言外聞遂生譏謗因制不應與未近圓人同一室宿亦復不應然明而臥日月光者無犯又因尊者羅怙羅及病苾芻開經二夜至第三夜令未近圓人出宿出宿之時不應驅遣使出寺外及離簷前但可離其自房勢分若恐惡苾芻爲破戒緣者至第三夜應令求寂向善友房此若無者應共驅出罪惡苾芻或自將求寂餘處而臥若自安居已不得往餘處者應生心念爲防護故於三月中與求寂同宿者無犯爲於行路至出宿時有虎豹等恐驚怖者至第三夜若齊初分若第二分若第三分乃至明相顯現已來皆不應睡若極困之者聽睡無犯難事既息隨緣共去路有驚疑應遣在前自居其後若行困極應與小食時鄔波難陀有二求寂一名利剌二名長大過二夜共宿并與俗人同處由眠宿事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻與未近圓人同室宿過二夜者波逸底迦

言未近圓人者除苾芻苾芻尼餘諸人類咸犯斯學如是應知至第三夜共女宿時便犯兩墮過二夜者謂經二夜至第三夜始從初臥即得惡作明相出時便得墮罪言同室者有四種室一總覆總障如諸房舍及客堂樓觀等上總徧覆四壁皆遮二總覆多障於其四壁少安窻戶三多覆總障即四面舍於四邊安壁中間竪柱四簷內入或低或平四多覆多障謂三面舍謂於四面舍無其一邊若半覆半障或多覆少障或簷際等並皆無犯

若過三夜淨宿之時與扇侘半擇迦等經明相者得惡作罪於未近圓作未圓想等六句四犯二非犯若崖坎下或空樹中者無犯若與授學人同室者亦應淨宿此授學者亦應與未近圓人而淨其宿凡眠臥時若有難緣無餘牀席應疊嗢呾羅僧伽爲四重而臥其上以僧伽胝疊安頭下或用覆身安呾婆娑以充內服凡臥息時右脅著牀兩足重累身不動搖作光明想安住正念情無燒惱衣服不亂於睡知量念當早起初夜後夜恒修善品此是沙門眠息之法若無病苦晝不應臥若眠息時有人相惱者應向餘處

不捨惡見違諫學處第五十五

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾芻生罪惡見欲令捨故作白四羯磨衆開諫時猶故不捨由邪思事僻執煩惱制斯學處

若復苾芻作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼苾芻言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻如是諫時捨者善若不捨者應可再三慇懃正諫隨教應詰令捨是事捨者善若不捨者波逸底迦

作如是語者謂引世尊所說雖有妻室獲得不還果遂生惡見世尊所說法者一世尊說二弟子說由大聖力法與於世雖弟子說亦名佛說障礙法者謂五部罪非障礙者謂不能障沙門聖果此中犯者若苾芻心生惡見

謂爲正見云我所解最爲殊勝實不從佛聞如是語但出自意說其文義不生慚耻邪說誑他餘苾芻見時應爲屏諫若不捨者得惡作罪次羯磨諫作初白竟乃至第二羯磨竟若不捨者一一皆得惡作之罪第三竟時便得隨罪應於大眾中說悔其罪

隨捨置人學處第五十六

佛在室羅伐城給孤獨園時無相苾芻僧伽與作捨置羯磨時鄔波難陀與其同住損惱如上制斯學處

若復苾芻知如是語人未爲隨法不捨惡見共爲言說共住受用同室而宿者波逸底迦

言未爲隨法不捨惡見者雖得眾法不欲隨順所陳惡見無改悔心設未順眾若捨惡見者雖與同住無其隨罪共爲言說者謂平論善惡受白事等共住者與作依止師受用者謂受供給同室宿者於前四種室中作如上事宿經明相皆得隨罪方便得輕若不知是被眾捨棄或身有病若或欲捨惡見並無犯

隨順惡見求寂學處第五十七

佛在室羅伐城給孤獨園有二求寂一名利刺二名長大作諸惡行心無羞恥見昔朋友得羅漢果作是念言彼與我等舊行非法而令獲得勝增上果故知犯罪非障聖果此惡見人眾應開諫安在見處令離聞處大眾和合秉白四法令捨惡見若作白已應往告知乃至羯磨一一皆爾第三法竟若不捨者即應驅擯不應同住而鄔波難陀遂便攝養與共同住事惱同前制斯學處

若復苾芻見有求寂作如是語我知佛所說法欲是障礙者習行之時非是障礙諸苾芻應語彼求寂言汝莫作是語我知佛所說欲是障礙法者習行之時非是障礙汝莫謗世尊謗世尊者不善世尊不作是語世尊以無量門於諸欲法說爲障礙汝可棄捨如是惡見諸苾芻語彼求寂時捨此事者善若不捨者乃至二三隨正應諫隨正應教令捨是事捨者善若不捨者諸苾芻應語彼求寂言汝從今已去不應說言如來應正等覺是我大師若有尊宿及同梵行者不應隨行如餘求寂得與苾芻二夜同宿汝今無是事汝愚癡人可速滅去若苾芻知是被擯求寂而攝受饒益同室宿者波逸底迦

言攝受者謂與依止爲饒益者給彼衣鉢或教學業亦名饒益與同室宿經初二日各一隨罪至第三日得二隨罪若與依止及教讀誦皆得隨罪凡不見罪等被捨置人共爲受用皆得惡作餘如前說

著不壞色衣學處第五十八

佛在王舍城竹林園中時柢利跋窶山大節會日遠近城邑士女咸萃歌管音樂並皆雲集是時樂者作如是議我之管曲人皆見聞未是殊妙宜須改異更作新奇時有樂人取六眾苾芻形像變入管絃既是新異人皆競集自餘鼓樂無往看者遂多得珍財時六眾苾芻聞斯事已自相告曰無識倡優摸我形狀將爲舞樂尚獲多財豈若自爲而不得物既足衣鉢無假乞求遂於大會眾聚之時著俗衣裳自爲歌樂諸有看人咸集於此自外管絃並皆息唱是時樂人自相告曰前爲形

狀多獲珍財今彼自爲我無所得可將珍貨密贈六人彼見哀憐必隨我欲時六衆苾芻既受貨已往彼作樂苾芻不應習學歌舞及往觀聽此由鼓樂事掉舉煩惱制斯學處若復苾芻得新衣當作三種染壞色若青若泥若赤隨一而壞若不作三種壞色而受用者波逸底迦

言新衣者謂是體新非是新得名爲新也衣有七種具如上說言青者取訶黎勒或研或擣和水成泥塗鐵器中停經一宿和以煖水染物成青非染青色若泥者謂是泥染又云赤石是也若赤者謂是樹皮根莖枝葉華果堪染衣者皆得壞色言受用者謂披著也初採體時即得墮罪中間方便皆得惡作下至拭鉢巾拂足巾鉢絡濾羅腰絛等咸須壞色作淨而畜若其衣體或經或緯是不淨物不壞而披皆得惡作先壞色衣王賊奪去後時重得舊淨已成若不壞色爲不壞色想六句如上若重大衣帔是僧祇物聽留縷繢而受用之亦不須染不應露著出外遊行必須出時表裏皆須赤衣通覆勿令外現若縷繢尚露出者應截去之若是別人物皆須作委寄法而爲受用應對苾芻作如是說具壽存念此重大衣以某甲施主爲委付者我爲彼想而受用之第二第三亦如是說

捉寶學處第五十九

佛在王舍城鷲峯山爾時世尊於日初分執持衣鉢將尊者阿難陀以爲侍者從鷲峯山詣王舍城乞食遇天大雨水蕩崖崩見劫初人所安伏藏光色晃曜世尊告曰阿難陀汝應觀此是大害毒阿難陀答言大德世尊實是可畏毒去斯不遠有一採根果人聞之生念我於先來但見醫毒至於害毒實未曾見勿令於夜螫害於我試往觀之識其形狀既其至已見是伏藏光彩外發竊生是念願此害蛇恒螫於我父母妻子所有眷屬亦不辭痛遂將葉蓋細細持歸共諸親族隨意受用時未生怨王見其富盛遣使往察徐而問之汝於何處得王伏藏彼人報曰我實不得王冢伏藏捉以送王王自問曰汝可實說得吾伏藏耶彼人答言我實不得王問諸臣遣王教勑罪合如何答云合死王言此遣我命宜當准法所有眷屬皆繫獄中即將向殺處彼人悲泣隨屠者行高聲大喚阿難陀此是害毒此是害毒將刑有言法須返奏使持此語返報於王王曰言不相當必有其義即便喚返親自問之彼人具以昔緣而答王於佛法初始生信聞說此言不覺流淚告彼人曰汝緣世尊獲斯珍寶罪雖合死我今釋放并汝眷屬應將此物供養佛僧既蒙釋免遂辦上供奉請佛僧就其住宅佛爲說法踊躍歡喜便獲初果緣斯不聽苾芻捉寶又鄔波難陀往教射處復往樂坊恠其博士令輸餠直責盡弓矢戲具之屬終致貧窮此是寶類又鄔波難陀於薜舍離取他童子瓔珞云是藥叉神物由珍寶事多貪煩惱制斯學處

若復苾芻寶及寶類若自捉教人捉除在寺內及白衣舍波逸底迦若在寺內及白衣舍見寶及寶類應作是念然後當取若有認者我當與之此是時言寶者謂金銀瑠璃硨磲

碼碯珊瑚琥珀商佉右旋及牟薩羅帝青大青日月光等言寶類
言寶者謂末尼珠薜瑠璃商佉尸羅琥珀金銀碼碯牟娑羅大赤珠右旋螺等是也言似寶者謂鬪戰具所有兵刃或管樂所須戲具雜物自捉者謂自身觸遣他者謂教他觸寺內者謂苾芻住處因鹿子母遂開舉捉白衣舍者謂俗人舍捉他金囊欲爲藏舉者無犯此中行法者凡得遺物主若來索應反問之若說識同即宜還彼若差互者即不應還若
於寺外見他物時以葉草等蓋覆令密不應於此爲輕棄心無主來索收歸住處私自舉掌經七日八日無人索者應收貯僧庫經五六月又無索者應供僧伽買牢器具若後主索應勸喻彼令施僧伽若不肯施應酬本直若索利者應告之曰由佛制戒還爾本物更索其利是所不應若寶裝瓔珞若臂釧等嚴身之具若張絃樂器若堪吹螺角若弓弛弦潛若箭有鏃頭若像身中有佛舍利如斯等類自觸教他皆得波逸底迦方便之罪准果

應知若嚴身具不以寶裝及諸假寶弓無弦箭無鏃未張樂器螺不堪吹乃至結草爲瓔珞具無舍利像及龍象額珠自觸教他及作書等若坐寶座咸惡作罪若向天上觸時無犯若先是兵刃打壞無堪者無犯亦不應著諸瓔珞具若須執捉有舍利像及無舍利像作大師想然後方捉由是佛寶故若不守持心觸得本罪若月光珠及日光珠爲出水火觸亦無犯知是賊徒不應指示若須水火應與若觸輪王七寶隨其所應得輕重罪一得
衆教二得墮罪餘四無犯觸女成殘珠輪墮罪二惡象馬無犯應知

非時浴學處第六十

佛在王舍城竹林園中時六衆苾芻在溫泉所作諸調弄惱影勝王由此爲緣遂遮洗浴身形臭氣時俗譏嫌因更開聽半月中洗復聽在時無過由洗浴事過分煩惱制斯學處若復苾芻半月應洗浴故違而浴者除餘時波逸底迦餘時者熱時病時作時行時風時雨時此是時

言故違者謂違限齊而浴熱時者謂春時餘有一月半當作安居即是四月初至五月十五日及夏初一月即五月十六日至六月十五日此兩月半名極熱時病時者若不洗浴身心不安作時等者義如上說風時者乃至微風吹動衣角雨時者乃至天雨有二三渧墮其身上風雨時者謂風雨俱有初開半月浴因大熱時後聽隨意更開病等皆非是犯此中犯者若灌頂若入河池若冷水若煖湯於斯等處不作時心守持而浴者從上澆水
流至于臍若入河池水過臍上得波逸底迦若有要緣須渡河澗若繞灘磧若過橋堤脚跌墮水或時悶絕他以水澆若在河池爲學浮故若遇天雨並皆無犯若在時內須數洗者應守持心方爲沐浴苾芻住處咸須淨掃處若寬大修治難徧者應於要用處而掃拭之若至八日十五日應鳴揵椎合衆共掃衆集之時應說法語或聖默然事訖應浴禮制底已共相慰問隨意而去苾芻見地若灑若掃若牛糞塗欲履踐時皆誦伽他佛堂制底

及幡幢竿須蹈影過亦誦伽他若有方處地多暑熱亦隨意浴若觸死屍亦應洗浴苾芻若死應檢其屍若無蟲者以火焚燒無暇燒者應棄水中或埋於地若有蟲若天雨應共輿棄空野林中北首而卧竹草支頭以葉覆身面向南望應於殯處誦無常經復令能者說呪願頌喪事既訖宜還本處其挨屍者連衣浴身若不觸者應洗手足若剃髮者亦在時攝若除爪甲應作剃刀形或斧刃形不得作稍粒形人頭半月及烏鳥觜不得揩使光澤應刮去塵垢若剃髮者咸須總剃不應留頂上朱荼不應以剪刀剪髮若在瘡邊隨意剪之三隱處毛並不應剃若為生或有瘡應告上座方剃若脛腨毛近瘡應剃蘭若苾芻髮極長時得齊兩指餘不應爾剃髮之時不應披三法服應別畜一剃髮之衣此若無者可披僧脚踦若無剃髮人苾芻解者應於屏處剃之由此僧伽聽畜剃刀等物須者取用若大眾地灑掃淨處不應於中除棄爪髮若是老病及有風雨聽隨處剃剃髮竟時應以

牛糞塗拭其地次洗浴身老病乏水應洗五支謂頭及手足若洗浴時應觀合不其澆水者應著二衣不應師子而洗野干謂破戒人便持戒者若是父母阿遮利耶鄔波馱耶此之四人縱是破戒亦應供養不應輕慢若洗浴時不應輒使不信之人及初信人入於浴室若洗浴時要須心念守持我今欲洗在何時中然後方浴不得將甎石等用揩脛腨不應露體而浴應畜浴裙長四五肘闊一肘半不應複作若複作者恐蟲住內將欲洗時應觀其水無蟲方浴若無裙者應以樹葉掩身屏處而浴若洗浴時蟲著身者此水則不應浴若在河池洗浴竟時應方便以手開掩浴裙漸漸出水勿令相著帶小蟲出若至岸邊暫時蹲住然後徧抽換除其水不應濕體披支伐羅若拭身巾或以洗裙拭去身水方可披衣如上所說不順行者咸惡作罪

第七攝頌曰

殺傍生故惱　擊歷水同眠　怖藏資索衣

無根女同路

殺傍生學處第六十一

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻往教射堂自現巳伎作五箭法輕忽人眾因害飛禽由生命事無悲煩惱制斯學處

若復苾芻故斷傍生命者波逸底迦

言故者謂作傍生想故心而殺言傍生者謂烏禽蛇鼠等斷命者令彼命根身中不續此中犯者若苾芻以自身手若持器仗若擲餘物作殺心而打者或當時死或後命終皆得本罪若不死者得惡作罪使癲狂者行殺害時彼雖無犯教者本罪若遣書信若手印等令其行殺命斷之時皆得惡作境想六句亦如上說復有處說實非傍生作傍生想亦得本罪從心結重若故殺彼而錯殺此得惡作罪若無心當境者無犯

故惱苾芻學處第六十二

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷苾芻見十七眾受近圓已作惱亂心而告之曰汝等雖蒙作法實不得戒何用勞心更求學業由戲弄事掉舉煩惱制斯學處

若復苾芻故惱他苾芻乃至少時不樂以此為緣者波逸底迦

言故惱者謂彼本心以惡作事令他生惱少時不樂者謂被惱箭射其心也為緣者謂以惱亂為緣此中犯者說他事時言或稱理或不稱理作觸惱心謂時非時結界成不二師有過汝可更受汝於某處盜親教師衣或犯重罪說是語時他惱悔心生與不生言說了時便得墮罪除近圓事及波羅市迦若以餘緣相惱亂者咸得惡作若授學人及不解語人欲令生惱亦得惡作若作饒益心隨順律教以理開導者皆悉無犯境想六句兩重四輕於惡作事想疑等亦有六句如上應思

以指擊歷他學處第六十三

佛在室羅伐城給狐獨園時十七眾苾芻中有一人被惱不樂彼十六人共來愧謝以指擊歷因笑過分遂致於死制斯學處

若復苾芻以指擊歷他者波逸底迦

若苾芻以一二指乃至十指擊歷他時各獲墮罪若二人身俱頑痺而擊歷者得惡作罪苾芻苾芻想兩重四輕於擊歷想亦為六句若以指頭示瘡曆處者無犯

水中戲學處第六十四

佛在室羅伐城給孤獨園時十七眾苾芻在阿市羅跋底河中戲時勝光王見生譏嫌制斯學處

若復苾芻水中戲者波逸底迦

言水中戲者因九事生犯謂自喜教他喜自戲教他戲自跳教他跳掉舉弄影身相打拍此中犯相者謂在水中若出若沒若去若來若拍水為鼓若自作若共他作若隨三業所引起事若苾芻作戲調想初從座起著裙披衣去至洗處著洗裙入水中隨其深淺或堪不堪擬為戲調一一皆得方便惡作若為戲笑若浮若沒若去若還若泝波下若泝流上若打水作樂若畫水波文若於水堰中若於罐器中若於羹椀中以手打拍作絃管音者咸得墮罪若以指彈作聲為戲調心皆得惡作若作取涼冷意騰攪水波若渡河若學浮者無犯如世尊說苾芻應習浮恐有難緣不能浮渡若以水灑弄他時隨滴多少咸得墮罪為取涼冷水灑無犯油等滴他者得惡作罪除水已外若將餘物而戲調者皆得惡作水作水想有其六句有說實非是水而為水想亦得墮罪

與女人同室宿學處第六十五

佛在室羅伐城給孤獨園時阿尼盧陀苾芻於無男子處與女人同一室宿女生染意請就家中設食供養強逼苾芻欲行非法由女人事婬染煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同室宿者波逸底迦

言女人者謂是人女堪行非法手足相稱言同室者四室如前此中犯者苾芻與女人一處同宿至明相出便得墮罪若明相未出得惡作罪若女在閣上苾芻在下或復翻此若有梯除去有戶牢閉若不去梯應安關鑰若令苾芻等而為守護其守護人不應眠睡若異此者便得墮罪或雖同室以物遮障使絕行路若女在室外牢閉其戶或牧牛羊狐獨舍中遮障同前若以柴棘周帀圍繞者無犯若不爾者明相出時咸得墮罪若天龍女可

見形者及女傍生同處宿時咸得惡作小女傍生不堪行婬者無犯若居叢薄若在榛林若密竹間若空樹內若庇崖坎若蔭樹枝與女宿時咸得惡作無堪之女亦得惡作長行屋宇門各別開隨有女處同宿得罪女爲女想有其六句前四得罪後二無犯若苾芻先卧女人後來苾芻不知亦得本罪有說設無女人作有女想亦得本罪若有父母夫主等爲守護者同宿無犯

恐怖苾芻學處第六十六

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔陀夷披著毛綖驚恐十七衆云神鬼來今生恐怖由戲弄事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻若自恐怖若教人恐怖他苾芻下至戲笑者波逸底迦

下至戲笑者雖作調弄本爲惱心此中犯者若苾芻於餘苾芻作恐怖意以可惡事令生畏惱謂以色聲香味觸爲驚怖事告彼人曰畢舍遮等欲來殺汝隨彼苾芻有怖無怖解其言義便得本罪若以可愛色聲等事謂王欲來殺害汝者得惡作罪若於授學人及於餘人處爲驚惱者得惡作罪若說地獄傍生餓鬼情存化導彼雖生怖者無犯苾芻苾芻想有其六句初二本罪後四輕罪實無怖事作無怖想亦有六句有說設非苾芻作苾芻想亦得墮罪

藏他衣鉢學處第六十七

佛在室羅伐城給孤獨園時十七衆共六衆苾芻在水而浴時十七衆在水中戲沒不疾出是時六衆收取其衣藏草叢下捨之而去由調戲事不寂靜煩惱制斯學處

若復苾芻自藏苾芻苾芻尼若正學女求寂求寂女衣鉢及餘資具若教人藏除餘緣故波逸底迦

言正學女者若曾嫁女年滿十二若是童女年滿十八應與正學法作白二羯磨與之言正學法者謂是六法及六隨法云何六法

一者不得獨在道行　二者不得獨渡河水
三者不得觸丈夫身　四者不得與男同宿
五者不得爲媒嫁事　六者不得覆尼重罪

頌曰

不獨在道行　不獨渡河水　不故觸男子
不與男同宿　不爲媒嫁事　不覆尼重罪

云何六隨法

一者不捉屬己金銀　二者不得剃隱處毛
三者不得墾掘生地　四者不故斷生草木
五者不得不受而食　六者不得食曾觸食

頌曰

不得捉金等　不除隱處毛　不掘於生地
不壞生草木　不受食不食　曾觸不應食

若正學女及求寂男女受戒法式如廣文說言衣者謂應量衣合分別者鉢謂堪守持也言餘資具者謂鉢絡飲水器腰條針筒等言鉢絡者謂盛鉢袋若用布作若用織網若是老病聽畜杖絡飲水器者謂小銅盞也腰條者聽畜三種一匾條二圓條三方條若繩練類悉不應用若更有餘綺飾條帶皆不合畜若金銀莊嚴具是不淨物亦不應著但是沙門合畜之物得根本罪不合畜者得惡作罪除餘緣者若恐有王賊等難爲其藏舉者無

犯此中犯者知是他物作故惱心或復戲笑隨彼前人生惱不惱藏彼物時便得墮罪若金銀等器若犯捨等鉢若不淨三衣若減量衣服若授學人物若此部餘部互為藏舉若餘沙門婆羅門等物輒藏舉者咸得惡作

他寄衣不問主輒著學處第六十八

佛在室羅伐城給孤獨園時鄔波難陀以已三衣與依止弟子弟子得已治染既訖作已物心還寄師主便往他方時彼師主歸取而著極令垢膩還安本處弟子後還見衣生惱此由衣事及廢闕煩惱制斯學處

若復苾芻受他寄衣後時不問主輒自著用者波逸底迦

衣者謂三衣也不問者不從他借用者披著也此中犯者若苾芻與苾芻衣不問主自取而著不借不借想疑取衣著時二重二輕後二無犯授學人等衣及不淨衣不借而用並得惡作若親友物彼聞用時心歡喜者無犯有說雖實借得作不借想亦得墮罪

以衆教罪謗清淨苾芻學處第六十九

佛在王舍城竹林園中時窣吐羅步弭迦見實力子披衣拂著蓮華色苾芻尼頭遂便謗犯衆教罪由同梵行事不忍煩惱制斯學處

若復苾芻瞋恚故知彼苾芻清淨無犯以無根僧伽伐尸沙法謗者波逸底迦

言無根者謂無見聞疑根僧伽伐尸沙者於十三中隨一一事謗者謂非理出言於不淨人有十一事成犯六事非犯於清淨人十事成犯五事無犯如上應知以衆教謗便得墮罪若窣吐羅罪謗若謗授學人若前人不領解語咸得惡作淨與不淨作淨想疑得波逸底迦作不淨心得惡作罪有說雖非苾芻作苾芻想而謗他者亦得墮罪

與女人同道行學處第七十

佛在室羅伐城給孤獨園有諸苾芻從王舍城詣室羅伐悉底時有織師與婦共鬪其婦遂便捨家而去苾芻見之與為同伴在路而行是時織師隨後尋見謂其誑誘打之欲死由道行事譏謗煩惱制斯學處

若復苾芻共女人同道行更無男子乃至一村間者波逸底迦

言無男子者謂惟有女言一村間者謂一拘盧舍也若半拘盧舍皆得惡作滿拘盧舍得墮罪若無男子境想四句同前下二無犯女為女想亦有六句若化女天女龍女半擇迦女若二根若未堪行婬女同路行時咸得惡作有說若無女作有女想若有男若無男想亦得本罪若過險路以女人為防援者或時錯道女人指示斯皆無犯

第八攝頌曰

賊徒年未滿　掘地請違教　竊聽默然去
不敬酒非時

與賊同道行學處第七十一

佛在室羅伐城給孤獨園時有苾芻共與易人偷關稅者同路而去由行路事譏嫌煩惱制斯學處

若復苾芻與賊商旅共同道行乃至一村間者波逸底迦

言賊者若竊盜若彊奪若偷稅人曲路而過言同道者謂是險道犯罪分齊如前應知若

棄賊前去若顚狂病者無犯賊伴賊伴想有
其六句有說非賊賊想亦得隨罪

根本薩婆多部律攝卷第十二 卑二 卜一

音釋

嗢呾嗢烏沒切呾當達切擯必刃切迸也窶臼許切擣都皓切舂也縋求位切繩縋也蜇之列切螫也猎祖咸切弦猎也鏃千木切矢鏑磧資昔切水渚有石者膍腨膍部比切胵也腨市兗切腓腸也黶於檢切黑子也綟他點切亂絲也絡歷各切弭莫禮切誸姑犬切諍也